

Диакон А. С. Викулов

Сила и «бессилие» Христа в Евангелии от Матфея

В статье исследуется Евангелия от Матфея на предмет использования Иисусом Христом собственной силы. Сопоставляется враждебное воздействие внешних сил на Христа и добровольное сокрытие Господом Своей божественной силы. В статье также приводится попытка ответить на вопрос, в чем заключается сила Христа.

Ключевые слова: сила, власть, смирение, Христос, Евангелие от Матфея.

Тема пришедшего Мессии для евангелиста Матфея является одной из основных. Христос является Царем Израиля, но не обычным, а пришедшим для спасения всех Своей крестной смертью. Как Царь, Христос обладает силой, и даже всемогуществом, так как является воплотившимся Богом. Из евангельского повествования можно заметить, что Господь то являет Свою силу, например, в чудесах исцелений (см. Мф. 8–9), то скрывает ее, когда добровольно подвергается насмешкам, страданиям и смерти (см. Мф. 26–27), то есть не использует ее для защиты Себя. Но в то же время, Господь этой силой смирения перед мучителями и убийцами и крестной смертью разрушил царство диавола и победил его (см. Мф. 28).

Андрей Сергеевич Викулов – диакон, аспирант Московской духовной академии, старший преподаватель Рязанской православной духовной семинарии (ya.vikulovandrei@yandex.ru)

Используя метод нарративного анализа, рассмотрим текст Евангелия от Матфея, выявив все те его места, в которых Господь являет или скрывает свою силу. Постараемся выяснить, в чем заключается сила Христа, которая оказалась сильнее дьявола. Результат исследования этого вопроса может иметь практическую значимость для духовной жизни. Опираясь на пример Христа, Его последователи также могут побеждать козни дьявола той силой, которой Он победил его.

Введение (Мф. 1 – 4:16)

Рождество Христово (Мф. 1–2).

Противостояние Царства земного и Небесного. В течение всего Евангелия раскрывается мотив противостояния сил зла и силы Христовой. И уже в начале евангельского рассказа, т. н. Евангелии детства, мы видим противостояние царя земного (Ирода) и истинного Царя Небесного (Иисуса Христа). Узнав о рождении в Вифлееме Царя Иудейского (см. Мф. 2:1), Ирод хочет сохранить свое земное царство, и ради этой цели он идет на любые жертвы, в том числе и на убиение невинных вифлеемских младенцев.

Сила и превосходство Ирода. Мы видим явное превосходство Ирода и кажущееся бессилие Христа, Христу приходится спасаться бегством, и только божественное вмешательство – сообщение ангела Иосифу о необходимости бежать в Египет, – позволяет Богомладенцу избавиться от смерти.

«Бессилие» Христа. Приход Христа Спасителя в мир, казалось бы, должен был положить конец злу, всякому беззаконию и неправде. Но мы видим торжество зла и удерживание, не проявление силы Божией. Иосифу приходится спасать Самого Богомладенца от грозящей смерти.

Залог проявления силы Христа и Его победы над силами зла. Тем не менее, в видимом бессилии Христа и очевидном могуществе охотившегося за ним Ирода мы видим намек на Его потенциальную силу. Этот намек имеется в Его имени, данном ангелом: «И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он

спасет людей своих от грехов их» (Мф. 1:21)¹, а также в поклонении волхвов-язычников Иисусу как истинному царю.

Проповедь покаяния Иоанна Крестителя (Мф. 3:1–12).

Потенциальная сила Христа. Иоанн Креститель, призывая народ к покаянию перед пришествием Мессии, пророчествует о будущем проявлении силы Христа, когда Он отделит пшеницу от соломы и «солому сожжет огнем неугасимым» (Мф. 3:12). Образы крещения Духом Святым и огнем, собирания пшеницы, отделения и сожжения соломы, а также срубания и сожжения деревьев, не приносящих добрых плодов (см. Мф. 4:10), говорят о Страшном Суде².

Также пророк Иоанн свидетельствует о потенциальной силе Христа, когда говорит: «я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мной *сильнее* меня (ἰσχυρότερός μου); я не достоин понести обувь Его» (Мф. 3:11)³.

Крещение Господне (Мф. 3:13–17).

Сила Христа в Его смирении. В событии Крещения Господня нам впервые открывается то, в чем заключается сила Христова, о которой говорил Иоанн Креститель (Мф. 3:11). Она заключается в смирении и самоумалении

¹ Имя «Иисус» (греч.: Ἰησοῦς) происходит от евр. יְשׁוּעַ («Господь спасает»).

² Пророки предсказывали, что Дух Божий изольется на праведных, когда Бог утвердит Свое Царство в Израиле (Ис. 44:3; Иез. 39:29; Иоил. 2:28). Нечестивцам же они угрожали огнем (Ис. 44:3, 65:1, 66:24, Иер. 4:4, 15:14 и др.) В еврейской литературе деревья иногда символизировали Израиль. В Ветхом Завете деревья используются в притчах о суде над народами (Ис. 10:33–34; Иез. 31:2–18; Ам. 2:9) или Израилем (Ис. 10:18–19; Иер. 11:16; Иез. 15:6). См.: *Кинер К.* Библейский культурно-исторический комментарий Нового Завета. СПб.: Мирт, 2005. С. 37.

³ «Настоящее время указывает уже на начало шествия. В собственном смысле требовалось бы будущее: Тот, Кто придет. Но настоящее сильнее и указывает на высшее достоинство и большую силу Приходящего» (Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. В 7-ми т. Т. VI. Изд. 4-е. М.: ДАР, 2009. С. 73).

