

Данкан Хистер
Carelinks Publishing
PO Box 152, Menai NSW 2234 Australia
www.carelinks.net

1:1 *Родословие*, буквально, «книга о рождении». Греческое «библос», книга, или свиток. Возможно, Матфей хотел написать только о родословии, о роде, но тогда слово «библос» мало подходит. Евангелия писались как благовестия, проповедуемые, например, Матфеем. Время шло, Господь не возвращался, а потому они по вдохновению записывали каждый свою благую весть. Греческое слово, переведенное здесь как «рождение», также переводится и как «природа», и как «жизнь» (Иак 1:23; 3:6). Если «книгой» называется Евангелие от Матфея, тогда это евангелие о природе и жизни Иисуса. Однокоренные греческие слова часто встречаются там, где говорится о родословиях людей, когда кто-то «родил» кого-то, как и о рождении Иисуса (Мф 1:16). У Иисуса, как и у любого человека, было свое «рождение». Он был рожден Марией точно так же, как рождались все Его предки, чему посвящена целая глава – сокрушительный удар по мысли о жизни Иисуса до Своего рождения. О Его «рождении» говорится точно так же, как и о рождении всех Его предков.

1:2 *Иуду и братьев его*. Намеренно ничего не сказано о других братьях Исаака и Иакова, ибо потомки Измаила и Исава не считаются народом Божиим.

1:3 *Фареса и Зару*. Иисус происходил по родословию Фареса, так причем здесь Зара? Почему в родословии не упоминается много других имен, а для этого нашлось место? Может потому, что Зара родился первым, но первородство перешло к Фаресу? Из родословий видно, как часто Богу угодно совершать великое через незначительное, через уничиженное и ничего не значащее у людей.

Фамарь. Такая же блудница, как и Рахав. См. комментарии к 1:5.

1:5 *Салмон*. Из колена Иуды, ибо это родословие включает Иуду (1:2). Двое верных соглядатаев, Иисус Навин и Халев, были из колен Ефрема и Иуды (Нав 13:7; Суд 2:9). Салмон был главным в колоне Иудином, а потому логично предположить, что именно он был одним из соглядатаев, вошедших к Рахав и позже женившийся на ней.

Рахав. Язычница и грешница. Иисус был совершенен, хотя родословие и говорит об обратном. Иисус был совершенен духовно, а значит и мы не можем оправдывать свою бездуховность своим происхождением. Вся история Израиля полна смешенными браками с язычницами, такими как Рахав и Руфь, а потому и их взаимоотношения с Богом никогда не зависели от национальной принадлежности супругов, а скорее от наклонностей человека и милости Божией. В родословии от Матфея, что не типично для иудейских родословий, встречаются несколько женщин, ставших прародительницами Мессии. Похоже, что это сделано специально для того, чтобы подчеркнуть непорочное зачатие Марии.

1:6 *Давида царя*. Буквально «этого Давида, этого царя» (с артиклями). Другие цари не упоминаются. Скорее всего, подразумевается, что Иисус был обетованным семенем Давида, обетованным Царем на веки и веки.

От бывшей за Уриею. В некоторых переводах, для пояснения, написано, «бывшая жена Урии». То, что Бог «не помнит» наших грехов, конечно же, не означает, что они буквально Им забыты. Они просто не вменяются нам, о чем много раз написано для нас в Его Слове. Ведь и мы можем «не помнить» чего-то, «не вспоминать», не напоминая о чем-то.

1:7 *Ровоам... Авия*. Нечестивый Ровоам родил нечестивого Авию. Нечестивый Авия родил благочестивого Асу. Благочестивый Аса родил благочестивого Иосафата. Благочестивый Иосафат родил нечестивого Иорама. Возможно, это говорит о том, что благочестие, духовность, как и

греховность, не передаются по наследству. Иисус, несмотря на Свое «тяжелое наследство», был совершенен. Так и мы не можем винить своего «наследства», как и не быть уверенным, что у праведников непременно родятся праведники.

1:8 *Иорам родил Озию*. Пропущено три поколения. См. комментарии к 1:17. Возможно потому, что Иорам женился на Гофолии, дочери Иезавели, жены Ахава, которые все были идолопоклонниками. В комментариях к 1:12 мы заметим, что не поклоняющиеся истинному Богу, стираются из исторической памяти Бога. В данном случае зло было наказано точно в третьем роде (Исх 20:3-6). И здесь же видно исполнение пророчества о гибели дома Ахава (4Цар 9:8).

1:11 *Иехонию*. Очевидное противоречие с 1Пар 3:15,16 решается, если в Иехонии видеть Иоакима.

1:12 *Иехония родил Салафилию*. Иеремия говорит о Иехонии, что он «лишен детей» (Иер 22:30), возможно потому, что имел в виду, что никто из его потомков не будет «владычествовать в Иудее»? Если наши дети бездуховны, можно считать нас бездетными. Весь смысл рождения детей в рождении набожных.

1:14 *Садок*. Тогда же жил Садок левит (Неем 10:21). Возможно, этот Садок был потомком родителей по линии Иуды и Левия? В таком случае уже отсюда прослеживается родословия Иисуса, как Царя и Священника.

1:16 В Лк 3:27 упоминается «Зоровавель», князь и сын Риса. Возможно, Лука хотел сказать, что Господь Иисус был самым настоящим и последним Мессией, Христом из всей череды рожденных до Него князей и священников, предком Которого был Давид.

По этой родословной Иосиф был наследственным царем Израиля. Но он был беден и никому не известен – что полностью подходило Богу для рождения Сына Своего Единородного.

1:17 В родословии Матфея говорится о 42 родах до рождения Христова, что соответствует 42 станам Израиля на пути в Ханаан в Числ 33:2. Таким образом, рождение Христа сравнивается с наследием народом Божиим земли обетованной, с наследием царства Божия.

В родословии у Матфея пропущены некоторые имен. См комментарии к 1:8. Зоровавель был сыном Салафилия (1:12), тогда как из 1Пар 3:19 следует, что он был его внуком. Таким образом «родил» означает рождение любого потомка, сына, внука или правнука. Почему Матфей намеренно написал именно так, а не иначе? Может быть для того, чтобы Евангелие легче запоминалось большинством безграмотных в то время Христиан наизусть? Трижды по 14. И еще. Интересно, что последние 14 родов плена до рождения Христа совпадают с 490 годами пророчества из Дан 9:25, если считать за род, как считается в Иов 42:16, 35 лет. Имя «Давид», переложенное на цифры, равно 14, так что возможно Матфей, таким образом, лишний раз подчеркнул, что Иисус действительно обетованное семя Давида. Если число 6 считать за число человеческое, а число 7 – числом совершенства, тогда $6 \times 7 = 42$, т.е. все роды людские сходятся на совершенном Человеке, на Иисусе Христе.

1:18 См комментарии к Лк 2:19.

1:18 *Оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святаго*. Из греческого («оказалось») следует, что Мария понимала, что ее ребенок от Духа Святого. А это значит, что и Иосиф знал, что младенец от Духа Святого, что также объясняет, почему он не обличил ее перед всеми (1:19).

1:19 *Праведен*. Праведным назван на кресте и Христос (27:19,24; Лк 23:47; 1Пет 3:18). Из этого следует, что праведность Иосифа повлияла и на праведность Иисус. На Праведника! Ведь именно вначале он наставлял Иисуса, как и все отцы-иудеи, заучивая наизусть священные Писания. Точно так же Он называется, пребывая на небе (Деян 22:14; 1Ин 2:1) и в судный день (2Тим 4:8). Получается, что вечным является и влияние родителей на детей. Ведь Иисус Христос, как и мы, впитав в себя Его

праведность, вчера и сегодня и во веки Тот же. То, что истинно для Иисуса, отзывается в хвалебной песни Марии, а позже и в словах Иисуса, как и в Его посланиях с неба к церквям в Откровении. Иосиф мог поступить по-разному: испытать на Марии воду ревнования (Числа 5), развестись, потребовать от ее отца деньги, опозорить ее, или же просто побить камнями. Однако он был праведен, а потому был милосердным и тут же принял (1:20) ее обратно. От позора ее спасла любовь. Не скрыв греха, которого нельзя было скрыть, он покрыл его, как и Бог оставляет, прощая грехи наши, о чем и говорится в 1 Кор 13.

Было приятно, что тело распятого погребал отец. Однако тело Иисуса, который во дни Своего служения считался сыном Иосифова (Ин 6:42), было погребено другим праведным Иосифом (Лк 23:50). Было бы вполне логичным и очевидным, если бы первым человеком, кому явился Иисус после Своего воскресения, стала бы Его мать, Мария. Ведь, в конце концов, не будь ее, не было бы вообще ничего, к тому же она была единственным человеком, которого вообще не мог сомневаться в непорочности зачатия Иисуса. Но по причудливому стечению обстоятельств, Господь первым явился другой Марии, Марии Магдалине, которая, вместо Его матери, и поведала ученикам о Его воскресении. В связи с этим стоит вспомнить, как Он в последние минуты жизни, назвал ее не матерью, а женой, что было не обычным и даже грубым, ибо было сказано прилюдно. Все это свидетельствует о постепенном уменьшении для Господа значения Его земного родства, и возрастания значения нового, обретенного на кресте. Такое тяжело было пережить Марии и Иосифу, как тяжело переживается и нами, когда понимаешь, что ты являешься всего лишь орудием в руках Божиих.

1:20 То, что об Иисусе говорится как о «человеке», не имело бы никакого смысла, если бы Он существовал миллионы лет до Своего рождения, ну, а то, что Он был «рожден», вообще не оставляет места этой идее. Если бы Он существовал как Бог до Своего рождения, тогда все, что говорится о Господе Иисусе и Его жизни выглядело бы преднамеренным обманом. До второго столетия, до Юстина Мученика и его «Разговора с Трифоном иудеем» этой гипотезы вообще не существовало. Одно описание зачатия и рождения Господа в Библии опровергает мысль о предвечном существовании.

Помыслил. Греческое слово, переведенное здесь как «помыслил», состоит из двух частей: «в» и «гнев, ярость», а потому может означать – «во гневе», «в ярости». Его гнев в это время может быть вполне оправдан, даже, несмотря на полное понимание, что ребенок от Бога (см. комментарии к 1:18).

Не бойся. Иосифу не раз приходилось испытывать это. Было описано три случая явления ему Ангелов и все три раза он, как раб Божий и истинно верующий, исполнял сказанное ему. Как правило, люди не сразу повинуются в таких случаях, тем самым оправдывая свое нежелание что-то делать и свое неверие. Одним и тем же словом «боязнь» называется и «благовещение». Очень может быть, что Иосиф отчетливо сознавал, что не может жениться и жить с женщиной, которая является посредником Духа и Матерью Единородного Сына Божия. Как бы мы ни трактовали слово «не бойся», такие мысли должны были возникать в уме Иосифа. И Бог понимал человеческие страхи и чувства. Он знает все наши мысли и страхи, а потому, когда нужно, успокаивает и утешает нас. Именно поэтому ему было сказано, «ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго», где, в противовес слову «оказалось» в 1:18, подчеркивается слово «есть»,

Принять. Они были уже обручены, когда выяснилось, что Мария беременна от Духа Святого. Иосиф сразу женился на ней (ст 24), тем самым предотвратив распространение всяких слухов, почему родившийся младенец и считался его.

1:21 *Он спасет людей Своих от грехов их.* Иисус пришел чтобы спасти «мир» (Ин 3:17), спасти тех, кто «войдет» через Него и призовет Его (Ин 10 9; Деян 2:21; Рим 10:13), а это значит, от грехов будет спасен «мир» Его людей, вошедших в Него и призывающий Его имя.

1:22 *Говорит.* Глагол в настоящем времени означает, постоянность слова Божия. Иначе глагол стоял бы в прошедшем времени. То, что было сказано, было сказано всем, во все времена и каждому слушающему, или читающему Библию.

1:23 *С нами Бог.* Греческое «с» несет значение не только «с», но и «среди». Сейчас Бог пребывает с человечеством среди нас, среди тех, кто составляет тело Христово.

1:25 *Он нарек Ему имя.* В данном случае подчеркивается послушание Иосифа (ст 21). Как и в 2:20,21: «Встань... и он встал».

2:1 *Волхвы.* Возможно, этими волхвами, или мудрецами, были иудеи из Вавилона, которые увидели в «звезде» Мессианскую звезду Иакова, о которой прорекал Валаам (Числ 24:17). Они называются здесь «волхвами, мудрецами и звездочетами» потому, что так предстали перед Иродом, хотя, на самом деле были Иудеями, желающими увидеть Мессию, Царя Иудеев. Среди волхвов, мудрецов числился когда-то и Даниил.

2:2 Звезда не привела их прямо в Вифлеем. Возможно, она какое-то время была не видна, а потому они пошли в Иерусалим, полагая, что именно там и должен родиться царь, из чего следует, что им не было известно пророчество о рождении Мессии в Вифлееме из Мих 5:2, или же они неправильно его толковали. Обычные звезды не перемещаются, эта же звезда двигалась, что означает, что описание ее делалось земным наблюдателем (см комментарии к ст 1). Возможно, что они видели эту «звезду» двумя годами раньше (см комментарии к 2:16).

Родившийся Царь. Одни цари приходили к власти в результате войн и смут другие по рождению, из чего видно, что они точно знали, что этот Царь происходит из царского Иудейского рода, что он потомок Давида.

2:3 «Встревожился, и весь Иерусалим». Рождение Мессии было радостным событием для Израиля и «всем людям» (Лк 2:10). Все радовались, даже пастухи, «встревожился» лишь Иерусалим, начальники Иудейские. Они не приняли благовестия Евангелия, ибо тревожились за свои жалкие привилегии. Слова, «весь Иерусалим», нельзя воспринимать буквально, хотя бы потому, что в этом городе жили люди, ожидавшие рождения Мессии и возрадовавшиеся Его рождению (Лк 2:38).

2:4 *Народных.* В ВЗ священники неоднократно называются священниками *Яхве*. Теперь же они просто называются священниками народными, как и «праздники Яхве» в ВЗ, становятся в Евангелиях «Иудейскими праздниками». Вера в Яхве у них превратилась в их собственную веру, с помощью которой можно было бы властвовать над народом. Им больше не нужна была истина Божия. По закону Моисееву у них должен был быть только один первосвященник, в Израиле же их было несколько, потому о них в НЗ часто и говорится во множественном числе.

Родиться. Мессия был рожден, создан, порожден во чреве Марии, что противоречит представлениям о буквальном предвечном существовании Христа.

Где должно родиться Христу? Ирод знал, что волхвы хотят увидеть Мессию, и что они были Иудеями, и что они также знали, что Мессия должен быть Царем Иудейским и сыном, потомком Давида.

2:6 *Ничем не меньше.* Подчеркивается величие земли. Для Иудеев эта земля считалась второстепенной. Но не для Бога, что типично – избирать презренное, отверженное и непотребное у людей.

2:8 *Послав их.* Они послушали его, и звезда вновь появилась пред ними, ведя их (ст 9). Бог редко явно ведет нас, иногда кажется, что Он оставляет нас на свое собственное усмотрение, и вновь является, чтобы укрепить нас на выбранном нами пути.

Тщательно разведайте. Так Ирод в 2:7 хотел «выведать» у волхвов о Иисусе. Ирод хотел, чтобы волхвы послужили ему, ибо хотел «выведать» то же самое, что хотели узнать и они. Возможно, ему было просто лень тащиться далеко в Вифлеем без веских на то доказательств, что Младенец родился именно там.

2:9 Звезда по-разному вела их. Сначала до Палестины, потом в Иерусалим. Потом пропала. Теперь же она привела их точно к дому в Вифлееме. Божественное руководство по жизни равносильно самой жизни.

2:10 *Они возрадовались.* Потому что снова увидели звезду.

2:11 *Золото, ладан и смирну.* Всё это, чему есть несколько ссылок, дарилось царям, а это свидетельствует о великой вере волхвов. Так и наша вера в то, что Иисус действительно является нашим Господом и Царем, может стоить нам очень дорого: материальных затрат, рискованных предприятий, дальних путешествия и т.д.

2:11 Обратите внимание, что об Иосифе здесь вообще ни слова. Его удивительное и немедленное послушание слову Божию воспринимается как должное. Он неосознанно сыграл свою роль и ушел со сцены, в чем заключается хороший урок и всем нам, которые безвестно живут и умирают не известными подавляющему большинству человечества.

2:12 *Получив откровение.* Это греческое слово подразумевает получение ответа от Бога, из чего следует, что они молили Бога об откровении.

Отошли. Как прежде, после получения откровения Ангела, Иосиф сразу же «отошел» в другую страну. Пример послушания Иосифа и Марии стоит подражания. В 2:13,14 Иосифу во сне говорится «встать и взять» Иисуса, и ночью идти в Египет. Также, то же самое «встать и взять» повторяется, когда ему заповедуется вернуться из Египта в Израиль (ср Мф 2:13,14 с ст 20,21).

2:13 *Хочет искать.* В еврейском языке слово «искать» описывает также и поклонение, что и послужило для Ирода предлогом узнать местонахождение Иисуса.

Чтобы погубить. Если бы Иосиф не был так послушен, не пропало ли б все задуманное Богом в Господе Иисусе? Возможно. Иначе, зачем бы было уделять такое большое внимание сказанному Иосифу и его повиновению сказанному?! Ведь Иосиф не был послушной марионеткой....

2:14 Иосиф тут же ночью, после откровения, данного ему во сне, повиновался странному призыванию.

Встал, взял. Слово в слово, «встань, возьми», было сказано ему в 2:13. См комментарии к 1:25.

Беги. См комментарий к 2:12.

2:14 Похоже, когда в Новом Завете речь заходит об исполнении ветхозаветных пророчеств, они цитируются без какой либо связи (по крайней мере, с человеческой точки зрения) с контекстом. Так в начале Евангелия от Матфея, как минимум, в трех местах приводятся совсем неуместные цитаты: Мф 2:14,15 ср с Ос 11:1. Мф 2:17,18 ср с Иер 31:15. Мф 1:23 ср с Ис 7:14. Существует много материала, где Христиане повествуют о возвращении Израиля в свою землю, чтобы сделать ее цветущим садом, и восстановить разрушенные города, как об исполнении ветхозаветных пророчеств Иеремии. Очень часто содержание этих пророчеств не очень подходят к возвращению евреев в 20-м столетии, хотя, в общем и целом, совпадения с ними не могут быть простой случайностью. А потому снова необходимо признать, что слова пророчества о «тут немного и там немного», не всегда надо воспринимать негативно.

2:15 *Через пророка.* Один из многих новозаветных примеров, говорящих о богодухновенности ветхозаветных пророков. Бог говорил *через* пророков, говоря *Его слово*, а не свое.

Подчеркивается, что *Иосиф* исполнил пророчество – пришел из Египта, когда был *вызван*. В Ос 11:1,2 говорится о неповиновении Израиля своему призыванию: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их». И снова подразумевается, что

Иосиф повиновался добровольно, хотя мог и отказаться. Призыв Бога выйти из Египта не получил отклика у Израиля, а потому и ответ Иосифа не был однозначным.

2:16 *Осмеянным.* Евангелие не говорит о том, что волхвы осмеяли Ирода. Наоборот, говорится об их страхе Божиим и их повиновении Богу разрушить злые замыслы Ирода. Просто Ирод воспринял их поведение, как оскорбление себе, как насмешку над собой, что и отражено в Евангелии (см комментарии к 2:1).

Разгневался. Пример описания Библией человеческой психологии. Волхвы не осмеяли Ирода, а он чувствовал себя осмеянным, а потому и излил свой гнев на младенцах Вифлеема. Это часто происходит, когда, например, женщина «заводится» с утра без всяких видимых причин лишь потому, что ты вчера вечером сказал что-то плохое (как ей кажется, и о чем ты совсем забыл) о ее маме (родителях, близких, подругах).

По времени. Возможно, что из их ответа следовало, что звезда появилась около двух лет назад, и у волхвов ушло около двух лет, чтобы совершить свое путешествие.

2:18 *В Раме.* Речь идет о Вифлееме, но именно так Матфей истолковывает исполнение этого пророчества.

И не хочет утешиться. Так говорится о плаче Иосифа о Иакове, сыне Рахили, как о явном прообразе Господа, которого «не стало» (Быт 37:35, ср с рассказом братьев о предполагаемой смерти Иосифа, которого «нет», Быт 42:13 – евр., церковнославянский). И опять цитируется не совсем подходящее место, ибо Рахиль умерла раньше предполагаемой смерти Иосифа (Быт 35:19). Подразумевается то, что *если бы* Рахиль была жива, *она бы* плакала об Иосифе так же, как и Иаков. Плач Иакова о смерти Иосифа (Иисуса) вместо Рахили, был напрасным, так как Иосиф не погиб, да и Рахиль «оплакивала» младенцев Вифлеема, когда Иисус находился в Египте. И это объясняет общий смысл цитат, «из Египта воззвал Я Сына Моего» и упоминания плача Рахили об оплакиваемом Иаковом, живущем в Египте Иосифе. В Иер 31:15,16 говорится о плаче Рахили о детях своих, а также, чтобы она перестала оплакивать их, ибо «возвратятся они из земли неприятельской», куда они были пленены. Короче, ей говорится, что ее дети, которых она считала погибшими, на самом деле живы, хотя и живут в земле неприятельской. Именно так Иаков оплакивал Иосифа, и именно эта причина послужила для упоминания плача Рахили. И все же не совсем понятно, ведь у Матфея говорится о том, что действительно произошло, что погибли настоящие младенцы у настоящих матерей! И этот довод перечеркивает любые «разумные» объяснения цитирования, когда для толкований чего-то, годится какая-то часть. Впрочем, это отличительная особенность большинства иудейских мидрашей (толкований) Ветхого Завета, которые писались в первом веке евреями и для евреев, а потому и понимались лучше, чем живущими в 21-м веке.

