

Религиозная образовательная организация высшего образования
«МОСКОВСКАЯ СЕМИНАРИЯ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН»
Централизованной религиозной организации
«Ассоциация Евангельских Церквей (евангельских христиан)»

«Допустить к защите»

Проректор Е.И. Кабалкина, канд. пед. наук

—

« _____ » _____ 20 ____ г.

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: Роль знамений в евангелии от Иоанна в достижении основного замысла автора.

Выполнил студент программы

«Магистр богословия»

Глушонков Сергей Владимирович

Подпись

Научный руководитель

канд. филос. наук

Корякин Сергей Сергеевич

Подпись

Москва, 2021 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. ПЕРВОЕ ОКОНЧАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ЗАМЫСЕЛ АВТОРА (ИН 20:30-31)	8
1.1. Знамения Иисуса	8
1.2. Целевая аудитория.....	9
1.3. Роль письменного свидетельства евангелиста.....	12
1.4. Мессианские титулы Иисуса и их значение для личного спасения человека 14	
1.4.1. Иисус есть Христос	14
1.4.2. Иисус есть Сын Божий.....	18
1.4.3. Иисус есть Агнец Божий	19
1.4.4. Иисус есть Сын Человеческий	21
1.4.5. Иисус есть Царь Израилев.....	27
1.5. Иисус есть Господь и Бог	27
ГЛАВА 2. РОЛЬ СЕМИ ЗНАМЕНИЙ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ В ДОСТИЖЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАМЫСЛА АВТОРА	29
2.1. Первое знамение: превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской (2:1-11)	29
2.1.1. Знамение превращения воды в вино как свидетельство о Божественной природе Мессии.....	30
2.1.2. Знамение превращения воды в вино как указание на Крест	38
2.1.3. Результат знамения - вера учеников.....	40
2.2. Второе знамение: исцеление сына царедворца (4:46-54)	42

2.2.1.	Знамение исцеления сына царедворца, как свидетельство о божественной природе Мессии.....	42
2.2.2.	Знамение исцеления сына царедворца, как указание на Крест	44
2.2.3.	Результат знамения - вера царедворца и его дома	45
2.3.	Третье знамение: исцеление парализованного в купальне в Вифезде (5:1-18).....	47
2.3.1.	Знамение исцеления парализованного, как свидетельство о божественной природе Мессии.....	47
2.3.2.	Знамение исцеления парализованного, как указание на Крест	50
2.3.3.	Результат знамения – вера парализованного и неверие иудеев	50
2.4.	Четвертое знамение: насыщение 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами (6:1-14).....	51
2.4.1.	Знамение насыщения 5000 человек, как свидетельство о божественной природе Мессии.....	51
2.4.2.	Знамение насыщения 5000 человек, как указание на Крест	53
2.4.3.	Результат знамения – вера избранных и неверие многих....	55
2.5.	Пятое знамение: исцеление слепорожденного (9:1-41)	56
2.5.1.	Знамение исцеления слепорожденного, как свидетельство о божественной природе Мессии.....	56
2.5.2.	Знамение исцеления слепорожденного, как указание на Крест	59
2.5.3.	Результат знамения – вера слепого и неверие зрячих.....	60
2.6.	Шестое знамение: воскрешение Лазаря из мертвых (11:1-44)	60

2.6.1. Знамение воскрешения Лазаря, как свидетельство о божественной природе Мессии.....	61
2.6.2. Знамение воскрешения Лазаря, как указание на Крест	63
2.6.3. Результат знамения – вера многих и окончательное отвержение Мессии иудеями.....	64
2.7. Седьмое знамение, смерть и воскресение Иисуса (2:13-22; 13:1 - 20:31)	65
2.7.1. Крест, как апогей славы Иисуса.....	66
2.7.2. Исполнение семи пророчеств в последнем знамении Иисуса как свидетельство о Его божественности и жертвенном характере Его мессианства	68
2.7.3. Результат седьмого знамения – окончательно сформировавшаяся вера учеников	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	80
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	83

ВВЕДЕНИЕ

Евангелие от Иоанна всегда привлекало к себе особое внимание как богословов, так и обычных христиан. Известно выражение: евангелие от Иоанна достаточно глубоко, чтобы слон мог утонуть и достаточно мелко, чтобы дитя могло поплескаться¹. К тому же, четвертое евангелие существенно отличается от синоптических², а потому при желании истолковать Евангелие от Иоанна и попытке согласовать с его другими евангелиями без учета его особенностей, может привести к ложной экзегезе и, как следствие, к неверному практическому богословию в церковной жизни. В этом заключается **актуальность работы**: зачастую отдельные, в том числе хорошо известные слова Евангелия³ используются в церквях вне их контекста, без учета единства всего текста Евангелия⁴.

Таким образом, для верного понимания текста, так и отдельных его частей, необходимо учитывать единство текста, т.е. авторский замысел для

---

¹ В христианской среде широко распространено мнение, что данное высказывание принадлежит Св. Августину Гиппонскому и Григорию Великому. В действительности они сравнивали Евангелие от Иоанна с потоком, в котором слон может поплавать и который ягненок может перейти. Высказывание «Евангелие достаточно глубоко, чтобы слон...» стало распространенным относительно недавно и сложно установить кто автор этого выражения. См.: Anderson P.N. The Christology of the Fourth Gospel. Its Unity and Disunity in the Light of John 6. Valley Forge, PA, 1996. P.245.

² Например, словарный запас евангелия от Иоанна содержит примерно 1000 слов, что в двое меньше, чем в евангелии от Луки и значительно меньше чем в евангелии от Матфея и от Марка. В основном это достигается тем, что основные слова-темы в Евангелии многократно повторяются. См.: Keener Craig S. The Gospel Of John: A Commentary. Massachusetts: Hendrickson publishers, 2005. P.48-49.

³ «Евангелие» здесь и далее везде означает «Евангелие от Иоанна».

⁴ Например, некоторое время в общинах Международных Церквей Христа существовала практика, так называемого, «подрезания» - исключение из общины члена церкви на основании «отсутствия» плодов, т.е. обращенных людей. Это основывалось на неверном понимании отрывка Ин 15:2 вне его контекста Евангелия и учения всего Нового Завета.

всего Евангелия⁵. В Первом окончании Евангелия⁶ евангелист⁷ ясно указывает на цель написания – привести каждого человека к личному спасению через веру в Иисуса. Все повествование Евангелия подчинен достижению этой главной цели (20:31). Для этой цели евангелист специально выбрал и записал знамения Иисуса, о которых он говорит в Первом окончании и эти знамения свидетельствуют о том, что Иисус есть Христос, Сын Божий (20:30). Таким образом, в данной работе **знамения Иисуса являются объектом исследования. Предметом исследования – роль** каждого знамения для достижения основного замысла автора.

Цель данной работы – показать, как знамения Иисуса свидетельствуют что Он есть Христос (Мессия) и Сын Божий, а также как знамения формируют личную веру человека в Иисуса. Особенность знамений Иисуса заключается не только что они показывают, что Он есть Христос (Мессия), Которого ожидал Израиль, но также они свидетельствуют о Его *Божественной природе* и о *жертвенном характере* Его мессианства. Это послужило причиной главного непонимания большинством иудеев Иисуса и, как следствие, конфликта и отвержения Иисуса как Мессии, Который сильно отличался от их представления о Нем. Поэтому, в данной работе будут рассмотрено не только каким образом знамения, свидетельствуют о том что Иисус это Мессия, которого ожидал Израиль, но также как знамения раскрывают *Его божественную природу* и *истинный характер Его миссии*, т.е. что Иисус есть Господь и Бог и Он есть Сын Божий, Кто пришел чтобы пожертвовать Своей жизнью, умерев на Кресте за грех всего мира и что Он воскрес из мертвых. Это

---

⁵ Bauckham R. The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2014. P.55.

⁶ Исследователи выделяют два окончания Евангелия: Первое, после второго явления воскресшего Иисуса Своим ученикам (20:3-31) и Второе, в конце Евангелия и Эпилога (21:24,25).

⁷ «Евангелист» здесь и далее везде означает автора Евангелия от Иоанна.

имеет принципиальное значение для христианской веры в Иисуса и личного эсхатологического спасения человека.

Задачи исследования:

- Выявить значение слов «Сие же написано...» (Ин 20:31а).
- Определить необходимые критерии спасительной веры (Иисус есть Христос, Господь, Бог, Сын Божий).
- Рассмотреть богословское значение знамений в Евангелии, их смысл и роль в достижении главного замысла автора – обретение спасительной веры человека.

К сожалению по данной теме нет много исследований. Большая часть материалов взята из исследовательских работ А. Цуцорова и Р. Бокэм посвященные знамениям Иисуса в Евангелии от Иоанна, а также комментарий Р. Бультмана на Евангелие. Таким образом, теоретической основой исследования являются идеи и труды следующих авторов: Цуцоров А.И. «Слава», «благодать и истина» и «благодать» в Евангелии от Иоанна: вступление Синайского Завета о присутствии Божиим (Исход 33:12-34:10 LXX) в силу во Иисусе Христе посредством Духа Святого. //Богословский поиск, №1 (2006 г), с. 7-172; Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John*. Pickwick Publications, an Imprint of Wipf and Stock Publishers (December 22, 2014); Bauckham R. *The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2014; Bauckham R. *Gospel of Glory: Major Themes in Johannine Theology*. Grand Rapids, Michigan: Baker Publishing Group, 2015; Bultmann R. *The Gospel of John*. Philadelphia: The Westminster press., 1971.

ГЛАВА 1. ПЕРВОЕ ОКОНЧАНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ЗАМЫСЕЛ АВТОРА (ИН 20:30-31)

1.1. Знамения Иисуса

В Первом Окончании (20:30-31) евангелист говорит о роли знамений Иисуса в повествовании всего Евангелия. К сожалению, Русский синодальный перевод не передает корректно смысл греческого текста. Во-первых, словом «чудес» (20:31) переведено греческое слово σημεῖον, которое стоит во множественном числе и более точный перевод данного слова – «знамения»⁸. Во-вторых, указательное местоимение «сие» (ταῦτα) в данном тексте относится к знамениям: указательное местоимение ταῦτα имеет средний род и стоит во множественном числе, что и слово «знамения» (σημεῖα). В этом случае перевод епископа Кассиана (Безобразова) более корректен: «Много и других знамений сотворил Иисус перед учениками Своими, о которых (знамениях - прим. авт.) не написано в книге этой. Об этих (знамениях - прим. авт.) же написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и чтобы, веруя, имели жизнь во имя Его» (20:30-31).

Важно отметить, что «знамениями» (σημεῖον) названы не все чудеса, которые встречаются в Евангелии. Например, хождение Иисуса по воде (6:19) и чудесный улов рыбы (21:6) никак не отмечены евангелистом: они не названы ни знамениями, ни чудесами, хотя безусловно являются таковыми. Знамения евангелистом выделены особо, их всего семь, и они занимают ключевую роль в достижении автором главного замысла Евангелия. По мнению Л. Морриса «невозможно понять цель Четвертого евангелия, если не учитывать чудеса»⁹. Поэтому данная работа посвящена тому, каким образом знамения (σημεῖα)

---

⁸ Ньюман Б. М. Греческо-русский словарь Нового Завета. М.: Российское Библиейское Общество, 2012. С.189

⁹ Morris L. The Gospel According To John. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1995. P.50.

Иисуса достигают главный замысел Евангелия – обретение человеком личной веры что «Иисус есть Христос, Сын Божий»¹⁰.

1.2. Целевая аудитория

Для того чтобы правильно понять любое послание, необходимо учитывать к кому оно обращено: от целевой аудитории зависит задача, которую ставил перед собой автор при написании текста послания. В окончании Евангелия сказано: «Сие же написано, дабы вы уверовали...»¹¹ (20:31). Из этого можно сделать вывод, что Евангелие написано исключительно для неверующих, а для христиан оно уже не актуально¹².

Тем не менее, существует несколько точек зрения относительно того, к кому написано Евангелие. Первая - оно было написано для миссионерской цели, для неверующих. Эта позиция основана на том, что в ряде древних текстов стоит глагол πιστεύσῃτε¹³. Данный текст можно перевести так: «дабы вы уверовали»¹⁴. Другая точка зрения – Евангелие адресовано к христианам, для дальнейшего назидания в вере. Эта позиция основана на не менее авторитетных источниках, где стоит глагол πιστεύῃτε¹⁵. Вся разница в одной букве «σ», где в одном случае это аорист πιστεύσῃτε, а в другом глагол настоящего времени πιστεύῃτε. В этом случае текст можно перевести так:

---

¹⁰ «σημεῖον- знамение, чудесное деяние, которое должно было привести к вере в Иисуса как Мессию, Сына Божьего. Это индивидуальный признак, отличие, указывающее на истинный характер и природу Христа. Это чудо было призвано также показать, какой была Его миссия, связанная с преображением». // Роджерс К.-младший, Роджер К. Л. Новый Лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета... С.316-317.

¹¹ Все цитаты даны по Синодальному переводу, если не указано иначе.

¹² Bauckham R. The Testimony of the Beloved Disciple... P.157.

¹³πιστεύσῃτε - глагол, аорист в сослагательном наклонении находится в следующих текстах: κ² A C D L W Ψ f^{1,13} 33 Text Majority lat, sy^{s,p,f}.

¹⁴ Данный вариант перевода дает Русский Синодальный перевод.

¹⁵ πιστεύῃτε - глагол настоящего времени в сослагательном наклонении находится в следующих текстах: p^{66vid} κ* B θ 0250. 892^s 1 2211

«чтобы вы продолжали верить»¹⁶. Критическое издание Нового Завета NA²⁷ предлагает оба варианта, как равноценные¹⁷. Выбор одного варианта прочтения перед другим часто делается исследователями исходя из личного предпочтения, желая реконструировать оригинальный текст Евангелия. В любом случае, оба варианта не противоречат, а дополняют друг друга: Евангелие помогает обратиться неверующим ко Христу и назидает христиан в вере. Справедливо сказать, что *всё* Писание служит как миссионерской цели, обращению человека к Богу, так и назиданию людей Божьих, состоящих в завете с Богом. В комментарии к данному тексту Евангелия Р. Бультман написал, что никогда вера не давалась человеку «раз и навсегда». По его мнению, даже если у людей Божьих есть вера, она всегда нуждается в постоянном обновлении и утверждении¹⁸.

Пример того, что верующим необходимо дальнейшее возрастание в понимании «*Кто есть Иисус*» мы можем видеть в повествовании самого Евангелия. Несмотря на то, что с самого начала ученики поверили в Иисуса как в Христа и Сына Божьего (1:41, 45, 49; 16:30), но по свидетельству Иисуса, они, все же, не имели твердой веры и все оставят Его в час испытаний (16:30-32). Фома был полон решимости умереть за Иисуса (11:16) и следовать за Ним (14:5), но позже не верил, что Иисус воскрес из мертвых (20:25). Петр назвал Иисуса «Христом, Сыном Божьим»¹⁹ (6:69), но трижды отрекся от Него (13:38). Марфа обратилась к Иисусу: «Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий...» (11:27), но в тот же момент, судя по тому что говорит Иисус, не имела веры: «... не сказал ли Я тебе, что, *если будешь веровать*, увидишь

---

¹⁶ Данный вариант предлагает перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова): «... чтобы вы веровали...».

¹⁷ Nestle-Aland. Greek-English New Testament. Greek Text: Novum Testamentum Graece, 27th edition... P.317.

¹⁸ Bultmann R. The Gospel of John. Philadelphia: The Westminster press. 1971. P.688-689.

¹⁹ Данный вариант перевода дает Русский Синодальный перевод. Перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова), основанного на критическом тексте NA²⁷ дает следующее прочтение: «и мы уверовали и познали, что Ты - Христос, Святой Божий» (6:69).

Славу Божью?» (11:40). Евангелие дает парадоксальную картину: у всех Его учеников одновременно была как вера, так и неверие. В Евангелии мы видим, что становление веры учеников происходило по мере осознания ими полученного откровения о личности Иисуса, которое произошло полностью только после Его воскресения из мертвых²⁰ (2:22, 12:16). Апогей этого откровения мы можем видеть в исповедании Фомы: Иисус есть Господь и Бог (20:28).

Д. Карсон утверждает, что главный вопрос, который ставит перед читателем евангелист не «Кто есть Иисус?», а «Кем является Мессия?»²¹. Он считает, что на первый вопрос христиане ранней Церкви хорошо знали ответ, но для иудеев и прозелитов был актуален второй вопрос. Непонимание личности Иисуса, *Кем Он является*, в наши дни по-прежнему велико, в том числе среди верующих в Него. Как пример непонимания и даже заблуждений о личности Иисуса, мы можем видеть в истории Церкви - в начале IV века учение о том, Иисус не более, чем только совершенный человек, стало особенно популярным, в том числе среди служителей Церкви²². Подобное заблуждение по-прежнему распространено в современном мире²³. К сожалению, много людей верит в Иисуса, как Сына Божьего, но воспринимает Его как *второе* лицо Троицы, а значит только №2 после Бога Отца. Из этого

---

²⁰ Карсон Д. Комментарий на Евангелие от Иоанна / Дональд Карсон ; пер. с англ. Я. Г. Вязовского, Е. А. Устиновича. Минск: Полиграф комбинат им. Я. Коласа, 2019. С.52.

²¹ Там же. С.855.

²² Иларион (Алфеев) митр. Иисус Христос: жизнь и учение. Кн. I. Начало Евангелия. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. С.30.

²³ Известная религиозная группа, которая запрещена в Российской Федерации, в своем ежегодном отчете опубликовала статистику, что мировое членство «Свидетелей Иеговы» насчитывалось в 2020 году около 8,7 млн., а на ежегодную Вечерю Господню собралось более 17 млн. человек. См.: "2020 Grand Totals". Watchtower Bible and Tract Society. 2020.

можно сделать неправильный вывод: Иисус «не совсем Бог», а только «бог»²⁴. При этом часто ссылаются и неправильно толкуют слова Иисуса в Евангелии – «Отец Мой более Меня» (14:24b). Но то, что Иисус есть истинный Бог, Тот, Кто сотворил видимый и невидимый мир, Кому поклонялся Израиль, т.е. Бог Яхве - звучит для многих как слишком новая и слишком радикальная идея. К сожалению, существует недопонимание *Кто такой Иисус* и Его личность недооценена даже среди христиан²⁵. По этой причине, знамения в Евангелии свидетельствуют об Иисусе, они показывают *Кем Он является*.

В окончании Евангелия говорится о главной цели автора – чтобы каждый человек мог достичь личного спасения через личную веру в Иисуса Христа, Сына Божьего. Но для того чтобы обрести спасительную веру, человеку необходимо понимать *Кем Иисус в действительности является*. Таким образом, мы можем утверждать, что Евангелие *необходимо* для неверующих, чтобы обрести спасительную веру в Иисуса Христа, но так же оно *актуально* и для христиан, для дальнейшего роста в вере и понимании личности Иисуса.

1.3. Роль письменного свидетельства евангелиста

За последние сто лет было выдвинуто множество гипотез происхождения Евангелия от Иоанна и с этим обсуждался вопрос - является ли Евангелие исторически достоверным или евангелист допустил отхождение

---

²⁴ Так, слово «Бог», и указательное местоимение «Он», которое в Прологе имеет отношение к Иисусу в переводе Библии «Новый Мир» общества «Сторожевая Башня» начинаются со строчной буквы: «В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было *богом*... Бога никто из людей никогда не видел; едиnorodный *бог*, который у груди Отца, - *он* поведал о Нем» (Ин 1:1,18 ПНМ).

²⁵ Профессор Нилс Дал в своей работе “The neglected Factor in New Testament Theology” говорит о том, что главным пренебрегаемым «фактором» в современном богословии Нового Завета является Бог. Томсон продолжил эту мысль, показывая, что в современном христианстве пренебрегается тема, что Бог явил себя именно в Иисусе Христе, что является одной из главных темой Евангелия. По его мнению, правильнее говорить что не о христоцентричности, а о богоцентричности Евангелия. См.: Thompson M.M. The God of the Gospel of John. Grand Rapids, Michigan: William B. Eerdmans Publishing Company, 2001. P.1-15, 227-240.

от исторической точности ради изложения богословских идей²⁶. К сожалению, объем данной работы не позволяет рассмотреть критику источников и происхождения Евангелия. Но в одном точно можно быть уверенным - в абсолютном авторитете Евангелия, как свидетельстве об Иисусе Христе, наравне с другими текстами Священного Писания.

По свидетельству евангелиста, он сам был непосредственным очевидцем и участником евангельской истории: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и *написал* сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (21:24). Община, в которой был известен евангелист, также подтвердила авторитет его свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и *написал* сие; и *знаем*, что истинно свидетельство его» (21:24). Не только автор Евангелия, но и другие ученики должны были стать свидетелями жизни, смерти и воскресения Иисуса, - «...а также и *вы* будете свидетельствовать, потому что *вы* сначала со Мною» (15:27). По этой причине Иисус творил знамения *в присутствии* свидетелей, - «много и других знамений сотворил Иисус *перед учениками Своими*» (20:30). Значение свидетельства учеников, как непосредственных участников евангельских событий, бесценно, но оно естественным образом было ограничено сроком их жизни. По этой причине, письменное свидетельство об Иисусе имело не меньшее значение, чем воспоминание живых свидетелей, а в дальнейшем, после их кончины, оно стало выполнять их роль. Евангелист подчеркивал авторитет записанного свидетельства: «Сие же *написано* дабы вы уверовали...» (20:31). Важно также

---

²⁶ Так, Р. Бульман посвятил свои работы «демифологизации» христианской веры, в том числе Евангелия. Он верил, что текст Нового Завета являет собой редакцию Церкви и других авторов. Поэтому, по его мнению, если убрать эти «вкрапления», то христианство только от этого только выиграет. См.: Bultmann R. The New Testament and Mythology, in Hans Werner Bartsch (ed.), *Kerygma and Myth: A Theological Debate*, tr. Reginald H. Fuller (СПСК, 1953). P.1-44.

