

«Посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь пред Тобою»

«Mitto angelum meum ante faciem tuam, qui praeparabit viam ante te»

14 декабря 1455
третье воскресенье Адвента
Бриксен

1. *«Посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь пред Тобою»¹.*

Иоанн томился в узилище долго². Схватили его после чуда в Кане Галилейской, но до того, как Иисус успел совершить [какое-либо] другое чудо. Уже будучи в узилище, услышав, что некто воскресил единственного сына вдовы (об этом чуде говорили повсюду³), он *«послал тогда двоих из учеников своих спросить Его, Тот ли Он, Который придёт?»⁴*. Не так, будто бы он не знал что Иисус, Которого крестил - Тот Самый; но сомневался, является ли этот [чудотворец, воскресивший сына вдовы] Тем Самым Иисусом, Которого он крестил. Иисус - зная, что от Иоанна не утаилось: Христос, так как все суть в Его власти, и попечение должен иметь тоже обо всех - Своим ответом возвещает Иоанну собственные деяния: *«Слепые прозревают... и т.д.»⁵*

2. Иоанн, чей долг был возвещать Христа, этим своим вопросом (и благодаря ответу на него) сделал явным очень многое. Придавая свидетельству Иоаннову максимальную действенность, Христос объявил, что Иоанна как *наибольшего из рождённых женами⁶* пророк Малахия в сравнении с людьми назвал «Ангелом». А по слову Иисусову он – «Илия»: *«Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти»⁷.*

3. Выведем из евангельского чтения, каков есть Христос. Во-первых, Он – Тот, Кого все святые [почитают] как главу, от Кого нисходит всякий жизненный свет и жизненная сила понимания и мудрости. Это заключено в вопросе: *«Ты ли Тот, Который придёт, или ожидать нам другого?»* Тот, Чьего грядущего прихода ожидал, словно исполнения и завершения, со всеми [святыми] [наибольший] из рождённых женами Иоанн, и есть Христос.

¹ Мф. 11, 10; Мал. 3, 1; воскресное чтение: Мф. 11, 2-11 (см. также СXXXVII)

² Рим. 14, 10

³ Лк. 7, 11-17

⁴ Мф. 11, 2-3; «qui venturus est» - синод. «Который должен прийти»

⁵ Мф. 11, 5

⁶ Мф. 11, 11

⁷ Мф. 11, 14

4. Вдумайся в переданные Иоанном через учеников слова: «*Ты ли Тот, Который придёт?*». Иисус – Тот, Кто сказал: «*Прежде нежели был Авраам, Я есмь*»⁸. И тем не менее Ему предстояло *прийти* в чувственный мир [в будущем].

Отцы видели оком ума⁹ искусство, *которым Бог и веки сотворил*¹⁰ (называемое также вечной Отчей Премудростью), которое для интеллектуальной природы есть *хлеб жизни*, и вместе с тем верили, что этому *хлебу* предстоит [в будущем] сойти к нам с неба и в нашей природе видимо явить Себя её восстановителем в полноте благодати.

Представим, что искусство управлять народом так, чтобы люди проводили свои дни в радости и покое, кто-то увидел оком ума как некий светлый закон¹¹ (например, Аристотель и Платон описывают его в своих «Политиках», как каждый по-своему увидел), и затем этот интеллектуальный закон предстанет взору воплощённым в царе Соломоне, который доступным чувству образом явится словно живой закон в делах управления и суда. Тогда этот царь Соломон, которому предстояло прийти в мир, был бы с точки зрения государственного устройства тем же самым, что философы видели умом. Сходным образом и пророки верили в грядущий приход того же Христа, Кого оком [ума] видели в вечности.

5. Премудростью *царствуют все цари*¹². Все писавшие о государственном устройстве с политической ли, экономической или этической точки зрения, о каком бы то ни было государстве и обычаях, вполне согласились бы, будь они живы, что мудрость свёртывает в себе всё, что только можно об этих предметах написать, и поэтому, если бы ей случилось оказаться в совершенстве присущей кому-то одному, таковой стал бы *Царём царей*, миром и спасением для всех народов вместе и для каждого в отдельности.