божественного всемогущества. В дальнейшем этой «немошной» силой креста будет побежден сам источник зла и смерти – диавол.

Об этом говорят нам святые отцы и учителя Церкви. Например, святитель Иоанн Златоуст пишет: «С рабами Господь, с виновными Судия идет креститься. Но не возмущайся этим: в этом-то смирении и сияет особенно высота Его»¹. Священник М. Фивейский добавляет: «Христос, пришедший к Иоанну для крещения, хотел показать ему, что если Иоанн есть раб, то Он, Христос, хочет подчиниться этому рабу, хочет быть рабом по отношению к тому человеку, который сам считал себя ниже раба... Самое явление голубя (но не орла) имело здесь символический смысл и указывало на характер деятельности Христа»².

Указание на потенциальную силу Христа как Сына Божия. В событии Крещения Господня мы видим не только образ смиренного раба, но и всемогущего Бога, Единородного Сына Божия, на которого указывает и Дух Святой,³ и Сам Бог Отец (Мф. 3:17)⁴. Могущество и сила Христа здесь не проявляется, но свидетельствуется от Отца и Духа.

Искушение Господа в пустыне (Мф. 4:1–11).

Виновник применения Христом Его силы. В описаниях евангелиста Матфея об искушениях Господа в пустыне нам открывается тот, против кого будет бороться Иисус Христос Своей божественной силой, и кто является главным Его противником⁵.

¹ *Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 12, 1.* URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/ (дата обращения: 03.04.2017).

² Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. С. 75-77.

³ «Голубь явился для того, чтобы и присутствующим, и Иоанну указать, как бы перстом, Сына Божия» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелия от Матфея. Беседа 12, 2*).

⁴ «Отверзаются небеса, нисходит Дух, и вместе с Духом глас, возвещающий достоинство Иисуса, как Единородного» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелия от Матфея. Беседа 12, 2*).

⁵ Противник по-еврейский יָשׁוּעַ. «В Евангелиях диавол и демоны упоминаются многократно. Синоптические Евангелия содержат

Оружие Христа в борьбе с дьяволом. Из описания истории искушений Спасителя и Его победы над дьяволом мы можем проследить, как побеждал Господь, отвергая искушения, научиться приемам борьбы и узнать, в чем заключается сила, которая способна победить самого главного нашего врага¹.

«Призывая Иисуса утолить голод, превратив камни в хлебы, дьявол взывает к силе Иисуса, как Сына Божьего. Из первого искушения мы узнаем, что Господь употребил главным оружием опору на Бога². Следование Его воле, вслушивание в Его слово важнее материального богатства и физического насыщения», – отмечает митрополит Иларион³. «Сын Божий остался послушен Отцу, предоставив Ему заботу о пропитании»⁴.

многочисленные повествования об изгнании Иисусом беса или бесов из одержимых. Силой изгонять бесов Иисус наделил Своих учеников (Мф. 10:8; Мк. 3:15; 6:13). Иисус упоминает о дьяволе в притчах и в беседах с иудеями. В одной из притч дьявол сравнивается с сеятелем, который посеял плевелы (Мф. 13:39)», – пишет митрополит Иларион (Алфеев) (*Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. Кн. 1: Начало Евангелия. М.: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016. С. 407*). В другом месте Иисус говорит о том, что дьявол похищает из сердца человека посеянное в нем слово Божие (Мф. 13:18). «Говоря о Страшном Суде, Иисус упоминает о вечном огне, уготованном дьяволу и ангелам его (Мф. 25:41)» (Там же).

¹ «Пропостившись сорок дней и ночей, последи взалка, давая, таким образом, случай дьяволу приступить к Нему, чтобы Своею борьбою с ним показать, как должно преодолевать и побеждать» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 13, 2*).

² «Как же нужно побеждать его? Так, как научил Христос: прибегать к Богу, не унывать и при самом голоде, веруя в Того, Кто может напитать нас и словом; и если получим какие блага, не искушать ими Даровавшего, но, довольствуясь славою небесною, нимало не заботиться о человеческой, и во всем удаляться излишеств» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 13, 2*).

³ *Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. С. 419.*

⁴ *Искушение Иисуса // Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. Под ред. Джоэля Грина, Скота Макнайта, Говарда Маршалла. М., 2013. С. 284.*

Во втором случае соблазн связан с тем, что Иисусу предлагается осознать собственное всемогущество и проявить себя в славе и, возможно, продемонстрировать свое мессианство¹, которое Иисус отвергает с ссылкой на слова из книги Второзаконие: «Не искушай Господа, Бога твоего» (ср. Втор. 6:16)². Из второго искушения мы видим, что оружием для борьбы с дьяволом является смирение при осознании своей силы и могущества³, но проявлять эту силу нужно не для удовлетворения собственных нужд, а с другими целями, что видно в дальнейшем⁴.

¹ «В раввинистической трактате Песикта Раббаты сказано, что «когда Царь-Мессия обнаружит Себя, Он придет и встанет на кровле Храма» (Искушение Иисуса // Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 284).

² «Это аллюзия на повествование из книги Исход о том, как сыны Израилевы, истомленные жаждой в пустыне, искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет» (Исх. 17:7). В ответ на ропот народа Моисей по повелению Божию ударяет в скалу и из нее истекает вода» (*Иларион (Алфеев), митр.* Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. С. 420).

³ «Что же Христос? Он не вознегодовал на это и не разгневался, но с великою кротостью отвечает ему опять словами св. Писания: *не искушиши Господа Бога твоего*. Этим Христос научает нас, что дьявола должно побеждать не знамениями, но незлобием и долготерпением, и что ничего не надобно делать только по честолюбию для того, чтобы показать себя» (*Свт. Иоанн Златоуст.* Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 13, 3).