2:19 *По смерти... се... является.* Не «явился». Несогласованность времен, не грамматическая ошибка писавшего. Подобные «ошибки» присущи Евангелиям, ибо помогают переключить внимание на появление Ангела, чтобы мы могли снова пережить его внезапное явление: «Се, вот, смотри, Ангел является!» Первоначально Евангелия писались, чтобы потом они читались во всеуслышание, чуть ли не на улицах, ибо подавляющее большинство того времени было неграмотно. Так что все и писалось, главным образом, для них!

2:20 *Умерли.* Смерти Иисуса хотел не только Ирод. Среди «умерших» были и те, о которых упоминается в 2:3,4 (см комментарии).

2:22 Скорее всего Иосиф ничего не знал, кроме как, что Ирод умер, и только оказавшись в Иудее, узнал, что у власти оказался сын Ирода, а потому и «убоялся туда идти». Думаю, что здесь Бог делает поправку на слабости Иосифа, разрешая ему пойти «в пределы Галилейские». На греческом «пошел», лучше перевести как «удалился» (перевод еп. Кассиана), как будто он отошел, стараясь быть незамеченным. Такое же слово встречается в Мф 12:14: «Иисус... удалился оттуда». В Мф 14:13:

«Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один». Мк 3:7 (удалился от множества народа). Ин 6:15: «удалился», когда Его хотели сделать царем. Судившие Павла «отошли» (то же греческое слово) в сторону (Деян 26:31). Складывается впечатление, что Богу угодно было, чтобы Иосиф воспитал Иисуса не в Галилее, а, например, в Вифлееме, или Иерусалиме. Иосиф же испугался Архелая, а потому Бог использовал «запасной вариант», укрыв его в малоизвестном городке Назарете. Однако Бог совершенен, а потому и жизнь Иисуса в Назарете обернулась тем, что Он мог называться «Назореем» (см комментарии к 2:23). Точно так же Бог иногда поступает и с нами. Когда по нашей слабости не срабатывает прореченный план А, вступают в силу запасные варианты, и не менее действенные, чтобы исполнить намеченное, планы Б, В. и Г. Все это часто происходит на наших глазах, когда приходится действовать по плану Д, или Е, когда, например, сестра выходит замуж за неверующего (что противоречит главному плану А), однако это не означает, что ее необходимо вычеркнуть из списков верующих. Ведь может быть и так, что идеалы Библии для семейной жизни, пока просто недостижимы для нее, как того бы хотелось.

2:23 *Реченное через пророков.* Пророки не говорили, что Мессия «Назореем наречется» лишь потому, что Он вырастит в захолустном городке Назарете. Скорее здесь подразумевается, что Он будет «презрен и умален пред людьми». См комментарии к 2:22, где говорится о некоторых «натяжках» в исполнении пророчеств.

Назореем. Небольшой и презренный во всех отношениях городок, из которого не мог произойти пророк (Ин 1:46; 7:52), хотя на еврейском название и означает «город отрасли», а отраслью назывался Мессия (Ис 11:1). И опять, что типично для Бога – вовлечь самое презренное и умаленное в самые возвышенные и духовные сферы.

3:1 *В те дни.* Похоже, Иоанн начал проповедовать тогда, когда Господь еще жил в Назарете (2:23). Но начал ли Иоанн свое служение за три с половиной года до своего крещения Иисусом, по образу трех с половиной лет служения Илии, приготавливающего *второе* пришествие Господа Иисуса?

3:2 *Царство Небесное.* Бог всегда царствовал над теми, кто считал Его своим Царем. Однако, с пришествием Иисуса, Его царствование стало более видимо и ощутимо, ибо воплотилось для верующих в Господе Иисусе. Царство Небесное действительно «приблизилось», но не буквально, не в том смысле, что оно вот-вот установится, а в том, что Царь этого Царства, Господь Иисус Христос, мог по праву называться Господом Царства Небесного.

Небесное. Похоже, что Матфей, по вдохновению Богом, старался писать Евангелие привлекательно и не сильно вызывающее, называя Царство не Божиим, что было привычным для Иудеев, а Небесным. Так и нам стоило бы благовествовать, проповедуя Евангелие, не как смелое и прямое исповедание явных Библейских истин, а как обращение к сердцам и чувствам наших слушателей. Благовестие не должно быть простым исполнением долга, оно должно действительно обращать слушающих нас.

Покайтесь. Еще одна возможность объяснения скорого пришествия Царства Божия (Небесного) – покаяние Израиля. Если бы они не убили, а признали своего Мессию и Царя. Воля Божия могла исполниться совершенно другим образом, если бы Израиль в своем упорстве и жестокости не отверг Господа Иисуса, а, раскаявшись, принял бы Его.

3:3 *Ибо он тот.* Слова ли это Иоанна *о Иисусе*, или же это примечание Матфея *о Иоанне*, как о глазе вопиющего в пустыне? В других Евангелиях Исаия цитируется так, как будто это слова Иоанна (Мк 1:3; Лк 3:4). То, что в 3:4 Матфей продолжает говорить об Иоанне («Сам же Иоанн...») говорит о том, что слова, «ибо он тот», также являются словами Матфея.

Иоанн и Исаия 40

Ис 40:1 следует сразу же за печальным окончанием 39-й главы. Езекия мог стать именно тем царем-Мессией, однако предпочел довольствоваться еще 15 годами своей жизни, детьми и проч. и проч., всем

тем, что можно получить уже при этой скоротечной жизни. 40-ю главу Исаии можно читать, как призыв к народу Иудейскому пользоваться всеми благами, дарованными Богом. Они же не пользовались. Именно поэтому вторая часть пророчества Исаии посвящена временам не только Езекии, но и возвратившимся из плена, возможности исполнения пророчеств об установлении Мессиянского Царства, которое Израиль опять-таки, не исполнил. Такая же возможность у них была и в первом столетии, начавшаяся с проповеди Иоанна Крестителя. И опять они не воспользовались моментом. Так что все исполнится теперь лишь в пришествие Христово. Все это объясняет, почему пророчества Исаии говорят и о временах Езекии и о временах возвращения из плена, а некоторые о том и о другом вместе. Вполне возможно, что книга Исаии по вдохновению переписывалась во времена плена, ведь некоторые видят главы с 56 по 66, как третью часть книги Исаии. И это сильно не нравится Иудеям, ибо здесь говорится о том, как много возможностей было упущено со времен Езекии до времени возвращения из плена. В Ис 49:2 встречается слово «исполнилось», которое также встречается во 2Пар 36:21 и Дан 9:2, где говорится об «исполнении» 70 лет пророчества об Иуде перед окончанием плена. Так что в этой части книги Исаии явно прорекается как о возвращении из Вавилонского плена, так и о поражении Ассирии при Езекии. Царство Божие могло быть установлено при Езекии, однако он сам и вся Иудея предпочли не его, а всего лишь 15 лет жизни в мире. Тогда пророчества были даны о следующей возможности исполнения во времена возвращения из плена, но и она не оправдалась. Им также предоставлялась возможность и в первом столетии через Иоанна Крестителя, Господа Иисуса, Павла и Апостолов, но и тут ничего не вышло, так что им осталась последняя возможность исполнить его после пришествия Христа в последние дни. Ис 40:2: «за неправды его сделано удовлетворение». Подтверждение того, что грехи Иерусалима во времена Езекии, кратко описанные в Ис 1, были прощены ради того, о чем говорится в ст 3 и 4, искреннем и настоящем покаянии, когда «неровные пути сделаются гладкими». Ведь именно так, как призыв к покаянию, понимал это место Иоанн Креститель. Обратите внимание, что сначала они были прощены, а уж только потом прозвучал призыв к покаянию. Не наоборот! Покаяние было уже о прощенных грехах, особенно тех, кто «во Христе».

Ис 40:6 *Возвещая.* То же, что возвещалось в Ис 40:2, что плоть как трава, которая засыхает, когда дунет на него дуновение Яхве (ст 7). Образ суда за грехи (см также «дуновение» в ст 24), а просто образ смертности человека. Возвещение о том, что трава засыхает и увядает то же, что и в ст 2, что народ Божий был осужден за свои грехи, осужден как засохшая и увядшая трава. Однако это «возвещение» не было услышано ни во времена Езекии, ни во времена возвращения из плена. Именно поэтому оно и было повторено в НЗ в несколько измененном виде, где Господь Иисус уверяет, что те, кто в Нем, не будут осуждены (Ин 5:24; Рим 8:1). Можно поспорить, что наше осуждение уже происходит сейчас в том, что мы смертны.

Приготовьте путь Господу. То, что слова взяты из Исаии предполагает, что этот путь должен был быть подготовлен покаянием людей, которым должна была вернуться слава Господа на Сион, чтобы установить Царство. См комментарии к 3:2 о *покаянии*. Скорее всего пришествие Господа в славе было бы возможно, если бы Израиль действительно покался от проповеди Иоанна и принял Иисуса, как своего Мессию. В Лк 3:6 утверждается, что, если бы они покались, исполнилось бы пророчество: «узрит всякая плоть спасение Божие». Т.е. на земле могло установиться Царство, которое могло бы видеть не только Израиль, Иисус и верующие, но и «всякая плоть». В ВЗ под «всякой плотью» часто подразумевается не только Израиль, но и все остальное человечество – в противовес Израилю (Вт 5:26; Иов 34:15; Ис 49:26; Ис 66:16,23,24; Иер 25:31; Дан 4:9).

Приготовьте путь... стези Ему. Покаяние Иудеев могло бы сделать прямыми стези Его. Получается, что Его путь в Иерусалим лежал через покаяние, что сама возможность Его пришествия на Сион обязана покаянию Израиля, ибо покаяние – путь и стези для Господа. Образ приготовления усталого пути для важного и почитаемого всеми человека. Общее представление таково, что Христос мог прийти на Сион лишь тогда, когда Его народ, особенно в Израиле покайся, будет духовно готов к Его встрече. Иоанн Креститель должен был «приготовить пути Ему» (Лк 1:76). Проповедь Иоанна призывала людей покаяться, тем самым подготовив путь Господу. Его проповедь призывала к покаянию, и народ покался, как, по крайней мере, считал Иоанн. О приготовлении пути Господу говорится и в Мал 3:1, как о приготовлении пути Ангелом, где говорится о возвращении плена

Вавилонского. Может быть потому, что призыв в Ис 40:1 не достиг сердца Иерусалима, Богу пришлось посылать к ним Ангела.

Прямыми сделайте стези Ему. Эти слова подразумеваются в Деян 13:10, где Павел обвиняет в соращении «с прямых путей Господних», что говорит о том, что и Павел видел свое благовестие, как приготовление прямых путей для Господа в покаянии людей. Из этого можно сделать вывод, что весть Иоанна не была услышана, и что Господь Иисус не пришел на Сион в славе. Павел хочет сказать, что теперь эта проповедь перекладывается на всех Христиан, которые делают прямыми пути Господа на Сион для установления Царства Божия. Когда в Деян 18:25 читаем о наставлении «в начатках пути Господня», возникает та же самая картина, приготовления пути Господа Иисуса. Каждый действительно обращенный Христианин, является частью пути Господня, когда-то покаявшегося и обновившегося, а потому и приготовившегося для пришествия Его.

3:3 См комментарии к Лк 3:5.

3:4 *Имел одежду.* Греческое слово, переведенное как «имел», подразумевает обладание чем-либо. Т.е. он одевался как Илия. Одевался сознательно, чтобы быть похожим, даже внешне, на пророка Илию. Так и нам необходимо делать все возможное, чтобы исполнить пророчества Божие, даже если исполнение его «гарантировано» для нас. Очень легко считать, что исполнение пророчеств может произойти само собой. Можно подумать, что Иоанну было сказано, что он теперь пророк Илия, а потому и должен одеваться, поступать и говорить как он! Вряд ли! Скорее всего, выбор как ему одеваться, как и где ему жить, зависели от него самого, от его желания походить на Илию. Ведь и мы часто пытаемся подражать Библейским героям, как и многие ее герои, подражали жившим раньше их. И от нас зависит, как точно и во всем ли мы следуем им.

Из верблюжьего волоса. Это не одежда бедняка, бедные носили одежду из козьей шерсти. Одежда из верблюжьего волоса была богата и изыскана, из чего можно заключить, что Иоанн сознательно во всем подражал Илии, даже в одежде (4Цар 1:8).

Дикий мед. Не обязательно пчелиный. Возможно смола тамарикса.

3:5 Явно, что такие обобщения как «вся Иудея» нельзя понимать буквально, ибо к Иоанну выходила далеко не «вся Иудея». Скорее всего, Иоанн обитал возле Иордана, как и в пустыне так, чтобы приходящие к нему сами шли к нему, тем самым являя свою заинтересованность в нем и крещении. Если бы он хотел, чтобы его услышало как можно больше людей, чтобы крестилось как можно больше народу, он бы проповедовал и крестил в городе, а значит, и спас бы больше. Далеко не каждый мог совершить путь до Иордана и обратно. Кто знает, возможно, что и он, наподобие Илии, точно так же заблуждался в народе, недооценивая его? Впрочем, как бы там ни было, прямо сказанное нравилось людям, так что они, услышав о нем и его благовестии грядущего Христа и исповедании и прощении грехов, шли и шли к нему из ближних и дальних городов и селений.

3:6 *Исповедуя грехи свои.* Как будто они непрестанно, еще и еще раз, исповедали грехи и крестились в воде. Греческое слово, «исповедуя» означает еще и согласие, а потому переводится еще и как «славить» исповеданием (Мф 11:25; Рим 15:9). Покаяться, исповедать грехи, по сути – согласиться видеть себя так же, как видит тебя Бог. Видеть себя грешником. В других местах крещение Иоанном называется «крещением покаяния» (Мк 1:4; Лк 3:3; Деян 13:24; 19:4). «Покаяние», строго говоря, означает изменение мнения, изменения взгляда на что-то. Понятие покаяние, раскаяние – встречается и в юридической терминологии и во всех подробностях расписано в Послании к Римлянам 1-8, где Евангелие благовестуется юридическим языком. Я уже высказывал предположение, что Павел тоже слышал проповедь Иоанн, ибо весь Иерусалим выходил к нему, включая и «многих фарисеев» (ст 7), среди которых мог быть и Павел, живший в то время в Иерусалиме. Это могло бы объяснить, почему Павел так часто ссылается на учение Иоанна, почему он использует в Послании к Римлянам 1-8 юридический язык, почему в том же Послании 10 раз упоминается «будущий гнев» (см комментарии к 3:7). Нам необходимо согласиться с тем, что мы должны быть осуждены, иначе, мы не можем считать

себя уж очень плохими, иначе можно оправдывать себя, как жертв обстоятельств и т.п. Наше покаяние ведет к «раскаянию» Бога и изменению нашего осуждения. Обратите внимание на то, что слова «исповедание, признание» и «покаяние, раскаяние» в человеческом сознании, как правило, стоят рядом, и могут взаимозаменять друг друга. Явно, что это происходит от понимания того, что покаяние в грехах не возможно без радикального изменения своего мнения о них, а потому нельзя требовать от людей, показать нам свое раскаяние в содеянном, чтобы все видели их покаяние. Не нам судить о том, что сокрыто в глубине сердца, и что выставляется наружу, напоказ.

3:7 *Кто внушил вам?* Греческое слово, переведенное как «внушать», означает «показывать», показывать пример, из чего следует, что Иоанн на себе показывал пример покаяния. Иоанн Креститель риторически спрашивает слушающих его: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» Ответ очевиден: «Ты, Иоанн!» И Иоанн продолжает: «*Сотворите же* (ибо я предупредил вас) достойный плод покаяния». Иоанн понимал, что те, кого он обратил, как и обращенные Павлом, будут подражать тому, что он говорил и делал. Именно поэтому я полагаю, что внимание больше нужно уделять слову «кто», чем «вам» Суть не в том, что вы все грешники и много слышали о покаянии. Суть – от кого вы слышали о необходимости бежать от будущего гнева? Что они слышали это от Иоанна! И это еще один признак смирения Иоанна, ибо тем самым он являет то, что и он сам грешен, и что, как и все, нуждается в покаянии, о чем и засвидетельствовал всей своей жизнью. Он обращался к фарисеям последовать своему примеру. Призывал всенародно покаяться и признать в Иисусе Мессию, признать Его так же, как Иисуса признал и он сам, отказавшись от представлений ессеев, которым, похоже, он следовал раньше. Иоанн подражал Илии, образу человека, который также, как нельзя кстати, подходил для этого, о чем свидетельствует греческое слово, переведенное как «внушать», показывать на себе. Иоанн был для них примером. И если Павел действительно присутствовал среди того множества фарисеев, то он был одним из немногих, кого действительно, в конце концов, со временем обратил Иоанн. То же самое может относиться и к нашему благовестию. Кое-кто может обратиться и после нашей смерти. Вывод очевиден: проповедь, как и сам проповедник, продолжает жить в своем благовестии, в своем слове, ставшем в нем плотью.

От будущего гнева. Таким было и благовестие Павла, особенно в Послании к Римлянам (Рим 1:18; 2:5,8; 3:5; 4:15; 5:9; 9:22; 12:19; 13:4,5). В 1Фес 2:16 говорится об ортодоксальных иудеях, на которых грядет гнев Божий. См комментарии к 3:6. Похоже, что в Мф 23:33 Иисус говорит о невозможности избежать этого гнева. Еще в этой жизни человек может быть уже обречен.

3:7 Павел обращается к некоторым местам Евангелий чаще других. Пример – все то, что связано с Иоанном Крестителем. Причиной этого, как я думаю, было то, что он глубоко уважал Иоанна и подражал ему. Как Иоанн выше себя ставил Господа (считавшего Иоанна примером веры), так и Павел превозносил Его выше всего. У Павла существует много «неосознанных» намеков на Иоанна Крестителя, говорящих насколько глубоко в Павле засело сказанное Иоанном (например, Мф 3:7 = 1Фес 1:10; 5:9; Ин 3:31 = 1Кор 15:47). Или задумайтесь о «срубленных» нечестивых иудеях (Мф 3:10). Павел использует то же самое греческое слово, переведенное «отсечен», в Рим 11:22,24. Павел считал себя человеком, обручившим верующих Христу (2Кор 11:2,3), как и Иоанн сравнивал себя с другом жениха (Ин 3:28). Павел, свидетельствуя об Иоанне в Деян 13:24,25, ничего не прибавлял к тому, что и сам Иоанн свидетельствовал о себе, что опять-таки говорит о том, как он высоко ценил Иоанна, и всегда помнил о нем.

3:8 Похоже и Павел, живя тогда в Иерусалиме, слышал проповедь Иоанна Крестителя: «И выходили к нему вся страна Иудейская и Иерусалимляне» (Мк 1:5). Уверен, Павел слышал Павла и уверовал в Христа. Проповедь Иоанна должна была принести «достойный плод покаяния», и Павел сотворил его, принеся его всему миру (Деян 26:20).

На слова, «сотворите же достойный плод покаяния», нужно смотреть с учетом слов нашего Господа о верующих язычниках, которых он сравнивает с народом, приносящим плоды Царства Божия (Мф 21:43). Этот «плод» определяется в Рим 14:17: «Ибо Царствие Божие... праведность и мир и радость во Святом Духе». В притче Христа о виноградунике в Ин 15 говорится, что этот плод приносит слово,

живущее в нас, ведущее к жизни (ср с Рим 6:21.22). И в каждом случае нашего «плодоношения», мы, прежде всего, приносим свое «покаяние». Наше покаяние и принесение плода не может быть ограничено нами самими, ведь и Христу было угодно, если бы Израиль принес хоть какой-нибудь, даже незрелый, плод (Лк 13:7). Христос отворачивается от нас лишь тогда, когда мы не приносим вообще никакого духовного плода. Некоторые приносят плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной и в тридцать. В Мф 3:8 покаяние объединяется с плодом, что говорит о том, что Богу известна искренность и глубина покаяния так же, как уровень зрелости плода. Мы часто с легкостью судим о нераскаянности того или иного верующего. И все же, в любом случае, плод покаяния приносится не нам, а Богу (Рим 7:4). Нет, да и не может быть видимых нам доказательств, покаялся или нет верующий перед тем, как мы приняли его в общение.

Павел говорит о своем проповедовании, сравнивая его с проповедью Иоанна (Деян 26:20 = Мф 3:8). Ибо и Иоанн говорил, что *был послан* не только крестить, но и свидетельствовать о Христе (Ин 1:33), а значит, Павел также считал, что и он *послан, чтобы крестить*, хотя большее внимание он и уделял благовестию Христа (1Кор 1:17).

3:9 *Говорить в себе*. Библия всегда делает ударение на мыслях и необходимости постоянного уделения внимания им. Самый из всех известных обращенных Иоанном, Павел, несколько раз в своих Посланиях использует такой же прием (например, 1Кор 15:35).

Из камней сих. Из этих, точно известных камней. Возможно, что это были 12 камней, установленных Иисусом Навином в память после перехода через Иордан (Нав 3, 4). Между словами «сих» и «детей» просматривается небольшая схожесть, некая игра слов, намек на самое низкое социальное положение (отроками назывались не только дети, но и рабы). Так что это еще один намек на тех, с кем Христос собирался заключить завет.

3:10 О вырубке бесплодного дерева, как будто в знак согласия с учением Иоанн, говорит и Господь Иисус в Мф 7:17-19; 12:33. Возможно, эти слова от Иоанна слышал и Иисус, во время Своего крещения.

Уже и. Иоанн знал, что день суда Христа очень близок. О грядущем суде во второе Свое пришествие Господь говорил в притче, сравнивая его с собранием зерна и сожжением плевел (Мф 13:20). Иоанн смотрел на Господа Иисуса как уже на готового веять на гумне своем (ст 12), т.е. суд как бы уже начался вместе со служением Иисуса. По большому счету, суд уже идет и приговор в «судный день» зависит от сегодняшней, повседневной жизни.