Все «живущие разумом»¹³ причастны этой самой мудрости, однако в мире нет никого настолько мудрого, чтобы нельзя было найти в нем никакого изъяна, делающего очевидной возможность быть ещё мудрее. Пока эта возможность не осуществилась, Богом ещё не создано всё, что может стать, и совершенства всё нет. Если же такое осуществление допустить, то тогда необходимо, чтобы *полнота* божественной нетленной премудрости *обитала в нём телесно*¹⁴ (т.е. по существу, как она есть; не привходящим образом, не по причастности - но *телесно*), чтобы только по причастности к этой премудрости все мудрецы были тем, что они суть. Предвидение такого будущего как полноты богатств и сокровищницы [всего] желанного оказалось доступным для всех мудрецов в том естественном свете, в котором нам по сравнению с такой [осуществлённой

⁸ Ин. 8, 58

⁹ «oculo mentis» - т.е. интеллектом, как прямой умной интуицией; см. «Теологические дополнения» 1

¹⁰ Евр. 1, 2

¹¹ ср.: «lex lux» - Притч. 6, 23

¹² Притч. 8, 15

¹³ «ratione vigentes» – т.е. люди; см. прим. к «О равенстве» 34

¹⁴ Кол. 2, 9

полнотой] во всех вещах очевиден изъян. На совершившийся приход этой полноты животворящей силы, т.е. Христа, *Царя царей*, указали [Его] дела, связанные с врачевством как чувственной, так и разумной жизни - дела, каких никто до Него не творил¹⁵ (о чём узнаём в то числе и из сегодняшнего евангелия, в котором Иоанновы ученики увидели касающиеся *душевной* жизни чудеса в *слепых, хромых, прокажённых и мертвецах*, а касающиеся жизни интеллекта – в *благовествующих нищих*¹⁶).

6. Затем, во-вторых, следует рассмотреть, что схваченный за слово истины и правды Иоанн томился в темнице с верою в Того, Кто придёт и в Ком все *изгнанные правды ради* могут уверенно *ожидать* вечной награды. Допустим, некто претерпел гонение ради закона царя правды, который должен прийти в царство; таковой по праву станет ожидать получения от этого самого царя по его приходе награды, ведь именно ради этого царя правды он пострадал и поэтому правда царя не сможет оставить его без награды. Вот так и Иоанн – как читаем в Глоссе - претерпел то, что претерпел, ради правды и истины, т.е. ради Христа, Который есть истина и в Кого он верил как грядущего Царя и Христа; следовательно Иоанн является мучеником. Так и все христиане, имеющие веру во Христа – Царя истины: что бы ни претерпели ради истины, *ожидают* вечной награды от Самого Царя в Его Царстве. Так и древние, и те, кто после Христа – все, кто, любя истину, верил или верит, что во Христе-Царе она обитает по существу (*essentialiter*), так что Он Сам и есть сама истина - таковые уверенно *ожидают* от Него истинной и нетленной награды в Царстве истины.

7. Сегодняшнее евангелие можно для нашего назидания и поучения также и перетолковать. «Иоанн» переводится: «в ком благодать». Но благодать бывает двоякого рода: [благодать] рождения и [благодать] возрождения. Иоанн был *наибольшим из всех рождённых женами* по благодати рождения, однако для жизни вечной этого оказалось ему недостаточно, и потому Иоанн, как и все прочие, имел нужду в Спасителе, отчего и спросил: «*Ты ли - Спаситель - или ожидать нам другого?*», как бы говоря: «Мы все ожидаем Того, Кто восполнит недостающее нам для спасения». Уже из того, что не уступающий никому *из рождённых женами* оказался схвачен и заточен Иродом, мы должны понять, что никакая благодать рождения не избавляет никого от смерти. Ни благодать чудотворения, ни пророчества, ни какая бы то ни было её не избавляет от проклятой муки, ибо увидеть Бога, или собственное начало, не сможет никто, *если только не откроет Сын*¹⁷.

8. У кого, следовательно, нет Сына, у того нет и Отца. Обладание Сыном есть благодать явления Отца и в этом явлении тварная интеллектуальная природа возрождается к жизни вечной. Ведь радость жизни интеллектуальной природы – в том, чтобы понимать себя живущей; но понять себя живущей невозможно, не зная причины собственной жизни, т.е. Бога Отца, от Которого имеет жизнь, а также Сына-Посредника, через Которого имеет. Таким образом, всякий

¹⁵ ср.: Ин. 5, 36

¹⁶ Мф. 11, 5

¹⁷ Ин. 14, 7-9

разумный дух, какой бы врождённой благодатью он ни обладал, пребывает в узилище у врага истины, если только его не освободит сама истина Божия¹⁸, т.е. Премудрость, или Сын Отца.