«Если же кто-нибудь скажет, что Спасителю надлежало бы показать силу Свою, то я спрошу его: для чего и почему? Дьявол говорил это не для того, чтобы самому уверовать, но чтобы, как он думал, обличить Христа в неверии. Христос не изъявляет Своего согласия ему, точно так же, как впоследствии и иудеям, которые, водясь его духом, просили знамений, в том и другом случае научая нас, чтобы мы, если и можем что-либо сделать, не делали ничего напрасно и без причины, и даже в случае крайней нужды не слушались дьявола...Если бы и нужно было Сыну Божию явить силу Свою, то, конечно, не в том, чтобы самому безрассудно бросаться с высоты, но в том, чтобы спасти других» (Там же).

⁴ «Дьявол предлагает Иисусу превратить камни в хлеб ради собственного насыщения; Иисус позже умножит хлеба, но только ради других людей (Мф. 14:13–21; 15:32–38). Дьявол сулит Иисусу все

«Из трех искушений третье (у Луки второе) является самым значительным по своей смысловой нагрузке¹: это искушение политической властью и могуществом. Дьявол показывает Христу *все царства мира* и предлагает дать власть над ними. Условием становится поклонение дьяволу². Иисус отвергает искушение словами *отойди от меня, сатана* к которому прибавляет ссылку на Ветхий Завет: *Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи*» – отмечает митрополит Иларион³. Иисус противостоит искушению получить земное могущество ценой неповиновения Богу⁴.

«Отвергая материальное богатство, чудо и земную власть, Иисус Христос всему этому противопоставляет систему ценностей, основанных на единой абсолютной ценности и Источнике всех ценностей, каковым является Бог. Вместо всего, что предлагает человечеству дьявол, Иисус предлагает людям Бога», – комментирует митрополит Иларион⁵.

царства мира; Иисус получит всякую власть на небе и на земле (Мф. 23:18), но из рук Божиих и не стремись к ней» (*Браун Р.* Введение в Новый Завет / Пер. с англ. М: ББИ, 2007. (Серия «Современная библистика»). С. 212).

¹ «Это последнее искушение самое дьявольское: Иисусу предлагается получить Его неотъемлемое наследие (Пс. 2:8), не покоряясь и не служа Богу» (Искушение Иисуса // *Словарь Нового Завета.* Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 285).

² И служение дьяволу. См. : Власть и сила // *Словарь Нового Завета.* Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 95.

³ *Иларион (Алфеев), митр.* Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. С. 421.

⁴ Власть и сила // *Словарь Нового Завета.* Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 95.

⁵ *Иларион (Алфеев), митр.* Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. С. 426.

«Если он будет предлагать тебе славу, власть и неисчислимые сокровища, и потребует за то поклонения, опять стой мужественно. Не с одним только Владыкою всех нас так поступил дьявол, но и против каждого из рабов Его он ежедневно строит те же ковы, не только в горах и пустынях, но и в городах, на площадях и в судах, – не только сам собою, но и чрез людей, собратий наших. Итак, что же нам делать?»

Удаление в Галилею (Мф. 4:12–16).

После явления Себя как Сына Божия и искушения в пустыне Господь, узнав о предании Иоанна Крестителя в темницу, удаляется в Галилею. Здесь мы опять видим, что Господь не проявляет Свою силу, чтобы защитить Себя, но скрывает ее, чтобы не иметь конфликта с иудеями, как объясняет это удаление в Галилею свт. Иоанн Златоуст¹.

I. Служение в Галилее (Мф. 4:17 – 16:20)

Нагорная проповедь (Мф. 5–7).

Проявление силы и власти Иисуса Христа толковать Закон. Нельзя не заметить проявление власти Христа толковать Закон. Не отменяя Его, Он выходит за пределы ветхозаветного Закона². Иисус ставит свое учение рядом с заповедями Закона³. Высказывание «а Я говорю вам» намекает на независимую власть Господа возвещать волю Божию, не ссылаясь на какой-либо авторитет. Как Мессия и Сын

Совершенно не верить ему, заграждать слух свой, ненавидеть его, когда льстит, и чем более обещает, тем более отвращаться от него» (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 13, 4).

¹ «Для чего опять удаляется? Для того, чтобы научить нас не идти самим навстречу искушениям, но отступать и уклоняться от них. Не тот виновен, кто не бросается в опасности, но тот, кто в опасностях не имеет мужества. Итак, чтобы научить этому и укротить ненависть иудеев, Христос удаляется в Капернаум» (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 14, 1).

² Закон // Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 241.

³ «В ответ на слухи, что Он отрицает Закон, Иисус объясняет: Его учение не отменяет Закон, но, находясь с ним в преемственности, приводит его к предназначенной эсхатологической кульминации. Такое понимание Мф. 5:17 хорошо соответствует последующим антитезам, наглядно показывающим это «исполнение» Закона (5:21–48). Ибо подход Иисуса к Закону в этих 6 сравнениях невозможно свести к таким простым моделям, как разъяснение или углубление Закону. В «антитезах» Иисус ставит свое учение рядом с ветхозаветным, причем оно выходит за рамки ветхозаветного. Указанное понимание «исполнения» дает возможность рассматривать (видимо, в соответствии с авторской интенцией) Мф. 5:17 как своего рода заголовок к последующим сравнениям» (Закон // Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 242).

Божий Иисус выше Закона¹, но при этом Иисус никогда не критикует Закон, но и утверждает его действительность.