3:11 Христос «будет крестить вас». Над словом «вас» глубоко размышлял Павел, размышлял до того, пока не понял, единства и неразделенности ононого Тела, состоящего из *многих членов* (= 1Кор 12:13).

Иоанн прорекает о крещении учеников огнем, что и было исполнено сошествием на них Духа в виде языков огненных (Деян 2:3). Очевидно, что языки не были огненными, ибо буквальный огонь не мог «почтить» на каждом из них. А это значит, что и слова в Мф 3:11 нельзя понимать буквально, а только образно так, как *казалось*, не вдаваясь в подробности, ученикам.

Иоанн говорит о себе как о *не достойном* благовестнике Христовом. Так и Павел пишет, что он «недостойн называться Апостолом» (1Кор 15:9), и что только по милости Божией мы *способны* (то же самое греческое слово) благовествовать (2Кор 3:5). Он знал, что его *способность* доходчиво проповедовать людям спасение (ср с Лк 1:77), было даровано ему исключительно Богом (2Кор 2:16; 3:5), и что то же самое можно сказать о *всех* благовестниках. Но думаем ли мы об этом, когда проповедуем? Иоанн был горящим и светящим светильником (Ин 5:35), каким должны быть и мы с вами (Флп 2:15). Если мы свидетельствуем так же, как свидетельствовал Иоанн, то и нам нужно обладать таким же смирением, каким обладал Иоанн. Он с детства жил «в истине», в воздержании, жил духовной жизнью. Но, несмотря на все это, он ощущал себя грешником и недостойным проповедником, предтечей Христовым. Нашим Христианам трудно пройти весь путь, проделанный Павлом, чтобы стать таким же грешником как он, а потому и таким же ревностным проповедником. Однако, в

действительности, его ревность была подобна ревности Иоанна, воспитанного исключительно в благочестии, которого не покидало чувство собственной недостойности. Современному Христианству явно не хватает этого чувства! Воистину Павел «возвещал» всему миру имя Христова также, как и Иоанн «понес» благовестие о Христе (Деян 9:15 = Мф 3:11; одно и то же греческое слово). Если и был человек, ни в чем не щадящий себя, так это Иоанн Креститель. Говоря о своем благовестии пришествия Христа, он считал, что «не достоин *понести* обувь Его». Носить обувь было обязанностью предвестников. Иоанн знал, что он – предвестник, предшественник пришествия Христова, и все же открыто свидетельствовал о своей недостойности такой чести, которой так не хватает нам. Может быть нам не хватает благоговения Иоанна, хотя мы и живем в похожие времена, в которые жил и он – перед пришествием Христовым. Возможно, Павел специально напоминает нам об Иоанне, когда говорит, что мы «не способны» быть спасителями этого мира, хотя и «способны» быть Божиими благовестниками (2Кор 2:16; 3:5,6). Обувь, если верить комментаторам и историкам, носили рабы. Рабом, свидетельствуя об Иисусе и о грядущей Его славе, почитал себя и Иоанн Креститель. И здесь уместно заметить, хотя Иоанн отрицал это (Мф 11:14; 17:12; Мк 9:13), что Сам Господь называл Иоанна Илией.

Крещу... в покаяние. См комментарии к Мф 3:3. Предлог «в», хотя в греческом языке и имеет широкое значение, здесь, если вспомнить Исаию 40, где говорится о связи прощения с покаянием, он вполне оправдан. Иоанн крестил не уже покаявшихся, а чтобы привести людей к, *в* покаяние. Крещение было *ради окончания, свершения* покаяния. В правильности этой мысли убеждаешься, когда вспоминаешь Премудрость 11:24: «Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния». Как бы там ни было, покаяние – внутреннее отношение к чему-либо (см комментарии к 3:6) и Иоанн, стоя на берегу Иордана, никак не мог знать, о чем думали, меняли ли свои мысли о жизни, слышавшие его. Он крестил просто потому, что люди исповедовали свои грехи, сознавали их, а значит, смотрели на них, и видели их со стороны. Каялись в них. Они еще не стали жить «обновленной жизнью», как и 3 000 из Деян 2.

Будет крестить вас.... Иоанн крестил в покаяние, Иисус крестит Святым Духом. Какая разница? Думаю в том, что дар Святого Духа лишь усиливает покаяние и обновление мышления гораздо больше, чем оно достигалось бы без помощи этого дара.

3:12 «Он (Иисус) будет крестить вас Духом Святым и огнем; лопата Его в руке Его... а солому сожжет огнем неугасимым» (Мф 3:11,12). Иоанн предлагает выбор между «огнем» набожности, либо «огнем» вечного осуждения. Таков исход суда. См комментарии к Мк 9:49.

3:14 Знание и понимание Господа заметно в том, как часто Он чувствует и предвидит ответную реакцию людей на Его учение и поведение. Вы сами можете найти тому примеры, перечитав Евангелия. Это – один из многих: «Иоанн же удерживал (Иисуса)... Но Иисус сказал ему в ответ...». Иисус «сказал в ответ» Иоанну прежде, чем тот успел высказать все свои возражения. См комментарии к Лк 22:70.

Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Возможно, прежде окончательного совершенствования Господь чувствовал необходимость полного Своего единения с грешниками, в чем Ему нужна была помощь Иоанна – «надлежит *нам*». Он крестился, чтобы достичь совершенства, которое было бы невозможным, без полного отождествления с грешным человечеством. Невозможно взять чьи-то грехи на Себя, отстраняясь от грешников и их грехов.

3:16 Иногда Бог точно говорит, кто и что видит и слышит. Иногда нет. Так из Матфея 3:16 видно, что после крещения небеса отверзлись Христу, и что Дух сходил на Него в виде голубя. Однако в Луке 3:21-22 говорится, что «отверзлось небо, и Дух Святой нисшел на Него». Лука не описывает этого события с точки зрения одного Иисуса Христа. Подобные «неясности» лежат и в основе непонимания, когда в Евангелиях упоминаются бесы.

Иисус крестился лишь потому, что хотел во всем уподобиться грешным людям. Хотел ничем не отличаться от собравшихся на берегу Иордана.

3:16 *Отверзлись Ему небеса.* Из «Ему» следует, что только Иисус видел это. Но то же самое видел и Иоанн, видевший голубя и слышавший голос (Ин 1:33). Однако очень похожее написано и в Ин 1:51, «отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих... нисходящих». Точно так же, как Он видел небеса отверстые и нисходящего на Него голубя. То, что было с Ним во время крещения, было прообразом всей Его жизни, что еще раз подтверждает необходимость идентификации Его с нами и необходимости крещения. Он был подобен нам, как и нам следует быть подобными Ему. Как Дух «ниспустился» на Иисуса после крещения, так Он ниспускается и на нас. Мы не знаем, как это происходит, но Он точно «ниспускается» на всякого, рожденного от Духа (Ин 3:8). О том же говорится и в Деян 19:6, когда Дух «нисшел» на крещеных. О крещении верующих говорится точно так же, как и о крещении Господа. Так что Его крещение во всем является образом и примером нашего, чтобы мы могли во всем следовать по Его стопам.

3:17 *Возлюбленный.* Подразумевается Быт 22:2 (в переводе 70-ти), где говорится о жертвоприношении Авраамом Исаака, возлюбленного сына.

В Котором Мое благоволение. Объединив Пс 2:7 и Ис 42:1, получим: «К Кому Я благоволю». Говорится о Господе еще в Мф 12:18; 17:5. Противоположность к тем, к кому Он *не благоволил* в пустыне (1Кор 10:5), благоволя в пустыне к Сыну. Многие пророчества об Израиле, такие как пророчества у Исаии о рабе Божиим, исполнились во Иисусе. Он был Сыном, исполнившим благу волю Отца там, где ее не исполнил Израиль. Он был образом всего Израиля, к которому благоволил Бог. Только благодаря Господу Иисусу Израиль вновь обратится к своему Отцу.

4:1

Искушение Иисуса

Мф 4,1-11: “Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею. Иисус сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога твоего. Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их, и говорит Ему: все это дам Тебе, если, пав, поклонись мне. Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему”.

Общепринятое толкование

Говорят, что это место доказывает существование такого существа, как “диавол”, который склонял Иисуса к греху, предлагая Ему и вводя Его в искушения.

Комментарии

1. Иисус был “подобно [нам], искушен во всем” (Евр 4,15), к тому же, “каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью” (Иак 1,14). Все мы искушаемся “диаволом” наших собственных и слишком часто злых похотей. Точно так же был искушаем и Иисус. Наши искушения не приходят от лукавого, который внезапно появляется рядом с нами и начинает подталкивать нас к греху, ибо грех и искушение исходят “изнутри, из сердца человеческого” (Мк 7,21), ибо оно, сердце человеческое, является источником всякого лукавства. Иисус был искушен во всем так же, как и мы (Евр 4,15,16), и в этом Он стал для нас самым настоящим примером. Павел, заимствуя язык “искусителя”, искушавшего Иисуса, говорит об искушении, но уже Христиан (1Фес 3,5). Только у Матфея написано о том, что Иисус постился во все время искушения, и только от Матфея мы можем узнать, как и когда нужно

поститься (ср. Мф 16,8-16 с Мф 9,14,15). Зная же о том, что мы не искушаемся буквальным существом по имени “сатана”, сам собой напрашивается вывод о том, что и Иисус, ставший для нас примером во всем, не искушался таким существом.

2. Очевидно, что искушения Иисуса нельзя считать происходившими на самом деле.

- Из Мф 4,8 следует, что Иисус был вознесен на весьма высокую гору, где Ему были показаны все царства мира и вся слава их “во мгновение времени”. На земле не существует гора такой вышины, чтобы с нее можно было видеть “все царства мира”. И как, даже с весьма высокой горы можно было бы видеть всю славу их? В любом случае, планета Земля, является шаром, и с одной ее точки никак нельзя обозреть всю ее целиком.

- Из сравнения Мф 4 с Лк 4 видно, что искушения происходили в разном порядке. В Мк 1,13 сказано, что Иисус “был... в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною”, тогда как в Мф 4,2-3 говорится: “и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искушитель (сатана)”. Писания не могут противоречить сами себе, а это значит, что одни и те же искушения Иисуса в пустыне повторялись. И очевидный тому пример, превращение камней в хлеб. Не будет преувеличением если предположить, что все эти искушения происходили внутри Иисуса. Ведь Он обладал точно таким же естеством, как и мы не только духовно, но и физически, а потому Его духовное воображение работало так же ярко, как и у нас. У некоторых людей несколько дней, проведенных без пищи, вызывают полуобморочное состояние (ср. с 1Цар 30,12: “и укрепился дух его в нем” - евр., церковнославянский). Видимая схожесть между караваями хлеба с камнями, о которой говорится так же и в Мф 7,9, без сомнения вызвала в Его изнуренном голодом сознании искушение сотворить хлеб, однако тут же погасалось воспоминанием слова Божия.

- Очень может быть, что описание искушений Иисуса было записано Евангелистами со слов Самого Иисуса, рассказанного Им образным языком, где Он особо выделял то, что Ему казалось важным, что и видно из Мф 4 и Лк 4.

- Не кажется правдоподобным, чтобы диавол несколько раз перемещал Иисуса через пустыню и улицы Иерусалима, помещая его на крыле храма - и всё это на глазах любопытствующих Иудеев. У Иосифа Флавия ничего не сказано о подобного рода происшествиях, а они бы, происходи это на самом деле, уж конечно бы, не остались незамеченными. То же самое, если эти искушения происходили несколько раз в течение сорока дней, или же, по крайней мере дважды, если они происходили под конец этого срока (судя по различному порядку их у Матфея и Луки), у Иисуса просто-напросто не хватило бы времени для этого, ибо диавол возводил Его на высокую гору, а ближайшей самой высокой горой, скорее всего была гора Ермон, далеко на севере Израиля. Для того чтобы подняться на нее, спуститься и вернуться в пустыню, для того, чтобы потом еще раз проделать то же самое, просто невозможно. Все Его искушения происходили в пустыне, где Он и находился все эти сорок дней, все время искушаемый диаволом, который оставил Его только в самом конце (Мф 4,11). Если Иисус был искушаем каждый день, и искушения происходили только в пустыне, то Он никак не мог посещать Иерусалим и путешествовать на весьма высокую гору. А это значит, что всё это не могло происходить буквально.

- Если диавол является буквальным существом ничуть не уважающим слово Божие, главной целью которого является заставить людей грешить, тогда почему Иисус, для того чтобы победить его, цитировал Писания? Согласно общепринятым верованиям, это никак не могла удалить его прочь. Обратите внимание на то, что каждый раз при искушении Иисус Христос упоминал слова из Библии. Если этим диаволом были злые похоти в сердце Самого Иисуса, тогда понятно, как слово Божие, обитавшее также в Его сердце, напоминало Ему о том, как Он может победить Свои злые похоти. И особенно здесь подходит Пс 118,11, в котором предрекается то, что было пережито Иисусом Христом в пустыне: “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою”.

- На то, что искушения Иисуса проходили внутри Него, также видно из описаний их у Матфея, ибо Матфей сначала пишет о искушении на крыле храма, а потом на высокой горе, пишет так, как будто это

являлось неким образом восхождения на небо. Вполне возможно, что Павел думал именно об этом, когда писал о том, что Иисус не почитал хищением быть равным Богу в том, что должно было Им достигнуто, но наоборот, шаг за шагом уничтожал Себя, смиряя Себя даже до смерти, и смерти крестной (Флп 2,6-8).

3. “И, окончив все искушение, диавол отошел от Него *до времени*”. Однако ничего далее не сказано о том, как это существо позже еще искушало Господа во время Его служения. И все же все эти три искушения были еще и еще раз позже испытаны Иисусом и все три нашли свое последнее и самое сильное отражение, конечно же, на кресте. Так, например, слова, “бросься вниз”, можно сравнить со словами Иудеев (опять ассоциация Иудеев с диаволом), искушавшими Иисуса сойти с креста. Схожесть “сатаны” с Иудаизмом просто режет глаза. Все повествование об искушении для слушателей первого столетия звучало, как дискуссия между Иудейскими раввинами со своими учениками. “Истории, написанные Матфеем и Лукой, составлены из трех частей и не похожи на споры книжников, которые свои доводы там и сям подкрепляли словами из Писаний”⁽¹⁾. В Евангелии от Иоанна опущено многое, что было написано в синоптических Евангелиях, однако в нем упоминается главное, хотя и в несколько иной форме⁽²⁾. Похоже, что у Иоанна подобие описания искушений вместились в Ин 6,1-14, где рассказывается о том, как Иудеи искушали Иисуса дать им знамение того, что Он является Мессией тем, чтобы Он дал им хлеб, как была дана Израилю когда-то манна в пустыне. В этом случае Иоанн приравнивает Иудеев и их образ мыслей к “сатане”, искушавшим Его в пустыне. Следующие параллели между искушением в пустыне и тем, что было позже пережито Господом, если верить Ин 6, говорят о том, что “диавол”, искушавший Господа Иисуса, возвращался к Нему (заодно обратите внимание на то, как Иудеи играют роль “сатаны”).

Искушения в пустыне у Иоанна

Толпа Иудеев хотела сделать Иисуса царем (Ин 6,15).

Сатана предлагал Ему все царства (Иудейского?) мира.

Иудеи просили чуда с хлебом (Ин 6,31).

Сатана предлагал Ему также сотворить чудом хлеб.

Ученики (из Иудеев) хотели, чтобы Иисус пошел в Иерусалим и показал Свою силу (Ин 7,3).

Сатана брал Иисуса в Иерусалим, искушая Его явить Свою силу.

Впрочем, в любом случае искушение сотворить манну в пустыне, было искушением сыграть роль Мессии перед Иудеями именно так, как они и ожидали того от пришедшего Мессии. И именно это-то искушение и было преодолено Иисусом. Так же и искушение появиться перед всем народом на крыле храма и броситься вниз с него, было искушением показать всему Израилю, что именно Он является ожидаемым ими Мессией, Мессией, которого хотели они, а не Господь Бог, ибо, согласно раввинским писаниям (Pesiqta Rabbati 36), “когда Царь, Мессия явит себя, то он придет и встанет на крыше храма”. Все эти искушения неоднократно повторялись, ибо “диавол отошел от Него до времени”, чтобы затем вернуться снова, например, в образе братьев Иисуса, искушавших Его пойти в Иерусалим, чтобы показать Себя людям. Это были Иудеи, которые неотступно требовали от Иисуса “показать им знамение с неба” (Мф 16,1; 22,18,35; Мк 8,11; 10,2; 12,15; Лк 11,16), тем самым “искушая” Его. Они снова и снова искушали Иисуса тем же самым, чем Он был искушаем в пустыне, а потому можно с уверенностью сравнить и даже назвать “сатану” в пустыне, Иудейским образом мышления, которое для Христа было искушением, чтобы все было так, как хотели Иудеи, а не Бог.

4. В Лк 11,21,22 Господь Иисус рассказывает о том, как Он уже однажды победил “сатану”, чтобы теперь разделить его имение со Своими учениками. В общем-то, это были пророческие слова о вере Господа в Свою победу над “сатаной” на кресте, но и не только, ибо они также напоминали о

преодолении Им искушений от того же “сатаны” в пустыне. Ну, а если это так, тогда из Его слов видно, что Он подразумевал под словом “сатана”, не буквально сильного человека, охраняющего свой дом (ибо Иисус не боролся буквально с таким существом в пустыне), а образ силы греха, с которым Ему предстояло побороться и победить его⁽³⁾.

5. Существует очевидное сходство между искушениями (испытаниями) Иисуса и искушениями (испытаниями) Израиля, которые также происходили в пустыне. Именно по этой причине Господь на очередное искушение отвечал словами из Второзакония, где рассказывается об искушении в пустыне Израиля. Главное же состоит в том, что Израиль в пустыне искушался Самим Господом Богом. В Ветхом Завете сказано, что буквально все искушения народа Божия происходили от Него Самого (Быт 22,1; Исх 15,25; 17,7; Числ 14,22; Вт 4,34; 8,2; 9,22; 33,8; Пс 94,8). Так что в любом случае, кем бы, или чем бы то ни был “диавол”, искушавший Господа, он целиком и полностью находился во власти Бога. Мы уже говорили о том, что во 2Цар 24,1 сказано, что Бог искушал Израиль, тогда как в 1Пар 21,1 о том же самом событии говорится, что это делал “сатана”.

6. Господь Иисус преодолевал искушения тем, что цитировал Писания. И это становится понятным, если необходимо преодолеть искушение, возникающее в самом человеке, и становится совсем не понятным и не имеющим каких бы то ни было Библейских оснований, по каким таким причинам такому лукавому существу как сатана, или диавол, следует бояться цитат из Писаний? Если какая-то злая, лукавая и нечестивая личность (не говоря уж о такой личности, как “сатана”) искушает, или угрожает нам, то для того, чтобы он оставил нас не помогут никакие Библейские цитаты. Однако, если настоящим “сатаной”, настоящим нашим противником являются наши собственные искушения и помыслы, тогда воспоминания Библейских слов могут оказать нужное воздействие.

Возможные объяснения

1. Когда Иисус был крещен Иоанном в Иордане, Ему была дарована сила Святого Духа (Мф 3,16). Сразу же после Его выхода из воды Он был ведом в пустыню для искушения. Он знал, что теперь Он может превращать камни в хлеб, бросаться вниз с крыла храма и остаться невредимым и прочее, и прочее, а потому у Него в голове и возникали искушения проделать все это на самом деле. Если бы кто-нибудь стал предлагать проделать все это Иисусу, а Иисус при этом знал, что этот “кто-то” является отъявленным грешником, тогда все эти искушения становятся не такими уж и изощренными, как если бы они происходили от Самого Иисуса.

2. Искушение овладеть всеми царствами мира было бы очень сильным, если бы оно пришло изнутри Иисуса Христа. Голова Иисуса была наполнена словами из Писаний, а в Его измученном и ослабленном длительным постом уме, вполне могло возникнуть искушение истолковать все места, говорящие о Его царствовании в более выгодном для Него свете, дабы исполнение их произошло для Него быстрее и менее болезненно.

Возведение Его на высокую гору напоминает Иезекииля, когда тому также с высокой горы было показано каким будет царство (Иез 40,2), а также и Иоанна, которому с великой и высокой горы был показан “святой Иерусалим” (Откр 21,10). Иисус увидел все царства мира “во мгновение времени” (Лк 4,5), скорее всего тогда, когда “царство мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа Его” (Откр 11,15). Возможно, тогда Он вспоминал Моисея в конце его 40-летнего путешествия по пустыне (ср. с Его сорока днями), когда тот смотрел на обетованную землю (царство) с горы Нево. В книге Даниила (Дан 4,14,22,29; 5,21) подчеркивается, “что Всевышний властвует над царством человеческим, и дает его, кому хочет”, а потому Иисусу было очень хорошо известно, что только Сам Бог, и никто больше, может дать Ему царство. А потому, если бы какое-то ужасное и лукавое чудовище предложило Ему царства, это не стало бы для Иисуса Христа уж слишком сильным искушением, ибо Он знал, что такой властью обладает исключительно один только Бог. Впрочем Иисус также знал, что Бог (Отец) благоволит дать Ему царство, а потому “диавол”, обитавший внутри Него, подталкивал овладеть им сразу же. Ко всему прочему, Он мог подкреплять Свое желание еще и тем, что Бог Отец также, в перспективе, дал Ему всю власть (Ин 5,26-27) вплоть до того, что отдавать и снова возвращать

Свою жизнь (Ин 10,18). Однако всё это Ему было дано только в перспективе, потому что вся власть Ему была дана только лишь после Его смерти и воскресения (Мф 28,18).