отметить, что глаголы «написано» (γέγραπται)²⁷ (20:31), «написал» (γράψας)²⁸ (21:34), являются однокоренными со словом «Писание» (γραφή)²⁹ (2:22; 5:39; 7:38, 42; 10:35; 13:18; 17:12; 19:24, 28, 36, 37; 20:9). Согласно евангелисту, его записанное свидетельство имеет такой же авторитет и значение в свидетельстве об Иисусе Христе, как и свидетельство *Писания*³⁰. В отличие от апостолов, у большинства людей не было возможности видеть воскресшего Христа и общаться непосредственно с живыми свидетелями. Но всем людям доступно *записанное* свидетельство, не менее авторитетное, чем свидетельство живых очевидцев. В данном случае примечательны слова Иисуса, обращенные к Фоме, который не поверил свидетельству учеников, видевших воскресшего Христа: «... блаженны невидевшие и уверовавшие» (20:29). «Невидевшими» и «уверовавшими», Иисус назвал всех, кто не был непосредственным свидетелем воскресения Христа, но поверил свидетельству очевидцев. Таким образом, у каждого человека есть возможность обратиться к Евангелию, как авторитетнейшему записанному свидетельству очевидца об Иисусе Христе, чтобы обрести твердое основание для личной веры.

1.4. Мессианские титулы Иисуса и их значение для личного спасения человека

1.4.1. Иисус есть Христос

В Окончании евангелист пишет о необходимости верить что «Иисус есть Христос». Греческое слово «христос» (χριστός) происходит от глагола χρίω,

---

²⁷ γέγραπται - глагол, перфект, в пассивном залоге.

²⁸ γράψας - глагол, аорист, причастие/деепричастие.

²⁹ (ἡ) γραφή - существительное, ж. р.

³⁰ Например, свидетельство Писаний об Иисусе Христе, которые цитируется в Евангелии: 1:45, 2:17, 2:22, 5:39, 5:46-47, 6:45, 7:42, 12:14, 12:16, 13:18, 15:25, 19:24, 19:28, 19:36-37, 20:9.

что значит «помазать»³¹, а *χριστός* - «помазанник»³². Это является буквальным переводом в тексте Септуагинты³³ еврейского слова «мессия» (מָשִׁיחַ). В греческой литературе слово *χριστός* не имело отношение к какому-либо человеку и не имело мессианской коннотации³⁴. *Χριστός*, как титул, пришел в Новый Завет из LXX. Единственный раз в Ветхом Завете «христом» Бог назвал по имени конкретного человека – языческого царя Кира (Ис 45:1). Бог назвал Кира «Своим помазанником»³⁵ и поручил ему исполнить особую миссию – дать свободу Божьему народу. Вне иудаизма титул *χριστός* был неизвестен и в эллинском мире он приобрел значение второго имени Иисуса. В Новом Завете *Χριστός* используется одновременно как титул, так и второе имя Иисуса³⁶.

В Древнем Израиле помазанниками Божьими были цари, пророки и священники. Первый израильский царь Саул был помазан пророком Самуилом в правители Израиля (1 Цар 10:1). Аарон и его сыновья были помазаны Моисеем на священническое служение (Исх 28:41). Елисей был помазан Илией в пророки (3 Цар 19:16). Во всех этих случаях помазание на служение было сделано представителями Бога по Его прямому повелению.

В Евангелии Иисус был помазан на служение Духом Святым. В отличии от синоптических евангелий, в Евангелии от Иоанна не показано, что при крещении Иисуса на Него снизошел Дух. Но есть свидетельство Иоанна Крестителя, что он видел Духа снисходящего и *пребывающего* на Иисусе (1:32,33). Это является исполнением пророчества Исаяи, - «*почиет* на нем Дух Господень» (Ис 11:12). В Евангелии Иисус, как Помазанник Божий, показан

---

³¹ Ньюман Б.М. Греческо-русский словарь Нового Завета... С.228

³² Friedrich G. “Χριστός”. pages 483-489. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. IX. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1984. P.493.

³³ Далее и везде - LXX.

³⁴ Friedrich G. Theological Dictionary... P.495.

³⁵ В LXX сказано «τῷ χριστῷ μου» («Моему христу»), а в масоретском тексте – לְמָשִׁיחַוּ («Моему мессии»).

³⁶ Friedrich G. Theological Dictionary... P.495.

что Он есть Пророк (4:19,44; 6:14, 7:40,52), Первосвященник (17:1-26) и Царь (1:49; 6:15; 12:13,15). Более того, Евангелие однозначно говорит о том, что Иисус есть Христос, Мессия, которого ожидал Израиль (1:20,25,41; 3:28; 4:25,29; 7:26-27,31,41; 9:22; 10:24; 11:27; 12:34; 20:31).

Мессианские ожидания в Израиле были связаны с обещанием Давиду, данное Богом, о его потомке, который должен был стать царем в Израиле. Особенность этого пророчества в том, что Бог называет Себя его Отцом, а его Своим сыном (2 Цар 7:12-16) и что его царствование будет вечно. Во 2-ом псалме Бог говорит о царе, которого Он помазал на царство над Сионом, где Бог называет Его Своим сыном и обещает, что его власть будет не только над Израилем, но и над всеми народами (Пс 2:6-8).

Пророки много говорили о будущем мессии и это было связано с эсхатологическими ожиданиями «золотого века» Израиля. У Исаяи есть пророчество о слуге Господа, которого Яхве помазал Духом Святым на служение (Ис 42:1; 61:1). В этих пророчествах обладание Духом permanently и обозначает непрекращающийся характер служения мессии. Также Исаяя говорил о мессии, как о совершенном царе, который назван сыном и богом (Ис 9:6-7). Иеремия пророчествовал о праведном царе, имя которого будет «Яхве – праведность наша» (Иер 23:5-6). Иезекиль говорил о мессии, царе, который объединит царство и Бог будет обитать среди Своего народа (Иез 37:22-28).

Надежда на мессию, как идеального царя, появилась в Израиле после разделения на Северное и Южное царства. Особенно мессианские ожидания усилились в эпоху Второго храма, в надежде, что мессия вернет политическую свободу и былое величие Израилю, подобное тому, которое было при царях Давиде и Соломоне. Пророк Аггей говорил о первосвященнике Зоровавеле, как о мессии, который будет представителем Яхве и в особых отношениях с Ним. Он будет не только первосвященником, но и истинным царем, т. е. в нем будут совмещены обе эти роли. Подобное говорил пророк Захария, но о двух

мессиях: Иисусе, сыне Иоседекове, кто будет великим иереем (первосвященником), и о Зоровавеле, кто должен стать царем Израиля (Зах 4:6-10). Также Иисус Зоровавель должен был «создать храм Господень» (Зах 6:11-12).

Вместе с этими пророчествами, которые говорили о мессии-победителе, были пророчества о страдающем и униженном мессии, как рабе Господа, праведнике, добровольно принявшим страдания и смерть за грехи народа (Ис 52:13-53:12). Все эти пророчества создавали таинственный образ мессии: не было ясно о времени его пришествия, коснется это всех иудеев или только избранных, каким образом он воцарится и т. п.

С самого начала евангелист сообщает, что ученики поверили в Иисуса как мессию Израиля. Андрей сообщает своему брату Симону, что он, вместе с другим учеником Иоанна Крестителя, нашли Мессию³⁷ (1:41). Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «...мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» (1:45b). Нафанаил высказывает недоверие, так как Мессия должен быть потомком Давида, из Вифлеема, а про Мессию из Назарета Писания ничего не говорят. Но позже, встретившись с Иисусом, он признает Его как Мессию: «...Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев» (1:49b). Но несмотря на то, что их исповедание созвучно сказанному в Окончании Евангелия (20:30,31), их понимание Иисуса было в рамках иудейского представления о мессии. В дальнейшем их понимание Иисуса претерпело существенную трансформацию и только после воскресения из мертвых их вера в Него окончательно сформировалась как Христа и Сына Божьего.

---

³⁷ Интересно, что Евангелист передает еврейское מָשִׁיחַ в греческой транслитерации и тут же делает греческий перевод: «...мы нашли мессию (Μεσσίας), что значит: Христос (Χριστός)» (1:41).

1.4.2. Иисус есть Сын Божий

Если мессианский титул «Христос» подчеркивает человеческую природу Иисуса, как сына Давидова, то «Сын Божий» подчеркивает Его божественную природу³⁸. В мессианских пророчествах несколько раз Бог называет Своего помазанника сыном (Пс 2:7, 2 Цар 7:14). Поэтому, для иудеев, понятие «сын Божий» однозначно являлся мессианским титулом. В Евангелии много раз говорится, что Иисус это Сын Бога (1:34, 49; 3:16, 18, 35; 5:18-23, 25-26; 6:40; 8:35-36; 9:35; 10:36; 11:4, 27; 14:13; 17:1; 19:7; 20:31). Иисус Себя называл Сыном Божьим³⁹, а Бога Своим Отцом⁴⁰, на что иудеи реагировали крайне негативно, считали это богохульством, грехом, достойным смерти. Иудеи понимали, что Иисус вкладывает в это гораздо большее значение, чем иудейское представление о мессии (5:18, 10:30-33, 19:7). Хотя в Евангелии сказано, что все верующие становятся детьми Бога (1:12), сыновство Иисуса имеет особый статус - в Евангелии уникальность отношений Сына с Отцом подчеркивается тем что Иисус назван *единородным Сыном Божьим* (ὁ μονογενής υἱός τοῦ θεοῦ) (1:14,18; 3:16,18), а люди только *детьми Божьими* (τέκνα θεοῦ) (1:12). В этом смысле, Иисус не имеет ни братьев, ни сестер и у Него нет родственников⁴¹.

Более того, Сын Божий является Самим Богом (1:18)⁴² и потому вера в Сына *равнозначна* вере в Бога (12:44). Иисус ожидал, что люди верят в Него и

---

³⁸ Kreller D.W. The Gospel of John: A Commentary Noting Its Jewish Context. Published by Daniel W. Kreller at Smashwords, 2018. P.47.

³⁹ В Евангелии от Иоанна Иисус назван Сыном 18 раз. В синоптических евангелиях только по 1 разу.

⁴⁰ Бог назван Отцом в Евангелии от Иоанна 107 раз, что намного больше, чем в синоптических вместе взятых: в евангелии от Матфея Бог назван Отцом 45 раз, в евангелии от Луки - 6, в евангелии от Марка только 4 раза.

⁴¹ Murray J. Harris. Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2008. P.73-104.

⁴² Русский синодальный перевод (1:18) отражает перевод Majority Text: «Единородный Сын» (ὁ μονογενής υἱός). В критическом издании NA²⁷ стоит μονογενής θεός. Перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова) отражает критический текст NA²⁷: «Бога никто не видел никогда: *Единородный Бог*, сущий в лоне Отца, Он открыл».

поклоняются Ему как Богу (14:1). Когда Иисус называл Бога *Своим* Отцом, иудеи однозначно понимали, что Он говорил о Своем равенстве с Богом, «делая» Себя равным Богу (5:18).

В Евангелии Иисус является Христом, Мессией, потому что Он есть Сын Божий. Вера в Иисуса, как Сына Божьего, равнозначна вере в Него как в Христа. Для иудеев «сын Божий» и «мессия» однозначно были синонимичные понятия. Но то, что Евангелие говорит об Иисусе как о Сыне Божьем и Мессии идет дальше традиционного иудейского представления. По мнению Г. Фредериха, мессия это «Человек над людьми, но ни как в равенстве с Богом». То, что Иисус претендовал на большее, это оскорбляло иудеев и было самым сильным противоречием с их представлением о мессии⁴³. Знамена дают новое понимание Мессии: в Сыне Бог открывается людям (14:6-8), через веру в Сына каждому человеку даруется вечная жизнь (3:16), что является главной целью Евангелия. Роль знамений не только доказательство того, что Иисус есть Сын Божий, но и свидетельство о явлении Бога в Сыне.

1.4.3. Иисус есть Агнец Божий

Как было сказано выше, в Евангелии Иисус однозначно показан как Мессия, которого ожидали в Израиле, но это идет гораздо дальше иудейского представления о нем, Это мы можем видеть на примере других мессианских титулов, которыми в Евангелии назван Иисус. Одно из них, которым Иоанн Креститель указал на Иисуса – «Агнец Божий».

В Евангелии у Иоанна Крестителя особая роль – он свидетельствует об Иисусе, указывает людям на Христа. В начале Евангелия Иоанн Креститель говорит: «вот Агнец Божий (ο αμνος τοϋ θεου), Который берет на Себя грех мира» (1:29), что являются аллюзией на несколько текстов Писания.

---

⁴³ Friedrich G. Theological Dictionary of the New Testament. Vol. IX... P.569.

Во-первых, «Агнец Божий» это ссылка на пророчество Исайи, где говорится о страдающем праведнике, рабе Господнем, который назван агнцем (אַמְנוֹס) (Ис 53:7). Этот раб Господень добровольно принимает мученическую смерть за грехи народа (Ис 53:11).

Во-вторых, «Агнец Божий» является аллюзией на историю с Авраамом и его готовностью принести в жертву Исаака, своего единственного сына, которого он любил (Быт 22:2). На вопрос Исаака о жертвенном агнце, Авраам сказал, что «Бог усмотрит Себе агнца (אֶת־הַאֵלֹהִים)» (Быт 22:8). Важно отметить, что אֶת־הַאֵלֹהִים употреблено с артиклем, т. е. Бог усмотрит Себе *того самого* агнца. Позже, вместо Исаака был принесен в жертву овен (אֵילִם) и Авраам называет это место «Иегова-ире», что значит «Яхве усмотрит» (:הַיְהוָה יִרְאֶה) (Быт 22:14). Таким образом, когда Иоанн Креститель назвал Иисуса «Агнец Божий», обозначает что Бог выбрал, *усмотрел Себе Того Самого Агнца* как жертву, чтобы спасти мир (3:16).

В третьих, «Агнец Божий» имеет отношение к Пасхе. Многие события в Евангелии показаны именно во время праздника Пасхи и это наиболее «пасхальное» евангелие⁴⁴ (2:13, 23; 6:4; 11:55; 12:1; 13:1; 18:39; 19:4). Для евреев пасхальный агнец не был связан с жертвой за грехи, а только с воспоминанием о чудесном избавлении Богом Израиля от Египетского плена (Исх 12:13). Указание на жертву пасхального агнца показано в Евангелии в истории с распятием, а что кости Его не сокрушились (Чис 9:12; Исх 12:46) и из боку вытекла кровь, соответствует иудейским традициям относительно пасхальной жертвы⁴⁵. Смерть на Кресте было для иудеев Божьим знаком

---

⁴⁴ В Евангелии говорится о трех праздниках пасхи. Но многие комментаторы допускают, что «праздник иудейский» упомянутый в Ин 5:1 мог быть пасхой, т. е. четвертой в Евангелии.

⁴⁵ Еврейская традиция предписывает как правильно должен быть принесен в жертву пасхальный агнец (Мишна: Псахим 5:3, 5 и Таанид 4:2)// См.: Хасидус по-русски - Еврейская библиотека - Трактат ПСАХИМ с комментариями раби Пинхаса Кегати [Электронный ресурс]. URL:

отвержения и проклятия (Втор 21:23). Но евангелист цитирует псалом, где говорится о праведнике, которого хранит Бог: «Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится» (Пс 33:21). Парадокс в том, что люди посчитали, что Иисус был проклят Богом, раз Он был повешен на древе, но Бог посчитал Его праведником, так как Его кость не сокрушилась.

Говоря «Агнец Божий, который берет на Себя грех мира», евангелист использует глагол αἴρων (1:29), который может обозначать «брать» и «поднимать»⁴⁶, что соответствует еврейскому слову נָשָׂא в Ис 53:12. И далее, это же слово стоит в Ис 52:13, - «Вот, раб Мой будет безуспешен, возвысится и *вознесется* (נָשָׂא), и *возвеличится*». В данном тексте в LXX вместо נָשָׂא используется ὑψώω. В Евангелии это слово используется с «двойным» смыслом: *вознесись на Небо* и *быть поднятым на Крест*. Иисус использовал это слово неоднократно, когда говорил о Своей смерти на Кресте (3:14; 8:28; 12:32-34). Во всех случаях быть «вознесенным», «поднятым на Крест», «прославленным» используются в Евангелии как синонимичные понятия. Поэтому, называя Иисуса «Агнцем Божьим», Иоанн Креститель в самом начале показывает подлинный характер Его мессианства: жертвенную, искупительную смерть за грехи всех людей на Кресте.

1.4.4. Иисус есть Сын Человеческий

Другой мессианский титул, который часто встречается в Евангелии - «Сын Человеческий» (ο υἱος τοῦ ἀνθρώπου) (1:51; 3:13, 14; 5:27; 6:27, 53, 62; 8:28; 9:35; 12:23; 34(2); 13:31)⁴⁷. Хотя буквальное значение υἱος ἀνθρώπου - «сын человека» или просто «человек», это выражение, также как и «христос»

<https://web.archive.org/web/20090815062820/http://www.chassidus.ru/library/psachim/index.htm>

(дата

обращения: 11.05.2021).

⁴⁶ Ньюман Б.М. Греческо-русский словарь Нового Завета... С.15.

⁴⁷ Во всех случаях, кроме одного (5:27) «Сын Человеческий» стоит с предикатом: ο υἱος τοῦ ἀνθρώπου. В контексте отрывка 5:27 видно, что Иисус говорит о Себе в значении «человек».

является отсылкой на пророчества Даниила о «сыне человеческом» (Дан 7:13-14; 9:25-26). Эти пророчества о мессии были хорошо известны в Израиле, но в них было много сложного для понимания: видение Сына Человеческого шедшего с облаками, который имел особые, близкие отношения с Богом (Дан 7:13). В этом видении Сын Человеческий принимает власть от Бога над всеми народами и царство, которое будет вечным (Дан 7:14). В другом видении Даниила говорится о страданиях и смерти Помазанника: «предан будет смерти Христос, и не будет» (Дан 9:26). Как было сказано выше, все эти пророчества давали загадочное представление о мессии, что вызывало многочисленные дискуссии и споры среди иудеев (12:34).

Мессианские эпитеты «Христос» и «Сын Человеческий» в Евангелии являются синонимичными. Иудеи, говоря о Сыне Человеческом, понимали, что речь идет о Христе. Например, когда Иисус говорил о Себе как о Сыне Человеческом (12:23) и что Он должен будет вознесен (12:32), народ однозначно понял, что речь идет о мессии: «Народ отвечал Ему: мы слышали из закона, что *Христос* пребывает вовек; как же Ты говоришь, что должно вознесу быть *Сыну Человеческому*? кто Этот *Сын Человеческий*?» (12:34).

Первое упоминание в Евангелии о Сыне Человеческом мы видим в разговоре Иисуса с Нафанаилом, где Иисус Сам Себя называет так. Это самое первое в Евангелии учение Иисуса и здесь Он дает обещание Нафанаилу что «они», т. е. Его ученики, будут видеть «отверстое небо» и «Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (1:51b). В этих словах Иисуса аллюзия на видение патриарха Иакова небесной лестницы (Быт 28:12-13). Видение Иакова и обещание Иисуса об отверстом небе очень схожи, но в них есть существенные отличия. Иаков видит лестницу, стоящую на земле, а верх ее касается неба, где наверху ее стоит Господь, Бог Авраама и Исаака (Быт 28:13). Когда же Иисус говорил Нафанаилу, Он ничего не сказал о лестнице и о видении Господа Бога на ней, но сказал о Сыне Человеческом

(1:51). Р. Бокэм утверждает, что Быт 28:12 и Ин 1:51 говорят об одном видении, но несовпадения в словах Иисуса не случайны. Бокэм обращает внимание, что большинство комментаторов упускают то, что «Иисус и есть *та самая небесная лестница* в видении Иакова»⁴⁸. По его мнению, в Быт 28:12-13 говорится об ангелах восходящих и нисходящих *по* лестнице. Это также соответствует тому, что Иисус сказал о Себе: «ангелов Божиих восходящих и нисходящих *на* (επι) Сына Человеческого»⁴⁹. Р. Бокэм показывает, что в еврейском тексте стоит предлог ׀, который соответствует греческому предлогу επι. Он указывает, что слово «лестница» (סִלְסִיטָה), хотя это *гапакс легоменон*⁵⁰, имеет корень «поднимать». Это соответствует греческому слову «поднимать» (ὑψώω⁵¹). Это также согласуется с пророчеством Исайи о рабе Господа, где сказано, - «раб Мой... *вознесется*, и *возвеличится*» (υψωθησεται και δοξασθησεται) (Ис 52:13). В Евангелии слова «вознесется» и «возвеличится» имеют важное значение. Как было сказано выше, глагол ὑψώω имеет двойной смысл в Евангелии и несколько раз Иисус особым образом использует его, говоря о Своей жертвенной смерти на Кресте (3:14; 8:28; 12:32). Особенно это видно в разговоре с Никодимом: «И как Моисей *вознес* (ὑψωσεν) змию в пустыне, так должно *вознесены* (υψωθηναι) быть Сыну Человеческому» (3:14). Также в пророчестве о рабе Господнем стоит та же слово δοξασθησεται. Как уже было сказано, слово δόξα в Евангелии имеет также важное значение - вознесение Иисуса на Кресте это было апогеем Его славы (12:31; 17:1).