Сила слова Господа. Народ не мог не заметить силы и власти Христа как законодателя и истинного учителя, возвещающего волю Божию. Это было особенно очевидно по сравнению с учением книжников и фарисеев, «знатоков Закона» (Мф. 7:28–29)².

Секция чудес (8:1 – 9:35).

Новая картина. Чудеса исцелений, собранные евангелистом Матфеем в 8–9 главах, открывают нам новую картину, в которой Господь показан как всемогущий чудотворец, имеющий власть не только над болезнями, стихиями природы, но и над нечистыми духами и даже смертью.

Вера, достойная удивления. В описании чудес мы видим, как Господь акцентирует внимание на необходимости веры для совершения исцеления и проявления силы Божией³. В ответ на такую веру Господь являет великую силу, исцеляя слугу сотника одним Своим словом, расслабленного, кровоточивую женщину и др.

В отличие от других евангелистов, Матфей добавляет пророчество Исаии об Отроке Господнем, страдающем праведнике, который берет на себя немощи и болезни (см. Мф. 8:17). Апостол Матфей видит, что исцеления происходят благодаря наступающему Царству и пришедшему Мессии⁴. Мессеианская эра, описанная в пророчестве Исаии, включает

¹ Ср. *Свт. Иоанн Златоуст.* Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 16, 5.

² Закон // *Словарь Нового Завета.* Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 241.

³ Проявленная сотником вера в то, что Господь может исцелить его слугу, является образцом для верующих, так как сотник сам обладал властью, которой подчинялись римские воины беспрекословно (по римскому закону) и поверил в такое же беспрекословное подчинение Ему законов природы и способность Иисуса исцелить слугу его одним только повелением. См. *Кинер К.* Библейский культурно-исторический комментарий Нового Завета. С. 49.

⁴ Под рабом Господним во времена Христа понимался чаще Мессия, чем Израиль. Это особенно видно из таргума на Ис. 53. См. *Раб Господень // Словарь Нового Завета.* Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 493.

в себя и духовные и физические исцеления: «Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся» (Ис. 35:5).

Бескорыстие Чудотворца. В утверждении Господа об отсутствии у Него места для отдыха мы можем заметить, что в отличие от любого корыстного чудотворца, Он не пользовался Своим всемогуществом для Себя. Господь являет Свою Божественную силу только для помощи страдающим, но не для собственных нужд¹ (см. Мф. 8:20).

Сила диавола и сила Божия. После исцеления немого бесноватого мы видим сопротивление и оппозицию фарисеев, которые говорят: «Он исцеляет бесов силою князя бесовского» (Мф. 9:34). Они желают приравнять силу Господа и силу диавола, а также сказать, что Он на службе у сатаны и пользуется его властью и силой исцелять. Что за сила диавола, и чем она отличается от силы Божией? Из истории исцеления гадаринского бесноватого мы видим, что бесы, вышедшие из него, устремились в стадо свиней и погубили их (ср. Мф. 8:32). Сила Божия проявилась и в воскрешении умершей дочери Иаира (ср. Мф. 9:23–26).

Источник сил Христа. Дальнейшее исцеление бесноватого дало повод фарисеям искать причину этих сверхчеловеческих способностей, источник происхождения Его сил. Так как они не могли признать, что Бог является источником сил Христа, то начали видеть в этом источнике диавола: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзевула, князя бесовского» (Мф. 12:24).

На это Господь отвечает, что Он есть враг диавола² и является сильнейшим его (см. Мф. 12:29). Также Он

¹ Чудеса совершаются также для того, чтобы внушить веру, а также подтвердить, что с Его служения открывается Царство Божие. См. Исцеление // Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. С. 305.

² «Заметь, как Христос опровергает клевету, которую фарисеи старались возвести на Него. Они хотели доказать, что Он не Своей властью изгоняет бесов; а Он, напротив, доказывает, что не только бесов, но и самого начальника связал по Своей власти и победил его собственной Своею силою» (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 41, 2).

говорит, что сатана действительно имеет силу, имеет царство, то есть власть над другими бесами (ср. Мф. 12:26). И открывает источник Своих сил: «Я Духом Божиим изгоняю бесов» (Мф. 12:28)¹.

Наставления апостолам (Мф. 9:36 – 11:1).

Апостолы – обладатели силы Божией. После секции чудес евангелист Матфей нам говорит, что Господь избирает Себе помощников, ибо «жатвы много, а делателей мало» (Мф. 9:37). Те же чудеса и исцеления теперь могут совершать и ученики Христа – 12 апостолов: «И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь (ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτὰ καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν)» (Мф. 10:1). Господь дает им силу исцелять болезни и власть над нечистыми духами, чтобы они помогали Ему возвещать приближение Царства Небесного. Как представители (послы²) Господа, они получают полномочия от Него как Бога, чтобы исполнять порученную Им миссию.

Овцы, побеждающие волков. Посылая их, Господь дает им наставления, чтобы они не заботились о пропитании своем, но все упование возлагали на Господа, на Его могущество и заботу, а также предупреждает, что посылает их как «овец среди волков» (Мф. 10:16), чтобы «сила Божия в немощи совершалась» (2 Кор. 12:9). Свт. Иоанн Златоуст пишет, что Господь, посылая апостолов с одной одеждой, без посоха, без денег, этим являет свою силу: «показывая несказанную силу Свою, говорит: вот как вам должно идти

¹ «Показывая этим, что изгнание бесов есть дело высочайшей силы и особенной благодати» (Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 41, 2).