3. Зная отлично Писания, Христос должен был видеть сходство Своего положения с Илией, который испытал духовный кризис после проведенных в пустыне 40 дней (3Цар 19,8), а также с Моисеем, утратившим свое право наследовать землю под конец 40 лет, проведенных в пустыне. Точно в таком же положении, после 40 дней, оказался и Иисус, ибо и Он точно так же мог потерпеть точно такое же поражение. Моисей и Илия потерпели неудачу не из-за какого-то там лукавого “диавола”, а исключительно из-за человеческой слабости. Это была все та же человеческая слабость, тот же самый “сатана”, тот же противник, который искушал и Иисуса.

4. “И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий...” (Лк 4,3). Для Иисуса Христа этот вопрос должно быть всегда звучал в Его сердце: был ли Он на самом деле Сыном Божиим, ибо все вокруг почитали Его либо за сына Иосифа (Лк 3,23; Ин 6,42), либо вообще незаконнорожденным (что вытекает из Ин 9,29), да и в хранящейся в храме родословной Он был записан, как сын Иосифа (Мф 1,1,16; Лк 3,23, где словосочетание, “как думали”, означает, “как признавали” по закону). Он был единственным из рожденных людей, у Которого Отец не был человеком. Сказанное в Флп 2,8 подразумевает, что Иисус со временем пришел к выводу, что и Он тоже человек, такой же человек, как мы с вами, а отсюда понятно, что Он испытывал искушение неверия в то, что Он был Сыном Божиим, испытывал искушение недопонимания Своего Собственного естества.

5. Все искушения происходили от Бога и служили для духовного назидания Иисуса Христа. Все места, цитируемые Иисусом для укрепления Самого Себя, чтобы Он мог преодолеть Свои помыслы (“диавола”), взяты из одной и той же части Второзакония, где написано об искушениях в пустыне Израиля. Иисус ясно видел параллель Своих искушений с искушениями всего народа.

Вт 8,2: “И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его (слово Его), или нет”.

Мф 4 (Лк 4): “Иисус возведен был Духом в пустыню” на “сорок дней”. Иисус был испытан искушениями, которые Он преодолел тем, что цитировал по памяти Писания (Пс 118,11), тем самым явив, что слова Божии были сокрыты в сердце Его.

Вт 8,3: “Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким [словом], исходящим из уст Господа”.

И “напоследок взалкал”. В Ин 6 Иисус Христос сравнивает манну со словом Божиим, которым Сам Иисус жил в пустыне. Он знал, что вся Его духовная жизнь поддерживается исключительно словом Божиим. “Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”.

Вт 8,5: “И знай в сердце твоём, что Господь, Бог твой, учит тебя, как человек учит сына своего”.

Не приходится сомневаться в том, что это чувство было пережито и Иисусом. Бог наказывал Своего Сына, Иисуса (2Цар 7,14; Пс 88,33).

Таким образом на примере Иисуса Христа мы видим, как нужно читать и познавать слово Божие, ибо Он ставил Себя на место Израиля в пустыне, и извлекал для Себя наставления для преодоления искушений в пустыне из пережитого ими. То, что Господь Иисус был в пустыне со зверями и Ангелами (Мк 1,13), является еще одним намеком на пережитое Израилем в пустыне, который был за свое неповиновение поражаем зубами зверей (Вт 32,24 и контекст).

Примечания

(1) G.H. Twelftree, 'Temptation Of Jesus', in I.H.Marshall, ed., Dictionary Of Jesus And The Gospels (Leicester: IVP, 1992) p. 822.

(2)

Синоптические Евангелия и

Евангелие от Иоанна

Мф 16,19: “ключи Царства Небесного”.

Ин 20,21,23.

Более подробный рассказ о рождении Иисуса

Ин 1,1-14.

Великая заповедь проповедования

Ин 14,12; 15,8,16; 17,18,23; 20,21.

Во всех синоптических Евангелиях непосредственно перед описанием хлебопреломления и распятия, записано Елеонское пророчество Господа.

В Евангелии от Иоанна это пророчество опущено, однако вместо него записан разговор Господа со Своими учениками в горнице. У Иоанна “день” Сына Человеческого становится “часом” Его прославления (Ин 12,23). “Пришествие”, “в тот день”, “обличение (осуждение) мира” - все эти словосочетание, употребляемые Иоанном, дают нам возможность ощутить присутствие Господне уже сейчас. Суд Христов, хотя, конечно же, и состоится в будущем, но уже идет, уже начался и происходит уже сегодня.

Во всех трех синоптических Евангелиях непосредственно перед преображением Иисуса Христа на горе, упоминается “исповедание” Петра. В Евангелии от Иоанна ничего не говорится о преображении. Возможно вместо него было записано в 20-й главе исповедание Фомы?

Необходимость водного крещения.

Описание хлебопреломления.

Рассказывается о том, что многие места Ветхого Завета исполнились Господом Иисусом.

Синоптические Евангелия прослеживают буквальную родословную происхождения Иисуса, или хотя бы часть ее.

Ин 3,3-5.

В Евангелии от Иоанна (Ин 6,48-58) Иоанн подчеркивает, что для того, чтобы по-настоящему иметь жизнь вечную, необходимо впитать в себя Иисуса Христа, образами Которого являются хлеб и кровь. Похоже, что Иоанн говорит об этом именно так, а не иначе для того, чтобы верующие, совершая обряд хлебопреломления, могли иметь вечную жизнь.

О том же самом Иоанн подчеркнуто говорит еще и образным языком: “И Слово стало плотью” (Ин 1,14).

В Евангелии от Иоанна об Иисусе говорится так, как будто Он каким-то образом существовал в намерениях Бога с самого начала, но “стал плотью”, родившись от Марии.

(3) Ниже следует мнение Joachim Jeremias, New Testament Theology (New York: Scribners, 1971) p. 73.

Искушения в пустыне: изучение языка и природы искушений

Из описаний искушений в пустыне можно подумать, что во время их происходили буквальные перемещения участников событий. Например, искушитель приступил к Иисусу, брал и водил Его. И все-таки эти слова точно так же могут относиться и к нашим внутренним побуждениям и злым похотям.

“И приступил к Нему искушитель”.

Из описаний искушений нашего Господа следует, что “диаволом”, искушавшим Его, скорее всего были Его же собственные помыслы, нежели какая бы то ни было личность, находящаяся извне. Однако многим трудно принять такой взгляд, и не малую роль в этом играет то, что об искушителе говорится, что он “приступил” к Иисусу, “брал” и “водил” Его. Целью данного изучения является показать, что об искушениях, помыслах и наших похотях очень часто говорится, как о чувствах, буквально движущих нами, для того чтобы создать более понятный видимый образ, ибо это намного легче, чем долго и нудно пытаться описать абстрактные понятия слишком несовершенным и малоприспособленным для этих целей человеческим языком.

Мы знаем, что наш Господь был “подобно [нам], искушен во всем” (Евр 4,15), и что “каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью” (Иак 1,14). Для того, чтобы Иисус был искушен подобно нам, Он должен был пройти через те же самые искушения, что и мы. Так что в этом смысле Он был “водим” Своими злыми похотями, Своим “диаволом”, как и мы. Именно поэтому написано, что “диавол” брал Иисуса в Иерусалим и на гору, ибо это “брал” то же самое, что и “увлечение” у Иакова. Подобное описание наших злых похотей, движущих нами и управляющих нашим поведением, не редкость в Новом Завете. “И не введи нас в искушение” (Мф 6.13) - один из примеров тому. Нас водят наши злые похоти так же, как это пытались сделать с Иисусом Его помыслы в пустыне, однако, на что особо обращается наше внимание, все эти “движения” происходят по воле Божией. Господь Бог намного сильнее и величественнее наших злых похотей, а потому и способен не ввести нас в искушение, и сохранить от грехопадений (и опять здесь искушение вводит нас, чтобы мы пали). Как правило, этот мир не противится тому чтобы его водил диавол, как он водил обольщенных “женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями”, увлеченных “заблуждением беззаконников” (2Тим 3,6; 2Пет 3,17). Иисус не был водим диаволом. Он не был водим, как мы, собственными злыми похотями. И все-таки Ему пришлось вкусить и познать, как искушаемся и впадаем в искушения мы. Греческое слово, переведенное в Евангелии от Матфея, как “брать” (взять) при описании искушений Иисуса от диавола, употребляется как буквально, так и образно. Вот несколько примеров его образного употребления:

“Есть и многое другое, чего они приняли держаться” (Мк 7,4);

“Пришел к своим, и свои Его не приняли” (Ин 1,11);

“Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в Нем” (Кол 2,6).

Точно так же дело обстоит и с диаволом, “приступающим” к Иисусу, ибо и это слово может употребляться как буквально, так и образно. Так это греческое слово в 1Тим 6,3 переведено как “следует” и относится к тем, кто “не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии”. В Евр 12,1 говорится о запинающем нас грехе (“легко опутывающий нас грех” -

перевод еп. Кассиана) так, как будто грех, диавол, с легкостью опутывает нас своими сетями. Принимая во внимание, что диаволом (сатаной) являются наши злые похоти, становится более понятным, почему его освобождение и выход в мир сей (Откр 20), напрямую связан с людьми. Мы часто говорим о том, что любой ответ Иисуса искустителю состоял из слов, взятых из Писаний, как будто Он тем самым на деле являл написанное в Пс 118,11: “В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою”. Несмотря на то, что в сердце Иисуса было сокрыто слово Божие, Он все равно обладал нашими желаниями, а потому в любой момент на короткое время в Него, в Его сердце, могли входить заглушающие Слово пожелания (Мк 4,19). Но для того чтобы эти пожелания смогли войти в нас, необходимо, чтобы они сначала приступили к нам - точно так же, как они, как диавол, приступали и к Иисусу. В притче о сеятеле рассказывается о разных причинах мешающих прорасти семени и дать плод, а потому похищающий слово у новообращенного сатана приравнивается пожеланиям, входящим в них, и заглушающих слово (Мк 4,15,19). Сами же пожелания являются продуктом нашего естества, а их вход в наши сердца от нашего естества, все равно, что вход сатаны.

Вот еще несколько примеров описания того, как наши внутренние пожелания движут нами.

- Притча, рассказанная Нафаном Давиду о его грехе с Вирсавией, приравнивала вину Давида вине богатого человека. В Притче странник стал олицетворением похотей Давида, которые привели его к прелюбодеянию и убийству (2Цар 12,4), которые, как известно, исходят “изнутри, из сердца человеческого” (Мк 7,20-23).

- “Всякий, рожденный от Бога (от слова Божия - 1Пет 1,23), не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему”. То есть, сокрытое в наших сердцах слово Божие не позволяет нашему внутреннему диаволу прикасаться нас.

Для пишущего эти строки, Лк 4,13, при правильном переводе, является еще одним и очень сильным подтверждением того, что искушения происходят изнутри. “Диавол отошел от Него”. В переводе это греческое слово может так же означать, “оставлять, отступать” - как будто здесь диавол отступил от Иисуса, а значит получается, что и Иисус отступил от него. Впрочем, как бы там ни было, диавол отошел от Него “до времени”, что говорит о том, что и Иисусу пришлось пережить то же самое, что переживает каждый Христианин - возвращения диавола. Ибо иногда он кажется сильнее, иногда, на несколько дней или недель слабее, пропадая с горизонта наших пожеланий, чтобы вновь появиться, но уже намного сильнее, чем прежде. А отсюда вытекает главное - похоже, что Иисус во время искушений в пустыне был намного ближе к грехопадению, чем то может показаться. Иак 1,14 в переводе Радостной вести выглядит так: “каждый человек искушает себя сам: его увлекают и манят собственные желания”. А эти слова живо напоминают описание охоты, когда животное привлекают и заманивают в ловушку. В 1Тим 3,7 упоминается “сеть диавольская” наших собственных пожеланий. Таким образом, для того, чтобы искусить Иисуса, Ему нужно было почти полностью разрушить защищавшую Его духовную оболочку, чтобы выманить самого Себя из нее, как мышь, выманивается запахом сыра из своей норы, а потому Ему пришлось проявить исключительное самообладание, чтобы искушения не довели Его до греха.

Искушения в пустыне - возможность заглянуть в душу Иисуса

Мы уже знаем, что пережитое нашим Господом было подобно пережитому Израилю в пустыне, и что Его искушения обнаружили не только глубокое проникновение слова Божия в Его сердце, но и явили суть Его отношений с Ангелами. Последующие дополнительные комментарии позволяют глубже заглянуть в искушения нашего Господа.

- Господь видел и понимал сходство Своего положения в пустыне с тем, в каком положении оказался в свое время Израиль, а потому написанное во Второзаконии об Израиле, применил к Самому Себе. Подобный же пример состоит так же и в том, как Он цитировал Мал 3,1 (“Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною”): “Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою” (Мф 11,10).

- Олицетворение грешных наклонностей сердца Господа в виде существа, называемого “диавол”, говорит о том, какое глубокое разделение происходило в Нем между Его плотью и духом - не так, как у нас, когда одно смешивается с другим да так, что нельзя разобрать где одно, и где другое в нашей полудуховности. Очень может быть, что Он с мыслью именно об этом, разломил хлеб (образ тела Его, образ верующих в одну веру) пополам, чтобы тем самым показать, существующее разделение в Самом Себе (Мф 26,26). В 1Кор 1,13 особо выделяется разделение между плотью и духом, которое так ясно выявляется в мыслях о разделении и распятии на кресте: “Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас?”

- Очень может быть, что цитирование вслух Вт 6,13, “Господа, Бога твоего, бойся”, сопровождалось мысленным продолжением Вт 6,14, “не последуйте иным богам”, тем самым приравнивая языческих идолов злым похотям Своего сердца. Чуть раньше, во Вт 6,6,7, было записано предупреждением о том, что небрежение повторением закона повлечет за собой идолопоклонство, так что Христос знал, если бы Он пренебрег словом Божиим, то Он бы стал рабом Своих злых похотей. Таким образом получается, что целью искушения Иисуса Христа было узнать, сможет ли Он сохранить слова Божии в Своем сердце (Вт 8,2), или не сможет, как не смог того сделать в пустыне Израиль.

- Только один Господь Бог имеет власть давать царство (Дан 4,29). То, что Иисус был искушен взять эту власть (Мф 4,9), говорит об Его искушении быть равным Богу. И в Флп 2,6 говорится как раз об этом, что, несмотря на то, что Христос обладал таким же совершенным духом как и Бог Отец, Он все равно не смел помыслить, чтобы сравняться с Ним хотя бы в чем-то. И это еще раз рассказывает нам о Его сознании, о Его безгрешной душе, об искушении ее превознесением, быть равным Богу. Вполне возможно, что Он думал именно об этом, когда дискуссировал в Ин 10,34-36 о том, что люди в Ветхом Завете назывались богами, а Он, хотя и имел на то полное право, все же не называл Себя так, называя Себя всего лишь Сыном Божиим. То, что во многих ветхозаветных местах Он назывался Яхве, было искушением для Него называться тем же именем, ибо, как никак, а Он все же являл Собой Самого Господа Бога. Иисус Христос знал, что Он может дать власть над царствами кому захочет (Лк 4,6), подумывая о том, чтобы дать ее Самому Себе. И все же позже Он обещал дать власть над городами Царства нам, из чего можно понять, что Он, будучи совершен и праведен, так же прошел и через искушение не разделять Свою власть с нами грешниками.

- Такое же искушение, являвшее Его плотские помыслы, было взято из Пс 90,11,12 (Мф 4,6): “Ангелам Своим заповедает о Тебе”. Этот псалом в первую очередь относился к Иисусу Навину, который был храним Ангелом в путешествии через пустыню, когда Израильяне отступники истреблялись Ангелом-губителем. Особая причина для охраны его кроется в Пс 90,1, ибо он все так же продолжал пребывать в скинии, без сомнения ради того, чтобы как можно чаще и больше слышать слово Божие, изрекаемое Ангелом его господину Моисею (Исх 33,11). Наш Господь находился точь-в-точь в таком же положении, ибо и Он, в противоположность всему Израилью, один посвятил всего Себя слову Божию. А потому для Него было сильным искушением злоупотребить властью Ангела, благодаря которой Он достигал Своей высокой духовности.

- Существуют намеки на то, что для того чтобы диавол отошел от Господа, Ему потребовалось для этого 40 дней. А это более подходит, если такое противостояние совершалось в душе внутри, нежели внешней борьбе с некоей лукавой личностью. И то, что эта битва продолжалась 40 дней, говорит о том, насколько нелегко далась победа нашему Господу.

- Стоя на весьма высокой горе, Господь видел грядущее Царство Божие⁽¹⁾, что было прообразом из Откр 21,10. Но есть и другие параллели с Откровением, когда “царства мира” = Откр 11,15; Мф 4,9,10 = Откр 22,8,9; Мф 4,5 = Откр 21,1,10. Это выглядит так, как будто наш Господь, давая Откровение, вспоминал о Своих искушениях в пустыне, радуясь тому, что из-за того, что Он тогда преодолел их, теперь Он обладает всем этим, а потому и может даровать все это нам. Искушением в пустыне было взять власть над Царством и царствовать в нем Самому, без Бога, в том смысле, что не являть и не воздавать Ему славы так, как должно, даже, если само царствование мало чем отличалось бы от царствования по законам и по духу Божию. Судя по реальности и силе такого искушения, можно вполне предположить,

что, если бы Иисус поддался ему, Господь Бог предоставил бы Ему власть над Царством точно так же, как Он мог бы Ему позволить привлечь Себе на помощь Ангелов в Гефсимании. Для Иисуса Христа то, что Его Отец мог изменить Свои намерения по спасению человечества, в зависимости от желания и возможности Его Самого, должно быть было не только очень сильным искушением, но и сильным побуждением исполнить не Свою волю, а Отца. Именно по этой-то причине Господь Бог испытал великую радость от того, что Иисус Христос приложил все Свои внутренние усилия, чтобы одержать Свою великую победу, как о том написано, например, в Ис 49,5-9.

- Не приходится сомневаться в том, что, стоя на горе, и смотря на царство Божие, Иисус Христос вспоминал Моисея на горе Нево, который из-за своего греха не смог войти в него. И это воспоминание должно быть сильно подействовало на Него (Вт 34,1). Вспоминая слова из Вт 8,3 о живом хлебе (слове) Божиим, Он должен был также вспоминать и Вт 8,9, где обещалось есть без ограничений этот хлеб в царстве Божием.

“Искушен во всем”

Если это правда, если это в действительности относится к нашему Господу, то это значит, что Он был искушен во всем точно так же, как искушаемся и мы, а потому каждый из нас, глядя на свои собственные искушения, может представлять себе как был искушаем наш Господь и черпать в этом для себя не только утешение, но и воодушевление. К тому же это значит, что Ему пришлось испытать очень много и очень разных искушений. Хороший тому пример можно найти в Пс 70,9,18, где описание страданий Иисуса Христа на кресте сравнивается с описанием немощи и бессилия старости. Такие слова должны служить сильным утешением одинокому престарелому брату, ибо Господу Иисусу были также известны и его чувства, даже несмотря на то, что Он и умер в возрасте всего 33 лет. Мы уже обсуждали предположение о том, что Иисус Христос искушался иметь незаконные отношения с Марией Магдалиной. А ведь это искушение становится вполне вероятным, если знать, что и Сам Иисус Христос, как и все Его братья, должен был обладать слабостью к женщинам.

Отношение к народу

Непрестанное наседание множества народа должно быть было еще одним искушением для раздражения, особенно когда все помыслы толпы крутились вокруг хлебов и рыбы, вокруг своих собственных обид, вокруг своих материальных и духовных потребностей - и все это, несмотря на тщательно излагаемое Им стройное учение. И все же превыше всякого раздражения было Его человеколюбие. Несмотря на совсем малое количество обращенных Им, да так, что Он чувствовал, что потерпел неудачу (Ис 49,4), Он все равно постоянно ощущал сострадание к людям, даже невзирая на их очевидно жалкую сущность. И это так не похоже на наше современное чувство отчаяния, возникающее несмотря на то, что множество людей слушают нас, отвечают на напечатанные в газетах объявления и распространенные листовки, ибо нам очень хочется побыстрее и получше узнать, что ими движет. Наш же Господь так не поступал, ибо Он отдавал все Свои силы на проповедование, ибо написано: “Видя толпы народа, Он сжалился над ними” (Мф 9,36). Ничего в тексте не дает причин для чувства “жалости” к этим толпам - читателю предоставляется право самому представить себе и сильную утомленность нашего Господа, и возникающее в глубине души искушение отвернуться от этих толп, от этих изнуренных и рассеянных овец, не имеющих пастыря. Сколько раз должно быть Он испытывал искушение отвернуться от них, от Своей обязанности проповедовать и сострадать им. И все же под конец Своей жизни Он мог с торжеством в голосе произнести: “Господь Бог (Ангелы? Яхве Элохим) открыл Мне ухо, и Я не воспротивился, не отступил назад” (Ис 50,5), - из чего видно, что Ему все таки очень хотелось сделать это.

Отношения с Иудеями должно быть были самым главным преткновением для нашего Господа. Его любовь ко всему еврейскому должно быть искушала Его немедленно установить Царство, избавив Свой народ от Римского господства. Впрочем, Его собственное совершенство и отличное знание закона Моисеева, так же искушали Его презирать и саму букву закона. Так Ис 56,2 побуждает тем, что говорит о блаженстве мужа и сына человеческого (Иисуса Христа) ... “который хранит субботу”, хотя Он и был

Господином ее. Самым настоящим искушением для Него было сойти с креста, чтобы доказать, что Он и есть в действительности их Царь (Мф 27,42). Искушением было для Него было и совершить удивительные чудеса в Назарете и перед Своими собственными братьями, чтобы и они поверили в Него (Ин 7,5), особенно, если представить, что тем самым Он бы по-настоящему обратил очень много народа. Его отношения к Иудеям достаточно ясно выражены в Пс 108,4: “за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь” (за покаяние их?) Однако даже Его великая ревность по Богу также подвергалась искушению, чтобы она, эта ревность, превратилась в горечь и праведный гнев к Иудеям. Его совершенно полное и основательно порицание фарисеев в Лк 11,42-52, должно быть сильно прибавило адреналина в Его крови. Когда же “книжники и фарисеи начали сильно приступать к Нему, вынуждая у Него ответы на многое, подыскиваясь под Него и стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его” (Лк 11,53,54), то Он, благодаря Своей исключительной сдержанности, смог не попасться на их удочку. Его недавнее раздраженное восклицание: “Доколе буду с вами и буду терпеть вас?” (Лк 9,31), вполне могло означать: “Доколе Мне еще срываться из-за вашей духовной неповоротливости?”