---

⁴⁸ Bauckham R. Gospel of Glory: Major Themes in Johannine Theology. Grand Rapids, Michigan: Baker Publishing Group, 2015. P.253-263.

⁴⁹ Данный фрагмент Ин 1:51 приведен по переводу под ред. епископа Кассиана (Безобразова).

⁵⁰ Термин «гапакс легоменон» от греч. ἄπαξ λεγόμενον – слово, которое встречается только один раз в тексте.

⁵¹ Lust J., Eynikel E., Hauspie K. with the collaboration of G. Chamberlian. A Greek-English Lexicon of The Septuagint. Part I. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1992. P.498.

Р. Бокэм пишет, что подобно лестнице Иакова, которая стоит на земле и касается неба, Крест Иисуса соединяет земное и небесное, открывает людям путь к Богу⁵². У Исайи есть также много пророчеств о пути, который Бог откроет в последние дни для Своего народа (Ис 11:16, 35:8, 40:3, 49:11, 62:10). Одно из этих пророчеств использовал Иоанн Креститель в своей проповеди: «Я глас вопиющего в пустыне: исправьте *путь* Господу, как сказал пророк Исаия» (1:23). Далее Иисус сказал о Себе: «Я есмь *путь* и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (14:6). Поэтому слова Иисуса о небесной лестнице и Сыне Человеческом являются указанием на Его крестную смерть и что через Сына Человеческого будет открыт людям путь к Богу⁵³.

Однако Р. Бокэм утверждает, что Иисуса неправильно сравнивать в Быт 28:12-13 с Яхве (יהוה), что Иисус говорил о Себе как о Лестнице, но не как о Яхве⁵⁴. С этим утверждением сложно согласиться. Напротив, в этом главный смысл того, что Иисус сообщил Нафанаилу - Он есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. Нафанаил уже исповедовал что Иисус есть Мессия, «Сын Божий, Царь Израилев» (1:49). Но его понимание об Иисусе еще далеко от того, что позже сказал Фома: «Господь мой и Бог мой» (20:28). Иоанн Креститель когда свидетельствовал об Иисусе, он назвал Его *Господом* (1:23), процитировав пророка Исайю: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь *Господу*, прямыми сделайте в степи стези *Богу* нашему...и явится *слава Господня*, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста *Господни* изрекли это... Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам Иудиным:

---

⁵² Bauckham R. Gospel of Glory... P.261.

⁵³ Ibid. P.262.

⁵⁴ Ibid. P.262.

вот Бог ваш!» (Ис 40:3, 5, 9). Очевидно, что когда Иоанн Креститель называл Иисуса Господом, он имел ввиду Яхве (יהוה) .

Более того, самое главное в откровении патриарха Иакова – это видение Бога, - « и вот, *Господь стоит на ней* и говорит: *Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака...* Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно *Господь* присутствует на месте сем; а я не знал!» (Быт 28:13а,16). В словах Иисуса (1:51) ничего не сказано про небесную лестницу и про видение Господа Бога, а только про Сына Человеческого, потому что Сын Человеческий и есть небесная Лестница и Господь (יהוה) Бог. То, что в Евангелии (1:51) используется предлог *επι* в винительном падеже может обозначать как «на», так и «к». То есть, это может быть, что: 1) ангелы Божии восходили и нисходили *на* Сына Человеческого, 2) *к* Сыну Человеческому⁵⁵. То, что Иисус может быть небесной Лестницей (Путем), соединяющей земное и небесное и одновременно Господом Богом, согласуется с тем, что Иисус сказал Филиппу: «Иисус сказал ему: Я есмь *путь* и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И *отныне* знаете *Его* и видели *Его*. Филипп сказал Ему: Господи! *покажи нам Отца*, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? *Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?* (14:5-9).

Также не случайно, что Иисус назвал Себя Сыном Человеческим. Сын Человеческий - это откровение Бога людям (1:14). Бокэм утверждает, что «Сын Человеческий» в Евангелии обозначает только «человек», также с этим

---

⁵⁵ Первый вариант представлен в переводе под ред. епископа Кассиана (Безобразова). Второй вариант перевода в Русском синодальном переводе. Пример того, что предлог *επι* в винительном падеже может быть переведен как «к» можно увидеть в Ин 6:16 (перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова)): «Когда же настал вечер, спустились ученики *Его к* морю».

сложно согласиться⁵⁶. В этой связи показательна история с исцелением слепорожденного (9:1-38). После исцеления слепого Иисус спросил его: «Ты веруешь ли в Сына Человеческого?»⁵⁷ (9:35)⁵⁸. Бывший слепой ответил: «Верую, Господи! И поклонился Ему» (9:38). Важно отметить, что исцеленный назвал Иисуса Господом (κύριος)⁵⁹. Называя Иисуса Господом, исцеленный однозначно понимал, что Иисус — это Господь Бог. Исцеленный сказал «верую» и «поклонился Ему» (9:38). Слова «верить» (πιστεύω) и «поклоняться» (προσκυνέω) в Евангелии имеют религиозную коннотацию и применяются *только* к Богу, в Кого верили и Кому поклонялись иудеи⁶⁰.

Таким образом, евангелист, когда говорит об Иисусе как о Сыне Человеческом, подразумевает что Иисус это не только Мессия, но и Господь (πῦρ) Бог, которому поклонялся Израиль. Во всех случаях, когда Иисус называл Себя «Сын Человеческий», шла речь о Его мессианстве, но это шло гораздо дальше иудейского понимания о мессии. В большинстве случаев, когда шла речь о Сыне Человеческом, Иисус подчеркивал подлинный характер Своего мессианства - Свою жертвенную смерть на Кресте.

---

⁵⁶ Р. Бокэм утверждает, что единственный раз, где «Сын Человеческий» имеет значение больше, чем человек, это Ин 5:27, как аллюзия на Дан 7:13. С его мнением сложно согласиться ещё потому, что в Евангелии «Сын Человеческий» встречается 12 раз с определенным артиклем во всех случаях, кроме 5:27. В данном случае Иисус имеет право судить, потому что Он действительно стал человеком, а не казался им.

⁵⁷ В Русском синодальном переводе стоит «Сына Божьего». В критическом тексте Nestle-Aland (27) стоит «Сына Человеческого» с определенным артиклем (τον υἱον τοῦ ἀνθρώπου).

⁵⁸ Цитата по переводу под ред. епископа Кассиана (Безобразова).

⁵⁹ В данном случае это не была форма уважительного обращения к Иисусу «господин», но является греческим эквивалентом Тетраграмматона, священным именем Бога (πῦρ).

⁶⁰ Обычное значение греческого слова προσκυνέω – простирается ниц, целовать ноги, как знак почтения. В Евангелии от Иоанна этот глагол обозначает исключительно как акт поклонения Богу. Например, два случая, когда в Евангелии используются слова однокоренные προσκυνέω: первый, в разговоре Иисуса с самарянкой об истинном поклонении Богу (4:20-25) встречается восемь (!) слов, однокоренных глаголу προσκυνέω и все они обозначают поклонение только Богу; второй, когда говорится об эллинах, пришедших в Иерусалим на праздник Пасхи для поклонения Богу Яхве (12:20).

1.4.5. Иисус есть Царь Израилев

Как уже было сказано выше, согласно пророчествам, Мессия должен был стать Царем Израиля (Ис 9:6,7; Пс 2:6) и в Евангелии люди называли Иисуса мессианским титулом «Царь Израиля». Первый, кто обратился так в Евангелии к Иисусу – Нафанаил (1:49). Интересно, что в Евангелии евреи называли Его Царем Израилевым (1:49, 12:13-15), а язычники Царем иудейским (18:33,39; 19:3,19,21). Это было связано с тем, что евреи обращались к друг другу «израильтянин» (1:47), а «внешние», язычники, называли евреев «иудеями» (1:35). «Иисус Назорей, Царь Иудейский» - эта надпись была сделана Понтием Пилатом на Кресте (19:19,21).

У евреев Царем Израиля однозначно считался Яхве⁶¹ (Втор 33:5, Исх 15:18). Неоднократно у пророков говорилось, что Яхве Царь и Он будет царствовать вовек (Ис 33:22, Пс 46:3, 94:3). Когда израильтяне попросили у Самуила себе царя, «как у прочих народов», Бог сказал пророку, что народ отверг Его, «чтоб Я (Бог) не царствовал над ними» (1 Цар 8:7). Это было первое открытое отвержение Израилем Бога, как Своего Царя. Парадокс в том, что Иисус был распят по обвинению иудеев, за то, что Он «претендовал» называться Царем Иудейским, Сыном Божьим, хотя Он являлся таковым (19:21). То, что Иисус, как Царь Иудейский умер на римском кресте, а тем более Он пошел на эту позорную смерть добровольно (18:32), шло в противоречие с представлением евреев о Царе Израиля. Иисус был Царем Израиля, потому что Он был Богом Израиля, Яхве.

1.5. Иисус есть Господь и Бог

Все Евангелие свидетельствует о том, что Иисус есть Бог (1:1, 18; 20:28). В этом значение знамений, совершенных Иисусом, которые свидетельствуют

---

⁶¹ Elwell W.A. Evangelical Dictionary of Theology. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1990. P.606.

о Его Божественности. Как апогей всего Евангелия мы видим это в исповедании Фомы «Господь мой и Бог мой» (20:28).

В Окончании Евангелия говорится об исключительном значении веры что Иисус есть Христос, Сын Божий. Но за пределами иудаизма, в языческом мире, выражения «Христос» и «Сын Божий» были не понятны. Греческое слово *χριστός* не имело религиозной коннотации и не относилось к конкретному человеку. А «сын божий» могло относиться к любому мифическому персонажу, например к Гераклу⁶², сыну Зевса, а также к императору⁶³. По этой причине, в Окончании Евангелия два тезиса связаны вместе и являются утверждением одной истины - Иисус есть Христос, Сын Божий потому что Он Господь и Бог. Фома не случайно произносит слова «Господь» и «Бог» вместе. Слово *κύριος* в греческом языке может обозначать как «господин», т. е. уважительной формой обращения к человеку⁶⁴, но также греческим эквивалентом Тетраграмматона, священным именем Бога (יהוה), перешедшим из LXX. В отличие от современного человека, Фома мог обратиться к Иисусу «Господь мой и Бог мой», как монотеист и правоверный иудей, только, если он в действительности считал что Иисус есть Господь и Бог. Иначе, это было бы крайним богохульством, достойным смерти. В данном случае это утверждение требует веры и является крайне радикальным, как для иудеев, так и для язычников. Евангелие ставит человека перед выбором: принять это свидетельство верой или отвергнуть его.

Также, свидетельство Иисуса о Самом Себе, как *Εγώ εἰμι*. Когда Бог явился Моисею у горы Хорив, Он открылся под Именем Суций (Иегова) (*אֲנִי יְהוָה אֲשֶׁר אָמַרְתָּ לֵאמֹר יְהוָה*)⁶⁵ (Исх 3:14). В LXX эти слова переведены как *Εγώ εἰμι*. Хотя

⁶² Брокгауз Ф.А., Ефрона И.А. Энциклопедический словарь. Том VIII... С.444.

⁶³ Брокгауз Ф.А., Ефрона И.А. Энциклопедический словарь. Том XII... С.376.

⁶⁴ Очевидные примеры в Евангелии когда люди обращались к Иисусу «господин», *κύριος*, как вежливое обращение (2:11; 5:7; 9:36; 20:15).

⁶⁵ буквально обозначает «Я есть Кто Я есть».

данная греческая фраза обозначает просто «я», «я есть», для иудеев она обозначала абсолютное «Я», которое относилось к абсолютной Личности, т. е. Господу и Богу ⁶⁶. В Евангелии Иисус семь раз говорит о Себе как *Εγώ εἰμι* в абсолютном значении, т. е. что Он есть Яхве, Бог Израиля (4:26; 6:20; 8:24,28,58; 13:19; 18:6). Так же Иисус семь раз говорит о Себе вместе со священным именем: «*Я емь* хлеб жизни» (6:35), «*Я емь* свет миру» (8:12), «*Я емь* дверь» (10:9), «*Я емь* пастырь добрый» (10:11), «*Я емь* воскресение и жизнь» (11:25), «*Я емь* путь, истина и жизнь» (14:6), «*Я емь* истинная виноградная лоза» (15:1).

Таким образом, «Иисус есть Христос, Сын Божий» (20:31) синонимично тому, что «Иисус есть Господь и Бог». Верить в Иисуса, что Он есть Христос, Сын Божий - значит верить в Него как в Господа и Бога, что является необходимым условием для личного эсхатологического спасения человека.

ГЛАВА 2. РОЛЬ СЕМИ ЗНАМЕНИЙ ИИСУСА В ЕВАНГЕЛИИ В ДОСТИЖЕНИИ ОСНОВНОГО ЗАМЫСЛА АВТОРА

2.1. Первое знамение: превращение воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской (2:1-11)

Данная евангельская история говорит о том, что Иисус позаботился о свадебном пире, когда там неожиданно возникла проблема - закончилось вино. Иисус спас жениха и организаторов свадьбы от позора, сотворив огромное количество хорошего вина. То, что первое знамение произошло на свадьбе и это было превращение воды в вино имеет важное мессианское значение и свидетельство что Иисус есть Бог.

Согласно Евангелию, чудо в Кане Галилейской было первое, из сотворенных Иисусом: «Так *положил* Иисус *начало* чудесам» (2:11a). К

---

⁶⁶ Kittel G. Theological Dictionary of The New Testament. vol. II... P.345- 350.

сожалению, Русский синодальный перевод не совсем точно передает в данном месте греческий текст: слово σημεῖον переведено как «чудо», тогда как основное значение σημεῖον – это «знак», «знамение»⁶⁷. Перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова) в данном случае более корректен: «Так положил Иисус начало *знамениям* в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его» (2:11).

2.1.1. Знамение превращения воды в вино как свидетельство о Божественной природе Мессии

В Прологе Евангелия обозначены главные богословские темы, и одна из главных – Бог открыл себя людям в Иисусе Христе (1:18b). Каждое из семи знамений, совершенных Иисусом, является теофанией, т.е. Божьим явлением людям. В знамении превращения воды в вино Иисус явил Свою славу, тем самым показав, что Он есть Бог.

В данном знамении вино и свадебный пир имеют важное символическое значение. У евреев наступление эры мессии представлялось в образе пира⁶⁸. Также образ жениха в Евангелии имеет особое значение. Дважды, когда Иоанн Креститель говорил о Христе, он назвал Его Агнцем Божьим (1:25-29) и Женихом (3:28-31). В словах Иоанна Крестителя содержится истинное значение мессианства Иисуса. Интересно, что в книге Откровения, относящейся к корпусу иоанновых писаний, эсхатологическое Царство Божье представлено как свадебный пир, где Иисус показан Женихом и Агнцем, а Церковь – Его Невестой⁶⁹ (Откр 19:7-9; 21:2; 17). В пророках отношения Бога с Его народом показаны как заветные отношения мужа и жены, где Бог является единственным Супругом Своего народа (Ис 54:5, 62:5; Иер 2:2, Ос

---

⁶⁷ Ньюман Б.М. Греческо-русский словарь Нового Завета... С.189.

⁶⁸ Dodd С.Н. The Interpretation of the Fourth Gospel... P.297.

⁶⁹ Этот образ мы встречаем в синоптических евангелиях, где Иисус говорил об эсхатологическом царстве Божьем, сравнивая его с пиром (Мф 22:1-14, Лк 14:15-24).

2:19-20). В истории с превращением воды в вино Иисус помогает неназванному жениху, тем самым предвосхищая то, как Он Сам идеально выполнит роль мессианского Жениха⁷⁰. Таким образом, Иисус есть не только мессианский Жених, но и Господь Бог⁷¹.

Наряду с хлебом и оливковым маслом, вино было базовым продуктом в повседневной жизни народов Востока и поэтому в Писании с вином связано много духовных символов. В книге притч Соломона Премудрость показана в образе женщины, которая организует трапезу и приглашает всех желающих на пир: «идите, ешьте хлеб мой и пейте *вино*, мною растворенное; оставьте неразумие, и живите, и ходите путем разума» (Притч 9:5-6). В данном случае «хлеб» и «вино» являются образами Божьей заботы о Своих людях, Божьего наставления. Также присутствие вина был одним из знаков Божьего благоволения (Втор 7:13, 11:14), тогда как отсутствие вина было знаком Божьего гнева за грехи (Втор 28:39).

У пророков одним из знаков наступления мессианской эпохи являлось вино, как символ радости и блаженства, которые Бог дарует в избытке всем участникам Его эсхатологического Царства. Обилие вина и при том хорошего качества являлось знаком наступления Царства мессии и благодатного присутствия Бога среди Своих людей (Ис 25:6-9, 55:1-5, 62:8-9; Иоил 2:19, 3:17-21). У пророка Иоила сказано, - «...горы будут капать *вином* и холмы потекут молоком» (Иоил 3:18). Важно отметить, что это сказано в контексте обещания милости и прощения, когда Бог будет обитать со Своим народом, -

---

⁷⁰ Duncan J. M Derrett. Law in the Testament. Darton, Longman and Todd, 1970. P.50.

⁷¹ В послании к ефессянам апостол Павел говорит о христианском браке и приводит в пример Христа, как совершенного Мужа, а Церковь – как совершенный пример жены (Еф 5:22-33). Павел утверждает, когда Писание говорит о Божьем установлении брака в Эдеме (Быт 2:24), в первую очередь это относится к Христу и Церкви (Еф 5:32).

«Я смою кровь их, которую не смыл еще, и *Господь будет обитать на Сионе*» (Иоил 3:17).

В пророчестве Исаяи также говорится об эсхатологическом Царстве мессии, где Бог приглашает всех взять без платы «*вино и молоко*» (Ис 55:1). Здесь же говорится о вечном завете, который Он обещал Давиду (Ис 55:3-5). Пророк Исаяя говорит о видении Царства Божьего, где Сам Бог сделает «... для всех народов трапезу из тучных яств, *трапезу из чистых вин*, из тука костей и *самых чистых вин*» (Ис 25:6b). Далее говорится, что вместе с наступлением эсхатологического Царства, Бог уничтожит смерть и даст спасение для всех народов (Ис 25:7-9). Таким образом, сотворив огромное количество хорошего вина, Иисус показал, что Он есть Мессия, но также что Он есть Господь и Бог.

В знамении превращения воды в вино Иисус также показал власть Своего слова, которую имеет только Бог. В прологе Евангелия сказано: «В начале было Слово (λόγος), и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (1:1). Известно, что начало пролога (Ἐν ἀρχῇ) является аллюзией на Быт 1:1, где Бог творит физический мир посредством Своего слова. «И сказал Бог... и стало так», - фраза, которая многократно повторяется в истории сотворения мира⁷². В Прологе говорится, - «все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (1:3). Темы обозначенные в Прологе многократно повторяются во всем Евангелии. Хотя λόγος кроме Пролога больше не встречается во всем Евангелии, мы можем видеть Иисуса, как воплощенное Слово, творящего знамения властью Своего слова.

В свадебной истории Иисус дал дважды *повеление людям* (2:7,8). Чудо произошло в результате действия Слова: Иисус *сказал*, а люди *исполнили* Его слово. До этого мать Иисуса сказала служителям: «*что скажет Он вам, то*

---

⁷² Быт 1:3,6,9,11,14,20, 24, 26, 29

сделайте» (2:5b). Слова матери являются аллюзией на событие, когда Бог дал израильтянам закон на горе Синай⁷³. Бог через Моисея заповедовал израильтянам исполнять все слова Господа и Бога (Исх 4:1,2). В свою очередь израильтяне ответили: «все, что сказал Господь, исполним» (Исх 19:8; 24:3,7). Интересно, что израильтяне получили закон на третий день (Исх 19:11,16). В этот день Бог явил Свою Славу перед глазами сынов Израилевых (Исх 24:16,17). Избранные из народа, Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и семьдесят старейшин находились в присутствии Господа и Бога, видели Его, ели и пили вместе с Ним (Исх 24:9-11). Знамение Иисуса произошло на третий день на свадьбе в Кане Галилейской (2:1). Брак является знаком заветных отношений не только между людьми, но и между Богом и Его народом. Люди также ели и пили в Его присутствии, как перед Богом на Синае. Избранные Иисусом люди из народа Божьего, Его ученики могли увидеть Его Славу (2:11). То, что Иисус сделал данное чудо властью Своего слова, показывает что Иисус есть Бог, сотворивший мир посредством Своего слова.

Как сказано было выше, знамение в Кане Галилейской было явлением славы Христа (2:11). Тема славы является одной из ключевых в Евангелии. Во-первых, о славе (δόξα) говорится дважды в прологе: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (1:14). Во-вторых, слово «слава» (δόξα) и однокоренные с ним слова встречаются на протяжении всего Евангелия: существительное «слава» (δόξα) 19 раз, а глагол «прославлять» (δοξάζω) 23 раза⁷⁴.

---

⁷³ Vauckham R. Gospel of Glory... P.265.