9. Надо, однако, иметь в виду, что чем благородней по благодати рождения дух, тем отчётливее он осознает своё заточение в пределах возможностей конечной природы, равно как и невозможность самостоятельно освободившись от природной немощи, устремиться к обладанию вечной жизнью, которая дана в источнике, т.е. в Творце.

10. Предмет желания благородного духа превосходит всякую меру обладания и из-за своей неспособности схватить то, чего желает превыше всего, *дух воздыхает*¹⁹. Поскольку это желание обладать жизнью в её вечности и бессмертии присуще всем благородным интеллектуальным духам (всецело вождеющему понимания собственной, т.е. интеллектуальной, жизни), им известно также и что Тот, Кто благодатью Своей вложил в их благородную природу желание бессмертия, не разжёт бы её таким желанием, без надежды его утолить. Бог ничего не делает напрасно²⁰; а вложить желание без надежды утоления значит обречь на муку, чего всеблагодарному Богу, Который знает одни благие даяния²¹, приписать нельзя²². Поэтому все пророки, и мудрецы, даже и из язычников, видя невозможность самостоятельно достичь того, чего желает дух, но также и зная, что такое желание вложено в них не напрасно, утверждали: вложивший в интеллектуальную природу желание подаст также и благодать его утоления.

11. Но эта благодать, которая есть восполнение природного недостатка, по необходимости будет благодатью рождения в ком-то, через кого на всех снизойдет благодать возрождения. Никто ведь не сомневается о себе, что, если узнает в совершенстве искусство оживлять, будет жить всегда, поскольку просто не позволит себе дойти до смерти, которая столь отвратительна. Поэтому древние ожидали, что вождеемое всеми искусство бессмертной жизни найдётся врождённым у кого-то одного по благодати рождения, а тот уже сможет сообщить это искусство и всякому [другому] интеллектуальному духу. Однако бессмертная жизнь - это Бог, а искусство жизни – Премудрость, или Сын Его, и именно Он – Спаситель, Который возродит нас светом Премудрости (т.е. искусства бессмертия) к утолению окончательного из желаний.

12. Из самой последовательности текста нашего евангельского чтения можно вывести, что благодать рождения или сотворения (о которой апостол говорит: «*благодатию Божию есмь то, что есмь*»²³) соответствует Иоанну, а

¹⁸ ср.: Ин. 8, 32

¹⁹ ср.: Рим. 8, 26-27; также: CCLXVIII, 21

²⁰ ср.: CCLXXX, 40-41

²¹ ср.: Мф. 7, 11;

²² ср. Ориген, «О началах» II, 11 (4); маргиналия НК к этому месту Оригена: «отметь всю главу, хорошо сказано».

²³ 1 Кор. 15, 10

возрождения – Христу, у Которого Иоанн, пусть даже и *наибольший из рождённых женами*, был *недостойн развязать ремень обуви*²⁴, поскольку - как говорит Иисус – *«меньший в Царстве Небесном больше Иоанна»*²⁵. *Меньший в Царстве Небесном* возродился к бессмертной жизни поистине, тогда как Иоанн – лишь по вере: он верил в Спасителя, Чьего будущего прихода ожидали все, как и в то, что через Него получит тогда возрождение, которого в действительности ещё пока не обрёл, ибо никто не сможет действительно обрести ту [иную] жизнь, пока не умрёт эта, чувственная. Вера, таким образом, есть добродетель, ведущая от смертности к бессмертию, а путь – переход от благодати рождения в мире сем к благодати возрождения в мире ином.

Иоанн в Апокалипсисе, согласно толкованию мастера Маттиаса²⁶, соотносит знание творения с *луной*, а благодать возрождения – с *солнцем*²⁷. С солнцем она соотнесена потому, что является делом верховной Мудрости, в Которой одновременно даны и просвещающий свет, и животворящее тепло, или любовь. И как в солнце свет совпадает с теплом, так в мудрости знание [совпадает] с любовью, ибо мудрость - вкус знания (*sapida scientia*)²⁸.

