

**«Сей есть воистину Пророк»
«Hic est verus Propheta»**

31 марта 1454
четвертое воскресенье Великого поста («Laetare»)
Бриксен

1. *«Сей есть воистину Тот Пророк, Которому должно прийти в мир»*¹ (в евангельском чтении).

У нас сегодня день, когда Церковь в утешение кающихся совершает службу радости².

Причина того чуда [о котором говорится сегодня в евангелии] дана в самом конце отрывка, в вышеприведённых словах: [чудо имело целью] в надлежащей последовательности сначала подвести народ к узнаванию *истинного Пророка*, чтобы затем перейти по порядку и к знанию *хлеба жизни вечной*, что ясно видно из текста шестой главы у Иоанна³. Чудо это описывают все евангелисты; святой Августин приводит их к согласию⁴: упущенное одним восполняет другой.

Иисус хотел показать Себя абсолютной жизнью как тела, так и души; и ещё, что питание души – Он Сам, *хлеб живой*⁵; и что слова Его были *словами жизни вечной*⁶. Все это изложено у Иоанна по порядку.

Народ был накормлен *ячменным хлебом*⁷ для того, чтобы когда станут искать Его в следующий раз⁸, дать им в пищу *хлеб небесный*⁹. Так детей, когда отдают в школу, сначала завлекают каким-нибудь чувственным удовольствием, чтобы те отдавались премудрости потом, уже привыкнув; или же когда кто-то хочет научить других новому искусству, начинает с какого-нибудь приятного опыта, чтобы снискать доверие к себе.

2. *«Иисус перешёл через море Галилейское»*, небольшое и пресноводное, из Вифсаиды¹⁰ туда, где, насколько нам известно, находятся Тивериада и

---

¹ Ин. 6, 14; чтение: Ин. 6, 1-14

² третье воскресенье Поста - т.н. воскресенье «Радуйся»; «Laetare», по первому входному стиху на Интроите: Ис. 66, 10-11 (цсл. «Веселися, Иерусалиме»); также Пс. 121, 1 («Возвеселился о рекших мне...») на Интроите и Градуале. Праздник носил подчёркнуто радостный характер: алтари украшали цветами; менялся цвет облачений духовенства.

³ Ин. 6, 25-60

⁴ См.: Августин. «О согласии евангелистов» II, 46

⁵ Ин. 6, 51

⁶ Ин. 6, 69

⁷ Ин. 6, 9; 6, 13

⁸ Ин. 6, 24; 6, 26

⁹ Ин. 6, 32-33

¹⁰ Ср.: Мк. 6, 45

Капернаум, и в окрестностях совершил это описываемое чудо. *Перешёл*, когда услышал о смерти Иоанна¹¹, и т.д.

*«За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными»*¹².

То есть, Иисус увлёл за Собой множество подобающими средствами, какими только и можно было увлечь. Здоровые, последовав за Ним как за врачом, чудесным образом исцеляющим больных, убедились, что Он - врач и для здоровых.

Ещё отметить: Спаситель обнаруживает Себя постепенно. Сначала – для больных¹³, чтобы здоровые удивились силе, действие которой увидели на других; затем насыщением алчущих обнаруживает Себя Спасителем также и для тех, кого произошедшее с другими привело здесь в удивление. А после того обнаруживает Себя вдобавок и Спасителем души, небесным *хлебом жизни*, как следует у Иоанна Евангелиста¹⁴.

3. *«Взошёл на гору и там сидел с учениками Своими»*. Дело было весной, *незадолго до Пасхи*; гора – *место пустынное*, где ничего не было; последовавшее за Ним множество – *великое*; час – *поздний*; все, устав от пути, были голодны, и т.д.¹⁵ Он желал сотворить чудо и ради этой цели всё именно так и устроил.

И когда вот так сидел, *«возвёл очи Свои и увидев, что великое множество народа идёт к Нему, сказал Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?»*¹⁶

Обрати внимание, Иисусу была введома изнурённость людей, последовавших за Ним с таким рвением, что забыли даже думать о пропитании: настолько сладостным оказалось благовестие Царства, что все желание их состояло лишь в слушании Иисуса.