⁷⁴ Греческое слово δόξα в LXX является переводом еврейского слова תָּבַר, корень которого обозначает «быть тяжелым». В Ветхом Завете данное слово имеет три значения: 1. богатство, сила, значимость, 2. честь, престиж, добрая репутация, 3. видимое величие. В классическом греческом δόξα имеет значение «думать», «полагать», но в библейском греческом δόξα наследовало значение от еврейского תָּבַר и имеет

Существует связь между явлением славы во Христе, о котором говорит евангелист (1:14, 2:11) и явлением славы в Ветхом Завете. Всего встречается семь мест в Ветхом Завете, где говорится о явлении славы Божьей в истории Израиля: в пустыне Бог накормил Израиль перепелами и дал им манну небесную (Исх 16:7, 10); на горе Синай (Исх 24:15-17); когда Моисею было позволено увидеть отблеск славы Божьей (Исх 33:17-23, 34:5-7); в скинии собрания (Исх 40:34-35); в храме Соломона, в момент его освящения (5:11-14, 7:1-3); в видении пророка Иезекиля, как слава Господа покидает храм (Иез 10:18); в видении пророка Иезекиля, как слава Господа возвращается в храм (Иез 43:1-6)⁷⁵. Важно отметить, что во всех случаях, кроме последнего пророческого видения Иезекиля (Иез 43:1-6), слава Божья была скрыта от глаз людей и была явлена в облаке. Во время пребывания Израильского народа в пустыне слава Яхве была явлена в скинии, - «и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию» (Исх 40:34). В период исхода Израиля из египетского плена Господь пребывал среди народа Божьего в скинии собрания.

В последнем пророческом видении у Иезекиля возвращение славы Божьей в храм уже было без облака, а в эсхатологических пророчествах у Исайи говорится о наступлении Царства мессии, что слава Божья откроется всем людям (Ис 60:1-3, 19, 20)⁷⁶ и все люди увидят неприкрытую славу Божью, «и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие; ибо уста Господни изрекли это» (Ис 40:5)⁷⁷. В откровении Иоанна показано

значение «честь» и репутация», т. е. служит качественной характеристикой объекта. Другое значение, которого нет в классическом греческом - «видимое великолепие» - относится к видимому проявлению славы. В этом смысле библейское слово *δόξα* это греческое слово с еврейской коннотацией.

⁷⁵ Vauckham R. Gospel of Glory: Major Themes in Johannine Theology... P.50-53.

⁷⁶ Пророчества о видимом явлении Славы Божьей в Царстве Мессии см. также Ис 35:2, 60:1-20, 66:18

⁷⁷ Иоанн Креститель обращался к данному пророчеству Исайи, когда говорил о грядущем Мессии (Лк 3:4-6).

эсхатологическое Царство Божье, где Бог будет обитать со Своими людьми и они будут созерцать неприкрытую славу Божью (Откр 21:22-24).

В Прологе говорится «и Слово стало плотию, и *обитало* с нами...и мы видели славу Его» (Ин 1:14а), что является аллюзией на время пребывания Израиля в пустыне, слава Господня находилась в скинии собрания (Исх 40:34-38). Слово «обитало» (εσκήνωσεν) встречается в прологе (1:14) и является однокоренным со словом «скиния» (σκηνή), которое встречается в книге Исход (Исх 40:34, LXX). Буквально Ин 1:14 значит «и Слово стало плотию, и *обитало в скинии* (εσκήνωσεν) с нами». Таким образом, предвечное Слово, буквально «поселилось в палатке» (εσκήνωσεν), т. е. в человеческом теле (σάρξ). Вечный Бог вошел в человеческую историю, стал смертным человеком Иисусом из Назарета и обитал среди людей.

Явление славы во Христе имеет отношение к явлению славы Божьей Моисею на горе Синай. А. Цуцеров утверждает, что когда в Прологе евангелист говорит «и Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (1:14), тем самым он связывает с явлением славы Божьей Моисею на горе Синай. На Синае Бог заключил завет о благодатном (χάρις) присутствии Бога среди Своего народа (Исх 33:12-34:10). Поэтому, такие категории, как «истина», «благодать» и «слава»⁷⁸, о которых говорится в Прологе (1:14), в Евангелии необходимо рассматривать в контексте Синайского завета⁷⁹.

На горе Синай, по просьбе Моисея, «покажи мне славу Твою» (Исх 33:18), Бог явил славу Свою Моисею и провозгласил имя Иеговы (Исх 34:5). Для Моисея данное событие было видимым явлением славы Божьей, хотя с

---

⁷⁸ χάρις единственное слово, которое упомянуто в Прологе (1:14,16,17), но больше не встречается нигде на протяжении всего Евангелия, хотя тема благодати «χάρις» присутствует в нарративе Евангелия.

⁷⁹ Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John*. Pickwick Publications, an Imprint of Wipf and Stock Publishers (December 22, 2014). P.2.

определенными ограничениями: Моисей не мог видеть лица Божьего, а только славу Божью «сзади» и на расстоянии (Исх 34:20-23). В тот момент, когда Бог показал свою славу Моисею, Он провозгласил Свое имя Иеговы. А. Цуцеров утверждает, что это было экспозицией имени Иеговы⁸⁰. В этом был ответ Бога на просьбу Моисея, «покажи мне славу Твою». Бог провозгласил Моисею свойства Своего характера, Свою сущность: «И прошел Господь пред лицом его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода» (Исх.34:6,7).

Понятие «слава» имеет два аспекта: внешнее проявление и внутренне содержание. Таким образом, Бог открыл Моисею два аспекта Своей славы: Он видимо явил Свою Славу и провозгласил Свой характер - милостивый и истинный. Этими же качествами Бога обладал Иисус Христос во всей полноте (πλήρης): благодатью и истиной (χάριτος και αληθείας) (1:14). А. Цуцеров продемонстрировал, что «благодать и истина» (χάριτος και αληθείας) явленная во Христе полностью соответствовала тому, что Бог провозгласил о Себе на Синае (Исх 34:6,7)⁸¹.

А. Цуцеров утверждает также, что на Синае был провозглашен завет о присутствии Бога, а во Христе он был ратифицирован⁸². Все знамения в Евангелии свидетельствуют о присутствии Бога среди Своего народа. Таким образом, все необходимые аспекты явления славы Божьей, о которых было

---

⁸⁰ Ibid. P.274-275.

⁸¹ Цуцеров А.И. «Слава», «благодать и истина» и «благодать» в Евангелии от Иоанна: вступление Синайского Завета о присутствии Божиим (Исход 33:12-34:10 LXX) в силу во Иисусе Христе посредством Духа Святого. //Богословский поиск, №1 (2006 г). С.50-52.

⁸² Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John...P.2.

сказано Богом Моисею были явлены и утверждены во Христе. Согласно Синайскому завету о присутствии Божьем, слава Божья, явленная во Христе (1:14) проявилась в видимом явлении славы (1:14а, 14:9); в явлении Его нрава (1:14б, 17; 17:24); в чудесных деяниях Божьих (знамениях) и в прославлении Бога (17:4). Знамение в Кане свидетельствовало о славных делах (ένδοξα), о которых было сказано Моисею: «И сказал Господь: вот, Я заключаю завет: пред всем народом твоим соделаю чудеса⁸³ (ένδοξα, славные дела), каких не было по всей земле и ни у каких народов; и увидит весь народ (λαός), среди которого ты находишься, дело Господа; ибо страшно⁸⁴ (θαυμαστά, удивительные дела) будет то, что Я сделаю для тебя;» (Исх 34:10 LXX)⁸⁵.

Согласно Синайскому завету, присутствие Бога со Своим народом должно было сопровождаться чудесами, т. е. «славными делами» (ένδοξα Исх 34:10 LXX), каких не было по всей земле. Также «славные дела» (ένδοξα) должны были быть совершены в присутствии Божьего народа (Исх 34:10 LXX), которые осуществилось во Христе, знамения должны были показывать невиданные чудеса, которые никогда не происходили. Знамения должны были совершены в присутствии народа Божьего и являть Его характер (Исх 34:10). Также, согласно Синайскому завету присутствия Божьего со Своим народом, Бог ведет свой народ и дает им покой, Его присутствие не в гневе, а в милости. Р. Бокэм отмечает, что явление славы Божьей говорит о несравненной святости Бога и показывает благодатное пребывание со своим народом⁸⁶.

Все это исполнил Иисус Христос в знамениях и это было явлено в знамении превращения воды в вино, что свидетельствовало о явлении Бога во Христе. Превращение воды в вино было «славным делом» (θαυμαστά), которое

---

⁸³ Слово «чудеса» в Русском синодальном переводе отражает текст на иврите.

⁸⁴ Слово «страшно» в Русском синодальном переводе отражает текст на иврите.

⁸⁵ Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John...P.295.

⁸⁶ Bauckham R. Gospel of Glory... P.82.

никогда «не было по всей земле и ни у каких народов» (Исх 34:10 LXX). Слово *λαός* в Евангелии относится *только* к народу Израиля. Знамение, которое сотворил Иисус, было в присутствии Израильтян, людей Его Завета: Его матери, Его учеников и распорядителя свадьбы. Согласно Синайскому завету, Бог дал своим людям покой, спас их от позора. Иисус сотворил данное чудо, Он был не обязан сделать это. Он сделал это по своей доброй воле. Явление славы, было проявлением Его благодатного присутствия – Бог явил себя не в гневе, а в милости. Таким образом, когда Иисус явил Свою славу, ученики в Иисусе они увидели Яхве, Того, Кто явил Свою славу Моисею на горе Синай и на свадьбе в Кане Галилейской.

2.1.2. Знамение превращения воды в вино как указание на Крест

Знамения в Евангелии являются откровением Бога о Себе, явлением Его сущности. Все шесть знамений в Евангелии являются указанием на Крест - на седьмое и главное знамение Иисуса, на Его страдания и смерть⁸⁷. В знамении превращения воды в вино есть несколько важных деталей, которые указывают на Его распятие.

В самом начале истории сказано о третьем дне (2:1). Множество предположений было выдвинуто различными исследователями относительно упоминания о третьем дне. Стоит отметить, что третий день в Евангелии упомянут только дважды: в истории с браком в Кане Галилейской и сразу после этого – в истории с очищением храма. После очищения храма Иисус прямо сказал о последнем знамении, «разрушьте храм сей, и Я в *три дня* воздвигну его» (2:19), указывая на Свою смерть и воскресение.

---

⁸⁷ Иларион (Алфеев) митр. Евангелие от Иоанна: Исторический и богословский комментарий. М.: Познание, 2018. С.83-84.

Одно из важных указаний на Крест – это первое в Евангелии упоминание Иисусом о «Его часе», в Его ответе Своей матери, «что Мне и Тебе, Жено? *еще не пришел час Мой*» (2:4b). В Евангелии выражение «Его час» – связано со страстями и прославлением Иисуса⁸⁸. Причем, появление матери в Евангелии происходит в первом и последнем знамении Иисуса. Второй и последний раз мать Иисуса появляется в нарративе Евангелия у Креста⁸⁹, когда *уже пришел час Его*» (19:25). Что интересно, в обоих случаях Иисус обращается к ней не по имени, не называет ее матерью, а только «Жено» (2:4; 19:26), что буквально значит «женщина» (γύναι)⁹⁰. Такое обращение Иисуса кажется довольно резким и многие исследователи пытались объяснить причину, почему Иисус таким образом обратился к Своей матери⁹¹. Одно из мнений, что таким образом Иисус показал, что Он есть суверенный Господь и Бог, а она, хотя родила Его, только человек⁹². Другие пытаются оправдать Иисуса, доказывая, что γύναι является особо уважительной формой обращения к матери среди евреев того времени. Но эта точка зрения основана на предположении и не имеет подобного примера обращения сына к своей матери в Писании. Считаю, что данное обращение Иисуса к матери является беспрецедентным и евангелист намеренно отметил это. В Евангелии фигура матери Иисуса имеет пророческое значение - она появляется в нарративе начала служения Иисуса и

---

⁸⁸ В Евангелии понятие «часа» имеет два значения: «час», как наступление новой мессианской эры (4:23, 5:23) и «Его час», как особое событие, время страстей и прославления Иисуса (7:30, 8:20, 12:23, 13:1, 17:1). См.: Bennema C. Encountering Jesus. Character Studies in the Gospel of John. P.188.

⁸⁹ В синоптических евангелиях мать Иисуса не упоминается среди женщин, которые присутствовали у Креста, при распятии Христа.

⁹⁰ В переводе Кассиана в Ин 19:26 стоит слово «женщина».

⁹¹ На данном контрасте видно, что в большинстве случаев в Евангелии Иисус называет Бога Своим Отцом, но Свою мать Иисус не называет «матерью».

⁹² Некоторые комментаторы считают, что Иисус выразил тем самым категорический протест, подчеркивая свою независимость. См.: Ashton J. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Oxford University Press, 2009. P.172.

в конце, у Креста. Обращение Иисуса γύναι, вместе упоминанием «Его часа», является указанием на Его крестные страдания.

Как отмечалось выше, Евангелие с самого начала делает аллюзию на книгу Бытие. Сразу после грехопадения Адама и Евы, в книге Бытие, встречается, так называемое, *Протоевангелие*, т. е. первое пророчество об искупительной жертве Христа. Бог объявляет Свой приговор змею: «и вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятую» (Быт 3:15).

В LXX в этом месте под словом «женщина» стоит ἡ γυνή, а также говорится о семени (ὁ σπέρμα). Позже Бог обещает Авраму потомка (ὁ σπέρμα) (Быт 13:15; 17:8; 24:7 LXX), через которого благословятся все народы земли (Быт 12:2,3). В послании к галатам апостол Павел ссылается на это обещание Бога, данное Авраму, и утверждает, что это Семя (ὁ σπέρμα) и есть Христос (Гал 3:16). Также Бог дает обещание о потомке, семени Давиду (ὁ σπέρμα) (1 Цар 7:12 LXX). В Евангелии, во время спора среди иудеев о происхождении Христа, говорится о семени Давида (7:42). Таким образом, когда на Кресте, в момент «Своего часа», Иисус обращался к Своей матери «γύναι», это было исполнением пророчества, сказанное Богом в Эдеме: мать Иисуса – «женщина» (ἡ γυνή), а Иисус – «её семя» ((ὁ σπέρμα)). На Кресте Иисус нанес поражение диаволу, поразил в его голову (Быт 3:15).

2.1.3. Результат знамения - вера учеников

Цель, с которой знамения были записаны евангелистом, чтобы каждый человек мог обрести спасительную веру в Иисуса. В конце истории превращения воды в вино, евангелист делает акцент на том, что «уверовали в Него ученики Его» (2:11). В Прологе сказано, что Иисус Христос, как воплощенное Слово, явил славу Божью, «...и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца». (1:14b). Важно заметить, что несмотря на публичный

характер знамений Иисуса, славу Божью могли увидеть не все участники евангельских событий. Как было сказано выше, в Ветхом Завете явление славы Божьей было прикрито от взора людей облаком. Подобно этому, слава Божья пребывала в человеке Иисусе из Назарета, но она была «прикрыта» человеческой плотью. Во времена земной жизни Иисуса люди видели перед собой «обычного» человека и славу Божью нельзя было увидеть «обычным» взглядом, но только верой. Для современников видеть Иисуса не обозначало «автоматическую» возможность видеть славу Божью. Об этом Иисус сказал Марфе, когда собирался воскресить Лазаря: «не сказал ли Я тебе, что, *если будешь веровать, увидишь славу Божию?*» (11:40). Когда евангелист говорит «мы видели славу Его» (1:14), под местоимением «мы» он имел в виду не всех людей, современников Иисуса, а только тех, «которые приняли Его, верующим во имя Его» (1:12). Евангелист особо отметил, что после того, как Иисус явил Свою славу, «*уверовали в Него ученики Его*» (2:11). После знамения с превращением воды в вино Евангелист ничего не сообщает о вере жениха, распорядителя пира и даже служителей, которые могли наблюдать чудо⁹³, а только об учениках. Важно отметить, что все ученики, призванные Иисусом, уже имели веру в Него как Мессию и Сына Божьего (1:41, 45, 49). Но вера учеников, когда они увидели славу Иисуса, стала качественно иной – их представление об Иисусе как о Мессии претерпело изменения. В этом роль знамения, которое согласуется с Окончанием Евангелия, «об этих (знамениях) же написано, чтобы вы веровали, что Иисус есть Христос, Сын Божий» (20:31a).

---

⁹³ Удивительно, но распорядитель пира заметил необычную ситуацию с вином, позвав и высказав жениху: «всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе» (2:10). Похоже, что сам жених оказался в сюрпризе от неожиданного появления такого огромного количества качественного вина, а служители видели само чудо - как сосуды с водой «неожиданно» превратились в вино. Но ни о ком из них евангелист не сказал, что они уверовали в Иисуса, кроме Его учеников.

2.2. Второе знамение: исцеление сына царедворца (4:46-54)

Согласно Евангелию, исцеление сына царедворца было совершенно Иисусом при возвращении в Галилею из Иерусалима, где Он побывал на празднике Пасхи (4:45). Евангелист делает особый акцент на том, что это было *второе* знамение (σημεῖον)⁹⁴ и оно было совершено в *Кане Галилейской*, где Иисус превратил воду в вино (4:46, 54). Таким образом, Евангелист проводит параллель между двумя этими историями, заключая их в «скобки»: начало (2:1) и конец (4:54)⁹⁵.

2.2.1. Знамение исцеления сына царедворца, как свидетельство о божественной природе Мессии

Особенность данного знамения состоит в том, что Иисус исцелил сына царедворца Своим Словом на большом расстоянии - Иисус был в Кане Галилейской, а сын царедворца в Капернауме. Подобной властью обладает только Бог, дающий всему жизнь.

Как было сказано выше, в Прологе Евангелия говорится о Слове (λόγος), Которое есть Бог и через Которого «все начало быть» (1:1,3). Как известно, начало Пролога является аллюзией на начало книги Бытие, где Бог творит мир посредством Своего слова (Быт 1:1-31). К сожалению, в Русском синодальном переводе сказано «сын твой здоров» (4:50), что не совсем точно передает греческий текст «ο υἱός σου ζῆ», что буквально обозначает «сын твой живет»⁹⁶. Позже, когда царедворец узнал о спасении своего сына, это было то самое время, когда Иисус сказал «сын твой живет». Далее, в разговоре с иудеями Иисус сказал: «Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын

---

⁹⁴ Это было второе знамение, совершенное Иисусом в Кане Галилейской, которое отметил Евангелист. Помимо этого знамения, Иисус совершил знамения в Иерусалиме (2:23).

⁹⁵ Brown R.E. The Gospel according to John I-XII (Anchor Bible Series, Vol. 29). Yale: Yale University Press, 2008. P.194.

⁹⁶ «Говорит ему Иисус: иди, сын твой жив...» (4:50 Кассиана). Глагол ζῆ стоит в настоящем, а не будущем времени.

оживляет, кого хочет... Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (5:21, 26). Иисус показал, что только Бог имеет власть над жизнью. Тем самым Иисус показал что Он обладает той же властью над жизнью, что и Отец, т.е. Он есть Бог.

В Евангелии сказано, что первое знамение, совершенное на свадьбе, было явлением Его славы (2:11). Хотя в истории со вторым знамением нет слова «слава» (δόξα), мы можем также утверждать, что оно также было явлением славы Божьей. А. Цуцеров показал, что все знамения в Евангелии были явлением Божьей славы⁹⁷. В этом была цель знамений, совершенные Иисусом, чтобы люди могли увидеть присутствие Бога среди них.

В данном знамении Иисус явил Свою славу тем, что Он не только исцелил сына царедворца, но и простил ему грехи. Сын царедворца был при смерти и у него был жар (πυρετός) (4:52). Согласно Закону, это свидетельствовало о его грехе, поскольку там сказано, что грехи навлекают на себя гнев Божий, болезни, в том числе жар (πυρετός) (Втор 28:22 LXX). По этой причине Иисус не только исцелил сына царедворца, как следствие греха, но и простил грех, что может сделать только Бог⁹⁸.

Согласно Синайскому Завету о присутствии, в данном знамении Бог явил свой характер – не гнев, а милость (χάρις). Иисус не обязан был исцелить слугу царедворца, в том числе, из-за того что люди не имели веры, но искали знамений и чудес (4:48). Но Иисус спасает сына царедворца по своей милости. Подобного чуда никогда не было на земле и это свидетельствует, согласно

---

⁹⁷ Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John*... P.285.

⁹⁸ Во всех трех синоптических евангелиях есть история, где Иисус исцелил парализованного (Мф 9:1-8; Мк 2:1-12; Лк 5:17-26). Иисус совершил «большее» дело, простив парализованному грехи, а затем совершил «меньшее» - исцелил его физически. Люди, которые были вокруг свидетелями чуда, однозначно поняли, что прощать грехи может только Бог (Мк 2:7, Лк 5:21)

Синайскому Завету, о присутствии Бога среди Его народа в лице Иисуса Христа.