13. То же, что чаще всего удерживает разумную природу, не давая ей приблизиться к Иисусу, т.е. к живительному свету, *глаголу жизни* - это владыка Ирод ради Иродиады. «Ирод» означает «похвальба шкурами»; таким образом, похвальба внешней видимостью, т.е. суетным тленом и взятой от мертвецов мертвечиной, часто не даёт «живущим разумом» приступить к всестороннему подражанию Христу. Едва кто замыслит, облекшись во Христа, уйти из «отечества» привычки и бросить «Иродиаду» (т.е. плотские соблазны) - и «владыка суеты» принимается] вязать и не пускать его: мол, это постыдно, безобразно, смешно, да и вовсе глупо.

14. Однако встречаются и такие, кого мирская видимая внешность *не уничтожает*: памятуя при этом о собственном спасении, они на поиски спасения *«высылают двух учеников»* - зрение и слух, или интеллект и аффект. Так в наши дни поступают многие, кто, по мирскому обычаю выступая в «шкурах похвальбы», имеет тем не менее *сердце смиренное*, узнаваемое по плодам их. Есть и противоположные им, о ком Христос говорит: *«приходят в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные»*²⁹. Но эти, являясь на людях в нарядных, роскошных и драгоценных, словно они из царских домов, одеждах, внутри смиренны; такие познаются во делах: их часто можно видеть в церквях, они *«посылают к Спасителю двух учеников»* - зрение и слух, чтобы в видении священных тайн и в слышании евангельского слова иметь возможность удивляться Христу.

²⁴ Ин. 1, 27

²⁵ Мф. 11, 11

²⁶ Матфий Шведский, «Комментарий к Апокалипсису» (на 12, 1)

²⁷ Откр. 12, 1

²⁸ «sapientia est sapida scientia» - см. прим. к CLVIII, 10. Ср. также: Августин, «О Троице» IX, 10 (15): «Verbum est igitur [...] cum amore notitia».

²⁹ Мф. 7, 15

Хотя с Иоанном, носившим суровые одежды и искавшим пустыни, они и не одной формы (non conformes), тем не менее Бог, Который *смотрит на сердце*³⁰, не смотрит на «шкур»ы». *Сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничтожит*³¹ и под порфирой. Кто украшает себя без излишества сообразно положению и человеческим обстоятельствам, того это не пятнает.

15. Обратим внимание на то, как Иисус ответил на вопрос, Он ли это? - Велел [ученикам] рассказать Иоанну, что они видели, т.е. что *«слепые прозревают и хромые ходят... и т.д.»*³²

Разумному духу, в котором есть благодать понимания, известна собственная многообразная немощь: интеллект, т.е. «око» его, *слеп* от рождения, так как он *рождён во грехе*, а походка, или аффект, *хромает*, так что проследовать к тому, чего не знает, прямым путём ему оказывается невозможно, и он часто, *прихрамывая*, уклоняется к якобы достоверным представлениям чувств.

О заражённости всей его природы сказано как о неисцелимой никаким тварным врачевством *проказе*, из-за которой [разумный дух] оказывается бессилён действовать как подобает разумной природе. *Проказа* - это зараза, источаемая смрадной похотью и разлагающейся плотью, вносящая смятение в дух и отвлекающая его от сообразных его природе дел.

С собственной *глухотой* дух сталкивается при маловерии, когда не слышит слова мудрости; [не слышит] тем слухом веры в Сына Божия, который единственный из слухов – источник достоверности и всемогущего наставления. Такой слух был у пророка, сказавшего: *«послушаю, что скажет во мне Господь»*³³.

16. Разумный дух вправе считать себя скорее мёртвым, чем живым, так как ни в одной из своих способностей не находит он живого движения, а вместо него встречает движение далёкое от жизни, в делах вечных и постоянных вялое и сонное, а в тленных – скорое, и к конце концов в себе самом не находит ни свободы, ни нищеты (той самой *нищеты духа*, в которой свёрнуты все богатства), но находит в себе живой одну лишь собственную волю, захватившую его целиком; поскольку она у него есть, он считает себя богачом, но в богатстве этом – крайняя нужда, потому что там, где правит собственная воля, не хватает воли Божией, т.е. Самого Бога. А где отсутствует Бог, там не может присутствовать ничего хорошего, потому что *«никто не благ, кроме Бога»*³⁴.

17. Таковы духовные немощи, неисцелимые никем, кроме Христа, ибо отнять слепоту незнания от разумного духа способен только Податель жизни: незнание есть смерть интеллекта, наслаждение которого – в понимании, а в чём

³⁰ 1 Цар. 16, 7

³¹ Пс. 50, 19

³² Мф. 11, 4-5

³³ Пс. 84, 9 (Вульг.)