Одним из самых сильных искушений нашего Господа должно быть было осознание того, что Его собственное духовное спасение подвергается риску из-за спасения окружающих. Должно быть Он почти был уверен, что Ему необходимо еще какое-то время оставаться в Назарете, для Своего собственного совершенствования, после чего пойти и умереть в Иерусалиме, что могло бы избавить Его от лишних искушений в течение 3-летнего служения. И все же Он пошел на осознанный риск, ибо Его постоянно переполняла сильная любовь к ближнему. Размышления над некоторыми невысказанными подробностями притч Господа, подчас открывают еще какое-то значение, которое Господу наверняка хотелось так же донести до нас. Так, например, добрый Самарянин рисковал гораздо больше идя, а не едя по опасной дороге (см. современный перевод), да и подвергнуться нападению ему было гораздо легче, когда его осел вез пострадавшего. Добрый, но презренный всеми Самарянин, сделавший для пострадавшего то, что не мог сделать закон (священник, левит и проч.), был образом Самого Иисуса Христа. Или же подумайте о пастыре, который в одиночку отправляется ночью на поиски пропавшей овцы, который, в темноте под холодным дождем и в грязи, рискуя сорваться, карабкается по крутым утесам, вместо того, чтобы сидеть этой ночью у теплого огня, вместе с послушными овцами.

О том же самом говорится и в Ин 10,12: “А наемник (потому что не добрый пастырь)... видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит”. В этой притчи, как и во многих, есть подчеркивающая и выделяющая суть этой притчи доля нереальности. Пастырь не побежал бы при виде простого волка (и почему Христос не использовал здесь более подходящий образ льва?) Просто врожденная хитрость и коварство волка сама собой наталкивает на сравнение его с дьяволом человеческого естества, от которого Господь, ради Своей собственной безопасности, испытывал искушение бежать, оставив нас на произвол судьбы.

И наконец, не стоит забывать о цели испытания нашим Господом искушений. В Евр 2,17 сказано, что именно благодаря искушениям, Господь стал подобен нам. Из этого стиха видно, что Он сначала не был таким (что, конечно же, не касается Его естества), но все же стал, как мы. Из Евр 2,18 следует, что Он стал нашим первосвященником не только потому, что разделял наше с вами естество, но и из-за того, что Он разделил наши с вами искушения. И это Его усовершенствование в уподоблении братьям через искушения началось в самом начале Его служения.

Примечание

(1) То, что Христос увидел “все царства вселенной во мгновение времени” (Лк 4,5), говорит о том, что Он все-таки видел Царство, “все царства вселенной” такими, какими они будут в будущем (ср. с Откр 11,15).

4:1 *Возведен.* Иисус был возведен Духом для искушения, о чем Павел говорит теми же словами уже о нашем искушении (Рим 8:14). Так что Его преодоление искушений в пустыне становится живым

примером преодоления искушений и для нас, ведь и Он был искушен во всем, как и мы (Евр 4:15,16). Обратите внимание, что и у Марка говорится о том, что «Дух ведет Его». Куда бы не «приводили» нас обстоятельства, все зависит от Бога, как и от того, как мы относимся к выпадающим на нашу долю искушениям.

4:3 Возможно, ничего и не стоит, что все искушения в пустыне начинались со слов, «если Ты Сын Божий», как и то, что Он отвечал на них словами из Вт 8:3, «не хлебом одним будет жить человек». Возможно, не стоит обращать внимание и на то, что в Таргуме Ионафана, вместо «человек» написано «сын человеческий». И все-таки. Если наше понимание искушений в пустыне верно, и что они происходили внутри Иисуса Христа, тогда ударение на том, что Он Сын Божий, говорит о том, что Он, во время искушений, забыл, что Он Сын Человеческий. Само построение искушений, *если... то*, говорит о постоянном искушении считать Себя не Сыном Человеческим. Все это дает возможность понять, о чем думал тогда Иисус. «Ведь Ты Сын Божий, так почему бы не сделать то-то и то-то...?» Явно, что именно так думала Человеческая составляющая Иисуса. К тому же на Него оказывала сильное влияние и Его мать, Мария, жившая в кругу сплетен о ней и о незаконнорожденности ее Сына.

Искуситель. Во всех остальных местах у Матфея, когда говорится об искушении (испытании) Иисуса Иудеями (Мф 16:1; 18:3; 22:18,35), они представляют собой «сатану», противника Самого Господа Иисуса и того, что Он делал. Нет ничего плохого в испытании кого-то, ведь и Иисус испытывал учеников (Ин 6:6). Павел испытывал мысль, когда они *предпринимали* идти в Вифинию (Деян 16:7). Нам также необходимо испытывать себя (2Кор 13:5). Бог испытывал Авраама (Евр 11:17), как должны испытываться и лжеапостолы (Откр 2:2). Необходимо твердо усвоить, что ни в искушении (испытании) ни в том, кто испытывает (искушает) нет ничего плохого.

4:5 *Берет Его.* В греческом языке слово «брать» часто означает принятие чего-либо. В стихе же 8 Господь был «взят», перемещен на весьма высокую гору. Мысль такова, что Он мог подумать, что может получить Мессианское Царство либо Сам, либо от Иудеев, которые, с человеческой точки зрения, распоряжались им, короче – получить власть от человека, от диавола. Так эта же мысль подтверждается и в ст 5, где слово «поставляет» подразумевает власть поставлять, возвышать и низлагать.

4:6 См комментарии к Пс 90:11,12.

Христос преодолел все искушения, цитируя слова из Второзакония, тем самым являя, что Он черпал духовные силы у Ангела, который вел Израиль через пустыню. Между путем Израиля через пустыню и искушением Христа, есть много общего.

Второзаконие 8	Матфея 4
Ст 2: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой (Ангел), по пустыне».	Ст 1: «Иисус возведен был Духом (Ангелом?) в пустыню».
Сорок лет	Сорок дней.
Ст 3: «Он (Ангел) смирял тебя, томил тебя голодом»	Иисус взалкал исполняя волю Ангела.
Ангел «питал тебя манною» (Пс 77:25).	Иисус был искушен попросить Ангела дать Ему хлеб так же, как он был дан Израилю в искушении.
«Не одним хлебом живет человек».	Ст 4: «Не хлебом одним будет жить человек».

Таким образом Иисус Сам пережил и испытал на Себе то же самое, что было пережито Израилем в пустыне. Ангел вел Израиль через пустыню, «чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его, или нет» (Вт 8:2). Бог знает все, а значит, искушает Ангел, чтобы узнать духовную силу Израиля точно так же, как Ангел (сатана Иова) искушал его, чтобы узнать, насколько тверд духовно Иов. Так и Ангел Христа брал Его в пустыню, смирял Его и томил голодом, чтобы узнать, как глубоко в сердце Его живет слово Божие. Его ответы из Писаний, удовлетворили не только

искусителя, но и Самого Христа, ибо доказали Ему что Он способен не удаляться в мыслях от Писаний, что Он знает их на зубок, и что Он действительно живет «всяким словом, исходящим из уст Господа», что и было явлено всей Его последующей жизнью. Как Израиль, так и Христос, после Искушения в пустыне, познали «в сердце *своем*, что Господь, Бог твой (рукою Ангела), учит *их*, как человек учит сына своего». Таким образом, учение Христа в пустыне проходило через Ангела, хотя и не обязательно в его присутствии, ибо Ангелы могли искушать Иисуса, влагая помыслы в Его сердце и вводя Его в искушения. Ведь и мы молим Бога не делать того, что Он может сделать, не вводить нас в искушение, не искушать нас через Ангелов, ибо Сам Бог никого не искушает (Иак 1:13). Всех людей Авраама, Израиль, как и Христа, искушали Ангелы. Да и наша духовная сила зависит не только от нашего искушения словом Божиим, но и от Ангелов, вводящих нас в них, в наши собственные злые похоти наших же лукавых сердец. Так что Ангелы могут сформировать наши взгляды, например, на плод познания добра и зла. Сформировать желание вкусить от него, искусив нас.

4:6 Искушение броситься вниз с крыла храма было написано о Нем и об Ангелах, опекавших Его: «Не искушай (Иисус) Господа, Бога вашего, как вы искушали Его в Массе» (Вт 6:16). Израильтяне искушали Ангела в Массе, требуя у него воды (Исх 17:2-7).

4:7 *Написано также.* Т.е. написано еще и другое.... Иисус не пытается сравнить и примирить противоречащие друг другу места. Он принимает все так, как есть. И это типично для теологических споров. Греческому образу мышления свойственно истолковывать каждый в отдельности взятый стих и слово, хотя в другом месте теми же самыми словами может выражаться совершенно противоположная мысль, ибо истина, как и всегда, находится где-то посередине. Восточный (иудейский) образ мышления несколько отличается от западного (греческого) хотя тот и другой говорят об одной и той же истине.

4:8 *На весьма высокую гору.* Слово «весьма» означает, «очень, крайне, чрезмерно» и говорит о времени Царства Божия на земле. Маловероятно, что диавол брал Господа на самую высокую гору (на Эверест, например), откуда Он мог бы видеть «все царства мира и славу их». Очевидно, что это не могло происходить буквально, а только в мыслях Господа.

4:12 Господь начал Свое служение после окончания поприща Иоанна, о чем Он узнал либо от людей, либо непосредственно от Самого Бога, либо из пророчеств об Илии.

4:14 *Да сбудется.* Похоже, что Господь сознательно стремился поступать так, чтобы сбывалось слово Божие. Он был Словом, ставшим плотью, и все же сознательно стремился таким быть и на деле. См комментарии к 3:15.

4:16 Каждое Евангелие отличается стилем написания. Например, у Матфея слова из Ис 9:12, «народ, *ходящий* во тьме», изменяется в «народ, *сидящий* во тьме, увидел свет великий». Когда Господь призвал Матфея, тот *сидел* у сбора пошлин (Мф 9:9).

В стране и тени смертной. Персонификация смерти, которая отбрасывает тень, и у которой есть своя страна. Тьма в Ис 9:2 та же тьма, что и в Ис 8:22 – мрак тьмы осуждения тех, в ком нет света, *зари, денницы* (Ис 8:20). Можно жить осужденным, и все-таки иметь возможность изменить предопределенность, найдя свет Иисуса Христа. Восьмая глава пророка Исаии заканчивается посланием во тьму осуждения Израйля (ср с Ис 5:30; 9:19). Живущие в стране и тени смертной – осужденные, которым все-таки воссиял свет Христов даже в Галилеи языческой (Ис 9:1).

4:17 *Приблизилось.* Царство приблизилось благодаря проповеди Иоанна, которая уравнивала путь, приближала пришествие Мессии, одним из имен которого было «Царство Божие». Он был Царем Царства, а Царь, согласно Писаниям, был неотделим от самого Царства (например, Лк 17:21). Если бы Иоанн уравнивал путь для Господа на Сион, то Царство и слава Яхве обитали на Сионе. Увы, Израиль к этому не был готов.

4:18 См комментарии к Лк 5:5.

Проходя. Бог призывает людей в самые неподходящие моменты.

4:19 Господь призывал быть «ловцами человеков». В Кумранских рукописях говорится, что в последний день «ловцы человеков» осудят Израиль, тогда как Господь утверждает, что они будут «вылавливать» и спасать людей из моря всех народов. Выходит, что благовестники, как и рыболовы, в глазах людей выглядят двояко, или как о том сказал Павел, для одних они «запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь» (2Кор 2:16). И это не только вдохновляет благовествовать, призывая людей избрать жить, но и напоминает о том, что результат, проповедуемого нами одного и того же благовестия, зависит от нас самих. Наше благовестие не просто «свидетельствование», не просто передача полезной информации, оно должно помочь принять решение сделать правильный выбор.

Я сделаю вас. Одна из целей нашего благовестия – привести людей в Царство.

4:22 То, как Господь призывал следовать за Собой людей, а они «тотчас, оставив» все следовали за Ним, является примером для всех, призванных Им (Мф 4:22; Мк 1:18). Оставившие свои сети рыбаки, уже раньше слышали благовестие, однако здесь пишется так, как будто они услышали его впервые, и оно произвело на них огромное впечатление. Так и в наши дни, среди круговорота дел, когда так легко найти оправдание для себя, нужно всегда помнить главное из сказанного Иисусом: «Идите за Мною». И что «они тотчас, оставив (все) последовали за Ним». И в этом смысле, Иисус воплотился для нас в Своем слове, стал для нас видимым и осязаемым, живущим с нами рядом и призывающим оставить дела мира сего, и следовать за Ним. Очень важно отвечать на Его призыв «тотчас» (ст 20 и, особенно, первые главы Евангелия от Марка), который приводил людей в Деяниях креститься.

4:23 См комментарии к Деян 4:2.

4:24 «Приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их». Повторение «и» подчеркивает исцеление любых болезней, физических и духовных, известных и неизвестных.

Лунатиков. Буквально – «пораженный луной». В те времена бытовало суеверие, что некоторые психические заболевания прямо связаны с фазами луны. Это суеверие не оспаривается, а принимается так, как есть, принимается, как и «бесноватый».

5:1 *На гору.* Перед словом «гора» стоит артикль, «на эту гору», возможно Иисус имел в виду «весьма высокую гору» из 4:8? Иисус проповедовал на горе, а значит, чтобы услышать Его, нужно было подняться, приблизиться к Нему. Нагорная проповедь сравнима с получением закона, данного также на горе. Закон был дан Моисею Богом (Ангелом), Иисус проповедовал ученикам. Ученики поднялись на гору, чтобы услышать проповедь, чтобы потом передать ее другим, как и Моисей передал закон Израилю. Народу было запрещено восходить на гору, ученикам же со множеством народа было разрешено находиться на горе до конца проповеди (7:28,29; 8:1). Раввины также учили сидя, хотя и в помещении. Учение Иисуса было во многом похоже на учение Иудеев, хотя, по сути, и отличалось от них. В Исх 20 описывается восшествие Моисея на гору для получения первых десяти заповедей. Вся прелесть Нового Завета заключается в равенстве его с десятью заповедями (см комментарии к 5:22). Господь в этой проповеди упоминает все десять заповедей (за исключением заповеди о субботе; 5:21,27). Господь знал, что Иоанн должен был приготовить путь для Него так, как о том говорится у Исаии 40, но и в этом пророчестве сказано о благовестии Иерусалиму с высокой горы (Ис 40:9). Возможно, что и Господь сознательно стремился буквально исполнить это пророчество, взойдя на гору, чтобы с нее благовествовать блаженства духовному Иерусалиму.

5:2 *Он, отверзши уста Свои.* Как будто Матфей поражен, вспоминая о том, как впервые услышал проповедь из уст Его. Не стоит забывать, что Он говорил то, что Ему было открыто Самим Богом.

5:3 См. комментарии к Мф 5:43.

Наши молитвы напоминают стенания обреченных на смерть узников, ожидающих в темнице исполнения приговора и желающих освобождения (Пс 101:18,21). Наше положение безнадежно. Мы «нищие», ощущающие свою духовную безнадежность. И все же мы время от времени осмеливаемся молиться. *словами*. Притчи Господа являют нам и то, как и о чем мы молим, например, притча о вдове, просящей защитить от ее «соперника», домовладельца (Лк 18:3).

5:4 *Плачущие*. Ассоциируется с ветхозаветным оплакиванием грехов (Исх 33:4,5; Ездра 10:6; Неем 8:9; Пс 37:6,7). Исаия утешал прежде всего грешников, сознающих насколько сильно они грешны (Ис 12:1; 40:1). А потому для оплакивающих свои грехи увеличилась благодать Божия (Ис 61:2,3; 66:10). А такая печаль ради Бога, производит неизменное покаяние ко спасению (2Кор 7:10).

Утешатся. Мы уже обратили внимание в 4-й главе, что Господь помнил, что Иоанн приготовил Ему путь так, как о том сказано в пророчестве 40-й главы Исаии, где говорится об утешении сомневающегося народа Божия. Если народ действительно утешится, тогда слава осияет Сион, а призыв Иоанна уравнивать покаянием народа для Господа Иисуса пути на Сион будут исполнены установлением Царства. У Исаии утешение плачущих было одним из условий пришествия Царства, что и могло произойти в первом столетии. Израиль не захотел, а потому окончательное исполнение этого утешения было перенесено на последующее пришествие Христа. «Они утешатся», возможно, было сказано об обетованном Утешителе, который, в некоторой мере, действительно утешает даже в этой жизни (Ин 14:16).

5:5 *Кроткие*. Укрощенный своими же грехами. Иаков, размышляя о нагорной проповеди, говорит, что гордым необходимо измениться, ибо Бог кротким, смиренным дает благодать (Иак 4:6,8-10).

Наследуют землю. Явно подразумевается обетования, данные Аврааму, хотя и нельзя ограничиваться исключительно его буквальными потомками, ведь для Господа самым главным было повиновение, ибо главное в праведнике – послушание (ср Мф 5:5 с Пс 36:29). Так Малахия видел главным в нечестии гордыню (см Мал 4:1). Многоговорящая связь этого места с Соф 2:3, где Яхве, Бог Израилев, неотделим от смирения: «Взыщите Яхве..., взыщите смиренномудрие».

5:6 Обратите внимание на то, что в начале проповеди Господь намекает и на Свою мать, на то, что она говорила о себе: «*Блаженны* (Лк 1:48) *алчущие* (Лк 1:53) и жаждущие правды, ибо они *насытятся* (Лк 1:53)». Ведь именно это Он хотел сказать народу, именно это Он благовестил человечеству. И люди хотели слышать именно то, что Он им и говорил! А Он говорил: «Ребята! Я именно то, что вам нужно!» В своей же матери Он видел пример для подражания каждого обращенного. У меня на этот счет подобрано множество примеров. Мария является для всех нас идеалом, по крайней мере, при встрече с Ангелами. Она слышала благовестие, поверила ему и хранила его в сердце своем (Лк 8:15,21). Она была образцом для всех, слышавших Евангелие. Очень может быть, что слова, записанные в Лк 1:32,33,35 записаны так, чтобы подчеркнуть, что первым человеком, слышавшим благовестие об Иисусе, была именно Мария.

Жаждущие правды. Первые четыре «блаженства», прежде всего, касаются духовно нищих (ст 3), плачущих (о грехах), смиренных и стремящихся, жаждущих быть более праведными, чем они есть. Правда, праведность может означать и оправдание, особенно оправдание грехов (у Павла). А это прямо говорит, что это благовестие Царства относится непосредственно и ко всем нам! Следующими упоминаются милостивые и помилование их, или же окончательное и полное очищение грехов и оправдание в судный день. Что, впрочем, возможно уже и сейчас. См комментарии к 5:9 и к 6:12 о *миротворцах*.

Насытятся. О «насыщении» множества говорится и в Мф 14:20, когда люди приходили слушать Иисуса. Все блаженства, касающиеся Царства, исполняются и в этой жизни. О том же самое говорил и Иоанн, что спасающийся «не будет алкать, и верующий в [Иисуса] не будет жаждать никогда» (Ин 6:35).

5:7 Мф 5:7 = 2Тим 1:16. Для Павла таким «милостивым» человеком был Онисифор. Сравните также Евр 10:34 с Мф 5:12.

Блаженны милостивые. У Луки вместо милостивых, говорится о блаженстве тех, кого ненавидят и гонят (Лк 6:22). Видно, что здесь подразумевается Пс 17:26: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно». Явно, Господь думал об этом псалме, проповедуя и призывая к совершенству (Мф 5:48). Т.е. прощать других так же, как их прощает Отец наш Небесный.

Чистые сердцем. Или «сокрушенные сердцем», как в Ис 61:1. Под чистыми сердцами могут также подразумеваться очищенные сердца после покаяния и прощения грехов, ибо точно такими же словами Давид говорит о себе после своего покаяния и прощения в Пс 50:12 и 72:13.

Бога узрят. Господь вдохновляет учеников смотреть на себя как на Моисея (см комментарии к 5:1), ибо по мнению. Иудеев, лишь один Моисей видел Бога (Исх 33:11).

5:9 *Блаженны миротворцы.* Один из комментаторов (Samuel T. Lachs, A Rabbinic «Commentary of the New Testament» (Jersey City: Ktav, 1987) p. 77) предлагает несколько иной текст, по которому эти слова читаются как «блаженны претыкающиеся», что вполне соответствует 5:6, где говорится о блаженстве духовно слабых, но прощенных людей. Впрочем, здесь могут подразумеваться и священство, с которым у Бога был заключен завет мира, по которому они должны были примирить Израиль с Богом (Числ 25:12; Мал 2:6). Точно так же, как Господь вдохновлял учеников видеть в себе Моисея, так Он вдохновлял их не видеть ничего особенного в том, что они евреи, избранный Богом народ... если не считать, что они избраны быть священниками. Равви Хилел призывал своих учеников, стать учениками Аарона, любителями мира и миротворцами (Geza Vermes, «The Authentic Gospel of Jesus» (London: Penguin, 2004) p. 314).

5:10 *Изгнанные.* См также Мф 10:23; 23:34). Здесь могут подразумеваться и гонения. Многие из пришедших к Иисусу, были изгнаны из синагог. В Ветхом Завете говорится о гонениях, как о последствии собственных прегрешений (Вт 30:1-7), а потому и здесь, как часто и в остальных «блаженствах», Господь связывает блаженство со страданиями от собственных грехов.