Названные здесь по имени Филипп и Андрей, *бывшие из Вифсаиды*¹⁷, беспокоились о народе, должно быть, сильнее прочих. Примечательно, что когда Иисус, *искушая Филиппа* с целью обнаружить нищету, спросил: *«где нам купить хлебов?»*, словно имея в виду: «у нас не хватит динариев; а если бы и хватило, всё равно в пустыне на найти столько хлеба», - то на первую нужду отзывается Филипп, а на вторую – Андрей, и оба приходят к выводу о полной невозможности

---

¹¹ Мф. 14, 12-13

¹² Ин. 6, 2

¹³ Ин. 5, 1-16

¹⁴ Ин. 6, 35-48

¹⁵ Ин. 6, 3-5; Мф. 14, 12-13

¹⁶ Ин. 6, 5

¹⁷ Ин. 1, 44

накормить такое множество¹⁸. Пусть пророк Елисей и накормил двадцатью хлебами сто человек¹⁹, рассудил Андрей, это всё равно не означает ещё, что пятью хлебами можно накормить пять тысяч.

4. *«Иисус сказал: велите им возлечь»*²⁰.

Обрати внимание: апостолы *велели людям возлечь* по распоряжению Иисуса; причём место, где *было много сена*, или травы, оказалось пригодным для возлежания.

«И возлегло мужей числом около пяти тысяч» рядами *«по сотне»*, и т.д.²¹ *«Иисус же, взяв хлебы, сотворив молитву с воздав благодарение, роздал... и т.д.»*²² И народ, когда *увидел чудо*, сказал: *«сей есть воистину Тот Пророк, Которому должно прийти в мир»*²³, имея в виду предсказание Моисея в пятой главе Второзакония: *«воздвигнет Господь Пророка... и т.д.»*²⁴

5. Посмотрим в евангелии, почему люди называли Христа *Пророком, приходящим в этот мир*. Елисей тоже был пророком и тоже совершал чудеса, однако он не *пришёл в этот мир*, а из этого мира был возведён к пророческому служению. Елисей накормил сотню двадцатью хлебами. И вот *в мир пришёл Тот, Кто сотворил это через Елисея*. Всё что Елисей имел, он имел от Того, Кто являет Себя *имеющим власть и благодать «не мерю»*²⁵, Кто накормил пять тысяч пятью хлебами, и ещё *«собрали двенадцать коробов оставшихся кусков»*²⁶.

6. Обрати внимание ещё, что во Христе, *«жизни живущих»*, словно в магните, есть притягательная сила²⁷; потому народ и последовал за Ним, что Он притягивал к Себе, как притягивает пчёл пчелиная матка²⁸, и т.д.

Ещё, что кого притягивает, о тех Он заботится: *возвёл очи к ним...* и т.д.

Ещё, что кого притягивает, тех - воздержанием вплоть до голода – опустошает.

Кроме того заметь, что душа, желающая благодатью питаться от жизни, должна оставить пути свои, т.е. [свою] волю, и следовать путём Спасителя, пусть даже и

---

¹⁸ Ин. 6, 6-8

¹⁹ 4 Цар. 4, 42-44

²⁰ Ин. 6, 10

²¹ Ин. 6, 10; Лк. 9, 14; Мк. 6, 40

²² Ин. 6, 11

²³ Ин. 6, 14

²⁴ Втор. 18, 15

²⁵ Мк. 1, 22; Ин. 3, 34

²⁶ Ин. 6, 13

²⁷ Ср.: ССХVII, 3

²⁸ См.: Аристотель, «История животных» IX, 40 624 a26-31; «О происхождении животных» III, 10 760 b15-18

через море в пустыню²⁹, доверчиво повинуюсь Спасителю, как сделали это сыны Израилевы, - и Тот одождил манну с небес³⁰.

7. Ещё, что Христос питает телесную чувственную жизнь сообразной этой природе телесной пищей, а разумную душу – словом, ведь разум питается ничем иным, как словом. И хотя *хлеб преломляется, разделяется и раздаётся*³¹, раздающий, тем не менее, остаётся один. Так простая душа раздаёт пищу отдельным членам, вливая посредством пищи жизнь в тело; огонь нагревает посредством воздуха, и т.д. Солнце посредством воздуха освещает землю, но при этом [свой] луч солнце освещает без опосредования чем-то другим; точно так же и Слово просвещает разумную душу - словно она Его Собственный луч - посредством Себя Самого, а затем, уже посредством луча просвещает природную жизнь, и т.д.

Ещё заметь: то, что в [одном] хлебе обнаружилась потенция [множества] хлебов (наподобие того, как в [одном] зерне [заключена потенция многих] зёрен³²) - это дело всемогущества (omnipotentiae). Ведь [в хлебе] зерно [уже] измолото, и вся его гармония разрушена, но, тем не менее, по воле Всемогущего питательность хлеба растёт и умножается³³. Таким образом, бесконечная сила повышает конечную питательность; примером тому можно привести то, как единственное, ограниченное единственной комбинацией букв слово размножено во множестве томов, которые питают студентов, и притом ещё остаётся множество непрочитанных книг³⁴.