² «По предположению блж. Иеронима греческий термин ἀπόστολος (апостол) является переводом еврейского פִּלְשָׁן (вестник, посланник). И греческий термин, и его предполагаемый семитский эквивалент обозначает человека, действующего от своего лица и от имени другого – того, кто послал его» (Иларион (Алфеев), митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. 1. С. 534).

(на проповедь): показывайте овечью кротость, хотя вы должны идти против волков, и не просто против волков, но и посреди волков. И не только кротость овечью Он повелевает иметь им, но и голубиное незлобие. Я покажу Мою крепость в том, что овцы преодолеют волков и, находясь среди них и подвергаясь бесчисленным угрызениям, не только не истребятся, но и преобразят их самих»¹.

Могущий и душу, и тело погубить. Господь призывает не бояться (μὴ φοβηθῆτε) той силы, которая будет действовать против них по той причине, что Господь сильнее ее. «Не бойтесь от убивающих тело, души же не могущих (μὴ δυνάμενων) убить» (Мф. 10:28). Бог же может (δυνάμενον) убить не только тело, но и душу, и только Его надо бояться (φοβεῖσθε), так как все в Его власти (ср. Мф. 10:29–31).

Но в чем же эта сила, которой наделяются апостолы для проповеди во всем мире? Очевидно, что сила, с которой апостолы, эти «овцы», будут преодолевать «волков», – это сила любви, которая побеждает их злобу, сила кротости, которая побеждает силу гнева, это Божия сила, которую дает Христос.

Сильный в деле и слове. Следующий раздел начинается с обобщения всех явленных сил в чудесах исцелений, что подтверждает и удостоверяет мессианство Господа Иисуса, а также с упоминания об Иоанне Предтече. Господь укоряет слушателей, которых не удовлетворяют ни один, ни другой, а также укоряет города, в которых «наиболее было сил (δυνάμεις) Его» (Мф. 11:20). Господь трижды повторяет, что в этих городах было явление сил Его (Мф. 11:20; 11:21;

¹ *Свт. Иоанн Златоуст.* Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 33, 1.

«Видишь ли ты могущество? Видишь ли власть? Видишь ли непреодолимую силу? Слова Его имеют такой смысл: не смущайтесь, говорит Он, что Я посылаю как овец среди волков, и повелеваю, чтобы вы были как голуби. Я мог поступить иначе: Я мог не попустить претерпевать вам какое-либо зло и не предавать вас как овец волкам; Я мог сделать вас страшнее львов. Но лучше этому быть так: это и вам приносит более славы, и Мою возвещает силу» (*Свт. Иоанн Златоуст.* Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 33, 2).

11:23). Очевидно, под явлением силы Он подразумевает Свои чудеса исцелений, то есть дела, и Свою проповедь о Царстве, то есть слова (ср. Мф. 7:28).

Всемогущество Господа. Продолжая речь, Иисус Христос открывает то, что Он имеет неограниченную власть, данную Отцом (ср. Мф. 11:27), и потом сразу говорит, что Он «кроток и смирен сердцем» (Мф. 11:29). А далее, называя Себя Господином Субботы (Мф. 12:6) и Тем, кто «больше Храма» (Мф. 12:26), Господь одновременно являет Себя и кротчайшим Отроком Господним (см. Мф. 12:20)

Проповедь в притчах (Мф. 13:1–52).

Притча о пшенице и плевелах рассказывает о Сеятеле, который трудится, чтобы посеять хорошие семена, и враге рода человеческого, который пытается помешать Ему и посеять свои семена сорняков¹. Мы вновь видим противостояние сильного и Сильнейшего (ср. Мф. 12:29). Но в итоге всякие попытки помешать Сеятелю окажутся тщетными, так как Сеятель – хозяин поля², который сеет на своем поле (ср. Мф. 13:24) и имеет власть собрать плевелы и сжечь их (ср. Мф. 13:30). Но не хочет делать этого до времени Страшного суда³.

Притча о горчичном зерне говорит, по толкованию свт. Иоанна Златоустого, о силе проповеди апостолов. Малые числом неграмотные рыбаки научили всю вселенную⁴, благодаря той великой силе божественных словес, которую они получили от Господа, и благодати Божией.

¹ «Когда уже все засеяно, сеет и он, чтобы испортить стоившее многих трудов земледельцу» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 46, 1*).

² «Итак, сам Он есть Сеятель, сеет на собственном поле и с Своего царства собирает, то ясно, что настоящий мир Ему принадлежит» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 47, 1*).

³ Для обозначения конца времен часто используется образ жатвы и в Священном Писании, и в апокрифах, например, в 4 Езд. 4:30–32; 2 Вар. 70:20; Ис. 32:13–15; Иер. 31:27, 28; Ос. 2:21–23; 6:11.

⁴ «Хотя ученики Его были всех уничиженнее, но так как сила, в них сокровенная, была велика, то она распростерлась по всей вселенной» (*Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 46, 2*).

Эта притча рассказывает также о внешнем обнищании Господа (малость семени) ради нашего спасения, а также о будущей Его смерти¹ (подобно этому «умирает» зерно, чтобы потом принести плод) и воскресении, то есть содержит пророчество о победе Христа над смертью, несмотря на видимый проигрыш.

Притча о закваске подобна предыдущей. Через нее Господь иносказательно говорит о Царстве Божиим, которое распространяется независимо от противоборствующих сил. Проповедь апостолов распространялась подобно закваске, охватывая все большее количество людей². Мы можем заметить, что сила проповеди, приводящая людей к Богу и в Его Царство, не может быть остановлена никакой силой (разве что вольным желанием людей оставаться при своем неверии и самолюбии (ср. Мф. 13:18–22)). Очевидно, что это сила Божественного всемогущества³.