³⁴ Мф. 19, 17

наслаждение, в том и жизнь, и радость жизни. Одарить око зрением, или ум пониманием – дело Премудрости, или Слова, или бесконечного Разума. Одарить хромого движением (таким, чтобы он с прямою сердечной устремлялся к вечному, и хромота не уводила его в сторону чувственности, где бы он застревал, увязая в ней ногами) – дело бесконечной правды. Исцелить дух от разъедающей проказы плотской похоти, чтоб он стал словно воплощённый ангел - дело небесного Врача. Вернуть слух, т.е. восприимчивость уверенного интеллекта к слову всемогущего Бога – дело бесконечного искусства. Воскрешение умерших духов – дело Творца. Сорвать с духа его собственную волю и облачить его в волю Божию, так чтобы в нём не было ничего, кроме любви Божией, превращающей его в благовестника, который станет открывать [людям] Того, Кого [сам] носит духом – дело никого другого, как Спасителя всех.

16. Далее, «блаженным» назван тот дух, который, видя [действие] в людях столь дивных сил, *не соблазняется*³⁵ и воздаёт славу Богу, а не магическому искусству и не *духу заблуждения*, не сомневаясь, что творящий столь удивительные вещи есть Сын Бога живаго. Такой дух находит Мессию и, зная, что у *Него глаголы жизни вечной*³⁶, больше уже не покидает Его. Таким *блаженным* был Пётр, который, обретя от Христа спасение, в полной нищете благовествовал вечное Царство. Само это преобразование невежественного рыболова в высочайшего теолога, *ловца человеков*, доказывает, что совершивший такое чудесное и потрясающее преобразование есть Христос, в Ком [обитает] божественная Премудрость.

19. Что [перечисленные в евангельском чтении] немощи, понятые духовно, относятся к духу, об этом написано во многих местах Писания: о *слепоте сердца*³⁷; о *слепых вождах слепцов*³⁸; о *слепых и хромых*, которых нужно *привести на вечерю*³⁹; о повелении данном Иисусом *глухонемому духу*⁴⁰; о том, чтобы *мёртвые погребали своих мертвецов*⁴¹; о *мёртвых по преступлениям и грехам*⁴².

И если вдуматься, все эти различные телесные немощи суть одна и та же немощь духовная. Где видеть - это слышать, там слепота есть глухота; где видеть - это жить, там слепота есть смерть; где аффект - это движение, там немощь есть хромота и проказа. И как Христос одним словом исцелил слепого, немого и глухого, так и спасительное исцеление приходит всё целиком вместе с Духом Премудрости, т.е. Духом Иисусовым (точно так же, когда Премудрость в одно мгновение сотворила Адама, одновременно были сотворены и все его чувства).

³⁵ Мф. 11, 6

³⁶ Ин. 6, 69

³⁷ Еф. 4, 18 (синод. «ожесточение сердца»; цсл. «окаменение сердец»)

³⁸ Мф. 15, 14

³⁹ Лк. 14, 21

⁴⁰ Мк. 7, 32 слл.

⁴¹ Мф. 8, 22

⁴² Еф. 2, 1; Ин. 8, 21; 8, 24

20. Однако для стяжания этого христообразного (christiformem) Духа всякому необходимо будет, чтобы всё, предварившее Христа в [большом] мире, подобным образом предварило Его также и внутри него самого как мира малого. Сперва он – Адам; затем проходит всё выше, пока не станет Ноем, чтобы спастись к ковчегу; затем – верным Авраамом, потом Исааком, потом Иаковом, и идёт в Египет; затем будет ведом сквозь Чермное море и по пустыне Моисеем; затем приведён в Святую Землю Иисусом Навином; и там во святом граде Иерусалиме его дух будет возрастать учёностью, становясь пригодным к пророческому видению (а также к царствованию и к жертвоприношению, т.е. делаясь духом царственным и священническим), так что поселяется в нём дух, пламенеющий словно огонь, как в Илие и Иоанне; и наконец становится он смиреннейшим духом целомудреннейшего плодородия, как дух Марии, в котором теперь с *осенением силой Вышнего*⁴³ возможно зачатие того Света, что превращает земное в небесное, т.е. Духа Иисусова.