8. Рассмотрим ещё, из какого опыта должны мы заключать, живёт ли душа жизнью духа, т.е. находится ли дух к ней в том же отношении, как сама она – к животворимому ею телу.

Душа животворит посредством то вздымающего, то сдавливающего движения, что наглядно видно на примере пульса³⁵. Точно так же и сама душа животворима посредством движения то кверху (т.е. любви (amorem) к небесному), то книзу (т.е. страха преисподней). Если в ней есть такое движение, то она жива, а иначе – нет. *Народом* - в нашем случае - двигала любовь к небесному, потому он и *следовал* за Благовестником Царства Божия, и в силу этого был жив.

Ещё душа животворит посредством тепла, как бы орудия [души], без которого не бывает жизни³⁶. Точно так же Бог животворит душу посредством тепла любви

---

²⁹ Ин. 6, 1; Мк. 6, 31

³⁰ Исх. 16, 4

³¹ Ин. 6, 11; Мк. 8, 6

³² Ин. 12, 24-25;

³³ аргумент разъясняется ещё в CLXXVIII, 3; и также в XLI, 2: качество хлеба зависит от умения мукомола и пекаря; более умелый из того же зерна произведёт лучший и более питательный хлеб.

³⁴ Ср.: Ин. 21, 25

³⁵ классическое определение пульса по Галену восходит к Аристотелю: «О молодости и старости» 478 b13-15; 479 b12-14; пс.-Аристотель, «О дыхании» 4, 482 b14-483 a23

³⁶ См.: Аристотель: «О молодости и старости» 469 b6-20; 479 b12-14;

(amoris). Отсюда у Гуго: «Знаю, душа моя, что любовь – это жизнь»³⁷. Кончается тепло – кончается и жизнь. Поэтому в Послании к Евреям и говорится: «погибают потому, что не приняли любви»³⁸.

Ещё душа животворит посредством пищи, без которой долго прожить невозможно, потому что тепло огня потребляет коренную жидкость, а когда иссякает она, иссякает жизнь, что очевидно из примера с лампадой³⁹; и поэтому пища требуется для восстановления израсходованного. Точно так же душа получает пищу посредством Слова Божия. «Не хлебом единым... и т.д.»⁴⁰ И как человек, неспособный принимать пищу (или неспособный, приняв, удержать её) неспособен жить, так не живёт и душа, неспособная *слушать Слово Божие и хранить Его*⁴¹.

Ещё душа животворит тело посредством жидкости⁴². И точно так же душа [сама делается живой] посредством жидкости благочестия, так как без этой влаги она суха и черства, а следовательно мертва.

Итак, ясно, из какого опыта должен ты заключать, животворима ли душа Богом.

9. Говорят: не видно, чтобы Бог *любил душу*⁴³ - так кажется по лёгкости, с какой Он отзывает Свои дары. Однако причиной тому не Он - мы сами переворачиваем своё сердце, в которое налита благодать, проливая, словно из стакана, который вместо того, чтобы держать прямо, наклонили.

Ещё друг жалеет друга, Бог же наказывает; следовательно Он, по видимому, не друг. Человек жалеет друга, как и тот его; если же случится руке поранить другую руку, её за это не наказывают. Бог же за единственную вину приговаривает к геенне. Однако поступает так Бог потому, что того требует божественная

---

³⁷ Гуго Сен-Викторский, «О залоге души» (PL 176 951B)

³⁸ слова не из Евр., а из 2 Сол. 2, 10

³⁹ «коренная жидкость» (humidum radicale) – в средневековой медицине (начиная от Авиценны, «Канон» I, 4, 1) и теологии (например, Фома Аквинский, «Сумма теологии» I, q.119, a.1; «Комментарий к Сентенциям» II, 30, q.1, a.1-2) – первоначальная материальная субстанция человеческого организма, полученная им от родителей, которая отвечает за формирование органов («организацию») тела и за ассимиляцию пищи («питательной жидкости»). Невозобновимая «коренная жидкость» - субъект «природного тепла», которое сжигает её на протяжении жизни; когда запас её кончается, человек умирает (поступление «питательной жидкости» не даёт полноценной замены «корневой», но замедляет её расход). Авиценна (и вслед за ним западные авторы, например Альберт Великий, «О возникновении и уничтожении» I, тр.3, гл.8) пользуется здесь аристотелевским примером масляной лампы (Аристотель, «О долгой и короткой жизни» 466 b29-33), уточняя его: масло в лампе – «питательная жидкость», ещё не ассимилированная организмом; масло; впитанное фитилём – ассимилированная питательная жидкость; масло, пропитывающее саму ткань фитиля (по Альберту – непосредственно питающее пламя) – «коренная жидкость». У НК см. подробнее: XLI, 24; XLI, 29; также ССХХХ, 9.