Окончив обучение притчами народа, Господь приходит в Свой родной город (εἰς τὴν πατρίδα) и начинает учить там, но реакция на Его проповедь была скорее негативная. Жители Его родины видели и чувствовали силу его проповеди: «Они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы (δυνάμεις)?» (Мф. 13:54). Они, как гордые фарисеи, не могли принять то, что Он говорил. По причине

¹ См.: *Иларий Пиктавийский, свт.* Толкование на Евангелие от Матфея // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII вв. Новый Завет. Т. 1а: Евангелие от Матфея 1–13 / Пер. с англ., греч, лат., сир. Тверь: Герменевтика, 2007. С. 350.

² «Сила слова человеческого, сила подлинная, духовная, проникающая в сердца других людей, дается только от Духа Святого. Только в слове их, тех, кто живет Духом Святым, эта подлинная сила, которой покоряются сердца. Эта сила Божия, сила Святого» (*Лука Крымский, свт.* Спешите идти за Христом. Сергиев Посад: Храм святых Космы и Дамиана на Маросейке, 2000).

³ «Итак, где сыны эллинские? Да уразумеют силу Христову, имея пред очами истину событий. Да поклонятся Господу и как предрекшему такое дело, и как совершившему его. Он один вложил силу в закваску» (*Свт. Иоанн Златоуст.* Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 46, 2).

неверия и отсутствия отдачи и взаимного действия Он не мог совершить чудес (δυνάμεις) для них (Мф. 13:58).

Реакция на проповедь Христа (Мф. 14:1 – 16:20).

В ответ на сочувствие Господь проявляет любовь («сжалился над ними и исцелил больных их» (Мф. 14:14)), и божественную силу, чтобы насытить всех. Как и в предыдущих описаниях (раздел с чудесами), Господь являет Свою божественную силу, отвечая на усердие людей.

Сила Иисуса Христа, явленная для вразумления апостолов. Следующий рассказ о хождении по воде также открывает Иисуса как Мессию, имеющего божественную власть и всемогущество. Но теперь Господь являет Свою силу только для ближайших учеников, как будущей Церкви, чтобы утвердить их в вере в Него.

II. На пути и в Иерусалиме (Мф. 16:21 – 28:15)

Пророчества о Крестных Страданиях (Мф. 16:21 – 17:27).

После доказательства Своего мессианства и утверждения в этом учеников Господь начинает возводить их на более высокий уровень познания о Себе. Утверждение в божественности силы Христа было недостаточно для правильного понимания Его миссии. Откровение о страдающем Мессии для апостолов, как и для основной массы народа, было чуждым и неприемлемым¹, но было необходимым для понимания цели пришествия Христова².

¹ «Ни в апокрифической иудейской письменности, ни в более ранних таргумах нельзя встретить не только прямых и вполне определенных указаний, но даже и отдаленных намеков на существование в среде иудеев до конца I в. по Р. Х. учения об искупительных страданиях Мессии» (*Смирнов А, прот.* Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. СПб.: Олега Абышко, 2010. С. 495).

² Наиболее распространенными представлениями иудеев о цели пришествия Мессии были мнения о могущественном Сыне Давидовом, который придет не со словом мира и любви, а с победоносным мечом. См.: *Смирнов А, прот.* Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. С. 487.

Преображение Господне (Мф. 17).

После многочисленных доказательств всемогущей божественной силы Господа (Мф. 8–9; 14:13–21; 15:32–39 и др.) и явления Иисуса как Сына Божия на горе Преображения (Мф. 17:1–8) Господь начинает открывать ученикам, что Он не будет пользоваться этой силой, но отдаст Себя сильным мира сего на страдания и смерть (Мф. 16:21; 17:9–11; 17:22).

Путь и служение в Иерусалиме (Мф. 19–22).

Использование силы Христом не для милосердия, но для наказания. На следующий день после входа в Иерусалим Он показывает апостолам Свою силу проклятием смоковницы. Евангелист Матфей подчеркивает элемент чуда тем, что «смоковница тотчас засохла» (Мф. 21:19) после проклятия¹. Здесь мы впервые видим чудо, совершаемое не на добро, а на зло². Этим Господь показал ученикам Свою способность творить не только милосердие, но и справедливое наказание.

Предсказание полной победы Христа. Косвенно объясняя 109 мессианский псалом («седи одесную Меня, доколе не положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Мф. 22:44))³, Иисус предрекает Свою победу над всеми врагами (не смотря на Свое милосердие), победу, которая будет совершена Божественной силой, причем не над теми врагами, о которых думали фарисеи, которые имели неверные представления о Мессии.

¹ Браун. Р. Введение в Новый Завет. Т. 1. С. 230.

² «Из Евангелий не видно, чтобы Христос когда-либо карал или наказывал людей, но над смоковницей Он проявляет Свою силу, желая показать ученикам, что Он ею обладает и если бы было нужно, то Он легко мог бы покарать и Своих врагов» (Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А. П. Лопухина. В 7-ми т. Т. VI. Четвероевангелие).

³ Хотя иудеи не считали его мессианским и потому не могли ответить на заданный Спасителем вопрос. См. Кинер К. Библейский культурно-исторический комментарий Нового Завета. С. 85.

Проповедь в Иерусалиме (Мф. 23–25).

Переходом к последней эсхатологической речи служит предсказание, обращенное к фарисеям и их отцам (см. Мф. 23:31–32), о будущем наказании за гонения и мучения пророков и праведников (Мф. 23:33).