21. Чтобы в этом прохождении сквозь весь Ветхий завет, через закон и пророков, получить по меньшей мере очищение, дух должен помнить, что, как это открыто истиной, Иоанн есть завершающая черта закона и пророков⁴⁴, ибо в нём кратко явлено всё, что в законе и пророках скрыто. Он – очищающий *Ангел пред лицом Бога-Спасителя*. Дух Иоанна, *«великого иерея»*, *вопиет*, пока каждый взыскующий спасения и Царства жизни вечной не *покается, ибо приблизилось*, – говорит он, – *Царство Небесное*⁴⁵.

Таким образом, дух наш должен быть очищен Ангелом, и тогда, через сбрасывание земного став небесным, делается способен принять в себя солнечный свет, свет *солнца правды*⁴⁶, сияние которого очищенные звезды принимают как оно есть нетленным. Напитавшись [этим светом], дух наш [узнаёт], что Слово Христово есть содержащее в себе всю истину Слово Божие, и что всякий, верою принимающий это Слово, на опыте убедится, что [Оно] есть *Бог истинный*⁴⁷, и что в Нём нам открывается доступ ко всему, ибо Оно есть *полнота благодати*⁴⁸. От этой полноты мы, веруя, сможем получить всё нам недостающее и приблизиться к христообразности (ad christiformitatem) – когда увидим, что прилепиться к Нему значит соединиться с высшим благом и что надежду следует полагать единственно в Том единственном, Кто единственный могуч, истинен, милостив и милосерд.

Учение Иоанна Крестителя действует на наш дух той же формой (conformis) что ангел и *«сила Илиина»*⁴⁹, т.е. как очистительный огонь, посядающий всё, что можно сжечь, так что дух остаётся годным только к принятию небесного света вечной Премудрости (так солнечный диск делается годным к поселению в нём

⁴³ Лк. 1, 35

⁴⁴ Мф. 11, 13

⁴⁵ Мф. 3, 2

⁴⁶ Мал. 4, 2

⁴⁷ Ин. 3, 33

⁴⁸ Ин. 1, 14

⁴⁹ Лк. 1, 17

негасимого света благодаря тому, что огонь очищает его от всего противоположного, от текучести вещественных элементов, превращая в пригодный для нетленного света субстрат).

22. У брата Альдобрандина из Тосканы есть три проповеди для этого дня⁵⁰.

В первой он разбирает недоумение: как это Иоанн *послал двух учеников*, будто сомневаясь в Том, но Кого сам указал как на Агнца Божия? – и по Иларию⁵¹ отвечает, что Иоанн [на самом деле] не сомневался, но, готовясь к смерти, послал учеников к всеблагому Господу, чтобы препоручить их Ему ради их исключительной Ему преданности, которая в них проснётся, стоит им увидеть дела Его: увидев, что Он – Тот Единый, от Которого всё, они тут же прилепятся к Нему. Во всём нужно дойти до первого. Камень приводит в движение палка, от палки приходим к руке, а от руки – к способности души, а душа уже самодвижна⁵²; так же от светил приходим к солнцу – источнику света, и точно так же – поверх всякого рода – к первой причине, т.е. Богу и Спасителю нашему. Отсюда выражение: «*Нет ничего нового под солнцем*»⁵³, и т.д.

23. Кроме того, приход Христа оказался равнозначным указанию отечества, совершенству дружбы, исцелению расстроенного здоровья, а также стяжанию славы.

Целое мира составляют, по Эмпедоклу, вражда и дружба, одна против другой, и т.д. Отечество есть царство мира (pacis); отсюда: «*...просветить сидящих [во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира]*»⁵⁴.

Ради совершенства дружбы – Бог сделался Человеком, а Человек Богом; тем самым на Бога и человека распространилась совершенная дружба Отца и Сына (согласно сказанному: «*Уже не называю вас рабами, [...] но друзьями*»⁵⁵).

Ради исцеления расстроенного здоровья: человек весь был болен и не мог исцелиться, и т.д. И приводит пример травника, и т.д.

Ради стяжания славы: поскольку [такое стяжание] заключается в наслаждении Богом, а желание наслаждения есть следствие любви (amor) к Нему, то следовательно человека, стремящегося к блаженству, необходимо было заставить влюбиться в божество, что вернее всего сделать через любовный опыт, который более действенным, чем в единении Боге и Человека, ни в чём ещё быть дан не мог, поскольку единение влюблённого с любимым – собственное свойство любви, и т.д.