5:11 Удивительная способность Павла радоваться в своих испытаниях, основывалась и опиралась на Мф 5:11,12: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать... Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда... так гнали [и] пророков». По меньшей мере 5 раз в своих Посланиях он ссылается на эти стихи. И опять, вопреки бытующему мнению Иудеев, Господь призывает Своих кротких учеников-рыбаков видеть в себе ветхозаветных, гонимых нечестивым Израилем, пророков.

Поносить. Цитируется Петром в 1Пет 4:14, где он говорит о блаженстве нас, когда нас *злословят* (поносят) за имя Христово. Похоже, что из ст 10 и 11 следует, что гонения и злословия неизбежны в жизни настоящих последователей Христа, и все же, когда это происходит, мы не готовы к этому и удивлены.

5:12 См комментарии к Мф 5:7. В скорби Коринфян (2Кор 7:4) Павел видел исполнение Мф 5:12.

То, что говорится о гонениях и злословии, основано на том, что испытали и пережили пророки, что и подтверждается Мк 13:8-11 и Лк 21:12-18. И опять, как Господь призывал Своих простых, самых обычных приземленных людей видеть в себе Моисея, теперь Он призывает видеть их в себе пророков. Таким образом, главное в нагорной проповеди то, что мантия Моисея, Давида и пророков, перекадывалась на плечи простого, грешного духовного сообщества, что и было изначальным намерением Бога. То же самое возложено и на наши плечи, как и на плечи тех, да будет на то воля Божия, кто придет после нас.

5:13 *Соль земли.* Соль должна солить, хотя бы потому, что она – *соль*. Мы – свет в этом темном мире. Свет светит. Если соль перестает солить, она выбрасывается. Когда думаешь о наших убогих усилиях в проповедовании, становится грустно. Мы прикрываемся раздачей листовок, помещений объявлений в газетах и благотворительностью, но если мы не солонны, если не светим, если ничем не выделяемся в наших собственных мирках, являемся ли мы на самом деле солью и светом? Наша жизнь во Христе Иисусе должна бессознательно отражаться в нас самих, должна свидетельствовать об этом всем и

каждому. Иисус не говорил, делайте добрые дела, чтобы люди видели свет ваш, Он сказал, «да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

От соли возникает жажда. Мы заблуждаемся, если думаем, что все окружающие нас люди только и ждут, когда мы придем и научим их истине. На самом деле никому это не интересно, пока не встретишься им ты или я. Людей надо как-то заинтересовать. Либо своим собственным примером, либо вопросом необходимо возбудить в них «чувство жажды», которое ищет в людях их Создателя. Множество окружающих нас религий делают то же самое, нам же нужно быть лучше, выше не только их, но и самих себя. Если мы не солони, если не «вкусны» для других, похоже, мы осуждены. Похоже и здесь, как и в 4:19 Господь наставляет, что нужно оказывать влияние на других, ибо именно это значит следовать за Ним. Притча о свече под сосудом в 5:15 говорит о том же.

Мы - соль земли. Господь не говорит, что мы должны быть солью, или стараться быть солью земли. Потерявшая вкус соль, соль, которая не солит (тот, кто не свидетельствует), бесполезна, никчемна, а потому и выбрасывается на поприще (Лк 14:35). Точно так же мы еще и свет мира. Будучи во Христе, мы освещаем окружающий нас мир. Свет светит не только нам. Свет – это мы сами! Ну, а если мы свет мира, то должны светить не только время от времени (когда благовествуем). Хлорид натрия (соль) состояние инертное, независимое от окружающей среды, а потому соль всегда остается солью. Так и верующий все равно, что город на вершине горы, видимый всем; человек, построивший на камне; дерево, приносящее добрые плоды.... Так что, если верить Господу, верующего видно всем и всегда. Тем более Бог видит каждого, кто Его, а кто нет. И тут нет середины! Нельзя то быть другом, то врагом Его. И это должно служить нашим утешением. Мы – Его. Соль, потерявшая соленость, уже не соль, а нечто напоминающее ее (было время, когда под видом крупной соли продавали толченый гипс). Возможно, рассказывая эту притчу, Господь думал о «соли» Мертвого моря. Главным же было то, что эта «соль» не была настоящей. Завет соли был заключен с Аароном (Числ 18:19), а потому здесь Господь вновь вдохновляет простых людей, видеть в себе новое священство.

На учение Господа Иисуса сильно влияла культура Его страны. В нагорной проповеди, как и в Его последующих учениях четко проложена черта, отделяющая Его народ, от всего остального мира. Нам нужно любить всех людей, тогда как мир любит только любящих их. Нам нужно молиться осмысленно, тогда как язычники молятся многословно. Мы ищем, прежде всего, Царства Небесного, тогда как окружающий нас мир ищет лишь наживы. Человеческие блага прямо противоположны благам Христовым. У нас ценится смирение и порицается гордость. Первый становится последним и возвышается раб. Однако Иисус противопоставлял последовавших за Ним не только «язычникам», но и современным Ему «верующим», таким как книжники и фарисеи. Таким образом, нам необходимо в корне отличаться как от так называемых «верующих», как и от простых мирских людей. Вновь и вновь Иисус говорит о «них» и «вас», обращаясь при этом к горстке палестинских крестьян, которые действительно были солью земли (Израильской?) и светом всего (языческого?) мира. Их отделение от мира, было частью спасения язычников. Таким образом, Иисус говорил не в четырех стенах, не жителям необитаемого острова, а к тем, кто искал спасения себе и другим. Необычным было то, что спасение достигалось в любви, явленной самой жизнью. Если мы хотим, чтобы нам поверили, мы, прежде всего, хотим, чтобы нас простили. Только после полного и безоговорочного прощения можно говорить о настоящей и необычной любви.

О блаженстве рассказывалось всем верующим, о соли же, особенно ученикам. Под словом «земля» можно понимать землю Израильскую, ибо Господь, прежде всего, возлагал надежды на Иудеев, на простых, безграмотных и далеко не набожных людей. Они могли все изменить и приготовить путь для Него. Само упоминание соли было как нельзя кстати, ибо соль была доступна повсюду, а потому и всем людям, как доступен им и Сам Господь.

Негодна. Мысли о годности, о пригодности на что-то. Если не стараться пригодиться, хотя бы на что-то, нас выбросят вон за ненадобностью, по негодности. Мы полезны, мы годны лишь когда целиком отдаем все свои возможности. Пока можем «солить». В Лк 14:34 говорится о том же.

Выбросить. То же говорится о нечестивых последних дней (Мф 13:48; Ин 15:6). То, что они будут выброшены на поприще людям, говорит о том, что верные будут также участвовать в осуждении. Под

«попиранием», возможно, подразумевается либо презрение, как написано в Мал 4:3: «и будете попира́ть нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день», либо....Ну, а если мы *будем* судить в будущем, то не нам судить кого бы то ни было *сегодня*.

5:14 *Город, стоящий на верху горы.* Прежде всего, подразумевается, конечно же, Иерусалим, стоящий на верху горы. То, что он был светом мира, известно из Ветхого Завета, в котором об Иерусалиме говорится, как о свете для всего верующего Израиля, так и для язычников, познавших истинного Бога (ср Пс 131:17 с 3Цар 11:34-36; Ис 2:2; 50:1; 66:20). Иерусалим для всех был явным образом, как Израиля, так и иудаизма, тогда как Господь утверждал, истинным Сионом являются, главным образом, ненабожные, обыкновенные люди, как Иудеи, так и мира сего. Это напоминает то, как Он призывал видеть в себе Моисея, который один «видел Бога», и был гоним, как и все пророки. То же самое относится и к нам, ибо и мы не считаем себя чем-то великим и важным, желая, чтобы что-то значительное за нас делал кто-то еще. Однако, как ни крути, а призваны мы, люди самые что ни на есть земные, призванные быть выше, лучше их, а не скрываться за религиозными образами веры, такими как храм и Иерусалим. Призваны каждый день быть тем, чем мы должны быть. Иудаизм видел в Левитском священстве свет для иудеев и язычников. «Как небо чище земли в глазах Господних, так вы, свет Израиля, (чище) всех язычников. Или как говорится в другом свитке, «вы – свет Израиля, светите как солнце и луна». Однако и эти слова, как и многие другие, Господь переадресовывает к другому, новому, еще духовно незрелому, слушающему Его, священству.

Не может укрыться. И опять здесь говорится о том, если мы скрываем от других, кто мы есть на самом деле, то мы не Христиане. Город, стоящий на верху горы, нельзя спрятать. Он виден всем. В нашей вере должно быть нечто, что видно всему миру. Во время пришествия Господа было бы воистину странным, если бы наши ближние только тогда узнали, что мы верующие – Его народ. То же самое говорится и о «сокрытии» таланта благовестия (Мф 25:25). В первом столетии не нужно было идти и открыто проповедовать, достаточно было открыто признать Христианство. Так Иосиф из Аримафеи был тайным (то же самое слово, что и «укрываться») учеником Иисуса, из страха от Иудеев (Ин 19:38). Он, в конце концов, стал «открытым», явным учеником, как и мы становимся такими, благодаря обстоятельствам и духовному росту во Христе.

Любой благовествующий подобен городу, который не может укрыться, подобен Самому Иисусу Христу. Он был светом этому миру – мы тоже, свидетельствуя о Нем, свидетельствуем собой миру сему, а потому Он и светит, в некотором смысле, через нас. Свидетельство даровано нам, даровано как благодать. Возможно, ответом на молчаливый вопрос о том, как соль может не потерять свою силу, заключается в словах Господа о городе, который не может укрыться. Открытое исповедование истины помогает и нам жить в ней. Городом, стоящим на верху горы, был также и Назарет (Лк 4:29). Должно быть, Иисус видел город со стороны и вспоминал о нем, наставляя народ впоследствии.

5:15 *Зажегши.* Мы светим миру точно также «зажегшись», как и любая свеча. Но о ком здесь говорит Господь во множественном числе, «не ставят»? Для жителей Палестины 1-го столетия ответ был очевиден – о женщинах. Зажжение свечей было женским делом. Не было ли это сказано Господом *преднамеренно*, как намек на особенную роль женщин в благовестии о Нем? Не думал ли Он уже о том, какую огромную роль сыграют, распространяя свет благовестия по всему миру?

На подсвечнике. В греческом языке перед словом стоит определенный артикль, *этот* подсвечник, а потому в мыслях Иудея должен был возникать *определенный* образ подсвечника, находящегося в Святое Святых («светильник» в Евр 9:2). И это – продолжение темы о новом Иудаизме, о чем так много говорится в этой проповеди, сравнивая новое с прежним, Моисеевым. В ст 16 говорится о простых «людях», которые также могут видеть Святой Святых, которые могут видеть наш свет. Или Иисус имел в виду, что только одни священники могли входить в Святое Святых, и что свет, последовавших за Ним, станет освещать и Иудейское священство?

Светильник – не только верующие (Мф 5:15), но и само благовестие (Мк 4:21). Мы сами должны быть этим благовестием. Мы должны гореть, как свечи на подсвечнике, и освещать весь окружающий нас мир. Слово «зажегши» в Мф 5:15 одно и то же, что и «сгорают» в Ин 15:6. Это – один из многих

примеров проявления нашего терпения: либо мы будем сожжены в судный день, либо сгорим сейчас, святя нашему Господу.

История о свече, поставленной под сосудом, заставляет задуматься о другой, рассказывающей о желании искоренить плевелы. Свеча, скорее всего, была поставлена под сосуд, чтобы ее не задуло ветром, чтобы она не погасла, однако такая предосторожность стала причиной того, что она не могла светить всем в доме. Снова и снова говорится, что свет благовестия, что слово о кресте Христовом, не может и не должен скрываться ради истины, ради познавших и живущих в ней. Если люди не благовествуют, они не светят другим, и свет Христов медленно угасает. Такие «плевелы» «тоже благовествуют» ради Бога Вседержителя, Который не нуждается в этом. Благовестие больше нужно самим благовествующим. Поставить свечу под сосуд кажется абсурдом, но именно так поступают те, кто не благовествует ради сохранения веры. Ведь свеча, поставленная под постель (Мк 4:21), скорее всего, сожжет самого поставившего и уснувшего ночью человека. Любого, познавшего истину, узнавшего свет Евангелия, но скрывающего его, постигнет эта участь. (Обратите внимание, как у Господа мрак, тьма ночи, связаны со сном и нежеланием благовествовать). Очевидно, Господь предвидел, что такие настроения появятся среди Его народа. «Необходимо заострять внимание на истине. Много времени уходит на новообращенных, которым сначала надо проповедовать (хорошо, если не напрасно!), а потом еще и «взрачивать». Не лучше ли назидать, созидать себя в вере»? Очень может быть, что то же самое говорили и не желавшие благовествовать язычникам в 1-м столетии. Также возможно, что Господь думал о написанном в Талмуде, где дозволялось накрывать свечу сосудом в субботу, чтобы не поджечь весь дом. Господь сравнивал опасность пожара с опасностью отсутствия освещения. А о том, что лучше – решать слушающим.

5:16 *Пред людьми*. «Всем в доме» (ст 15), «входящие» (Лк 8:16; 11:33). Как правило, люди не прославляют Бога за Его добрые дела. Похоже, 2Кор 9:2 трактует это место так, что мы светим, когда восхваляем других верующих. Павел пишет, как щедрость и ревность еkkлeсий Коринфа «поощрила многих» (2Кор 9:2). Так и мы своими возможностями, дарованными нам по благодати Божией, можем вдохновлять других. Само собой не говорю о том, чтобы своими щедрыми дарами стараться перещеголять друг друга в собственных глазах. Я имею в виду то, что и мы можем поступать так же, как поступают многие, являя обильную благодать милости и прощения. Во время и правильно совершенные благодеяния, являются светом в этом мире. Возможно, ярче всего «пред людьми» *светит* их скромность. Именно так нам нужно, прежде всего, смотреть на благодеяния свои и других, невзирая на то, как неприметно для других они сделаны. Ибо они, так или иначе, светят всем в доме (ekkлeсии), дабы прославлять Отца.

Возможно, что под «людьми», которые прославляют Отца нашего Небесного, подразумеваются Ангелы, зажигающие нашу свечу (ст 15). Собирающие наши плоды в притчах представляют собой Ангелов (Ин 15:6; Мф 7:16), которые будут жать также и в последний день (Мф 13:41; 24:31). Похоже, это имеет огромный смысл, ибо позволяет не думать, что наши благодеяния делаются, прежде всего, чтобы произвести впечатление на других. Да и люди не прославляют Бога, видя наши добрые дела. А вот Ангелы, зажегшие нашу свечу, прославляют Отца нашего Небесного (пребывая на небесах). И, если так, то суть совершенно разная.

5:17 *Исполнить*. Мысль о том, что закон Моисеев закончился на кресте Господом Иисусом, необходимо обстоятельно додумать. Подобные высказывания вызывают много вопросов. Каким образом Он закончил (совершил) закон? Как смертью на кресте человек может исполнить закон? Смерть Господа Иисуса стала концом закона (Рим 10:4), однако греческое слово, переведенное здесь как «конец», в 1Тим 1:5 переводится как «цель», а в Мф 17:25 как «пошлина». Целью Господа Иисуса было покончить с законом Моисеевым, покончить с дотошным исполнением 613 заповедей, исполняя которые можно было достичь такого же совершенства, которого достиг Иисус. Закон был «исполнен», когда Христос, умирая, достиг Своего духовного совершенства. Именно тогда «исполнилось все» (ст 18), а слово, переведенное здесь как «исполнилось», обычно переводится как «произошло, сделалось», и сделалось на кресте. Господь учил, что Он «пришел», чтобы умереть, а также, чтобы «исполнить» закон. Мф 5:17 = Гал 5:14. Христос исполнил закон Своей несравненной любовью к ближнему Своему (нас). Закон Моисеев был дан для совершенствования людей... если исполнять его. Господь Иисус исполнил, а потому пропала и нужда в законе. И все-таки блаженства обещались жаждущим правды, духовно

нищим, не исполняющим Божественных законов. Именно таким-то людям и говорил Господь Иисус благие вести, что Он пришел исполнить закон и тем самым освободить других от уз его. Именно поэтому закон был дан «до времени пришествия семени» (Гал 3:19). Таким образом, еще одно благовестие заключается в том, что Иисус Христос Своим совершенным повиновением смог исполнить закон Моисеев, которого не смогли, да и не могут исполнить люди поныне.

5:18 *Ни одна иота или ни одна черта.* Комментарий словаря Вайна: «Иота (наименьшая буква в евр. и араб. языках). рожок, выступ или черточка (различающая сходные евр. буквы как, например, далекф и рэйш или бэйф и каф) [нужно обладать хорошим зрением, чтобы отличить их]. Иудейские традиции говорят, что иоту нельзя изменять, и что если все люди мира договорятся обходиться без этой малой буквы, это будет безрезультатно. Изменение этих малозаметных значков, приводящих к изменению еврейских букв, имеет такое большое значение, что считается, если такое произойдет, наступит конец мира».

5:19 *Одну из заповедей сих малейших.* См. комментарии о иоте и черте (ст 18). Обратите внимание, что из-за нарушения малейшей заповеди человек наречется малейшим в Царстве. Т.е. те, кто не обращал внимания на мелочи. Наше отношение к малому, являет и наше отношение в великом (Лк 16:10).

Научит. Господь поясняет, что малейший в Царстве сам нарушает малейшие заповеди и учит нарушать их других, о чем Он говорит и в других местах (Мф 11:11; 25:40), все равно будут в Царстве. Здесь явно проявляется Его стремление спасти всех, Его милостивое нежелание замечать человеческие прегрешения, неспособность понимания «задогмачивания». То, что среди призванных («нареченных») одни будут меньше, другие – больше, говорит о разнице вознаграждения в последний день. Та же самая мысль и тем же словом обозначена и в Мф 5:9. Таким образом, очень возможно, что на суде предстанут, и не будут отвергнуты Господом те, кто заблуждался в своих отношениях с братьями. Пред Ним предстанут и те, кто считал, что потрудился и сделал больше других, а потому и должен получить больше остальных (все получают один и тот же «динарий», или Спасение, Мф 20:11). То, что последние будут первыми, и первые последними, может означать, что те и другие будут в Царстве, хотя и «меньшими». Брат, занимавший в еkkлeсии высокое, почетное место, «со стыдом должен будет занять последнее место» (Лк 14:9). Так разгневанному брату на милосердие Господа, за то, что Он простил и помиловал даже того, кто, по его мнению, был недостоин прощения, будет сказано: «Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое» (Лк 15:31). В других местах то же самое говорится о Господе Иисусе. Означает ли это, что разгневанный старший брат все еще во Христе, хотя и ошибается в своем отношении к младшему? Малейшим в Царстве будет тот, кто сам нарушает заповеди и *учит* других, и все же меньший в Царстве будет больше Иоанна крестителя в этой жизни (Мф 11:11). Благая весть для тех, кто просто не был уж слишком послушен при жизни. Хотя, возможны и иные толкования. Но не стоит забывать и об этом, особенно, когда приходится сталкиваться с очевидным упорством и жесткостью некоторых Христиан.

Великим наречется. Сказано о Самом Иисусе: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк 1:32). Только Он велик и может научить. Господь, как часто происходит, и здесь подразумевает Себя (семя, приносящее во сто крат). Нам зачтется, если мы поступаем и учим правильно (Мф 5:19), и главное, что здесь, одно неотделимо от другого.

5:20 Он призывает нас, что б наша праведность *превосходила* «праведность» фарисеев, подразумевая под «праведностью» их, хорошо всем известную, благотворительность. Сверх десятины, которую они отдавали абсолютно со всего, они отдавали пятую часть своих доходов на благотворительность вдовам, сиротам, молодоженам и т.д. Кроме того, они, не афишируя, подавали «на покой» храма. Как наша благотворительность может превзойти их благотворительность, ведь если она не превзойдет из благотворительности, то мы не войдем в Царство Небесное? Трудно понять, невозможно сделать, а еще труднее истолковать как-то иначе, сказанного. И все-таки ответ лежит в том, что наша праведность должна «превзойти» любую праведность, а как, если не праведностью во Христе?! Своим невозможным для исполнения призывом, Господь Иисус побуждает нас прийти к тому же выводу, к которому Павел приходит в Послании к Римлянам 1-8, где он говорит о вменении нам праведности.

Не войдете в Царство. Одна из частых тем в учении Господа, хотя Он призывал входить в Царство немедленно («хотящих войти», Мф 23:13). Также и суд уже идет, на котором решается, войдем ли мы в Царство, или будем осуждены.

5:21 *Вы слышали.* Иисус говорил неграмотным нищим. Когда Он говорил умевшим читать, Он говорил, «написано». Здесь Он повторяет одну из десяти заповедей и наставление старцев. Необходимо почаще вспоминать, что подавляющее большинство первых Христиан было безграмотно. Читать в Палестине первого столетия могли лишь 10%, а потому и были уважаемыми людьми. Некоторые считают, что 10% грамотных было в Римской империи, а в Палестине грамотных было всего лишь 3% населения. Большинство грамотных в Палестине были либо зажиточными людьми, либо Иудейскими книжниками. Евангелие же благовествовалось нищим. Даже в еkkлeсии Коринфа было не много образованных, или же «сильных» в слове. Заметьте, как Господь, обращаясь к фарисеям, говорил: «Неужели вы не читали?» (Мк 2:25; Мф 12:5; 19:4), а другим: «Вы слышали» (Мф 5:21,27,33). Большинство, принявшее Его, было неграмотно. С возрастанiem еkkлeсий, Павел писал им Послания, которые *читались* братьям и сестрам. Именно поэтому были так важны «учителя» в первых церквах, те, кто сам мог читать и понимать написанное.