Торжество сил зла. Все угодники Божии, которые посылались (см. Мф. 23:35) и будут посылаться (см. Мф. 23:34) для вразумления Израильского народа, подвергаются мучениям и смерти. Как мы видим, сила Божия перед силой мира сего отступает (впрочем, только на время). Господь не защищает от страданий и мучений пророков и апостолов, но попускает начальникам иудейским и фарисеям гнать и убивать их (ср. Мф. 5:10–12; 10:16–39; 14:3–11; 20:23). Впрочем, Спаситель обещает, что в будущем их кровь будет (см. Мф. 23:35). Такую же участь Господь предрекает праведникам и при наказании Иерусалима, и при конце времен (см. Мф. 24:9–13, 21).

Торжество силы Христа над злом. Господь пророчествует, что после страшных событий торжества зла будет явление «Сына Человеческого с силою и славою великою» (Мф. 24:30). Господь окончит это попускаемое Им торжество сильных мира и удерживание Своей силы и соберет избранных Своих (см. Мф. 24:31), засвидетельствовавших свою верность Христу, в Царство Небесное.

Рассказ о Страшном Суде заканчивает не только раздел, но и все наставления Господа (см. Мф. 26:1). Евангелист Матфей поведал о Мессии, начиная с вочеловечения Христа (Мф. 1–2) (беззащитного Младенца, которого необходимо прятать от гонителей) и заканчивая торжеством Его Божества, производящего суд над миром (Мф. 25:31–46) («с силою и славою великою» (Мф. 24:30)).

Страдания и Воскресение Христово (26:1– 28:15).

После окончания всех наставлений начинается повествование об искупительных страданиях.

Безгрешный Владыка ангелов в руках грешников. Сам Господь собирает учеников и предсказывает им, что приблизился предатель и час Его страданий. Приходит Иуда с воинами, указывая им на Господа. Апостол Петр хочет

защитить Учителя (как и раньше, см. Мф. 16:22), все еще не понимая Его великой миссии искупления грехов человеческих. Господь запрещает ему, говоря, что Он имеет силу, чтобы избавиться от всех врагов: «Думаешь ли, что Я не могу умолить Отца Моего и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов ангелов» (Мф. 26:53)¹ (вместо двенадцати апостолов).

Тайное судилище вместо Тайной Вечери. Духовные лидеры народа, никак не хотели видеть в Иисусе ожидаемого Христа. На тайном собрании всей «духовной элиты» первосвященник, не находя обвинений, открыто спрашивает Господа, Он ли Мессия? Спаситель отвечает Ему утвердительно и добавляет в подтверждение этого: «Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную Силы² и грядущего на облаках небесных» (Мф. 26:64). Он показывает, что все мессианские ожидания иудеев исполнятся на Нем. Иудеи осознав, что Он называет Себя Мессией, равным Богу, осуждают Его за это богохульство на смерть (см. Мф. 26:69), так как не хотят признать в Нем Мессию (ср. Мф. 13:14–15).

Издевательства над отсутствием силы у Мессии. После осуждения синедрионом уже никто из «духовного руководства» не сдерживал себя. Над Его Мессианством смеются и издеваются. Избиениями и плевками осмеивали Его божественное всемогущество, указывая, что Он не может Своей силой защитить даже Себя одного; вопросами «про реки нам Христос, кто ударил Тебя» (Мф. 26:68) осмеивали Его божественное всеведение.

Издевательства над отсутствием силы у Царя. Понтий Пилат, осуждая Христа, отдает Его на поругание римским воинам. Теперь уже язычники насмеваются над Иисусом, обвиненным за то, что Он Царь иудейский (см. Мф. 27:11). Язычники не могли понять того, как может быть

¹ Слова «не как Я хочу, но как Ты» (Мф. 26:39, 42) имеют параллель к словам Молитвы Господней (см. Мф. 6:10).

² То есть называет Бога Всемогущим и Себя равным Ему, традиционно заменяя имя Божие Его титулами и свойствами.

Царь без царства, власти и силы (см. Мф. 27:29). Они смеются над Его бессилием и беззащитностью (см. Мф. 27:30). В их сознании сила была главной ценностью, в значительной мере присущей царю, способному защитить себя, подчиненный ему народ, а также захватить новые территории.

Явление божественной силы в терпении. У Христа же полностью отсутствовали физические силы даже для того, чтобы понести Свой крест, так что пришлось прибегать к помощи некоего Симона Киринаянина. Но какой же величайшей силой Христос сдерживал Свое всемогущество, претерпевая такую несправедливость?!

И далее, проходящие мимо Распятого также, как неосознающие римляне, безумные фарисеи и старейшины, смеялись над бессильным Христом, обещавшим разрушить Храм и в три дня создать Его (Мф. 27:40), ранее называвшим Себя Сыном Божиим (Мф. 26:63–64), а теперь не могущим даже спасти Себя¹ («Себя не может (οὐ δύναται) спасти» (Мф. 27:42)). Мессия, по их мнению, должен иметь божественную силу, чтобы избавить народ от власти римлян², однако Он не может освободить от них даже Себя. Если чудеса, которые Он творил были от Бога (Мф. 9:33; 12:24–29), то, значит, Бог должен спасти Его, а если нет, то Он лжец и получает по заслугам. Для иудеев Мессия не мог умереть, учение о страдающем Мессии и Его искупительных страданиях, описанных в пророчестве Исаии и Псалмах (см. Ис.