⁴⁰ Мф. 4, 4

⁴¹ Лк. 11, 28

⁴² См.: Аристотель, «О долгой и короткой жизни» 466 a17-22

⁴³ Ср.: Прем. 11, 27; синод.: «Ты всех щадишь («parcis», жалеешь), потому что все Твои, душелюбивый Господи (qui amas animas)»

справедливость, ибо Он – друг не только одному частному человеку, но всему роду. И поскольку общее благо превосходит частное, справедливо ради сохранения множества наказать частного человека. Так земледелец отсекает от дерева иссохшую ветвь ради сохранения остальных; или врач отсекает загноившийся член; или судья вешает разбойника, и т.д.⁴⁴

Ещё: Человек, когда любит других, уделяет им своё добро поровну. Но Бог не ровно даёт одному мудрость, когда другой остаётся невеждой. Он, следовательно, не по-настоящему любит.

Однако Бог действует так потому, что того требуют дары Его Мудрости, ибо в каждую предрасположенную к тому вещь он вливает должную пропорцию и совершенство. В того, кто предрасположил себя к благодати, Бог её и вливает; в предрасположенное тело вливает душу, причём в более благородное – более благородную. Бог наделяет природу потребными для её действия природными силами; поэтому в лучше предрасположенное тело вливается душа более благородного действия (как говорит Аристотель: «Люди с плотным телом [не одарены умом]...»⁴⁵) Бог действует, словно свет, сообщающий себя всем в меру восприимчивости воспринимающих и в меру деятельности действующих, и т.д.

10. Ещё Бог бесконечно превосходит человека; и по причине такого превосходства непонятно, как возможно Ему любить человека⁴⁶, и т.д.

Бог любит; однако собственно благо [как предмет любви] дано не только само по себе, но и в своих подобиях. Так отец любит сына за то, что в нем есть что-то хорошее от отца; художник любит своё произведение, а поэт – свою поэму в той мере, в какой они, излившись из души художника, представляют собой её подобие. И точно так же Бог любит человека, потому что тот есть некое подобие божественного блага, человек ведь – не что иное, как некая причастность божественному благу⁴⁷.

Ещё любовь преобразует любящего в любимое. Однако Богу, поскольку Он неизменен, преобразаться невозможно⁴⁸.

Надлежит ответить: любя, Он преобразует человека в Себя, *плотского* делает *духовным*, а *перстного* - *небесным*⁴⁹. Поэтому *любящие Бога* и зовутся *сынами Божиими* (как говорит Иоанн: «мы – сыны Божии»)⁵⁰. Но сын обладает формой отца. Пища посредством природного тепла⁵¹ преобразуется в человека, однако

---

⁴⁴ весь §9 – по Матфею Краковскому, «Rationale divinatorum operum» tr.1, с. 5 (текст из библиотеки НК)

⁴⁵ «О душе» II, 9 421 a25-26

⁴⁶ Ср.: Фома Аквинский, «Комментарий к Сентенциям» III, 32, а.1 (arg.2)

⁴⁷ ср.: CLXXX, 4

⁴⁸ Ср.: Фома Аквинский, там же (arg.3)

⁴⁹ Ср.: 1 Кор. 3, 1; 15, 47-49

⁵⁰ Рим. 8, 28; 1 Ин. 3, 1-2 (синод. «дети Божии»)

⁵¹ «природное тепло» - см. Аристотель, «О происхождении животных» IV, 2 766 b33 слл.

духовная пища сама преобразует человека в себя⁵² (как, например, таинство рукоположения прелагает мирянина в священника). Или всё же можно сказать, что божественная любовь преобразует Бога в Человека, ведь, по слову апостола, Он *«истощил Себя, приняв форму раба»*⁵³. Такова сила единения: Бога она делает Человеком, и наоборот. Причина же единения: *«так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего... и т.д.»*⁵⁴

Ещё кажется, что не любит, оттого, что это противоречит предпосылке: всякая любовь преследует что-то хорошее или полезное (как у торговцев), или доставляющее наслаждение (как у мирян – любовь из-за красоты, с исчезновением которой исчезает и любовь), или достойное (как у святых). Ничего из этого не может быть свойственно Богу, следовательно... и т.д.