5:21-24 Мы все, братья и сестры, принятые в одну большую Божественную семью, исключительно по благодати, искупленные от рабства. В большинстве случаев, когда в НЗ говорится о братстве, оно упоминается в связи с противостоянием между людьми (см Мф 5:21-24,43-48; 7:1-5; 18:15-35). Мы не можем удаляться от своих братьев и сестер слишком далеко, как не можем удаляться от своих близких родственников. Брат всегда остается братом! Как бы мы не ссорились, какие бы разногласия не возникали между нами, каждый из нас крещен в одного и того же Господа Иисуса, как и в одно и то же общение. От этого не уйти.

5:22 *А Я говорю вам.* Цитируя одну из десяти заповедей, Иисус противопоставляет их Своему учению. См комментарии к 5:1.

Напрасно. Или «тщетно», без пользы. Короче, без толку. Бесполезный гнев – напрасен. Божий гнев – нет. Например, Его «гнев» осуждения потопом, спас верующих Ему. Так что, сам по себе гнев не всегда греховен. Важны причины и проявление его.

Рака. Одно из главных, о чем говорится в нагорной проповеди Господом, необходимость уважения других, необходимость видения в человеке человека. Было верно замечено, что все грехи происходят тогда, когда человек перестает видеть в другом человека. А человек, если грешит, почти всегда грешит против другого человека. Начиная с малого, Господь заканчивает тем, что сравнивает наш гнев с убийством. Сказать брату «рака», уже подлежит строгому осуждению. «Ра-ка» - звук напоминающий отхаркивание, жест презрения. Презирать брата своего, унижать и не уважать его, как человека, Господь Иисус почитает за тяжелый грех. А из этого следует, что и нам стоит научиться избегать общепринятых ныне, казалось бы, «невинных» выражений, вроде, «наплюй» и т.п., которые могли бы обидеть другого.

Безумный. Так, «немудрыми, глупыми, безрассудными» во всей Библии, особенно в переводе 70-ти, называли всех, обреченных на осуждение, неверующих. Если называешь кого-то из братьев «безумным», значит, заранее осуждаешь его. Если мы кого-то заранее осуждаем, то и сами будем осуждены. Слова Господа ясны и однозначны! Необходимо всегда помнить, что в сознании Иудея любое проклятие принимало осязательный вид и считалось, что обязательно сбудется. Заранее обречь человека на осуждение оказывало на человека тяжелое эмоциональное давление, ибо человеку было уже тяжело освободиться от мысли о своем проклятии. Когда мы отказываем кому-то в общении, то иногда, это производит аналогичное действие, как и проклятие. Человек начинает думать, что он действительно отлучен от тела Христова, а значит и спасения.

Лев 19:16-18: «Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь ближнего твоего... Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего... Не мсти и не имей злобы... но люби ближнего твоего, как самого себя». То, что об этом так много, и по-разному, говорится в Притчах, указывает, что сплетни, как неистребимое зло, существовали во все времена. И все-таки обратите

внимание, что сплетни в церкви приравниваются Духом к желанию убить, к вражде и ненависти ближнего своего. Мы таим в сердцах обиды и любим себя больше, чем ближних, ибо прощаем себе то, чего не можем простить им! Говоря о ненависти брата, Господь, помня об этом месте из книги Левит, приравнивал ее к убийству (Мф 5:22; 1Ин 3:15). Ненависть брата своего в сердце своем было и остается сравнимо с убийством. Такое же сравнение встречается и у пророков (ср Иез 22:9 с Пр 26:22). И все-таки закон дает возможность ненавидеть ближнего в сердце своем, И чтобы этого не происходило, надо всего лишь открыто обличить его. Если не сделать это самому, или через кого-то еще, мы начнем ненавидеть его и распускать слухи о нем.

Подлежит. Точно будет осужден.

Суду... синедрриону... геенне огненной. Синедрриону? Но вас не привлекут к нему за то, что вы скажите «рака». Скорее всего, Господь имел в виду небесный суд, суд Ангелов, ибо бытует, основанное на ВЗ представление, о существовании небесного суда Ангелов. Христос же придет судить нас с Ангелами. Отверженные на суде сначала предстанут пред Господом, потом пред судом Ангелов. Возможно, что тот, кто скажет брату своему «рака», кто будет гневаться на него напрасно, будет судим и осужден, но не в «геенну огненную». Хорошо, если так....

За каждое слово мы дадим ответ (Мф 12:36). По словам будем либо оправданы, либо осуждены. А потому всегда надо говорить обдуманно (Иак 2:12). Говорящий своему брату «рака», или «безумный», рискует попасть в геенну огненную (Мф 5:22). Из-за своего языка человек может быть осужден на огонь геенны (Иак 3:5,6), что возможно, связано с осуждением на сожжение зверя за свои высокомерные речи (Дан 7:11,12). Таким образом, осуждение мира сего произойдет вместе с осуждением грешников. На суде осуждения нечестивым напомнятся все их жестокие слова и нечестивые дела (Иуда 1:15). Сейчас мы можем говорить и действовать, не задумываясь, что в последний день дадим за это отчет. Об мало сказано, но сказано так, что не забывается. К тому же всегда найдется повод еще и еще раз задуматься над ними. Когда, считавшие себя праведниками Иудеи, говорили своим братьям, «остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя», Бог осуждал их за это: «Вот что написано пред лицом Моим: не умолчу, но воздам, воздам в недро их» (Ис 65:5,6).

5:23 Всегда, читая это место, или просматривая его, я думаю о том, что мне не стоит приносить свой дар на жертвенник, пока я имею что-то против брата своего. Ну, а поскольку, я ничего не имею, то могу спокойно и приносить свой дар в служении Господу. Может быть кто-то другой имеет против меня что-то, ну, что же я могу с этим поделать? Так нет! Господь говорит: «*Если* брат твой имеет что-нибудь против тебя, *даже по его вине*, оставь там дар твой... и... прежде примиришься с братом твоим». Ты должен примириться. Не он!

Итак. Следствие, хотя и не немедленное, после написанного в ст 22. Мысль та, что нужно примиряться с братом, чтобы не возникало желания без причины гневаться на него, не сказать ему «рака» и осудить как «безумца». Если не примиряться с ним, даже если он не прав и имеет что-то против тебя, то ты рискуешь сам напрасно гневаться и осуждать его. И в этом состоит значительная часть духовного огня, пожирающего изнутри нас, когда в мыслях мы обдумываем совершенно немыслимые в жизни ситуации. Иногда кажется, что проще оставить всё так, как есть, мол, со временем все утрясется само собой. Но в том-то и дело, что со временем ничто не проходит, ничто не рассасывается. Со временем все становится хуже и хуже, и может закончиться уже нашим собственным осуждением.

5:24 Кое в чем в эту решающую ночь борьбы Иаков был примером для нас. Господь учил, что прежде чем предстать пред Богом со своими дарами на жертвеннике, необходимо примириться со своим братом (Мф 5:24) – очевидная ссылка на примирения Иакова с Исавом перед встречей Иакова с Богом. Очевидно, что *всем нам* необходимо пройти через это, потратив на то ночь, или более. Прежде встречи с Богом, необходимо примириться с братом. И все же многие, если не все, так и умирают непримиренными. И в этом кроется одна из причин необходимости суда над нами. Необходимости показать нам возможности примирения с братьями такими, какие они есть, чтобы мы и они смогли осознать, что каждый из нас одинаково нуждается в прощении и милосердии. Суровая правда состоит в том, что если не примириться с братом прямо сейчас, в этой жизни, то встреча с Господом обещает

быть плачевной. Возможно, что теперь нам лучше понятен смысл сказанного Павлом: «Если возможно, поскольку зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18; пер. еп. Кассиана). И в этом есть огромный смысл, если помнить, что в любой момент можно умереть, или же придет Господь. Именно поэтому Господь призывает нас «скорее» и чего бы это ни стоило, мириться с братом (ст 25). См комментарии к ст 25, *чтобы не*.

Оставь там дар твой. Единственно, что подходит для толкования этого места в Ветхом Завете, жертвоприношения Каина и Авеля. Яхве говорил Каину, если будешь делать «доброе», тогда Он призрит на его дар, на принесенное им жертвоприношение (Быт 4:7). Именно поэтому полагаю, что жертвоприношение Каина было прервано убийством Авеля. Впрочем, Господь мог также подразумевать, что прежде принесения дара, укравший что-то у брата или солгавший ему, должен был сначала примириться с ним (Лев 6:4-6). Господь уверяет, что и мы виновны, если брат наш имеет что-то против нас, хотя это и явное преувеличение. Ты виновен, если порвал все отношения со своим братом, но ведь не всегда отношения рвутся именно по твоей вине! Господь же говорит, что нужно приложить максимум усилий для примирения. Полный отказ от общения с братьями не правильно. Господь, конечно же, помнил, что жертва нечестивых – мерзость пред Богом (Пр 15:8; 21:27). И опять преувеличение, ибо на себя нужно смотреть, как на нечестивца, и сделать все возможное, чтобы удалить «нечестие», приложив все усилия, чтобы примириться с братом. Очень может быть, что и Павел, призывая нас испытывать себя во время хлебопреломления на вечере Господней, думал о наших отношениях с братьями (1Кор 11:27,28), ведь «трапеза Господня» для верующих Христиан заменила ветхозаветные жертвоприношения.

5:25 См комментарии к Лк 6:47; Откр 14:10.

С соперником. Из предыдущего стиха вытекает, что соперник наш брат. Господь предвидел, что в Его еkkлeсии будут сатаны и соперники.

Скорее. Идя на суд, нужно примириться с соперником, еще на пути. Мы называем все Евангелие, и называем правильно, призыванием на грядущий суд. Если мы в действительности понимаем и сознаем, что наше оправдание на этом суде зависит исключительно от милосердия, мы постараемся разрешить все наши разногласия с братьями «скорее». Царство Божие уподобляется в притче девам, грядущим на суд (Мф 25:1). Все мы *вскоре* предстанем перед судом, а потому каждому из нас нужно внимательно следить за собой (2Пет 3:11,12). Этот призыв к желанию благовествовать согласуется и с призыванием к духовной жизни, к которой с начала до конца, призывает Господь. Он подчеркивает, что вся наша жизнь проходит по лезвию ножа. Он видел всех людей идущими в погибель. Мы все заслуживаем осуждения. Надежды на оправдание нет никакой! И тут, в самом конце, перед судом, мы миримся со своим братом (ср Мф 5:25 с Лк 12:58). Мы все подобны несправедливому управляющему, который был припущен за свой обман. Для него буквально все было поставлено на кон. Ему грозила в лучшем случае тюрьма, разлука с женой и детьми, нищета.... Ему *необходимо* было простить долги своих братьев. Мы не можем предстать пред Богом со своей жертвой, со своим даром за прощение, если брат имеет что-то против нас, если он не прощен нами (Мф 5:23). Очень важно прощать друг друга. Мы будем судимы так же, как судим сами. Господь смотрит на нас так же, как мы смотрим на меньшего из братьев Господних. Думаю, что не найдется среди нас человека, к которому не относилось бы все выше сказанное, даже если он с виду в мире со всеми. Жених может прийти в любой момент, а потому стоит внимательно следить за своими духовными светильниками, за количеством в них Духа, быть облеченным в брачную одежду праведности Иисуса, дабы не опоздать (Мф 22:11-13). Пришествие близко, при дверях!

Пока ты еще на пути с ним. Похоже, Господь напоминал о наставлении Иосифом братьев не ссориться на дороге, думая на пути о его милосердии и благодеяниях к нему (Быт 45:24).

Чтобы... Чтобы он не смог, а то, и не должен был.... В НЗ это слово чаще означает «да не...». Т.е. если ты не миришься с соперником своим, то вина за это лежит на тебе. И не важно, виновен ты или нет, важно, что примириться должен, прежде всего, ты! И это подчеркивает важность и необходимость примирения. И здесь, конечно же, подразумевается, «если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18). Очевидно Павел умер, так и не примирившись со многими братьями,

которые (пусть и не все) отвернулись от него, «оставили» его (2Тим 1:15), те, кто, благодаря ему, «оставили» идолов (Деян 19:26). Главное, что хотел сказать Господь Своим преувеличением, что не примирившийся с братом рискует возненавидеть его, что уведет его же далеко от Царства. Именно по этой причине он уделяет такое большое внимание примирению и соперничеству между братьями.

Отдал тебя. Подразумевается, что брат может отдать нас и судье. И опять это зависит только от нас. Ведь судьба брата находится и в наших руках. Но и здесь Господь говорит нам, чтобы мы не становились соперниками нашим братьям, а примирились с ними скорее.

Судье... слуге... в темницу. Разная степень наказания. Кого-то судья отдаст слуге, который бросит его в темницу (осудит его). Кого-то осудят в геенну огненную (Мф 5:21-25). Несмотря на то, что наказанием за грех остается все та же смерть, более тяжчайшему наказанию подвергнется живший по новому завету. Грех греху рознь, а потому и наказания будут разные (2Пар 28:13,22; 1Кор 6:18; Лев 5:18, обратите внимание «по оценке твоей»). На Иуде было «более греха», чем на Пилате (Ин 19:11). Все это каким-то образом влияет на наказание грешников. Если отверженные будут наказаны вместе (Мф 13:30), тогда разница в наказании должна заключаться в степени его, что и подтверждается «скрежетом зубов». Порядок судья – слуга – темница, соответствуют в ст 22, суду – синедриону – геенне. Думаю, что это может относиться к описанию решения «трудных дел», когда решение не так очевидно, когда дело передается «слугам», в «синедрион», (Ангелам?) Очень может быть, что под судом и синедрионом подразумевается решение по вынесению приговора по сомнительным грехам, по которым все еще возможно оправдание, однако память о нем останется у грешника на веки вечные. Подобные предположения могут привести к выводу о существовании вечной «темницы» для нас, что вытекает из притчи, записанной в Мф 18:34, где говорится об отданном истязателям должнике, «пока не отдаст ему всего долга». Все эти образы могут описывать суд, который предстоит испытать непримирившимся в последний день.

Ощущение, что судный день вот-вот наступит, должно побуждать к любви и заботе наших братьев. Господь призывает нас мириться скорее с соперником своим, еще по пути на суд, предупреждая о последствиях непримирения (Мф 5:23,25). Судный день приближается, а значит, нам нужно скорее мириться как с братом, так и с Богом (разве не об этом «сопернике» рассказывается, прежде всего, в притче?) См комментарии к Лк 21:57. И все эти разговоры о примирении Господь начинает с изложения Своих взглядов и верований! Так что и для нас это должно стоять на самом первом месте!

5:27 *Что сказано древним.* Похоже, Господь избегает говорить, «сказано Моисеем». Похоже, он подчеркивает, что десять заповедей были переданы им устно, и что теперь Он дает им не только новые заповеди, но и их действительное значение. Не «Моисей писал», с «а Я пишу вам», а «вы слышали», «и Я говорю вам».

5:27-30 О том же говорится у Иова. Смотреть на женщину с вожделением все равно что буквально согрешать с ней в сердце своем. Об этом сказано в Иов 31:1: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов понимал, что нет никакой разницы между грехом буквальным и грехом мысленным. Иов говорит, что не смотрит с вожделением, потому что для нечестивого это гибель, и для делающего зло напасть (31:3). Таким образом, Иов понимал главное в учении Христа, что главным источником любого нечестия является сердце.

5:28 *Всякий, кто смотрит на женщину.* Вирсавия «была очень красива» (2Цар 11:2). Давид посмотрел и возжелал ее. Наш Господь, скорее всего, имел в виду эту историю, когда говорил о всяком, «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В «Книге юбилеев» (4:15,22), хорошо известной у Иудеев во времена Христа, утверждалось, что сыны Божии из Быт 6:2 согрешили потому, что «увидели дочерей человеческих», т.е. посмотрели на них с вожделением. Как всегда Библия не заостряет внимания на второстепенных вещах, выделяя главное – что к прелюбодеянию ведет похоть человеческая, о чем нам, людям, постоянно нужно напоминать и напоминать!

Вожделением. Буквально «вожделение» означает «с яростью». Т.е. страстно чего-то желать, желать яростно, до изнеможения. Одно дело – просто смотреть, другое – смотреть с вожделением.

Уже. Прелюбодеяние уже совершено, мысленно, в фантазиях. Любой грех, сначала проигрывается внутри, и только потом воплощается на деле. Так что грехи, совершенные исключительно даже мысленно, все равно остаются такими же грехами, ибо, как правило, кончаются уже не только в мыслях. И в НЗ заповедях много внимания уделяется духовности, духовному мышлению. Например: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим» (2Кор 7:1).

5:29 *Соблазняет.* Искушает, раздражает. На «соблазн» надо смотреть с точки зрения ст 28, как соблазн половой. «Бегайте блуда». Павел понимал Мф 5:29,30 как соблазн прелюбодеяния, ст 28; Кол 3:5.

Вырви его. Это греческое слово чаще переводится, как «избавлять, освобождать».

Брось от себя. Господь учил нас вырывать из себя соблазняющие нас составляющие и отбрасывать их от себя подальше, так как иначе, все нечестивое тело будет «ввержено в геенну» («ввержено» = «брошено»). Т.е. нам необходимо самим понять, что нужно «бросить от себя» то, что всё равно и так будет «ввержено в геенну», т.е. отделить свое духовное от плотского, как о том писал Павел в Рим 7. То же самое слово Господь употребляет в Мф 5:13,25; 3:10; 7:19; 13:42,50; 18:30; Лк 12:49; Ин 15:6, где оно чаще означает осуждение. Всем нам необходимо «бросить от себя» всякие соблазны, иначе мы будем ввержены в осуждение (Мф 5:29,30). Очевидно, что это греческое слово намеренно обыгрывается Господом, чтобы подчеркнуть нашу обреченность за грешную жизнь, если только мы не отбросим от себя всё, свойственное нам нечестие. Грех должен быть осужден. Либо мы судим и осуждаем сами себя, либо будем осуждены вместе с грехом.

Погиб. Продолжение мысли о самоосуждении. Если мы отбрасываем от себя часть тела, она погибает. Если нет, все тело, осужденное в последний день, гибнет в геенне, ибо Бог может «и тело погубить в геенне» (Мф 10:28). Итак, необходимо погубить то, что заставляет нас грешить, чтобы не погибнуть в геенне.

5:30 См комментарии к Мф 7:19.

Правая твоя рука. Не просто «твоя рука». У евреев правая рука была образом власти, силы человеческой. Если что-то, что нам дорого, что толкает поступать не так, как следует, необходимо отсечь и отбросить без сожаления.

Отсеки. Сам Иисус никогда не грешил, но хорошо понимал суть человека, суть греха, суть искушения и его последствий. Все это было познано Им не только чтением Ветхого Завета, но и наблюдением окружающей жизни, пониманием того, что двигало грешниками. Вот почему ни один грешник, включая и меня, может не сомневаться, что этому совершенному Человеку известны все наши недостатки. Подумайте о том, как Он говорил о взгляде на женщину с вожделением и Его охлаждающий образ отсечения соблазняющих частей тела (Мф 5:29) – наказание в Палестине того времени за половую распущенность. Очевидно, для Иисуса глаза человека были, как бы отделены от всего остального тела. Несмотря на то, что Сам Иисус был безгрешен, Он был Человеком, и знал все человеческие мысли, знал жизнь и разговоры, которые можно услышать в деревне и среди низов человеческого общества. Он думал об этих простых людях, понимая их. И, конечно же, Он не благодарил Бога за то, что Он не такой, как они. Поразмышляете о притчах Господних, которые повествуют обо всех мелочах повседневной жизни Палестины первого столетия: о рабочих и начальниках, о матерях и детях, о разных сыновьях. Во всех их виден человек, видно обыкновенное человеческое, видимое также и Иисусу, что Он видел и понимал так, как никто из людей никогда прежде и после не видел и не понимал. Он предлагает отсекаать и выбрасывать различные части тела, мешающие войти в Царство, ибо каждая из них, рано, или поздно соблазняют верующего. Представляя этот образ, Иудей представлял себе жертвоприношение, жертвенник и священника. См комментарии к Рим 12:1.

5:32 *И кто.* Господь имел в виду фарисеев школы Гилеля, которая на основании своих толкований Вт 24:1-4 утверждала, что стоило лишь написать разводное письмо, и развестись можно было в любое время и по любому поводу. Говоря о разводе, Иисус говорил, обращаясь к Своим слушателям, а не к

фарисеем. Возможно, Он упомянул этот хорошо известный противоречивый стих, чтобы сказать, насколько важно видеть за поступком причины его. Он хотел, чтобы слушавшие Его задумались о причинах развода, а не о самом разводе. Вот почему я полагаю, что главным, ключевым словом в этом месте, является слово *логос*, переведенное здесь как «вина». Причиной для развода может быть исключительно *логос* прелюбодеяния (см комментарии к 5:37). Сама мысль о прелюбодеянии, помыслы о нем являются причиной развода. И это полностью соответствует тому, о чем Господь говорил в предыдущих стихах о том, что все половые грехи зарождаются в душе человека. Таким образом, Господь осуждает учение школы Гилеля за ее его ошибочность. И, как всегда, переводит внимание слушающих на более высокий духовный уровень, утверждая, что «прелюбодеяние» понятие Библейское, а потому в ней и говорится о том, как поступать в таких случаях. Он же говорит, что главное в прелюбодеянии *логос*, помыслы о нем. И главное в прелюбодеянии, как и во всем, что грех его неразрывно связан с помыслами человеческими.

Подает ей. Мы можем стать причиной греха другого человека, хотя отвечать за него придется и ему самому. Тот, кто сам прелюбодействует, подает повод прелюбодействовать и своей бывшей жене. Грешит она, но и он также виновен в том, что она грешит. В Пр 5:15-16 говорится о том же: человек должен пить воду из своего источника, т.е. удовлетворять свои желания от своей жены, иначе его воды (как и ее) разольются во всем улицам и площадям. Грех всегда найдет, где просочиться.