⁵⁰ отсюда и до конца излагаются три проповеди Альдобрандина Тосканелли на третье воскресенье Адвента, все под одним и тем же названием: «Cum audisset Iohannes»

⁵¹ Илариус Пиктавийский, «Комментарий к Евангелию от Матфея» (на 11 главу)

⁵² пример из «Физики» Аристотеля (VII, 5 256a6)

⁵³ Еккл. 1, 10

⁵⁴ Лк. 1, 79

⁵⁵ Ин. 15, 15

24. Вторая проповедь о пребывании Иоанна, «в ком благодать», в узилище. Это удивительный символ: благодать, заковывают в узы, всё равно как если бы в государстве нашёлся некто, раздающий всем из благодати мудрость и изобилие, и его посадили бы в темницу. Ещё удивительней, что Всепревосходящий – т.е. *Тот, Кому должно прийти* в ум- принимается как гость. В-третьих, весьма удивительно, как восстанавливается природа: *«слепые прозревают... и т.д.»*

Из благодати у нас всё: изобилие, сила, красота, постоянство. Однако благодать закована в узы, когда ей преграждают путь те богачи, кто, получив от благодати больше, чем им требуется, тем не менее не делятся ею дальше. Заковывают её мудрецы, которые, имея от Бога ум для обращения к божественной мудрости, предаются вместо этого спорам и распрям; также знать, которая вместо того, чтобы быть впереди, по грехам своим опускается всё ниже; и ещё те, кто красив и изящен, когда вместо того, чтобы обратиться к источнику красоты, обращаются к тварному уродству; и ещё сильные, которые, несмотря на свои победы в битвах, связывают благодать, словно сами же побеждены слабыми женщинами.

25. Третья проповедь: Писание подобно хлебу, которым, пока его не преломишь и не раздашь, не насытишься. Поэтому пророк говорит, что *надо разломить хлеб детям*⁵⁶. *Дети* - те, чей ум не тренирован занятиями наукой; в теологии, к примеру, для них нужно *«разламывать хлеб»*, то есть толковать Писание. Пророк плакал, что *«некому преломить»*⁵⁷; ныне же впору плакать, что некому слушать.

26. Сын Божий пришёл во плоть, чтобы войти в наше познание и в нашу любовь. Небо и земля пребывали в расстройстве, род человеческий отвернулся от Бога. Видящий это восклицал: *«Где прежние милости Твои, Господи? Неужели напрасно сотворил Ты всех сынов человеческих?»*⁵⁸ *Напрасно* то, что не достигает цели, ради которой оно⁵⁹. То есть, сказано как бы: «Человек хочет быть блажен, но все умирают. *Неужели напрасно сотворил Ты всех?»* Следовательно, чтобы оказалось *не напрасно*, необходимо было восстановление природы, удовлетворение за вину – вещи для человека как такового непосильные, так как невозможна для человека та же мера смирения, в какую вознесла некогда гордыня Адама.

27. Обязанность твари – отдавать всё Богу, ибо тварь обязана служить Господу, она - раба. Как следствие у неё нет собственности, из которой она могла бы принести удовлетворение. По этой самой причине *истоцил Себя, сделавшись человеком и приняв форму раба*, Сын Божий: Он принёс полное удовлетворение, поскольку как Человек ни в коей мере не был рабом, а как Бог *не почитал хищением [быть равным Богу]... и т.д.»*⁶⁰

⁵⁶ Плч. 4, 4

⁵⁷ там же

⁵⁸ Пс. 88, 48-50

⁵⁹ Аристотель, «Физика» II, 6 197 b26-27

⁶⁰ Флп. 2, 6-7

И вот Он пришёл спустя примерно пять тысяч двести лет; возможно, столько же [ещё мир и] просуществует, [т.е. Он пришёл] в середине летоисчисления. Сделай пометку.

28. Ещё: Почему Иоанн послал к Иисусу? - Первый ответ: Чтобы приверженные Иоанну ученики, не желавшие верить в превосходство Иисуса, воочию убедились в том, что читали о Христе, и тем самым уверовали. Как видно из 7 главы у Луки, они увидели именно то, что написано о Христе у Исаяи и на что Сам Христос явно указал в 4 главе⁶¹.