Следует ответить, что Бог любит нас не ради того, чтобы что-то получить от нас, но чтобы наполнить нас благом. «Благу свойственно сообщать себя»⁵⁵. Примером тому проповедники и учителя. Проповедники любят, когда собирается народ, не для того, чтобы что-то получить от народа, а скорее наоборот, чтобы народ получил евангельское поучение. Так же относятся и учителя к школярам. И в природе все вещи, имеющие избыток в чём-то, изливают это в других: солнце изливает на освещаемых свет, огонь на нагреваемые вещи [тепло], и т.д.

Итак, отметь: Бог истинным и совершенным образом любит разумное творение.

11. «Итак, Иисус являет любовь, какую имел ко множеству⁵⁶. Из этого нам урок: во всяком множестве следует хранить происходящее из любви единство.

Убедить в наличии у нас такового [единства] могут четыре вещи: сочувствие, подвижность, удовольствие и нераздельность».

Множество должно быть единым, как город, «единство граждан»⁵⁷ (об этом в апостольском Послании⁵⁸), и как Церковь, которая тоже едина во множестве.

«Оно устроено, как тело, в котором множество членов. Чувствует один – и ему сочувствуют все остальные, что наглядно в случае ощущений. Когда в ком-то есть сочувствие – это признак, что такой хранит единство.

---

⁵² Ср.: Августин. «Исповедь» VII, 10 (16)

⁵³ Флп. 2, 7

⁵⁴ Ин. 3, 6

⁵⁵ См. прим. к ССХVII, 19

⁵⁶ Весь §11 – компиляция из Альдобрандина Тосканелли, главным образом из проповеди на четверг после IV воскресенья Поста «Ibat Jesus in civitatem» (если не указано иное)

⁵⁷ «civitas est civium unitas» - см., например: Фома Аквинский, «Толкование на псалом XLV»

⁵⁸ Гал. 3, 26-29; апостольское чтение воскресенья: Гал. 4, 22-31

Ещё все члены подвижны, чтобы достичь для тела наилучшего положения; и точно так же всякий хранящий единство должен быть подвижен ради общественного блага».

«Ещё когда кому-то приносит удовольствие общее благо, или одному [приносит удовольствие] благо другого, то это признак единства.

Ещё к единству все стремятся. Естественным путём из различных элементов возникает что-то одно; из различных персон (т.е. мужчины и женщины) – один брак; из различных крестьян - деревня; из них – волость (burgum); из них – город; из них – провинция; из них – царство; из них – Вселенная. И все это потому, что каждая вещь желает уподобиться своему Творцу, Который един, так как уподобление – причина любви (dilectionis), а любовь (amor) – причина дарения. Кто хочет получить божественные дары, тот должен стать любим Им; а кто хочет стать любим, тот должен Ему уподобиться; а кто хочет Ему уподобиться, тот должен заботиться о единстве. Творит же это единство любовь. Граждане, пока блюдут любовь, сохраняют и единство».

«Любовь – это некое тепло. Тепло же, очевидно, служит единству души и тела. Когда начинается умирание, холодеют конечности; а когда тепло покидает или ослабевает в сердце, душа разлучается с телом»⁵⁹.

«Ещё душу разлучает с Богом смертный грех. Прикосновение греха оскорбляет Бога пренебрежением; по степени пренебрежения распознается тяжесть греха.

Смертные грехи представляют собой множество разных степеней пренебрежения Богом: во-первых, Его учением; во-вторых, Его домочадцами; в третьих, Его врачевством; в-четвёртых, соединившейся с Ним природой; в-пятых, Его Собственной природой. Учением – т.е. заповедями; домочадцами – например, убийством святых, и грех здесь тем тяжелее, чем теснее единство святого с Богом; в-третьих, Его врачевством – т.е. таинствами, особенно Евхаристией; воспринятой природой – т.е. Распятием [и крестным знамением]. Против Собственной же Его природы [согрешают] тремя путями, а именно: против её единства, истины и благодати. Против первого согрешают неверные идолопоклонники и т.д.; против второго – богохульники; против третьего – отчаявшиеся, а также ненавидящие Подателя всех благ, и т.д. Отчаяние – противоположность благодати», и т.д.

«Грех производит четыре зла: ослабляет субъекта; лишает аппетита; рождает болезнь; извращает вкус»⁶⁰.

---

⁵⁹ Альдобрандин Тосканелли, проповедь на понедельник после II воскресенья Поста «Quaeretis me et in peccato vestro moriemini»

⁶⁰ Альдобрандин Тосканелли, проповедь на Пасху «Itaque epulemur»

Во-первых, скажем, что народ тот был спасён от греха, поскольку был силен духом, *следуя* [за Христом] проголодался; был без болезни и со здоровым вкусом, и т.д.