¹ «И все это для того, чтобы человеческий грех раскрыл все свои потенции в борьбе с Богом. Бог позволил ему, чтобы в дальнейшем грех устами своих творцов и последователей не сказал, что ему якобы не было разрешено показать всю свою силу – будто бы такую силу, перед которой не устоял бы и Сам Бог. И вот ему это позволено, хотя кажется, что Бог немогущ защитить Себя от смерти, которую навязывает ему человеческое зло» (*Иустин (Попович), прп. Собрание творений. Толкование на Евангелие от Матфея. М.: Паломник. 2014. С. 455*).

² См.: *Смирнов А, прот. Мессиянские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. С. 370–371.*

53, Пс. 21 и др.), было им чуждо и практически не встречается в богословской литературе времен Иисуса Христа¹.

Величайшее страдание. Для Господа последним и самым тяжелым испытанием было переносить страдания покинутым всеми (см. Мф. 27:46). Бог Отец отступил от Сына Своего и оставил Его одного (вероятно, бороться с Собой, чтобы не сойти с креста Своей Божественной силой). Наконец, физические силы покинули Божественного Страдальца. Господь завершил Свою миссию, справившись с Собою до конца, полностью испив чашу страданий, предназначенную Ему Отцом (см. Мф. 20:22–23; 26:36–42).

Тем не менее, видимое поражение Христа оборачивается истинной победой Господа. Побеждены Им не внешние враги, издевавшиеся над Ним и желающие Его убить (см. Мф. 12:14; 21:45; 26:4; 27:1), но главный враг – диавол, настоящий властитель и господин всей злой силы, действующей через внешних врагов Господа в лице фарисеев, книжников, первосвященников, предателей², римских мучителей и убийц.

Из многочисленных доказательств евангелиста Матфея (см. Мф. 27:51 – 28:10) мы узнаем о победе Христа над силами зла, грехом, проклятием и смертью. В целом вышеизложенное позволяет отметить Его силу, заключающуюся в совершенной любви (вплоть до отдачи Своей жизни), способной победить зло и смерть.

¹ См.: *Смирнов А, прот.* Мессиянские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. С. 490–533.

«Идея страданий Мессии не пользовалась популярностью у иудеев. Ни в одной из кумранских небиблейских рукописей нет описания страдания Спасителя за грехи Своего народа – только описания Его власти, славы и могущества» (*Юревич Д., прот.* Мнимые тайны Кумрана // Образовательный портал «Слово». URL: <https://www.portal-slovo.ru/theology/41540.php> (дата обращения 26.04.2017)).

² «Он не сказал: горе тому человеку, которым предается, но тому через которого предается (Мф. 26:24), указывая таким образом на другого, кем Он предавался (то есть диаволом), а сам Иуда – лишь слугитель предательства» (*Ориген.* Комментарий на Матфея. 26:23–25. URL: <http://bible.optina.ru/new:mf:26:23> (дата обращения 26.04.2017)).

Литература:

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. М.: РБО. 2012. 1338 с.
2. *Браун Р.* Введение в Новый Завет / Пер. с англ. М: ББИ, 2007. (Серия «Современная библеистика»). 450 с.
3. *Иларий Пиктавийский, свт.* Толкование на Евангелие от Матфея // Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I – VIII вв. Новый Завет. Т. 1а: Евангелие от Матфея 1–13 / Пер. с англ., греч, лат., сир. Тверь: Герменевтика, 2007. 391 с.
4. *Иларион (Алфеев), митр.* Иисус Христос. Жизнь и учение: в 6 кн. Кн. 1: Начало Евангелия. М.: Изд-во Сретенского монастыря; Эксмо; Общецерковная аспирантура и докторантура, 2016. 800 с.
5. *Иоанн Златоуст, свт.* Беседы на Евангелие от Матфея. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/ (дата обращения: 03.04.2017).
6. *Иустин (Попович), прп.* Собрание творений. Толкование на Евангелие от Матфея. М.: Паломник. 2014. 576 с.
7. *Кинер К.* Библейский культурно-исторический комментарий Нового Завета. СПб.: Мирт, 2005.
8. *Лука Крымский, свт.* Спешите идти за Христом. Сергиев Посад: Храм святых Космы и Дамиана на Маросейке, 2000.
9. *Ориген.* Комментарий на Матфея. 26:23–25. URL: <http://bible.optina.ru/new:mf:26:23> (дата обращения 26.04.2017)
10. Словарь Нового Завета. Т. 1. Иисус и Евангелия. Под ред. Джоэля Грина, Скота Макнайта, Говарда Маршалла. М.: ББИ, 2013. (Серия «Современная библеистика»). 827 с.
11. *Смирнов А, прот.* Мессианские ожидания и верования иудеев около времен Иисуса Христа. СПб.: Олега Абышко, 2010. 536 с.
12. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета / под ред. А.

П. Лопухина. В 7-ми т. Т. VI. Четвероевангелие. Изд. 4-е. М.: ДАР, 2009. 1232 с.

13. Юревич Д., прот. Мнимые тайны Кумрана // Образовательный портал «Слово». URL: <https://www.portal-slovo.ru/theology/41540.php> (дата обращения 26.04.2017).

Deacon Andrei Sergeevich Vikulov

The Power and «Powerlessness» of Christ in Matthew

The article researches the Gospel of Matthew for the use of Jesus Christ's own power. There is a justification of the hostile influence on Christ by the external forces and the voluntary concealment of the Lord's divine power. The article also reveals an attempt to answer the question what the power of Christ is.

Keywords: power, authority, humility, Christ, Matthew

Deacon Andrei Sergeevich Vikulov – postgraduate student of the Moscow Theological Academy, senior lecturer of Ryazan Orthodox Theological Seminary