Другое объяснение: Иоанн сомневался, придёт ли Христос во ад и должен ли он возвестить о Нём и там тоже; он говорит, что сам этого не понимает, но примет на веру. К этому подводят слова Христа: «*Слепые прозревают...* и т.д. - из чего вы можете заключить, что Я - Тот, Кто придёт в том числе и во ад, согласно Символу веры⁶². Однако многим трудно будет не соблазниться, когда увидят Меня мёртвым, поэтому *блаженны будут, кто не соблазнится о Мне*»⁶³.

29. Признак того, что Христос пришёл в нас, вот этот: «*Слепые прозревают...* и т.д.» - т.е. когда Он заставляет свет воссиять из тьмы. Тогда те, кто прежде только слышал, но не видел истины из-за дыма в глазах, т.е. из-за горячки плотской похоти в нас, начинают поступать [по истине]: например, любить врагов, и т.п. Тогда имеют свидетельство, что Бог присутствует в них.

«*Хромой*» - хромает на обе ноги: злоупотреблением временными благодеяниями Божиими и небрежением к божественному (например, службами и проповедями). Стало быть, когда начинаешь получать удовольствие в слушании проповеди и т.п., тогда *хромые ходят*. Когда временным пользуются умеренно, а духовным радостно, то это значит *хромые ходят*, что есть признак пришествия Иисуса.

«*Прокажённые*» - это заражённые грешники, которые не отделяются, но смешиваются с остальными, чтобы заражать и их. Но Господь со словами «*Хочу, очистишь*»⁶⁴ очищает их, чтобы вернуть в общение святых.

Отметь: для отлучённых тяжчайший грех непослушания - пролезать назад в человеческое общение.

30. «*Глухие*» - те, кто пренебрегают слушанием слова Божия и при этом приговаривают: «*Слишком высокоумно говорит и притом лепит себе из теологии восковой нос, повёртывая по собственному разумению*». Соломон отвечает

⁶¹ Лк. 7, 22; Ис. 35, 5-6; Лк. 4, 17-19

⁶² см. Апостольский символ (ES 30)

⁶³ Лк. 7, 23

⁶⁴ Мф. 8, 3

таким: «*Слушай молча*»⁶⁵, т.е. не суди никакого проповедника - и вменится тебе в благодать.

«*Мёртвые*», т.е. бесчувственные, от прикосновения Иисуса (произносящего «*Юноша! тебе говорю, встань!*»⁶⁶) «*воскресают*» в осознании того, что были мертвы, и т.д.

«*Нищие евангелизируются (evangelizantur)*»⁶⁷ - всё равно, как если бы кто-то сказал о детях: «грамматизируются или диалектизируются» (*grammaticantur vel dialecticantur*) - буквально значит: формируются (*informantur*) евангельскими заповедями. О «духе» в Писании говорится как о желанном наслаждении, поскольку ведь в самом деле, в дыхании, как ни в чём другом, заключено непрерывное наслаждение. «*Нищие духом*» - те, кто, едва обращая внимание на блага и почести мирские, «*евангелизируются*», т.е. формируются евангельскими заповедями.

Отметь: «формируются» - значит облакаются формой евангельской, совлекая с себя форму мирскую, поскольку двумя формами формироваться невозможно.

31. Средоточие и вершина (*summa*) религии - в подражании тому, кого чтим. Христос пришёл в плоть, чтобы войти в твоё познание и в твою любовь и чтобы ты в делании добра подражал Ему. Именно в этом - осуществление (*perfectio*) христианства.

Павел называет алчность *идолослужением*⁶⁸. Сказано жёстко, но смысл такой: представим, что тот, кого ведут молиться идолу, скажет: «Чем помогут мне те, кто сами себе помочь не могут?» - а ему в ответ: «Поклонись всё равно, ты ведь не знаешь, что именно за божество здесь таится». Вот в таком смысле и называет Павел алчных *идолослужителями*: «алчные» - те, кто копят без какой бы то ни было осмысленной на то причины. Кто копит, чтобы прокормить детей или нищих, тот имеет причину так делать, и он - не идолослужитель. Но кто копит без причины, словно ради некоего неведомого таящегося тут божества, тот идолослужитель.

⁶⁵ Сир. 32, 10 (Вульг. - Сир. 32, 12)

⁶⁶ Лк. 7, 14

⁶⁷ Лк. 7, 22; Мф. 11, 5 - синод. «*благовествуют*»; однако в Вульгате глагол стоит в возвратной форме: «*evangelizantur*»;

⁶⁸ Еф. 5, 5