2.2.2. Знамение исцеления сына царедворца, как указание на Крест

История с данным знамением является предзнаменованиием будущей Его славы, которую Иисус явил на Кресте. В прееамбуле рассказа о данном знамении евангелист отметил, что «не имеет пророк чести в своем отечестве» (4:44) и что галилеяне приняли Его, потому что видели знамения, которые Он сотворил в Иерусалиме на празднике (4:45). Далее, Иисус, реагируя на просьбу царедворца, говорит: «вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес» (4:48). Если рассматривать начало служения Иисус в границах между двумя знамениями в Кане Галилейской, то можно заметить разное отношение людей к знамениям Иисуса. Иисус творил знамения в Иерусалиме, люди начинали *верить* (ἐπίστευσαν) в Иисуса, но Он не *доверял* (ἐπίστευεν) им (2:23-25). В данном случае в тексте слова ἐπίστευσαν и ἐπίστευεν близкие по смыслу. Подчеркивается, что подобная вера людей в глазах Иисуса была поверхностной, она была основана только на знамениях. Это видно в разговоре Иисуса с Никодимом, где Никодим говорит от имени многих иудеев, что «мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес (σημεια), какие Ты творишь, никто не может творить (3:2). Подобное отношение среди иудеев контрастирует на фоне истории с самарянами, где Иисус не сотворил ни какого знамения, но люди поверили, что Он Спаситель мира (4:42) сначала «по слову женщины» (4:39), а потом *только* на основании слов Иисуса (!), - «и еще большее число уверовали по Его слову» (4:41). В конце публичного служения Иисуса евангелист говорит об иудеях, что «столько чудес (σημεια) сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него» (12:37). Это все показывает на будущее отвержение Иисуса иудеями и последующей смертью на Кресте.

Об этом сказано в прологе, что Он пришел к своим, а свои Его не приняли (1:11).

2.2.3. Результат знамения - вера царедворца и его дома

В истории с исцелением евангелист дважды отмечает веру царедворца (4:50,53), при чем в обоих случаях стоит одно и тоже слово *ἐπίστευσεν*⁹⁹. В первом случае глагол *ἐπίστευσεν* находится вместе с объектом - «поверил слову» (*ἐπίστευσεν λόγῳ*). Царедворец поверил, или точнее сказать, доверился слову Христа, - «сын твой здоров» (ο υἱός σου ζῆ, букв. «сын твой живёт»¹⁰⁰). Во втором случае *ἐπίστευσεν* имеет абсолютное значение, без объекта – «поверил». После первого знамения евангелист отмечает веру Его учеников (2:11), также и в случае с исцелением сына. Здесь Евангелист отмечает качественное изменение веры царедворца, как ответ на увиденное знамение. Ряд исследователей задают вопрос: во «что» или в «кого» поверил царедворец и весь его дом во втором случае?

Во Евангелии тема веры в имеет ключевое значение - чтобы каждый человек мог обрести спасение через веру в Иисуса, «...дабы вы *уверовали...*, *веруя*, имели жизнь во имя Его» (20:31). Окончание согласуется с Прологом, где также говорится о спасительной вере, «а тем, которые приняли Его, *верующим* во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (1:12). В обоих случаях, «верующим во имя Его», «веруя, имели жизнь во имя Его» - понятия синонимичные и относятся к спасению. В Евангелии глагол «верить»

---

⁹⁹ В Русском синодальном переводе в первом случае *ἐπίστευσεν* переведено как «поверил» (4:50), а во втором «уверовал» (4:53). В действительности в обоих случаях стоит одно и тоже слово *ἐπίστευσεν* – аорист изъявительного наклонения, в активном залоге, 3 лица.

¹⁰⁰ В Русском синодальном переводе сказано «сын твой здоров» (4:50), т. е. в качестве сказуемого – прилагательное в краткой форме. В других современных переводах сказано «будет жить» (например, РБО 2014), т. е. глагол будущего времени. В действительности в греческом тексте стоит глагол настоящего времени, активного залога, 3 лица, т. е. дословный перевод - «живёт».

(πιστεύω) встречается 98 раз и ни разу (!) существительное¹⁰¹. Можно сказать, что в Евангелии «вера» выражена в действии. В Евангелии есть четыре главных коннотации глагола «верить»: верить в факты (12 раз), верующие люди (19 раз), верующие в Иисуса (36 раз) и верить в абсолютном значении (30 раз)¹⁰². Когда в Евангелии говорится о вере в абсолютном значении, без объекта, то речь идет о том, чтобы верить в Иисуса как Мессию, Сына Божьего, Господа и Бога. Другого варианта коннотации слова «верить» Евангелие не предлагает^{103 104}.

В истории с царедворцем мы можем наблюдать прогресс – от неверия к вере. В самом начале царедворец не имел веры в Иисуса. Более того, он не понимал *Кто* такой Иисус. Только столкнувшись со смертью, он просил Иисуса прийти и исцелить его сына. Эта история показана на контрасте с самарянами, которые уверовали сначала «уверовали в Него по слову женщины» (4:39), а потом «уверовали по Его слову», что «Он Спаситель мира, Христос» (4:42). Поэтому в истории с царедворцем показана диалектика веры – от неверия, к вере в Иисуса. Царедворец поверил в Иисуса, в Того Кто имеет власть над смертью и Того Кто дарует жизнь, т. е. что Иисус есть Бог.

---

¹⁰¹ Для сравнения, в синоптических евангелиях глагол «верить» встречается у Матфея 11 раз, у Марка 10 раз и у Луки 9 раз.

¹⁰² Единственный раз, глагол «верить» относится к Иисусу, когда Он не вверял (букв. «не доверял») себя людям (2:24).

¹⁰³ Morris L. The Gospel... P.297.

¹⁰⁴ Пример этому мы можем видеть в истории с исцелением слепорожденного (9:1-38). Когда Иисус спросил исцеленного: «ты веруешь ли в Сына Божьего?» (9:35), тот ответил, - «Верую, Господи! И поклонился Ему» (Πιστεύω κύριε· προσεκύνησεν αὐτόν.) (9:38). Мы видим здесь, что исцеленный ответил только «верую». Из контекста видно, что он поверил в Иисуса как Сына Божьего (Сына Человеческого), назвал Его Господом и поклонился Ему, т. е. как поверил и поклонился Иисусу как Богу.

2.3. Третье знамение: исцеление парализованного в купальне в Вифезде (5:1-18)

История с исцелением парализованного, который был болен на протяжении 38 лет, произошла во время посещения Иисусом праздника иудейского в Иерусалиме. Хотя в самом тексте не встречается слово «знамение» (σημεῖον), далее в Евангелии говорится о знамениях (σημεῖα), совершенных Иисусом над больными (6:2)¹⁰⁵, что позволяет отнести исцеление больного при купальне к знамениям.

2.3.1. Знамение исцеления парализованного, как свидетельство о божественной природе Мессии

Данное знамение, которое совершил Иисус показывает, что Он есть Бог, Кто имеет власть над жизнью человека. Иисус не просто исцелил парализованного - произошло качественное восстановление всего человека.

То, что эта болезнь была следствием греха этого человека, мы видим в словах Иисуса: «Вот, ты выздоровел; не грешь больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (5:14b). В Законе говорится о различных проклятиях, которые Бог посылает за неверность Завету (Втор 28:15-68). Болезни являлись одними многочисленных знамений (Втор 28:22,42). Иисус не только исцелил этого человека физически, но и простил ему грехи, что может сделать только Бог¹⁰⁶. В Писании говорится также, что Бог прощает грехи и исцеляет все недуги (Ис 43:25; Пс 102:3). Сотворив данное знамение с исцелением парализованного, Иисус показал, что Он есть Бог.

---

¹⁰⁵ Существуют различные мнения о порядке следования глав в Евангелии: после 4-й главы должна следовать 6-я глава, так как там описаны события в Галилее. Но данная точка зрения не поддерживается ни одним текстом из существующих древних текстов Евангелия.

¹⁰⁶ В этом случае есть параллельные истории в синоптических евангелиях об исцелении парализованного (Мф 9:1-8; Мк 2:1-12; Лк 5:17-26). Иисус прежде простил грехи больному, а только после этого Иисус продемонстрировал что Он может сделать «меньшее»: исцелить человека физически. Окружающие Иисус люди правильно поняли, что это может сделать только Бог (Мк 2:7).

Иисус исцелил парализованного Своим Словом, сказав «встань, возьми постель твою и ходи» (5:8), «Его животворное Слово не действует через воду, но становится ее альтернативой»¹⁰⁷. Более того, Иисус дал силу человеку на исцеление, хотя парализованный не только не верил, но даже не знал Его! Важно отметить, что слово «встань» (ἑγείρε), которое сказал Иисус парализованному, буквально значит «воскресни»¹⁰⁸. Это же слово Иисус употребляет, когда говорит о себе, что Он обладает той же властью над жизнью, что и Отец, «ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» (5:21), т. е. что Иисус есть Бог.

Согласно Синайскому завету, Бог показывает Свое присутствие среди Своего народа тем, что Он творит *славные дела* (ἐνδοξα), которые никогда не были на земле и никто из людей не видел. Люди видят чудеса Божьи (ἐργα), и они изумительные (θαυμαστά), каких не было по всей земле и ни у каких народов (Исх 34:10). В соответствии с Синайским заветом, Иисус творит чудо, которое никогда не происходило на земле и люди не видели – Иисус исцеляет человека, который был болен в течение 38 (!) лет и это произошло в субботу (!). Это знамение произошло в присутствии людей завета, иудеев (5:10), толпы людей, присутствующих возле купальни, и также пришедших на праздник (5:1, 13). Более того, Иисус обратил внимание собравшихся на это чудо исцеления, как на знамение завета о присутствии Божьем, - «... Отец покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь» (5:20b).

А. Цуцеров показал связь между Синайским заветом о присутствии Бога среди Своего народа и знамением, которое совершил Иисус¹⁰⁹. В истории с исцелением парализованного Бог явил Себя во Иисусе Христе, тем что

---

¹⁰⁷ Koester Craig R. Symbolism in the Fourth Gospel: Meaning, Mystery, Community. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003. P.172.

¹⁰⁸ Ньюман Б. М. Греческо-русский словарь Нового Завета... С.65.

¹⁰⁹ Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John. P.300.

скомандовал парализованному: «Встань, возьми постель твою и ходи» (5:8), тем самым исполнив обещание что Бог ведёт Своих людей (Исх 33:12, 15). Далее, Иисус встретился с исцеленным в храме (5:14), как и было сказано в Синайском завете что Он идет впереди и присутствует среди людей (Исх 33:14, 15). Согласно завету, присутствие Бога проявляется в том, что Он забирает грехи и беззакония людей (Исх 34:9), Он присутствует не в гневе, а в милости (Исх 33:3)¹¹⁰. Человек у купальни в Вифезде был парализован из-за своих грехов (5:14). Иисус исцелил парализованного, сняв с него все его грехи (5:8-9, 14). Когда люди сталкиваются с присутствием Божьим, они поклоняются Ему (Исх 34:8). Это произошло в истории с исцелением парализованного, когда Иисус встретил парализованного в храме, поклоняющимся Богу (5:14) и далее он рассказал всем людям, что его исцелил Иисус (5:15).

Согласно Завету, присутствие Божье удостоверяется, когда Он открывает себя, чтобы Он был познан/видим (Исх 33:13, 18- 34:7), чтобы люди могли познать Его пути и чтобы могли познать Его (Исх 33:13) и когда Бог провозглашает Свою славу (Исх 33:18-34:10). Когда парализованный возвестил иудеям, что это был Иисус, который исцелил Его, тем самым засвидетельствовал, что Иисус — это видимое явление Бога и его характер, Иисуса как Бога. Иисус был видим всем, кто находился рядом с Ним. В этом исполнилось одно из условий завета о присутствии Бога, когда Бог открывает Себя, чтобы Он мог быть видим. Интересно, что Иисус был Тем, Кто проявил инициативу, чтобы явить Себя исцеленному (5:13-15). Иисус также проявил характер Бога, Его милость (χάρις). С одной стороны, Он не должен был исцелять человека, тем более в субботу. К тому же этот человек страдал за свои грехи. С другой стороны, Иисус совершил исцеление, проявив милость, а не гнев к этому человеку. Иисус явил характер, качество Бога, исполняя волю

---

¹¹⁰ Ibid. P.300.

Бога – делая добро людям «как Мой Отец трудится, так и Я тружусь» (5:17). Таким образом, Иисус явил себя полным благодати и истины. Иудеи очень ясно поняли, что Иисус указывал на Себя как на Бога, «И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая Себя равным Богу» (5:16-18). Очевидно, что их непонимание Иисуса была в том, что Он не делал себя равным Богу, а Он являлся Богом¹¹¹. Только Бог способен был исцелить данного человека и простить его грехи. Только Сын Божий мог назвать Бога Своим Отцом, Кто Сам является Богом.

2.3.2. Знамение исцеления парализованного, как указание на Крест

Данное значение является указанием на Славу Иисуса, которую Он явил на Кресте. Первое преследование Иисуса, противостояние с иудеями проявилось именно после этого знамения. Иудеи не только начали гнать Иисуса, но и решили Его убить не только за то, что Он нарушал субботу, но Бога назвал Своим Отцом, тем самым «делая» Себя равным Богу (5:18). Их заблуждение было в том, что Иисус не «делал» Себя равным Богу, а являлся Им. Подобное обвинение было выдвинуто против Иисуса иудеями в «Его час» страстей. Иудеи перед Пилатом требовали смерти Иисуса, потому что «сделал Себя Сыном Божьим» (19:7). Иисус был обвинен в том, Кем Он в действительности являлся – Сыном Божьим.

2.3.3. Результат знамения – вера парализованного и неверие иудеев

Как сказано в Окончании, знамения, совершенные Иисусом, должны привести человека к спасительной вере. В этой истории парализованный был

---

¹¹¹ Ч. Додд приводит историческое свидетельство, что авторитетные раввины времен Иисуса считали, что только Бог трудится в день субботный, что конечно высказывание Иисуса «Отец Мой трудится...» для иудеев было провокационным. См.: Dodd C.H. The Interpretation of the Fourth Gospel... P.320-325.

исцелен Иисусом и этот человек не только не имел веры в Него, но он даже не знал ничего об Иисусе, даже Его имени (!) (5:13). После того, как исцеленный встретился с Иисусом в храме, он пошел и объявил иудеям, что это Тот, Кто его исцелил, был Иисус (5:15). Как было сказано выше, в Евангелии встречается только глагол «верить» и ни разу существительное «вера». В этой истории мы можем говорить о вере исцеленного, выраженную в действии, что он публично объявил об Иисусе. Мы можем видеть, что в результате знамения, одни люди (иудеи) отвергли Иисуса, не поверили в Него. Но исцеленный не только поверил в Иисуса, но и публично заявил о своей вере в Него, что является ответом веры на увиденное им знамения Иисуса.

2.4. Четвертое знамение: насыщение 5000 человек пятью хлебами и двумя рыбами (6:1-14)

2.4.1. Знамение насыщения 5000 человек, как свидетельство о божественной природе Мессии

Чудо с насыщением пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбками в Евангелии названо знамением (6:14). Данное знамение было совершено накануне Пасхи (6:1). Знамение, а также последующее пространное учение Иисуса в синагоге в Капернауме о Хлебе жизни может быть понято в контексте событий первой пасхи и Исхода Израиля из Египта. Между знамением умножения хлебов и рыб и последующим учением о Хлебе жизни, в Евангелии показана история хождения Иисуса по воде (6:16-21). Эта история являющаяся связующей в данной истории между знамением и учением Иисуса. Иисус - Хлеб жизни, дарующий жизнь миру (6:48), потому что Он есть Бог¹¹². Когда Иисус шел по воде, это было богоявлением Своим ученикам. Он сказал: «Это Я; не бойтесь» (6:20). «Это Я» (Ἐγώ εἰμι) является греческим эквивалентом тетраграмматона, Яхве, которое встречается в Евангелии семь раз. В учении о

---

¹¹² Beasley-Murray G. R.. John... P.86.

Хлебе жизни, Иисус также сказал, - «*Я емь* (εγώ εἶμι) хлеб жизни» (6:48). Таким образом, Иисус есть Хлеб жизни, потому что Он является Яхве, Бог.

В данной истории с насыщением 5000 человек Иисус показал власть Своего слова, которую имеет только Бог. В данной истории Иисус сказал ученикам: «Велите людям возлечь» (6:10), после Он воздал благодарение, дал ученикам хлеба и рыбы (6:11). После этого Иисус опять сказал ученикам: «Соберите оставшиеся куски» (6:12). Важно отметить, что последней фразы нет в синоптических евангелиях, а только в Четвертом Евангелии Иисус *говорит* ученикам и они *исполняют* Его слова. С одной стороны данное знамение показывает власть Слова Иисуса, которой обладает только Бог. С другой стороны, люди исполняют Слово Иисуса и происходит чудо. Иисус мог сотворить чудо без участия людей, сотворив хлеба и рыбы из ничего. Но чудо произошло при участии людей и через людей, как сопричастников и свидетелей знамения.

Как было сказано выше, каждое знамение совершенное Иисусом в Евангелии свидетельствует о явлении славы Божьей. А. Цуцеров показал, что знамения Иисуса указывают на Синайский завет о присутствии Бога среди Своего народа¹¹³. Иисус совершил знамение, тем самым Он ратифицировал Синайский завет о присутствии Божьем среди Своего народа. Подобное чудо никогда не было на земле, никто ничего подобного не видел и люди увидели действия Бога (Исх 34:10). А. Цуцеров показал, что когда люди спросили Иисуса, «какое же Ты дашь *знамение*, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты *делаешь*? Отцы наши ели манну в пустыне...» (Ин 6:30,31). Говоря «что Ты *делаешь*?» (τί ἐργάζῃ;), Иисус ссылается на явление Бога на Синае. Во всей книге Исход слово «дела» (ἔργον) относятся к чудесам, творимые Богом. Иисус совершил невиданное действие, чудо – накормив 5000 человек пятью хлебами

---

¹¹³ Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John...* P.294.

и двумя рыбами (6:7-13). Это знамение было совершено перед огромным числом людей (6:1), в присутствии учеников (6:3) и все люди были свидетелями этого чуда (6:14). Это знамение исполнило обещание Бога о Его присутствии среди Его народа в лице Иисуса Христа¹¹⁴.

Важно отметить, что когда люди попросили Иисуса сотворить знамение, они сказали: «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть» (6:31). Замечательно, что манна небесная была явлением славы Божьей. Моисей и Аарон сказали народу об этом: «и утром увидите славу Господню... когда Господь вечером даст вам мяса в пищу, а утром хлеба досыта» (Исх 16:7,8). И далее написано, - «и вот, слава Господня явилась в облаке» (Исх 16:10). Когда люди насытились хлебом и рыбами, они в действительности видели славу Божью, хотя и не поняли этого! Иисус сказал им: «вы и видели Меня, и не веруете» (6:36). Иисус был видимым явлением славы Божьей, а люди, которые окружали Его, могли видеть славу Божью собственными глазами! Таким образом, сотворив данное знамение Иисус явил славу Божью и показал что Он есть Бог, заботящийся и пребывающий со Своим народом.

2.4.2. Знамение насыщения 5000 человек, как указание на Крест

Знамение, сотворенное Иисусом указывает на последнее знамение – Крест. Данное знамение было совершено Иисусом в преддверии Пасхи (6:4) и это служит фоном для знамения и последующего учения Иисуса. На Пасху вспоминали чудесное избавление Израиля от Египетского плена, время Исхода. На этот праздник происходило заклание агнца и поедание его. В первую Пасху Иисус говорил о Своем теле, как о Храме, который должен быть разрушен иудеями и затем восстановлен Им в три дня (2:19). Третья Пасха –

---

¹¹⁴ Ibid. P.304.

время Его страстей и Его смерти (13:1). Вторая Пасха - это учение о Хлебе жизни. Говоря о Себе как о Хлебе жизни, Иисус добавляет, что это плоть Его, которую отдает *за* (ὐλέρ) жизнь мира (6:51). Предлог ὐλέр в Евангелии употребляется в контексте описания Его жертвенной смерти (10:11,15,11:51-52; 15:13; 17:19; 18:14; 13:37-38). Эти слова Иисуса указывают на Его жертвенную смерть за всех людей. Поэтому, далее Иисус говорит о необходимости каждому человеку есть Его плоть и пить Его кровь, для того чтобы иметь жизнь вечную. Этим самым Он делает параллель между Собой и пасхальным агнцем, которого закалывали и поедали на праздник Пасхи. Кровь в данном случае не только символизирует жизнь, но и Его искупительную жертву на Кресте (6:53, 55,56).

Иисус намеренно избегает в разговоре с иудеями называть себя Мессией. Вместо этого, Иисус называет Себя другим мессианским титулом – Сын Человеческий (6:27, 53, 62). Данный титул в Евангелии всегда подчеркивал особый характер Мессии. В данном нарративе титул «Сын Человеческий» указывает на Его искупительную жертву - «если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни» (6:53b).

В данном знамении показано будущее отвержение Иисуса как Мессии большинством иудеев, в том числе предсказание Иисуса о предательстве ближайшего ученика (6:70,71). После того, как Иисус сотворил знамение, люди сказали, «это истинно *Тот Пророк*, Которому должно придти в мир» (6:14). Здесь люди поняли, что Иисус Тот Самый Пророк, о котором говорил Моисей (Втор 18:18-19) и толпа решила сделать Иисуса земным царем (6:15). Люди увидели знамение, но не поняли его. Парадокс заключается в том, что в пророчестве о Пророке есть указание на лжепророка, который «дерзнет говорить именем Моим», что его нужно предать смерти. Иисус говорил людям слово от Имени Отца, но из-за неверия людей они не поняли Иисуса и

обвинили его ложно в богохульстве (18:30), что Он претендует называться царем Израиля (19:21) и предали Его на смерть.

2.4.3. Результат знамения – вера избранных и неверие многих

Цель знамений в Евангелии – привести человека к спасительной вере, что Иисус есть Христос, Сын Божий (20:31). В начале истории говорится что множество людей следовали за Иисусом по причине того, что они видели знамения над больными (6:2). У них была ложная вера, поэтому, несмотря на то, что они увидели знамение, но по словам Иисуса, они остались неверующими (6:36). Большинство людей, хотя увидели знамение, они не поняли его. Об этом свидетельствует их действия сразу после знамения: толпа захотела сделать Иисуса земным царем (6:15). На следующий день после знамения люди потребовали от Иисуса еще одно, как доказательство Его мессианства (6:30). В дальнейшем, не только реакция толпы, но и большинства Его учеников, показывает что они не только не поняли знамение, но и Его учение и Самого Иисуса (6:60-66). Также многие из Его учеников, как оказалось, не имели веры и оставили Его (6:64-66).

Таким образом, знамение обнажает сердца людей – укрепляет одних и утверждает их в вере (Петр) и показывает неверие других (иудеи, многие ученики, Иуда). Несмотря на знамения Иисуса, на фоне неверия большинства, показательно исповедание Петра, «и мы *уверовали* и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго» (6:69). Только немногие ученики, вместе с Петром, увидели в знамении указание на личность Иисуса, что Он есть «Христос, Сын Бога живаго»¹¹⁵ (6:69).

---

¹¹⁵ В критическом издании Nestle-Aland (27) сказано: «*συ εἶ ο ἅγιος τοῦ θεοῦ*» (Ты есть Святой Божий) (6:69)).

2.5. Пятое знамение: исцеление слепорожденного (9:1-41)

Исцеление Иисусом слепорожденного названо знамением в самой истории (9:16). Прежде чем сотворить знамение, Иисус объясняет ученикам как нужно его понимать – Он исполняет дело Пославшего Его (9:3,4). Таким образом Иисус показал, что Он ожидаемый Израилем Мессия, что соответствует тому, о чем говорится в Окончании¹¹⁶ (20:30-31). Один из знаков наступления века Мессии являлось исцеление слепых (Ис 29:18; 35:5; 42:7).

Здесь же Иисус говорит что Он свет миру (9:5). Тоже самое Иисус сказал о Себе прежде в разговоре с иудеями (8:12). Этим знамением Иисус показал, что Он истинный свет, «Который просвещает всякого человека, проходящего в мир» (1:9). Его миссия – дать духовное прозрение каждому человеку¹¹⁷. С другой стороны, по словам Иисуса, Его миссия имеет обратную сторону – Его свет ослепляет и судит тех, кто отказался поверить в Него (9:39).

2.5.1. Знамение исцеления слепорожденного, как свидетельство о божественной природе Мессии

По мнению многих исследователей, история с исцелением слепого связана с предыдущей главой Евангелия, где Иисус говорит о Себе что Он Свет мира (8:12), а также со следующей главой, где Он говорит о Себе как о Пастыре добром (10:11,15). По сути, в этих учениях Иисус делает экспозицию данного знамения¹¹⁸. Когда Иисус в диалоге с иудеями говорит о Себе как о «Свете миру», там же Он три раза говорит о Себе 'Εγώ εἰμι (8:24,28,58). Иудеи однозначно поняли, что Он назвал Себя именем Яхве - сразу после этого они

---

¹¹⁶ Карсон Д. Комментарий на Евангелие от Иоанна... С.462.

¹¹⁷ Некоторые комментаторы обращают внимание, что «слепой от рождения» может обозначать каждого человека, рождающегося в этот мир, нуждающегося в духовном просвещении и спасении.

¹¹⁸ Бислей-Мюррей определяет границы истории с исцелением слепорожденного, начиная с Иоанна 8:12 и заканчивая Иоанна 10:42. См.: Beasley-Murray G. R.. John... P.148.

собирались Его побить камнями (8:59). Иисус Свет этому миру, прежде потому что Он Бог (1:9).

После исповедания своей веры в Иисуса бывшего слепого, следует пространное учение Иисуса о Себе, как о Пастыре добром (10:1-21 и 10:22-29). В отличии от религиозных лидеров, Иисус показал Себя Пастырем добрым, позаботившись о слепом (10:11, 14). У Иезекиля есть пророчество, где Бог называет Себя Пастырем (Иез 34:10-31). Он обещает, что наступит время, когда Он Сам будет пасти Свой народ (34:15), поставит Пастыря, раба Своего Давида (34:23, 24) и заключит завет мира (34:25). Бог говорит: «И что вы - овцы Мои, овцы паствы Моей; вы - человеки, а Я Бог ваш, говорит Господь Бог» (Иез 34:31). В этом же диалоге Иисус говорит о Себе: «Я и Отец – одно» (10:30), на что однозначно иудеи поняли что Он «делает Себя Богом» и решили побить Его камнями (10:34). В этом было заблуждение иудеев, потому что Иисус не «делал» себя Богом. Иисус прежде всего Пастырь добрый, потому что Он есть Бог Израиля.

В знамении с исцелением Иисус также показал власть Своего Слова, которую имеет только Бог. Многие комментаторы выдвинули множество предположений о брени из плюновения, которое сделал Иисус (9:6). Есть мнение, что это аллюзия на сотворение человека Богом (Быт 2:7). Но подобное аллегорическое толкование не имеет достаточного основания. Слепой *не мог видеть* Иисуса, но *мог чувствовать* Его прикосновение к себе и *мог слышать* Его голос. Помазав брением глаза слепому, Иисус повелел ему: «Пойди, умойся в купальне Силоам» (9:7). Слепому оставалось только исполнить слова Иисуса и, как результат, – он прозрел. Удивительно то, что Иисус дал силы для исцеления человека, несмотря на то, что он не верил в Него и даже не знал Его (!) (9:11,12).

Во всех знамениях Иисус говорит Свое слово, а люди его исполняют: Он повелел наполнить сосуды водой, почерпнуть - слуги сделали это (2:7,8);

Иисус сказал слово царедворцу - тот поверил Его слову и пошел (4:50); Иисус повелел парализованному встать, взять постель и ходить – и тот сделал это (5:8); Иисус сказал ученикам велеть людям возлечь, а потом собрать куски – и ученики сделали это (6:10,12); Иисус повелел людям убрать камень, а Лазарю выйти – и это произошло (11:39,43). Даже последнее знамение Иисуса это было исполнение Его слова (12:32,33;18:32). Везде чудо – результат действия слова Иисуса через людей. Иисус мог сотворить чудо без участия людей, но Он делает чудо через людей и делает их сопричастными чуду, свидетелями знамений. Тем самым Он показывает власть Своего слова, которое может пребывать в Его людях, приносить плоды и прославлять Бога (8:31; 15:7,8). В данном знамении Иисус повелел человеку пойти и умыться в купальню Силоам, что он и сделал. Знамение произошло, потому что Иисус повелел. Но слепой только исполнил слово Иисуса. Таким образом, Иисус творит знамение посредством Слова, показывая власть слова, которую имеет только Бог.

Как один из знаков наступления мессианского века - явление славы Господней, которую увидят люди. Эта слава будет явлена в исцелении слепых (Ис 35:2,5). Знамение исцеления слепорожденного было явлением славы Иисуса, т. е. свидетельством о присутствии Бога среди Своего народа (1:14) и что Иисус есть Бог. А. Цуцеров отметил, что согласно Синайскому завету, присутствие Бога среди Своего народа тогда засвидетельствовано тогда, когда Бог творит чудеса, которые никто никогда не видел на земле¹¹⁹ (Исх 34:6).

В словах Иисуса есть аллюзия на Синайский завет о присутствии Бога, когда Он ответил Своим ученикам: «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела (ἔργα) Божии» (9:3). Исцелив человека, который был слепым с самого рождения, тем самым Иисус сотворил чудо, которое никогда не происходило и никто никогда не видел на земле. Это

---

¹¹⁹ Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John...* P.294.

было также засвидетельствовано самим исцеленным: «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному» (9:32). Это знамение было засвидетельствовано многими израильтянами: человеком, его родителями, учениками, фарисеями, толпой людей (11:36-37). Согласно Синайскому завету, слава, свидетельствующая о присутствии Бога должна быть видимой. Это произошло, когда человек получил зрение и мог увидеть собственными глазами Иисуса (9:35-38). Иудеи заставили исцеленного «воздать славу Богу», признав то, что Иисус согрешил. Но все произошло по-другому. Человек назвал Иисуса Господом и поклонился Ему как Богу (9:35-38).

Согласно Синайскому завету, Бог прощает грехи Своих людей. В данной истории те, кто был свидетелем чуда, остались в грехах, - «это и удивительно (το θαυμάσιόν), что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи». (9:30). Удивительно, что иудеи знали предмет Синайского завета, видели чудо, но не увидели знамение присутствия Бога среди них. По этой причине Иисус сказал, что если бы они были слепы, то не были бы повинны, а так как говорят, что они зрячи, они в грехе (9:41).

2.5.2. Знамение исцеления слепорожденного, как указание на Крест

Данное знамение является также предзнаменованием грядущей славы Иисуса, которую Он явил на Кресте. Во-первых, Иисус, как Свет миру высветил сердца людей, отказавшихся признать себя духовно слепыми (9:41). Вместо того, чтобы прийти к истинному Свету, люди возненавидели Свет, потому что их дела были злы (3:19,20). Люди предали смерти Иисуса по причине своей ненависти к Свету.

Во-вторых, в данном знамении Иисус показал себя как Пастырь добрый, который заботится о своих овцах. Далее, в своем учении Иисус говорит, что положит Свою жизнь за овец (10:11, 15), что Он отдает Свою жизнь добровольно (10:17,18). Миссия Иисуса – через Свою смерть объединить всех

людей (10:16). Это в действительности это случилось, когда Иисус умер на Кресте, пожертвовав Своей жизнью для спасения всех людей.

2.5.3. Результат знамения – вера слепого и неверие зрячих

Согласно Окончанию, цель знамений, совершенных Иисусом, состоит в том, чтобы каждый человек мог поверить в Него. Результатом данного знамения было то, что слепорожденный поверил в Иисуса. После исцеления слепого Иисус спросил его: «Ты веруешь ли в Сына Человеческого?»¹²⁰ (9:35)¹²¹. Бывший слепой ответил: «Верую, Господи! И поклонился Ему» (9:38).

С другой стороны, знамение не принуждает человека верить, оно не действует насильно над волей человека. У каждого человека есть свобода воли, данная Ему Богом – принять Христа или отвергнуть Его (1:11-12). В данном знамении мы можем видеть веру одного человека и неверие большинства. Причина отвержения Иисуса иудеями предсказана в Прологе Евангелия. Здесь Иисус показал причину – гордость людей, отказ признать себя слепыми. Иисус здесь показал, что неверие это выбор людей и их ответственность перед Богом.

2.6. Шестое знамение: воскрешение Лазаря из мертвых (11:1-44)

Воскрешение Иисусом Лазаря из мертвых названо знамением в нарративе Евангелия (12:17,18). Данное знамение является кульминацией предыдущих знамений и поворотным моментом в Евангелии¹²², и оно является

---

¹²⁰ В Русском синодальном переводе стоит «Сына Божьего». В критическом тексте Nestle-Aland (27) стоит «Сына Человеческого» с определенным артиклем (τον υιον τοϋ ανθρωπου).

¹²¹ Цитата по переводу под ред. епископа Кассиана (Безобразова).

¹²² Hitchcock F. R. M. Is the Fourth Gospel a Drama? // The Gospel of John as Literature / Ed. by M.G.W. Stibbe/ Leiden, 1993. P.16.

демонстрацией слов Иисуса, что Он есть Воскресение и Жизнь. Воскрешение Лазаря было предзнаменованием главного знамения – воскресения Иисуса.

2.6.1. Знамение воскрешения Лазаря, как свидетельство о божественной природе Мессии

Данным знамением Иисус продемонстрировал Свои Слова, сказанные Марфе: «Я есмь Воскресение и Жизнь». Это одно из семи выражений Иисуса «Я есмь...» (Ἐγώ εἰμι), что является греческим эквивалентом имени Бога. Иисус есть Воскресение и Жизнь потому что Он Бог. Только Бог является Причиной жизни и способен воскресить из мертвых. Об этом Иисус говорил о Себе и об Отце: Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе (5:26).

Данное знамение Иисус совершил, показал власть Своего Слова, которую имеет только Бог. До этого Иисус говорил, что мертвые услышат *Его голос* и оживут (5:25). Он сказал слово людям, чтобы отняли камень (11:39). После этого Он повелел Лазарю: «Лазарь! Иди вон» (11:43). Ни Марфа, ни Мария, ни люди вокруг, тем более Лазарь - не имели веры. Но Иисус Своим словом воскресил Лазаря, дал Ему силы услышать слово. Иисус мог совершить данное чудо без помощи и участия людей. Но Он сказал и сделал это для народа, чтобы поверили, что Отец послал Иисуса (11:41). Иисус сделал это знамение, чтобы люди могли быть свидетелями этого знамения и сопричастными ему.

А. Цуцеров показал, что согласно Синайскому завету, знамения Иисуса являются откровением Бога о Себе, о Его присутствии среди Своего народа¹²³. В данной истории Иисус явно сказал Своим ученикам, что болезнь Лазаря «не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (11:4), а также Иисус сказал Марфе, что «если будешь веровать, увидишь *славу*

---

¹²³ Tsutserov, Alexander. *Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John...* P.307.

Божью»¹²⁴(11:40). Таким образом, воскресение Лазаря из мертвых было явление славы Божьей. Иисус в действительности сотворил чудо, которое никогда не было прежде – Лазарь был в гробу четыре дня!^{125 126}(11:17,39).

Бог проявил свой нрав, «полный благодати и истины» (πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας) (1:14), тем, что Иисус воскресил Лазаря из мертвых, хотя это должно было произойти в последний день. Последний день не наступил, но Иисус сделал это. Некоторые исследователи считают, что Иисус «воскорбел духом и возмутился», свидетельствует о гневе Иисуса по отношению к неверующим рядом с ним людям¹²⁷. Но А. Цуцеров показал, что согласно Синайскому Завету, знамения, совершенные Иисусом свидетельствуют о славе Божьей, т. е. присутствии Бога со своим народом не в гневе, а в милости¹²⁸. Подобная позиция не поддерживает версию о гневе Иисуса за неверие людей.

Бог проявил свой нрав, тем что Он простил грех Лазаря. Согласно Закону Моисея, болезнь и смерть Лазаря свидетельствовали о его грехах (Втор 28:20, 22, 27, 35, 45). Но Иисус воскресил Лазаря из мертвых, тем самым устранил

---

¹²⁴ В Евангелии слава имеет значение откровение: Бог являет Себя. Высшее Его откровение в Сыне (1:14-18). См.: Карсон Д. Комментарий на Евангелие от Иоанна... С.519.

¹²⁵ Интересно, что присутствующие иудеи слышали о чуде со слепым и думали что Иисус мог сделать, чтобы Лазарь не умер (11:37). Но воскресил из мертвых и это было чудо, которому, согласно словам Иисуса, иудеи дивились (5:20-21).

¹²⁶ Существовало традиционного мнение среди иудеев того времени, что до 3 дней человека можно было воскресить из мертвых. По этой причине Иисус воскресил Лазаря не сразу после его смерти, а спустя четыре дня, чтобы для всех это было очевидное чудо.

¹²⁷ В особенности такой взгляд существует по отношению к слову «воскорбел» (ἐνεβρίχησατο), которое можно перевести как «негодовать». Такой перевод присутствует в большинстве немецких переводов Евангелия. См.: Schnackenburg R. The Gospel according to St. John. Vol.2... P.336.

¹²⁸ Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John... P.294.

причину смерти – это грех. Таким образом, это мог сделать только Бог. То, что Иисус был прославлен, явил Свою славу, одобрено Отцом с Небес (11:42).

В воскрешении Лазаря прославлялся Бог. Но в смерти Сына произошло высшей степени прославление Бога¹²⁹. Несмотря на то, что Лазарь был воскрешен из мертвых, ему предстояло разделить смерть с Иисусом (12:10-11).

2.6.2. Знамение воскрешения Лазаря, как указание на Крест

Воскрешение Лазаря – это знамение, которое также указывает на Крест. В самом начале, когда Иисус услышал про болезнь Лазаря, сказал: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий» (11:4). В Евангелие апогей славы Иисуса – Крест. Воскрешение Лазаря стоило Иисусу жизнь, явилось «последней каплей» в цепи событий, которые привели к Кресту¹³⁰. С этого дня первосвященники и фарисеи составили заговор, с целью убить Его (11:45-53). Неосознанно первосвященник Каиафа произнес пророчество, которое точно передает заместительной смерти Иисуса, что «лучше нам, *чтобы один человек умер за людей*, нежели чтобы весь народ погиб» (11:50).

Данное знамение показывает, что Иисус это сделал из-за любви. Подчеркивается, что Иисус любил Лазаря и его сестер (11:3,5,36), Лазарь был Его друг (11:11). В последнюю ночь с учениками Иисус скажет, что «нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (15:13).

---

¹²⁹ Карсон Д. Комментарий на Евангелие от Иоанна... С.519

¹³⁰ В синоптических евангелиях таким событием было изгнание Иисусом торгующих их храма (Мк 11:15-18, Лк 19:45-47).

В отличие от синоптических, в Евангелии отсутствует сцена страстей Иисуса в Гефсиманском саду¹³¹. Но Его внутренняя борьба показана в нарративе этого знамения: Иисус «восскорбел духом и возмутился» (11:33), «прослезился» (11:35), «скорбел внутренно» (11: 38). Есть мнение, что слово «восскорбел» (ενεβριμήσατο) обозначает возмущение, гнев Иисуса на грех или даже на неверие людей¹³². Р. Бокэм считает, что это слово нужно рассматривать как указание на страсти Иисуса, иоаннову «гефсиманию»¹³³. На это указывает, что подобные слова встречаются дважды, где Иисус говорит о своей скорби и наступлении Его «часа» страстей (12:27, 13:21). Также А. Цуцеров показал, что знамения Иисуса показывают о присутствии Бога среди Своего народа не в гневе, а в благодати (χάρις)¹³⁴. Иисус не сотворил ни одно из знамений, потому что люди имели веру или были достойны. Но Он делал потому что видел нужды конкретных людей, из Своего сострадания и любви к людям.

2.6.3. Результат знамения – вера многих и окончательное отвержение Мессии иудеями

Цель знамений – чтобы каждый человек мог поверить, что Иисус это Христос, Сын Божий. Но практически каждое знамение разделяло людей, обнажало сердца людей: одни обретали веру, другие не только оставались неверующими, но еще больше ожесточались против Иисуса. После воскрешения Лазаря знамения многие иудеи уверовали в Иисуса (11:45, 12:11). Другая группа людей, которые видели чудо, пошли и рассказали фарисеям (11:46). Фарисеи же, зная, что Иисус «много творит знамений

---

¹³¹ Мф 26:36-46, Мк 14:32-42, Лк 22:39-46.

¹³² Мартин Лютер, при переводе Нового Завета на немецкий язык, перевел *ενεβριμήσατο* как *ergrimmete* (рассердился) (Johannes 11:33). В результате практически все немецкие переводы сделаны под влиянием мнения Мартина Лютера. См.: Die Bibel. Lutherübersetzung. Deutsche Bibelgesellschaft. 2018.

¹³³ Vauckham R. Gospel of Glory... P.111.

¹³⁴ Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth... P.924.

(11:47), тем не менее не только остались не верующими, но даже решили убить Иисуса (11:53).

2.7. Седьмое знамение, смерть и воскресение Иисуса (2:13-22; 13:1 -20:31)

Указание на седьмое, последнее, знамение мы видим уже в начале Евангелия, сразу после истории с очищением храма от торгующих (2:13-22)¹³⁵. Сам Иисус указал на это знамение в начале Своего служения, в ответ на требование иудеев доказать свое право на Его действия в храме: «на это иудеи сказали: каким *знамением* (σημεῖον) докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: *разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его*» (2:18-19). Очевидно, что ни ученики, ни иудеи не поняли ответ Иисуса - они думали, что Иисус говорил о храме, построенном Иродом. Евангелист здесь добавляет комментарий, объясняющий слова Иисуса: «А Он говорил о храме тела Своего» (2:21). Таким образом, Иисус говорит о знамении, которым является Его воскресение из мертвых¹³⁶. При чем, иудеи должны разрушить храм (Его тело), а Иисус обещает в три дня его восстановить. Интересно, что Иисус произнес эти пророческие слова в Иерусалиме на празднике Пасхи (2:13), а седьмое знамение произошло также в Иерусалиме в дни Пасхи (11:55; 12:1; 13:1; 18:28,39; 19:14).

---

¹³⁵ В отличии от синоптиков, очищением Храма в Иерусалиме произошло в начале служения Иисуса. Между исследователями нет единого мнения на счет того, было ли два очищения храма, в начале и в конце служения или одно. Выглядит так, что Евангелист специально перенес историю с очищением храма в начало Евангелия для определенной композиции.

¹³⁶ Не только в этих словах Иисуса есть указание на Его жертвенную смерть, но и само событие с очищением храма предрешает участь Иисуса, показывает существующий конфликт, конфронтации Святого Бога с грехом людей. Этот конфликт неизбежно должен закончиться смертью Иисуса, - «При сем ученики Его вспомнили, что написано: ревность по доме Твоем снедает Меня» (Ин 2:17). Словом «снедает» переведено греческое слово *καταφάγεταί*, что буквально обозначает «пожрет Меня» (перевод под ред. епископа Кассиана (Безобразова)).

Последнее знамение является главным, потому что *весь нарратив Евангелия устремлен к этому событию*. Иисус постоянно говорит о Своей жертвенной смерти как самой главной Своей миссии, ради чего Он пришел (2:17, 19–21; 3:14–16; 6:51, 62, 70–71; 7:33–36; 8:21–22, 28; 12:7–8, 24–25, 33–34; 13:21, 28, 33, 36; 14:2–4, 19, 28–31; 16:5–7, 16–22, 28), в том числе слова Иисуса, что «Он идет к Своему Отцу» (7:33;14:12,28; 16:5,10,28; 17:11).

Последнее знамение также *превосходит все предыдущие знамения*. В отличии от последнего, первые шесть давали ограниченные и временные благословения. Например, Иисус воскресил Лазаря и это было предзнаменованием Его собственного воскресения, которое произошло через неделю. Но воскресение Лазаря касалось *только* его и лишь *ненадолго* продлило ему жизнь (12:10), это было возвращение к *прежней* его жизни. Воскресение же Иисуса несет благословение всем людям, открыло каждому человеку доступ к совершенно новой, вечной жизни с Богом. Также знамение воскресения Лазаря явилось не только прообразом воскресения Иисуса, но и «триггером» последующего заговора убить Иисуса (11:53). Парадокс в том, что первосвященник Каиафа, будучи врагом Иисуса, сказал то, что оказалось пророчеством (18:14), «лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб» (11:50). В этом парадокс, что несмотря на зло людей, Бог обратил это в спасение для всех людей.

2.7.1. Крест, как апогей славы Иисуса

Последнее знамение Иисуса связано с Его страстями, смертью и воскресением. К этому событию устремлен весь нарратив Евангелия. Особенность этого знамения в том, что через унижительную смерть на Кресте

показан апогей славы Иисуса¹³⁷. В этом знамении Бог в полной мере явил Свой характер, который был провозглашен Моисею на Синае (Исх 34:6).

Когда в конце Своего служения Иисус сказал о наступлении «часа славы Его» (12:23,28), Евангелист добавил свой комментарий, процитировав два пророчества Исайи (12:38,40). Первое пророчество о страдающем рабе Господнем (Ис 53:1), второе - о духовном отступничестве Израиля (Ин 12:40, Ис 6:10). В обоих этих пророчествах Евангелист говорит о славе Божьей, которую видел Исайя. В небесном храме Исаия видел увидел видимое явление славы Божьей (Ис 6:1-5). В пророчестве о рабе Господнем говорится о славе, которая демонстрирует характер Бога. Евангелист говорит, что в этих двух пророчествах Исайя «видел славу Его и говорил о Нем» (12:41), т. е. Исайя видел славу Иисуса и говорил об Иисусе.

Образ страдающего слуги Господнего, о котором говорил Исайя, имеет важное значение в Евангелии. Исайя говорил о слуге Господнем, который отвержен людьми, но прославлен Богом: «Вот, раб Мой будет благоуспешен, *возвысится и вознесется* (ὕψοθησεται καὶ δοξασθήσεται) и возвеличится» (Ис 52:13 LXX). Иисус неоднократно говорил о Своем вознесении (3:14; 8:28; 12:32-34), где слово «вознесение» (ὕψω) имеет двойное значение. Первое – Иисус будет прославлен и вознесен на Небо. Второе – Он будет поднят на Крест. Когда Иисус говорил о Своем вознесении/возвеличивании, Он имел в виду Свою жертвенную смерть (3:14; 8:28; 12:32), т. е. что Он буквально физически будет поднят на Кресте над землей (12:32-33). Это согласуется с Ис 52:13 и двойным значением слова как «поднят»/«возвеличен».

Исайя также говорит, что слуга Господень будет «прославлен» (δοξασθήσεται). Слава Иисуса не последовала *только после* Его воскресения

---

¹³⁷ Loader. W. Jesus in John's Gospel Structure and Issues in Johannine Christology. Grand Rapids. Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 2017. P.147-280.

и вознесения на Небо. В контексте пророчества Исаяи, слава Иисуса происходит в Евангелии в момент Его страстей, это «вплетено» в историю о рабе Господнем (Ис 52:13-53:12). В Евангелии события страстей, смерти Иисуса на Кресте показаны как апогей Его славы, Его величия¹³⁸.

Если бы Крест был бы концом Иисуса, то это бы не явило бы людям Бога. В прологе говорится что «мы видели славу Его». То, что Моисей только слышал о славе, у учеников была возможность видеть Его славу собственными глазами. То, что было написано на табличке Креста Иисуса «Царь иудейский» (19:19), приобрело свое действительное значение: Иисус - Царь славы (Пс 23:7-10). Иисус через Свою смерть был прославлен Богом (7:39;12:16, 23; 13:31a, 31b; 13:32). Согласно Синайскому Завету, Бог будет прославлен по всей земле среди всех народов. Надпись на Кресте могли прочитать все люди, когда было записано на трех языках: латинском, греческом и еврейском (19:20). Согласно Синайскому завету, Бог засвидетельствован, когда Он являет Себя людям явно. Это сделал Иисус, когда Он явил Себя ученикам (20:19). Иисус явил Бога и они могли видеть Его славу (1:18).

2.7.2. Исполнение семи пророчеств в последнем знамении Иисуса как свидетельство о Его божественности и жертвенном характере Его мессианства

В отличие от остальных шести знамений, в седьмом знамении *исполнилось Писание и пророческие слова Иисуса о Его смерти и воскресении*. Всего в Евангелии таких пророчеств семь и они особо отмечены комментариями евангелиста. Важность этих пророчеств в том, что они не только являются исполнением пророчеств о мессии, которого ожидал Израиль, но также что они говорят о Божественности Иисуса и о жертвенном характере Его мессианства. Когда все пророчества исполнились и Его миссия

---

¹³⁸ Bauckham R. Gospel of Glory... P.92.

подошла к концу, Иисус на Кресте сказал Свое последнее слово в земной жизни - «совершилось» (Τετέλεσται) (19:30)¹³⁹.

Первое пророчество, которое указывает на седьмое знамение Иисуса встречается в Евангелии сразу после истории с очищением храма (2:13-16). После того, что Иисус сделал, ученики вспомнили слова из псалма Давида, «ревность по дому Твоему *снедает* меня» (2:17, Пс 68:10). Давид, будучи царем Израиля, помазанником Божьим, испытывал страдания и гонения со стороны своих соплеменников и здесь он сообщает о причине своих страданий – ревность по Богу. Также Иисус, как Сын Давидов, Царь Израиля, Помазанник Божий столкнулся с непониманием и отвержением со стороны собственного народа. Этот конфликт отражает лейтмотив Пролога: «Пришел к своим, и свои Его не приняли» (1:11).

Ученики вспомнили и отнесли к слова Давида Иисусу, пути Его славы, по которому Он идет как Мессия – смерти и воскресению. Словом «*снедает*» в РСП переведено греческое слово *καταφάγεται*. Это глагол будущего времени и более точный перевод «пожрет Меня»¹⁴⁰. То есть, здесь передано не внутренне чувство Иисуса, а Его путь к Голгофе. Не только в словах Иисуса «разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (2:17), но и в словах Писания, предсказан Его путь славы – смерть и воскресение. Иисус, как Мессия, сын Давида, не будет царствовать в Иерусалиме на троне Давида, потому что Он должен умереть. Воскреснув, Иисус дал начало новому поклонению Богу. Вместо старого, центром которого был храм в Иерусалиме, центром нового поклонения Богу Израиля должен стать Иисус, как как новый Храм Божий.

---

¹³⁹ Moo Douglas J. The Old Testament in the Gospel Passion Narratives. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 1983. P. 275-278.

¹⁴⁰ Данный вариант перевода «пожрет» представлен в переводе под ред. епископа Кассиана (Безобразова).

Здесь сказано, что только после воскресения Иисуса ученики поняли истинный смысл Его слов («разрушьте храм сей») и Писания («ревность по дому Твоему снедает меня») (2:22). Только последнее знамение Иисуса завершает откровение об Иисусе, делает его законченным. Только по воскресении Иисуса из мертвых ученики обретают веру в Него как Господа и Бога.

Второе пророчество, которое имеет отношение к последнему знамению, исполнилось когда Иисус въезжал на осленке в Иерусалим (2:12-16). Въезд Иисуса в Иерусалим был также началом «часа» Его славы (12:23). Подобно предыдущему пророчеству, смысл того что произошло и слов Писания ученики поняли только когда Иисус был прославлен (12:16), т. е. после воскресения Его из мертвых.

Толпы людей встречали Иисуса как Мессию, Царя, который должен был сесть на трон Давида и установить политическую свободу для Израиля. Пальмовые ветви имели среди иудеев мессианское значение. В период национальной борьбы за свободу во времена Маккавеев, пальмовые ветви стали национальным символом и использовались на праздновании военной победы или приветствия царя (1 Макк 13:51; 2 Макк 10:7). Приветствие «осанна» (греч. Ὡσαννά, евр. כִּי כִּי הוֹשִׁיעַ הוּא), что значит «молю, спаси меня!» является также мессианским приветствием, вместе с другим: «благословен грядущий во имя Господне!» (12:13). В Евангелии слово «грядущий» (ερχόμενος) также имеет мессианское значение (1:15,27; 3:31; 6:14; 11:27). Все эти приветствия являются аллюзией на Псалом 117 (117:25-26), где есть пророчество о Мессии. То, что толпа приветствует Иисуса как Мессию, который пришел чтобы спасти нацию и царствовать, очевидно из приветствия людей: «царь Израилев» (12:13)¹⁴¹. Также въезд Иисуса в Иерусалим является

---

¹⁴¹ Morris L. The Gospel According To John... P.519.

исполнением пророческих слов патриарха Иакова, Израиля. Это мессианское пророчество хорошо было известно иудеям: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не придет Примириитель, и Ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей; моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое» (Быт 49:10,11). Также другое место в Писании, которое должно было напомнить иудеям въезд Иисуса в Иерусалим на осленке - это помазание Соломона на царство. В этой истории Соломон, как «царь мира»¹⁴², торжественно въехал в Иерусалим на муле, при радостном восклицании всего народа (3 Цар 1:32-40)¹⁴³.

Иисуса приветствовали как Мессию. Но никто, даже Его ученики не понимали истинный смысл Его мессианства. Он пришел не для того, чтобы стать царем земного царства, чтобы начать войну за политическую свободу нации, а чтобы умереть в Иерусалиме и быть Царем Царства «не от мира сего» (18:36).

Евангелист цитировал Писание несколько в измененном виде, и эта фраза является комбинацией различных пророчеств: Захарии (9:9) и Исаяи (35:4; 40:9). У пророка Захарии говорится о Мессии, праведном и спасающем Царе, которого ожидал Израиль. Но с Его приходом должен установиться мир, а не начаться война. Об этом свидетельствует характер Царя – Он грядет не с силой оружия, на боевом коне, а кроткий и сидящий на молодом осле¹⁴⁴. Также в пророчестве сказано об установлении Его власти над всем миром, «до концов

---

¹⁴² Имя Соломон (שְׁלֹמֹן) является однокоренным с евр. словом «мир» (שָׁלוֹם), т.е. имя буквально обозначает «мир». См.: Цыганков Ю.А. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания: с комментариями на основе словарей Джеймса Стронга. Санкт-Петербург: Библия для всех. 2005, С.357.

¹⁴³ Илларион (Алфеев) митр. Евангелие от Иоанна... С.357.

¹⁴⁴ Августин. Толкование на Евангелие от Иоанна (CCSI 36, 440-441). Рус. пер.: Библейские комментарии отцов Церкви. Новый завет. Т.2. С.183.

земли», чтобы освободить людей, «ради крови завета» (Зах 9:10-11). В Евангелии Иисус говорил о рабстве греха и свободе, которую дает Сын. Но иудеи не поняли Его, думали что Иисус говорил о политической свободе от Рима (8:31-36).

У пророка Захарии говорится «*ликуй* от радости, дочь Сиона, *торжествуй*, дочь Иерусалима...» (Зах 9:9а). В Евангелии же стоит: «*Не бойся*, дочь Сионова!» (12:15). Подобные слова еще раз встречаются в Евангелии, когда Иисус шел по морю, - «это Я¹⁴⁵; не бойтесь» (6:20). Также у пророка Исаяи говорится, «не бойтесь; вот Бог ваш... Он придет и спасет вас» (Ис 35:4). И в другом месте, «... не бойся; скажи городам Иудиным: вот Бог ваш!» (Ис 40:9b). Согласно этим пророчествам, Иисус гораздо больше, чем мессия в представлении иудеев - Он есть Господь и Бог. Это что поняли ученики, истинный смысл действия людей и пророчеств, только после того, как Иисус был прославлен (12:16).

Третье пророчество является цитатой из псалма Давида, царя Израилева: «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, *поднял на меня пяту*» (Пс 40:10). Это первое из пяти пророчеств, сопровождаемое словами «да сбудется Писание» (13:18). Данный псалом говорит о предательстве друга своего благодетеля Давида. Иисус процитировал данный псалом на вечере своим ученикам, как пророчество о предательстве Иуды.

В Евангелии несколько раз сказано о предательстве Иуды и о том, что Иисус знал об этом с самого начала (6:71, 12:4, 13:2). Упоминание «пяты» в пророчестве символично - за шесть дней до пасхи Мария помазала *ноги* Иисуса драгоценным миром и отирала Его *ноги* своими волосами (12:3). С

---

¹⁴⁵ Слова Иисуса «это Я», по греч. Ἐγώ εἰμι являются эквивалентом имени Бога «Сущий» (Исх 3:14). Также, ситуация с хождением Иисуса по воде было Богоявлением (Иов 9:8).

практической точки зрения это действие не имело никакого смысла, но это было выражением любви Марии к Своему Господу. Показательно, что в этой истории упоминается Иуда, который сделал язвительное замечание Иисусу. Здесь же Евангелист добавляет комментарий, что Иуда был вор и он хотел предать Его (12:4-6). Через несколько дней на вечере Иисус мыл *ноги* Своим ученикам (13:1-5). Иисус этим действием показал Свою любовь к ученикам и здесь опять упоминается Иуда (13:2). Иисус мыл *ноги* своему предателю, но тот ответил тем, что поднял на Иисуса свою пяту. Выражение «поднять на кого-то пяту» на Востоке применяли к ситуации, когда хозяин кормит свою лошадь, а она в ответ лягается, тем самым подчеркивая крайнюю низость данного поступка¹⁴⁶. Иисус избрал всех, в том числе Иуду, но Он бессилен перед свободой человека¹⁴⁷.

Говоря о Своем предательстве, Иисус показал что Он знает будущее и знает мысли человека (2:25). Иисус сказал это, чтобы показать ученикам, что Он это все предвидел, в том числе предательство, и это было частью Божьего плана. Поэтому Иисус явно говорит ученикам: «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что *это Я*» (13:19). Говоря «это Я» (Ἐγώ εἰμι), Иисус говорит о Себе как о Яхве. Не люди, а Бог говорит и делает то, что Ему угодно (Ис 46:10, 43:10-12). Что только Бог может знать мысли людей, сердце, и будущее и Бог обращает зло предательства в спасение для всего человечества.

Четвертое пророчество исполнилось, когда Иисус сказал ученикам на вечере: «но да сбудется слово, написанное в законе их: возненавидели Меня напрасно» (15:25). Данное пророчество было сказано Иисусом, когда настал

---

¹⁴⁶ Keener G.S. The Gospel of John... P.912-913.

¹⁴⁷ Илларион (Алфеев) митр. Евангелие от Иоанна... С.407.

«час» Его и оно говорит *о причине*, почему Христос был отвержен «своими» и предан на смерть (19:15).

Здесь аллюзия на несколько псалмов Давида (Пс 68:4; 34:19). В этих псалмах говорится о страданиях Давида, как помазанника Божьего¹⁴⁸. Но здесь Иисус говорит о Себе, как о Царе Израиля и ссылается на Закон «их». Отвержение Иисуса как Мессии – это выбор людей, было предсказано Законом. Иудеи хвалились Законом и полагались на него, но в данном случае Закон свидетельствовал против них. Причина отвержения Иисуса, как Мессию, не в том, что Его свидетельство было неубедительным (15:22) или не было достаточно сотворенных Им знамений (15:24), а по причине ненависти (15:23), т.е. греха, который не имеет под собой никакого основания – «возненавидели Меня *напрасно*» (15:25).

Пятое пророчество о жертвенной смерти Иисуса и первое из трех пророчеств, которое Евангелист отметил при распятии Иисуса, «*да сбудется реченное в Писании: разделили ризы Мои между собою и об одежде Моей бросали жребий. Так поступили воины*» (19:24b). Евангелист цитирует Псалом 21, как пророчество о страстях Христа на Кресте¹⁴⁹.

Упоминание одежды, которую делили римские воины показывает, что жертва была обнажена. Римляне распинали свои жертвы публично и обнаженными. В некоторых случаях позволялось оставлять набедренную повязку. Мы не знаем, был ли Иисус полностью обнажен, хотя мы не видим, чтобы воины испытывали какое-либо сострадание к Нему, как иудею. В любом случае, это был крайняя степень унижения человека¹⁵⁰. Марк Туллий Цицерон в своей речи сказал что «распятие не должно касаться ни слуха, ни

---

¹⁴⁸ Daly - Denton , M. David in the Fourth Gospel : The Johannine Reception of the Psalms , AGJU , no . 47. Leiden: Brill , 2000. P.201-208.

¹⁴⁹ Псалом 21 цитируется в каждом Евангелии: Мф 27:35; Мк 15:24; Лк 23:34;

¹⁵⁰ Keener G.S. The Gospel Of John ... P.1138.

зрения римского гражданина, даже слышать об этом для римлянина было унижительно»¹⁵¹. Поэтому данная казнь считалась позорной¹⁵² и римский гражданин не мог быть казнен таким способом.

В сцене с распятием говорится что «взяли одежды Его» (19:23). В Евангелии есть еще упоминание об одеждах, которые Он снял с Себя, когда омывал ноги ученикам Его (13:4). Иисус снимает одежду и служит ученикам как раб. В этом Иисус проявил Своё смирение. Многие комментаторы видят в одежде символ смирения, что Бог отложил Свое достоинство, и в этом Он явил свою славу и величие (Филип 2:4-6). Ни в каких древних источниках нет свидетельств, чтобы кто-либо обладая высшим статусом мог мыть ноги низшему по статусу¹⁵³. В данном пророчестве показано смирение Того, Кто будучи Сыном Божьим, Царем Израиля позволил людям унижить Его. На Кресте была явлена слава Божья во всей её силе.

Шестое пророчество, связанное с седьмым знамением и второе пророчество, которое Евангелист цитирует при распятии Иисуса, - «*да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится*» (Ин 19:36b). Данный текст в Евангелии не совпадает в точности ни с одним ветхозаветным текстом. Похоже, что Евангелист делает ссылку на несколько отрывков.

Тексты Пятикнижия указывают на то, что Иисус пасхальный агнец¹⁵⁴. Но есть огромное отличие от ветхозаветного пасхального агнца. Пасхальные агнцы в Израиле не приносились в жертву за грехи, ни в первый раз, ни в последующие. Ежегодное празднование пасхи было напоминанием об Исходе.

---

¹⁵¹ Цицерон. В защиту Марка Целия Руфа // Диалоги. М.: Наука, 1966.

¹⁵² В послании к Евр 12:2 говорится что Иисус пренебрег посрамление (позор) Креста.

¹⁵³ Карсон Д. Комментарий... С.592.

¹⁵⁴ Петр и Павел также говорят о том, что Иисус пасхальный агнец (1 Кор 5:7; 1 Петр 1:19). Отличие в том, что пасхальный агнец не был приносим за грехи, а это было только напоминание о Первой пасхальной ночи. Иисус же, дает другое понимание.

Иисус же, как Божий Агнец был принесен в жертву за грехи всех людей и как пасхальный Агнец знаменует начало нового Исхода¹⁵⁵.

Также Ин 19:36 это аллюзия на Псалом 33: «Он хранит все кости его; ни одна из них не сокрушится» (Пс 33:21). В нем есть обещание, что Бог заботится и оберегает праведника от любого зла, «никто из уповающих на Него не погибнет» (Пс 33:23). В этом был парадокс, потому что с Иисусом все произошло наоборот - Он, будучи праведником, погиб от рук людей. Для многих это было свидетельством, что Бог покинул Иисуса, согласно Закону Он был проклят Богом (Втор 21:23). В этом был парадокс смерти Иисуса - Бог оправдал Его и признал праведником. В Исайте раб Господень назван праведником, - «Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет» (Ис 53:11). В начале Евангелия Иоанн Креститель указал на Иисуса: «вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (1:29). Таким образом, через смерть Иисуса на Кресте, каждый человек имеет возможность быть оправданным перед Богом, благодаря Его праведности (Рим 3:22).

Последнее, седьмое пророчество, которое цитирует Евангелист: «также и в другом месте *Писание говорит*: воззрят на *Того*, Которого пронзили» (19:37). В данном случае Евангелист цитирует пророка Захарию и использует указательное местоимение «того». В ряде еврейских текстов стоит слово «того». Хотя В тексте BHS стоит слово «*Меня*», известно, что в BHS есть огласовки, от которых зависит значение слова, но эти огласовки появились значительно позже. Также и в LXX написано: «воззрят на *Меня*» (ἐπιβλέψονται πρὸς με). В контексте пророчества речь идет о Господе. Таким образом получается, что люди пронзили Яхве. Сложность в том, что для евреев невозможно было принять, чтобы смертный человек убил Бессмертного Бога. Но Евангелист знал также греческий текст. Таким образом, с одной стороны

---

¹⁵⁵ Beasley-Murray. John... P.355.

люди смотрели на «Того, Которого пронзили», т. е. на Иисуса. Но с другой стороны, согласно Зах 12:10, Иисус есть распятый Яхве. Например, как понимал апостол Иоанн данный отрывок Зах 12:10 показано в книге Откровение. Аллюзию на текст пророка Захарии апостол Иоанн однозначно относит к Иисусу (Откр 1:7).

Данное пророчество еще интересно тем, что здесь говорится о Сыне, - «будут рыдать о Нем, как рыдают об *единородном сыне*, и скорбеть, как скорбят о *первенце*» (Зах 12:10b). Хотя ни в греческом ни в еврейском тексте отсутствует слово «сын», тем не менее, здесь стоит слово «первенец»¹⁵⁶, что в Новом Завете однозначно относится к Иисусу, как Сыну Божьему¹⁵⁷.

В данном пророчестве есть также обещание Бога о Духе: «изолью дух благодати и умиления». В начале Евангелия Иоанн Креститель сказал об Иисусе, что Он «есть крестящий Духом Святым» (1:33). Позже, когда Иисус по воскресении из мертвых явился ученикам, Он дал им Дух Святой (20:22). Таким образом, ученики смотрели на Иисуса, который был распят и Он дал им Дух Святой. Также в Зах 13:1, говорится, что откроется источник для омытия греха и нечистоты. На Кресте был распят Бог, Иисус Кто открыл людям источник прощения греха и дал Духа Святого Своим ученикам (20:22).

Таким образом, в последнем знамении Иисуса были исполнены важные пророчества о Нем. Христиане часто пренебрегают Ветхим Заветом, считая что Новый Завет более актуален для христианской веры, чем Ветхий. Но во время написания Евангелия, Ветхий Завет был Библией Церкви¹⁵⁸. *Именно свидетельство Писания было твердым доказательством того, что Иисус есть Мессия.* Это доказывает слова Иисуса, обращенные к иудеям: «Исследуйте Писания... а они свидетельствуют о Мне» (5:39). То, что Иисус

---

¹⁵⁶ В РСП словом «первенец» переведено еврейское слово בְּכֹרֶת а в LXX стоит слово πρωτότοκος.

¹⁵⁷ Кол 1:15,18; Откр 1:7

¹⁵⁸ Dodd C.H. The Interpretation of the Fourth Gospel... P.331.

воскрес из мертвых, это также было засвидетельствовано Писанием (20:9) и Его учениками. Через эти пророчества Иисус показал, что Он есть Христос, Сын Божий, Господь и Бог, а также подлинный характер Его мессианства. Через свою смерть на Кресте и через воскресение Иисус явил славу Божью. Моисей хотел увидеть славу Божью, но ему было отказано. Он услышал о славе Божьей, он услышал какой Бог есть, какой Его характер (Исх 34:6). Это люди могли увидеть во Христе, явлено в знамениях и в Его смерти-воскресении. Моисей мог только слышать о славе Божьей, а Его ученики могли увидеть собственными глазами славу Божью – Иисуса Христа (1:18).

2.7.3. Результат седьмого знамения – окончательно сформировавшаяся вера учеников

Седьмое знамение является главным, т. к. *только после воскресения Иисуса у учеников окончательно сформировалась вера в Него как в Мессию*, что евангелист особо отмечает это в своих комментариях (2:22, 12:16; 20:9). Евангелист отмечает, что Иисус трижды являлся Своим ученикам (21:14), не учитывая, что Он явился первым Марии Магдалине (20:1-18). Интересно, что в отличии от предыдущих знамений, которые Иисус сотворил перед всеми, после воскресения из мертвых Иисус явился только избранным, кто уже верил в Него, Своим ученикам (20:1-31, 21:1-23). Хотя после первого знамения евангелист отмечает, что ученики поверили в Иисуса (2:11), но там же евангелист добавляет комментарий, что ученики *«поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус... когда же воскрес Он из мертвых»* (2:22), т. е. после последнего знамения. Кажущееся противоречие можно объяснить тем, что вера учеников претерпевала существенные изменения по мере их понимания Иисуса и полученного откровения о Нем. Именно знамения были откровением Бога в лице Иисуса Христа. После смерти на Кресте никто из Его учеников не ожидал, что Иисус воскреснет из мертвых (20:9). После воскресения, Иисус явился Своим ученикам, а после Фоме и в словах последнего Евангелие

достигает своей кульминации – Фома исповедует свою веру в Иисуса как в Господа и Бога (20:28). Это согласуется с главной целью Евангелия, показать, что Иисус это не только Мессия, которого ожидал Израиль, но Он также Господь и Бог, Кто умер на Кресте и воскрес из мертвых, что согласно евангелию является необходимым условием для личной спасительной веры человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Первом Окончании автором ясно обозначена роль семи знамений, о которых он написал в Евангелии – привести читателя к вере в Иисуса, что Он есть Христос, Сын Божий и через веру - к личному спасению (20:30-31). Поэтому, понимание значений знамений и их роли в свидетельстве об Иисусе, дает человеку правильное понимание личности Иисуса, Кем Он является, и , как следствие, к правильному основанию для личной веры.

Сотворив знамения, Иисус явил Себя «своим» (1:11), явил евреям что Он есть Мессия, Христос, которого ожидал Израиль, о Котором говорили Моисей и пророки (1:45). Все знамения были сотворены в присутствии иудеев, народа находящегося в Завете с Богом. Эти знамения были очевидны для всех, и подобных им никогда не происходило на Земле и никогда никто не слышал подобного, чтобы вода превратилась в вино, чтобы был исцелен смертельно больной человек на большом расстоянии Словом, чтобы парализованный тридцать восемь лет мог ходить, чтобы пятью хлебами и двумя рыбками можно было накормить пять тысяч человек, чтобы слепой от рождения стал зрячим, а мертвый человек, который был в гробу четыре дня мог воскреснуть. И конечно, никто никогда не слышал и не видел подобного, чтобы после смерти на Кресте, можно было воскреснуть из мертвых на третий день.

Все знамения не только доказывают что Иисус есть Мессия, но также они показывают *Кто есть Иисус*. Знамения показывали Божественную природу Мессии – что Иисус есть Господь и Бог (20:28). Также все знамения демонстрировали подлинный характер Мессии – полного благодати и истины (1:14). Иисус, как Мессия, пришел не для того, чтобы стать земным царем в Иерусалиме, а чтобы умереть на Кресте за грехи людей, и чтобы стать Царем в Царстве Божьем.

Последнее, седьмое знамение являлось «часом» Иисуса, ради которого Он пришел, апогеем Его Славы. В последнем знамении, исполнились слова

пророков о подлинном значении Его мессианства – Он пришел, чтобы пострадать на Кресте и искупить Своей кровью грехи людей. Последним знаменем Иисус исполнил пророчества Писания, которые были сказаны о Нем. В Евангелии автор приводит семь пророчеств, которые исполнились в смерти Иисуса на Кресте. Иисус также воскрес из мертвых и вернулся к Богу Отцу, чтобы каждый верующий в Него обрел Духа Святого и имел общение с Отцом и Сыном.

Каждое из знамений было явлением Бога в лице Иисуса Христа (1:14,18). Также каждое из семи знамений это явление Славы Божьей, показывающее присутствие Бога среди Своего народа в Иисусе Христе. Таким образом в Иисусе Христе произошла ратификация Синайского завета о присутствии Божьем среди Своего народа, Его присутствие не в гневе, а в благодати (1:16).

Это стало камнем преткновения для большинства иудеев. В Евангелии показан конфликт, что несмотря на множество знамений, которые были совершены на глазах людей, большинство иудеев отвергло Иисуса как Мессию, Своего Царя. Евангелист показал, что причина этому было неверие и зло людей, а не недостаток знамений и или что они были не убедительными. Знамений было достаточно и они были достаточно очевидными для любого человека. Знамения являются свидетельством Божьим и человек может принять это свидетельство (3:33). Они не производят автоматически веру в человеке, но дают человеку выбор. Вера, основанная на чудесах согласно Евангелию не является истинной верой, но она дает возможность человеку самому решить – принимает он свидетельство или нет. По этой причине, Евангелие необходимо не только для неверующих, чтобы обрести веру в Иисуса Христа для личного спасения, но также Евангелие может быть полезным для каждого верующего в Иисуса, чтобы возрастать в своей вере и личности Иисуса.

Личность Иисуса, к сожалению, в современном христианстве не до оценена и часто не понятна для людей, даже верующих в Него. Эти знамения дают возможность каждому человеку, в том числе верующему в Иисуса, осознать личность Христа, откровение о Нем и лично обрести или обновить веру. Поэтому данная работа может быть актуальной в современных церквях не только для миссионерского служения, проповеди об Иисусе Христе, но также для более глубокого понимания личности Иисуса, основанную на свидетельстве Евангелия от Иоанна, что Он есть Христос, Сын Божий, Господь и Бог, кто умер на Кресте за грех каждого человека и воскрес из мертвых.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Августин. Толкование на Евангелие от Иоанна (CCSI 36, 440-441). Рус. пер.: Библейские комментарии отцов Церкви. Новый завет. Т.2.
2. Библия: Современный русский перевод: [Пер. с древнеевр., араб. и древнегреч.] М.: Российское Библейское общество, 2016. - 2-е изд., перераб. и доп. С.1376.
3. Бокэм Д. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: живые голоса свидетелей. М.: Эксмо, 2011. С.672 .
4. Брокгауз Ф.А., Ефрона И.А. Энциклопедический Словарь Брокгауза. Том VIII. Санкт-Петербург, Типо-Литография Ефрона И.А., 1894. С.482.
5. Брокгауз Ф.А., Ефрона И.А. Энциклопедический Словарь Брокгауза. Том XII. Санкт-Петербург, Типо-Литография Ефрона И.А., 1894. С.482.
6. Греческо-русский словарь Нового Завета: Пер. Краткого греческо-английского словаря Нового Завета Баркли М. Ньюмана. М.: Российское Библейское Общество, 2012. С.240.
7. Иларион (Алфеев) митр. Евангелие от Иоанна: Исторический и богословский комментарий. М.: Познание, 2018. С.640.
8. Иларион (Алфеев) митр. Иисус Христос: жизнь и учение. Кн. I. Начало Евангелия. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2016. С.799.
9. Иларион (Алфеев) митр. Иисус Христос. Жизнь и учение. Кн. V: Агнец Божий. М.: Стретенский монастырь, 2017.
10. Карсон Д. Комментарий на Евангелие от Иоанна / Дональд Карсон ; пер. с англ. Я. Г. Вязовского, Е. А. Устиновича. Минск: Полиграф комбинат им. Я. Коласа, 2019. С.912.
11. Кассиан (Безобразов), епископ. Новый Завет. Современный русский перевод/ Перевод Епископа Кассиана. М.: Российское Библейское Общество, 2017.
12. Кассиан (Безобразов), епископ. Водю и кровию и духом: Толкование на евангелие от Иоанна. Paris, 1996.

13. Мишна. Хасидус по-русски - Еврейская библиотека - Трактат ПСАХИМ с комментариями раби Пинхаса Кегати [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20090815062820/http://www.chassidus.ru/library/psachim/index.htm> (дата обращения: 11.05.2021).
14. Ньюман Б. М. Греческо-русский словарь Нового Завета. М.: Российское Библейское Общество, 2012. С.240.
15. ПНМ. Watchtower Bible and Tract Society, перевод. Библия: Текст Еврейских Писаний (Ветхий Завет). Христианские Греческие Писания: Перевод нового мира. Текст Еврейских Писаний (Ветхий Завет) печатается по синодальному переводу. В текст Синодального перевода были внесены орфографические и пунктуационные изменения в соответствии с нормами современного русского литературного языка, не нарушающие общего стиля текста (4). Издание "Христианские Греческие Писания - Перевод нового мира" впервые появилось на английском языке в 1950 году. За его основу был взят главным образом известный греческий текст Весткотта и Хорта, который согласуется с самыми древними греческими рукописями. Этот русский перевод был сделан с английского издания, и в нем также постарались отразить подобную точность (1069). Рим, Италия: Watchtower Bible and Tract Society, 2002. Подобный перевод имеется в программном обеспечении Федосов, С. А. Славянская Библия 1.5. Донецк, Украина: Христианская библиотека, 2004.
16. Роджерс К.- младший, Роджер К. Л. Новый Лингвистический и экзегетический ключ к греческому тексту Нового Завета. Санкт-Петербург: Библия для всех, 2008. С.1008.
17. Синодальный перевод Библии (издательства Московской Патриархии, 1956-1968 гг.). Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. 4-е изд. Imprimatur Mechliniae, die 12-2-1972 P. THEUWS Vicarius generalis С разрешения церковных властей. D. L 0362-1-1989. Bruxelles, Belgique: «Жизнь с Богом», 1989.

18. Хасидус по-русски - Еврейская библиотека - Трактат ПСАХИМ с комментариями раби Пинхаса Кегати [Электронный ресурс]. URL: <https://web.archive.org/web/20090815062820/http://www.chassidus.ru/library/psachim/index.htm> (дата обращения: 11.05.2021).
19. Цицерон. В защиту Марка Целия Руфа // Диалоги. М.: Наука, 1966.
20. Цуцеров А.И. «Слава», «благодать и истина» и «благодать» в Евангелии от Иоанна: вступление Синайского Завета о присутствии Божиим (Исход 33:12-34:10 LXX) в силу во Иисусе Христе посредством Духа Святого. //Богословский поиск, №1 (2006 г), С.7-172.
21. Цыганков Ю.А. Еврейско-русский и греческо-русский словарь-указатель на канонические книги Священного Писания: с комментариями на основе словарей Джеймса Стронга. Санкт-Петербург: Библия для всех. 2005, С.559.
22. Anderson P.N. The Christology of the Fourth Gospel. Its Unity and Disunity in the Light of John 6. Valley Forge, PA, 1996.
23. Ashton J. Understanding the Fourth Gospel. Oxford: Oxford University Press, 2009. P.608.
24. Barrett, C. K. The Gospel According to St John: An Introduction with Commentary and Notes on the Greek Text. 2-е изд. 1955. Переизд. London: SPCK, 1978.
25. Bauckham R. Gospel of Glory: Major Themes in Johannine Theology. Grand Rapids, Michigan: Baker Publishing Group, 2015. P.256.
26. Bauckham R. The Testimony of the Beloved Disciple: Narrative, History, and Theology in the Gospel of John. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2014.
27. Beasley-Murray G. R.. John. Waco, Texas: Word Books Publisher, 1987. P.441.
28. Bennema C. Encountering Jesus. Character Studies in the Gospel of John. Minneapolis: Fortress Press, 2014.
29. BHS Elliger, K. и W. Rudolph, изд. Biblia Hebraica Stuttgartensia BHS (Hebrew Bible, Masoretic Text or Hebrew Old Testament). 4-е изд. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft (German Bible Society), 1990.

30. Bruce F.F. *The Gospel of John: Introduction, Exposition and Notes* by F. F. Bruce D.D., F.B.A. Nashville, Tennessee: Eerdmans, 1994. P.437.
31. Bultmann R. *The Gospel of John*. Philadelphia: The Westminster press. 1971. P. 732.
32. Bultmann R. *The New Testament and Mythology*, in Hans Werner Bartsch (ed.), *Kerygma and Myth: A Theological Debate*, tr. Reginald H. Fuller (SPCK, 1953), P. 1-44.
33. Burge G.M. *Interpreting the Gospel of John: A Practical Guide*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013.
34. Brown, Raymond E. *An Introduction to the Gospel of John*. Edited by Francis J. Moloney, S.D.B. Anchor Bible Reference Library. New York: Doubleday, 2003.
35. Brown R.E. *The Gospel according to John I-XII* (Anchor Bible Series, Vol. 29). Yale: Yale University Press, 2008. P.538.
36. Carson D.A. *The Gospel according to John*. Grand Rapids, Michigan. Eerdmans, 1990. P.715.
37. Cox M. *An Elephant's Swimming Pool*. Waltham, Massachusetts: Discipleship Publications International, 2007. P.182.
38. Culpepper, R. Alan. *Anatomy of the Fourth Gospel: A Study in Literary Design*. Philadelphia: Fortress Press, 1983.
39. Cullmann O. *The Christology of the New Testament*. Philadelphia: Westminster, 1959. P.1-3.
40. Dahl Nils A. "Neglected Factor in the New Testament Theology". pages 153-163. *Jesus the Christ: The Historical Origins of Christological Doctrine*. Edited by Donald H. Juel. Minneapolis: Fortress, 1991.
41. Daly-Denton M. *David in the Fourth Gospel: The Johannine Reception of the Psalms*, AGJU, no. 47. Leiden: Brill, 2000.
42. *Die Bibel. Lutherübersezung*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2018.
43. Dodd C.H. *The Interpretation of the Fourth Gospel*. Cambridge: The University Press, 1953.

44. Duncan J. M Derrett. *Law in the Testament*. Darton, Longman and Todd, 1970.
45. Elwell W.A. *Evangelical Dictionary of Theology*. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1990. P.1204.
46. Erdman C.R. *The Gospel of John: An Exposition*, Philadelphia: The Westminster Press, 1966. P.189.
47. Friedrich G. “υιός ανθρώπου”. pages 400-477. *Theological Dictionary of the New Testament*. Vol. VIII. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1984. P.620.
48. Friedrich G. “Χριστός”. pages 483-489. *Theological Dictionary of the New Testament*. Vol. IX. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1984. P.684.
49. Gundry Robert H. *Commentary on John*. Grand Rapids, MI: Published by Baker Academic, 2011.
50. Henriksen W. *New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to John*. Vol. I. Grand Rapids 6, Michigan: Baker Book House, 1954. P.500.
51. Henriksen W. *New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to John*. Vol. II. Grand Rapids 6, Michigan: Baker Book House, 1954. P.507.
52. Hill David *Greek Words and Hebrew Meanings: Studies in the Semantics of Soteriological Terms*. Cambridge: Cambridge University Press, 1967.
53. Hitchcock F. R. M. *Is the Fourth Gospel a Drama? // The Gospel of John as Literature* / Ed. by M.G.W. Stibbe/ Leiden, 1993.
54. Keener Craig S. *The Gospel Of John: A Commentary*. Massachusetts: Hendrickson publishers, 2005. P.1636.
55. Kittel G. “Εγώ εμῖ”. p. 345-350. *Theological Dictionary of the New Testament*. Vol. II. Grand Rapids, Michigan: WM. B. Eerdmans Publishing Company, 1983.
56. Kittel G. *Theological Dictionary of The New Testament*. vol. VII.
57. Koester Craig R. *Symbolism in the Fourth Gospel: Meaning, Mystery, Community*. Minneapolis, MN: Fortress Press, 2003.

58. Koester, Craig R. *The Word of Life: A Theology of John's Gospel*. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.
59. Kreller D.W. *The Gospel of John: A Commentary Noting Its Jewish Context*. Published by Daniel W. Kreller at Smashwords, 2018. P.393.
60. Kruse C. G. *John. An Introduction and Commentaries*. Tindale New Testament Commentaries. Vol. 4. Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 1988.
61. Kysar, Robert. *John. Augsburg Commentary on the New Testament*. Minneapolis: Augsburg Press, 1986.
62. Loader W. *Jesus in John's Gospel: Structure and Issues in Johannine Christology*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2017. P.532.
63. Lust J., Eynikel E., Hauspie K. with the collaboration of G. Chamberlian. *A Greek-English Lexicon of The Septuagint. Part I*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1992.
64. Lust J., Eynikel E., Hauspie K. *A Greek-English Lexicon of The Septuagint. Part II*. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1996.
65. LXX Септуагинта («перевод 70-ти толковников»): перевод Пятикнижия Моисеева на греческий язык. издание Rahlfs, A. et al., ред. *Septuaginta Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Gottingensis*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1931.
66. Moo Douglas J. *The Old Testament in the Gospel Passion Narratives*. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 1983.
67. Morris L. *The Gospel According To John*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans Publishing Company, 1995. P.824.
68. Murray J. Harris. *Jesus as God: The New Testament Use of Theos in Reference to Jesus*. Eugene, OR: Wipf and Stock Publishers, 2008. P.379.
69. Murray J. Harris. *Exegetical Guide to the Greek New Testament: John*. Nashville, Tennessee: B&H Publishing Group, 2015.

70. Nestle-Aland. Greek-English New Testament. Greek Text: Novum Testamentum Graece, 27th edition. English Text: Revised Standard Version, 2nd edition. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1998.
71. Schnackenburg R. The Gospel according to St. John. The Seabury Press, Crossroad Pub Co., 1990. P.556.
72. Tsutserov, Alexander. Glory, Grace, and Truth: Ratification of the Sinaitic Covenant according to the Gospel of John. Pickwick Publications, an Imprint of Wipf and Stock Publishers (December 22, 2014).
73. The Greek New Testament According to the Majority Text. Edited by Arthur L. Farstad and Zane C. Hodges. Nashville: Thomas Nelson, 1982.
74. Walter A. E. Evangelical Dictionary of Theology. Grand Rapids, Michigan: Baker Book House, 1990. P.1204.