Кто женится на разведенной. Перед этим стихом говорится о тех, разводится, чтобы жениться на другой, что толкает и женщину к прелюбодеянию. Однако для этой части стиха возможно и иное толкование, что женщина сама хотела развестись, ибо в первом столетии у женщин была такая возможность, и что, женившийся на такой разведенной, тоже прелюбодействовал. Тот, кто женился на разведенной, кроме вины прелюбодеяния, прелюбодействует сам и потакает прелюбодействовать партнерше.

5:33 *Не преступай.* Не преступай клятвы – не лги на суде. Чтобы лжесвидетельствовать на суде, нужны веские основания. Просто неверно назвать свой возраст – не преступление, но солгать, чтобы тебе пораньше выйти на пенсию, уже *веская причина* для лжесвидетельства. Но и здесь Господь идет еще дальше. Он не только запрещает преступать клятвы своей, даже ложной, Он запрещает вообще клясться, как будто предвидя, что любая клятва, в конце концов, по слабости человеческой, на деле оказывается ложной. В Иак 5:12, ссылаясь на это место, говорится, прежде всего, не клясться вовсе, дабы нам не подпасть осуждению. Сказано четко и недвусмысленно. Если мы, клянясь, все равно лжесвидетельствуем на суде человеческом, это одно, если же солжем на суде небесном, то будем осуждены.

5:34 Господь говорил, что Его народ должен быть исключительно правдивым, ибо за каждое, а тем более ложное слово, придется дать ответ в день суда (Мф 12:36). Когда Он говорил не клясться вовсе (Мф 5:33-37) то, прежде всего, говорил о клятве на суде пред Богом в Иерусалиме. У Иудеев, как и у всех семитов, вошло в привычку, клясться осуждением в последний день (ср с Мф 23:16-22). Господь же говорит, что Его людям нет необходимости прибегать к клятве, ибо они жили и живут такими же, какими они предстанут на суде.

5:36 *Ни одного волоса.* От великого, престола Божия, к самому малому и незначительному, к волосу. Тем самым Господь говорит, что ничто, ни малое, ни великое не может сравниться со словом человеческим.

5:37 *Слово.* Слово (логос) противопоставляется слову клятвы, обдуманное слово – необдуманному. Продолжение темы 5:32 о логосе прелюбодеяния. Люди всегда обращают внимание больше не просто на слова, а на их значение и смысл.

Да, да. У людей принято считать, что можно говорить просто, а можно и с клятвой, когда говорящий уверяет, что он говорит исключительно правду. Для нас не должно существовать подобных исключений, ибо нам всегда нужно говорить одну только правду, к чему побуждает нас Божия истина.

От лукавого. В современном переводе, «от дьявола». Любая ложь исходит *от* лукавого (ибо он отец лжи). Однако вся нагорная проповедь посвящена тому, что любая ложь, любое зло исходит, главным образом, *от* человека, *из* человеческого сердца. А это значит, что здесь лукавый персонифицирован, чем Господь хотел показать, что настоящим лукавым является не какое-то там внешнее зло, а зло, лукавство, обитающее внутри, в сердце, в душе человека. И учение Господа о внутреннем происхождении зла глубоко, основательно и убедительно. Любое слово, каким бы оно ни было, прибавленное к слову «да», исходит от лукавого, и мы начинаем подыскивать разные слова, чтобы выкрутиться, чтобы смягчить сказанное, и тем самым согрешить. И это происходит с каждым.

5:38 Когда Господь давал Свои заповеди, поясняющие суть закона Моисеева, закон еще был в силе. Он не говорил о том, как надо вести себя после Его смерти. Он учил, как действительно надо жить по духу закона. Однако, до тех пор пока закон Моисеев не был отменен, Господь *допускал выбор*, как жить, по духу или по букве закона. Как жить не греша. Он не настаивал, что нужно воздавать око за око, хотя, в некоторых редких случаях, по закону и позволялось такое возмещение. Господь учил соблюдать закон Моисеев, «око за око», предлагая тут же более духовное соблюдение его – простое прощение.

5:39 *Не противься злему.* О противлении злу точно изложено в Еф 6:13. Нам необходимо уже в этой жизни вооружаться духовным оружием, чтобы мы могли противостоять в день злый. Если Павел, говоря о всеоружии Божиим, подразумевал это место нагорной проповеди, тогда буквальное противление ему остается до последнего судного дня. Мы, как и наш Господь, можем и должны противиться злу, побеждая его благовестием Царства Небесного здесь и сейчас. Похоже, что Рим 13:2 является еще одним примером «не противься злему», ибо, если мы противимся власти, установленной Богом, то мы противимся Богу. Из чего следует, что Павел понимал, что любая власть по сути своей является злом, которому, сущим во Христе, нельзя противиться. Пока. Хотя мы и противостояем диаволу (Иак 4:7; 1Пет 5:9). Так что опять получается, что мы противостояем, противимся греху, обитающему внутри, а не злу, окружающему нас. И, как всегда в нагорной проповеди, лучшим примером для слова, ставшем плотью, был Сам Иисус. Похоже, что в Иак 5:6 имеется в виду именно это: «Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам». Он будет судить их в последний день.

Обрати к нему и другую. Господь не подставил для удара другу щеку, а спросил, почему Его ударили: простое не агрессивное поведение лучше всего и быстрее примиряет пустившего в ход кулаки, чем, что бы то ни было. Господь всегда и во всем учил сдержанности! Мысль подставить другую щеку всегда воспринимается, как безоговорочное смирение, безропотное унижение. Павел же, говоря о не воздаянии злом за зло, подразумевал отношения между членами еkkлeсии (Рим 12:16,17; 1Кор 6:7; 1Фес 5:15). Когда Иудея ударяли по правой щеке, что считалось нанесением обиды еретику, им запрещалось отвечать и объясняться, а надлежало молча выслушивать остальные обвинения (хороший пример для всех братьев, которые упрекаются в так называемых «заблуждениях»). Милосердие Иисуса видно в каждой из этих двух притч, ибо Он принимал людей такими, какие они есть. Людям было легко с Ним, ибо Он целиком, во всем и всегда был открыт пред ними... и без задней мысли!

5:40 По закону запрещалось оставлять на ночь взятую в залог верхнюю одежду (Исх 22:26,27) должника, Господь же учил (пока закон был в силе) самому отдавать ее! Влекущийся на суд человек, мог сослаться на букву закона и сохранить одежду, Господь же призывая жить не по букве, а по духу, призывал к очень высокому и трудно, если вообще, достижимому, не всегда размахивать Библией и своими, записанными в ней правами. Не верить и не полагаться на свою правоту даже тогда, когда Писания полностью подтверждают ее. Живите по любви и не противьтесь злему. Действительно живите так, и тогда, даже если кто-то из народа Божия что-то сделает по-настоящему злое, осуждаемое Библией, не противьтесь этому, и пусть милосердие ваше приведет его к покаянию.

Судиться. Нас могут привлечь к суду «ни за что». Самый простой закон, «не противься злему», применим во многих случаях. Даже в этой жизни истина очень часто сама всплывает и видна всем, а потому, если верить в окончательную справедливость, то мы никогда не станем оправдываться сами, не станем пытаться исправить уже сложившееся обидное мнение о себе. Мне все это пришлось испытать на своем горьком опыте.

5:41 Высокая степень ценности человека для Господа видна в Его наставлении о непротавлении злому. У бедного было всего две одежды: исподняя (рубашка) и верхняя (Вт 24:10-13). Если он был одет в исподнее, считалось, что он раздет. Господь же учил, когда у тебя отнимают верхнюю одежду, отдавать и исподнее. Сними ее на полном серьезе и останься стоять перед ним в чем мать родила! Положение изменится, ведь никто не захочет, чтобы кто-то остался стоять пред тобой совершенно раздетым. Так что и достоинства поругаемого человека могут сослужить и ему службу. И это угодно Господу. Римским воином дозволялось использовать Иудеев, пронести свою поклажу одно поприще, и наказывались, если это расстояние превышалось. Предложение пройти с принудившим тебя воином два поприща, почти всегда не принималось воином. И опять, в конце концов, угнетенный и униженный последователь Господа, даже в своем унижении, не терял своего достоинства, оставаясь с поднятой головой.

5:42 *Занять*. Греческое слово прямо говорит о займении под проценты, что было нарушением закона Моисеева. Господь же говорит, что мы должны давать займы, хотя и не под проценты. В современном переводе написано, «просящим у тебя в долг», а мы все вскоре предстанем на суде неспособными отдать занятое должниками. На сто процентов можно быть уверенным в том, что Господь говорил очень бедным людям, что попроси у них кто-либо займы, они не восприняли бы такую просьбу серьезно, ибо им пришлось бы отдать всё, что у них есть. То же самое касается и более богатых.

5:43 Отношение Господа к Ессеям заслуживает отдельного изучения, ибо они выделялись среди Его учеников тем, что имели с Ним много общего, хотя кое в чем, их вера и отличалась от Его. Из свитков Мертвого моря видно, что «нищими духом», да и просто «нищими» называли себя сами Ессеи. А потому, когда Господь говорил о блаженстве «нищих духом» (Мф 5:3), Он, прежде всего, говорил о Ессеях. Точно также, говоря о скопцах для Царства Небесного (Мф 19:10-12), Он подразумевал Есеев, которые именно этим отличались ото всех в Израиле первого столетия. Впрочем, у Есеев прокаженные подвергались анафеме, но именно у Симона прокаженного (Мк 14:3) преднамеренно для Есеев, останавливался Господь. Еще одним уколом для Есеев видится и Его притча о добром Самарянине. Как и это наставление Господне: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Мф 5:43). Именно Ессеи в своем «Общественном правиле» учили, что врагов своих нужно проклинать ежегодно. А посему, как видно из Матфея 5 и всего остального учения Господа, верования Есеев, как одобрялись, так и порицались Господом. Его учение во многом совпадало с учением Есеев, но и во многом отличалось от него.

5:44 *Любите... благословляйте... благотворите... молитесь*. Молиться о врагах и обижающих, благословлять, а не проклинать, напоминает Иов (Мф 5:44 = Иов 31:30). Благословление в Библии всегда связано с прощением и спасением. Нам кажется, что нет никакого смысла молиться о прощении того, кому Бог не дает раскаяния, кому оно и не нужно. И здесь для нас открываются большие возможности. Богу угодно простить людей по усиленным молитвам других (Мк 2:5). Иисус не просто призывает нас молиться за врагов, чтобы облегчить наше моральное состояние, Ему, действительно, угодно спасти их по нашим молитвам, ибо иначе призывы молиться о врагах наших и благословления их потеряли бы всякий смысл. Так и конечный смысл наших проклятий заключается в проклятии, в осуждении кого-то в последний судный день. Проклинающие и осуждающие других, будут и сами осуждены (Мф 7:1 и т.д.). Мы же молимся о их благословении. Возможно, что только наши молитвы и желание их спасения может как бы перевесить проклятия и осуждение нас самих, до и осуждения других. Как же много нужно потрудиться обиженным и ненавидимым...! Ведь и правда, подобная терапия молитвы может очень многое. Возможно, примером для молитв нашего Господа, послужил ветхозаветный пример молитвы Моисея о фараоне (Исх 9:28,29). Не стоит думать, читая об этом, что Моисей, молясь Богу о прекращении казней, обращался к Нему всего в двух-трех словах. То, что многое из молитв не записано, не записано также для нас, для нашего назидания.

Проклинающих... ненавидящих... обижающих... гонящих. Нагорная проповедь была сказана ученикам (5:1,2). Однако то, о чем говорится в ней, относится ко всему народу Божию, начиная с Израиля первого столетия, и кончая всеми последующими поколениями Христианства и их церквей. Под гонениями, например, вряд ли стоит понимать гонения церкви со стороны неверующего мира. Так и заповедь молиться о духовном блаженстве оскорбляющих нас больше подходит к тем, кто в чем-то не согласен в вере, а не к тем, кто совсем не верует и совсем не стремиться угождать Богу.

5:45 См комментарии к Мф 6:26.

Сынами Отца вашего. Иисус накладывает одно трудно приемлемое понятие на другое. Он говорит о питье Его крови, о добром Самарянине, как о духовном примере, что для Иудея было просто невозможным, ибо самарянин просто по определению не мог быть «добрым», а тем более служить для Иудея примером для подражания. Слова Господа звучали как вызов тогда, и звучат также вызовом в нашем 21-м веке. В Лк 6:35 Иисус призывает нас быть «сынами Всевышнего», хотя в Мф 5:45 Он призывал быть «сынами Отца вашего Небесного». Так, что на самом деле Он хотел сказать? Может Он призывал быть сынами *аввы* (папы), Отца, Всевышнего? Тем самым опять наложив одно трудно приемлемое понятие «аввы» с Всевышним? Ведь Всевышний ко всем людям также близок и доступен, как детям авва, папа, отец....

Просто потому, что Отец повелевает светить солнцу всем без разбору и посылает дождь вне зависимости от обстоятельств, мы также должны любить всех своих врагов (Мф 5:43-45). Таков закон творения! В комментариях к 5:44 мы уже говорили, что наши молитвы и благодеяния нашим врагам должны привести их к покаянию и спасению. И в этом одна из причин, по которым Бог посылает дождь и повелевает солнцу светить праведным и неправедным. Его благость и милосердие приводят их к покаянию. Они будут судимы и осуждены лишь на суде. О чем не стоит забывать и нам. См комментарии к 5:39 на *не противься злему*.

Повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Каждый день Бог повелевает восходить солнцу. Восход и заход не являются раз и навсегда заведенным механизмом. Именно поэтому такое сильное впечатление производят Божии обетования и пророчества о творении Богом и о Его заботе, как о существовании солнечной системе, так и Израиля. В Пс 103 содержится множество подобных примеров: «Ты напояешь горы... Ты произращаешь траву... Ты простираешь тьму и бывает ночь (т.е. всё от Бога)... львы... просят у Бога пищу себе... пошлешь дух Твой (Ангелов) – созидаются». Всё не делается само собой! А из всего этого следуют несколько очень важных выводов, касающихся нашей веры в силу молитвы. Похоже, что наша вера в устойчивость однажды заведенного механизма этого мира, это именно то, с чем нам нужно, прежде всего, начать бороться, ибо эта вера заглушает нашу веру в силу молитвы. Один маленький пример. Необходимо успеть сесть в поезд, отходящий ровно в 9 00. Вы проспали, и встали в 8 30. Трудно представить, что вы станете молить (пусть, даже на бегу) о том, чтобы успеть на него, ведь он все равно уйдет точно по расписания. Если же вы обладаете достаточной силой веры в то, что каждый человек живет и поступает по воле Божией, тогда вы сможете поверить, что и поезд отправится не по расписанию в 9 00, а в 9 30. Все живут ничуть не задумываясь об окружающем их мире, а ведь, если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух земли и дыхание вселенной, - вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах (Иов 34:14). Дух Божий – Его душа, сердце и разум, Его могущество и сила. Сотворенное Им, не является раз и навсегда заведенным механизмом. Как и любые часы, любое творение нуждается в своевременном заводе, регулировке, а то и чистке. В природе все это делается Духом. Стоит почаще вспоминать, что всё в этом мире идет своим чередом, что планеты крутятся по своим орбитам, ровно как и атомы, что всё существует так, как и было создано Богом, и что обо всем этом, как и о нас с вами, как о чадах Своих, со дня творения думает и заботится наш Создатель, и что Дух Отца нашего должен быть и в Его чадах.

5:46 *Если вы будете любить любящих вас.* Всем нам свойственно любить тех, кто любит нас. Любовь же, о которой говорил Господь, любовь не свойственная человеку, любовь сознательная тех, кто тебя совершенно не любит.

Награда. Плата, вознаграждение, мзда. Поскольку спасение является исключительно даром, а платой за грех является смерть, то есть кое-что в мысли о награде, о нашем вознаграждении за наши духовные успехи в этой жизни. В предыдущих стихах говорится о благодеяниях и молитвах о тех, кто нам неприятен, включая даже тех, в ком мы не заметили даже алейшего намека на раскаяние. Мы молим Бога простить и благословить их, даровав им Царство Божие. Решение последнего суда во многом зависит от нас и не потому, что наши дела оправдывают нас, а потому, что наша свобода жизни во Христе послужила прощению и получению награды других. Ведь всё, что мы делаем, делаем *не ради*

награды (Рим 11:6; Гал 2:16; Тит 3:5). Воистину, спасение даруется исключительно по благодати, даруется в отличии платы за грех (Рим 4:4; 6:23). Однако на суде благовестник получит *награду* свою (Ин 4:36), как *плату* работники в винограднике (одно и то же греческое слово) (Мф 20:8; 1Кор 3:8). Награда предназначена для тех, кто любит нелюбящих (Мф 5:46) и безмездно благовествует (1Кор 9:18). Всё это не означает самого спасения, однако способствует входу в Царство вечное. И в этом смысле мы будем судимы по делам нашим.

Мытари. Из краткого описания Закхея видно, насколько сильно не любил народ мытарей. От них отворачивались даже близкие родственники. Единственно, кто мог приветствовать их, здороваться с ними, были такие же мытари (ст 47). Считалось, что мытари (сборщики податей) любят только себя. Любить любящих вас ничуть не лучше любви мытарей. Матфей и сам был мытарем, а потому кому, как ни ему, лучше было понять, о чем говорил Господь.

5:47 *Приветствуете.* См комментарии к *мытарям*, 5:46.

Особенного. Сверх, с избытком. Этим словом описывается новая жизнь во Христе. Как Бог *обогастил* нас Своей благодатью, так и мы *богаты* на всякое доброе дело (2Кор 9:8). Мы должны *преисполняться* любовью друг к другу, как и Бог преисполнен любовью к нам (1Фес 3:12). Вот почему не должно быть и намек на недовольство у тех, кто служит Богу, движимый обогащением благодати Божией. Мы должны избыточествовать добротой, щедростью, милосердием... как и всем остальным, чего так не хватает окружающему нас миру. Если мы приветствуем только своих братьев, что особенного, что сверх обычного, мы делаем? Если мы любим, как и мир сей, только своих, разве в нас обитает та любовь, о которой говорят и призывают нас, Отец с Сыном? Только изобилие, переливающее через край такого духа, может отличать нас от всего остального мира.

5:48 См комментарии к 5:7.

Пред Богом, в зависимости от того, во что мы облечены (в праведность, или нечестие), мы либо совершенны, либо нечестивы (Пс 36:37). Третьего не дано. Чистые сердцем видят Бога. Их праведность (пред Богом) превосходит праведность фарисеев. Никакая часть тела не соблазняет их, ибо они вырывают и выбрасывают такие части. Они совершенны, как совершен Отец (Мф 5:8,20,29,48). Уже сейчас каждый, по-настоящему верующий, имеет светлое тело, в котором нет ни одной темной части (Лк 11:36) и поступаем так же, как поступал Господь (1Ин 2:6). Все это недостижимо для нас, но именно к таким высотам истинной веры призывал нас Господь, вменяя нам праведность, в которой мы могли бы хвалиться, праведность, в которой Он видит нас. Это – цель человеческая. Давид в конце своей жизни мог сказать, что Господь воздал ему по правде его, что он хранил пути Его и не был нечестивым пред Богом своим (2Цар 22:21-24). А сказать он мог это только потому, что ясно понимал и сознавал мысль об облечении праведностью. В том же свете нужно смотреть и на слова Павла, что он всегда служил Богу с чистой совестью.

Хотя Бог и ставит пред нами идеально высокие планки, Он все же делает поправку на наши человеческие слабости, чему и служит ярким примером Мф 5:48: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поставлена ясная, однозначная цель – быть совершенным. Однако, и достигнутое нами совершенство, лишь считается совершенством, по благодати. Если Бог вменяет нам очевидно далекое от нас совершенство и праведность, разве это не означает, что и нам нужно видеть праведность и совершенство в других? О том же самом, изо дня в день, внушалось Израилю, ибо они каждый день по несколько раз приносили в жертву непорочных животных. Но может ли животное быть совершенно непорочным? Необходимо признать, хотя Бог и ставит перед нами высокие цели, но ценит, главным образом, наше стремление к ним, уступая нашим слабостям. Каждый из нас, твердо веря в спасение, изо дня в день не повинуется одним и тем же заповедям Христовым. А потому, разве так уж важно для спасения одно лишь послушание заповедям? «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», - недостижимо для любого из нас точно так же, как и полное послушание. Ну, а если неповиновение заповедям Христовым прощается Богом (по нашей же вере в очищение), как можно решать, из-за нарушения какой заповеди не общаться с ними? Если нам не дано оценить тяжесть греха, можем ли мы знать, какая из заповедей важнее другой?

Иногда Павел уделял особое внимание некоторым словам нашего Господа. Так, размышляя о словах, «будьте совершенны», он во 2Кор 13:11 пишет, «усовершеншайтесь». Т.е. призывает совершаться, исправлять в себе, негодное. Позже, говоря о воскресении, Павел признает, что и сам еще не «усовершеншился», а только стремится к этому (Флп 3:12), наверняка думая о совершенстве, нашего Господа, Отца и нас. Так что и Павел понимал недостижимость нашего совершенства. «Не потому, чтобы я уже достиг, или усовершеншился; но стремлюсь...». И тут же: «Итак, кто из нас совершен...» (Флп 3:12,15). В 1Кор 13:10 Павел, определяя свое «совершенство», пишет о своем взрослении, о своем оставлении младенчества во Христе. Он совершался, хотя и не достигал полного совершенства.

Явление Господне, такое, как оно описано в нагорной проповеди, было точно продумано и составлено как «новый закон», противостоящий ветхому закону Моисея. Однако, как видно, и Его закон невозможно хранить. Мы не можем быть такими же совершенными, как Отец. Будучи всего лишь людьми, мы не можем от всей души прощать своих врагов, а потому, по закону Господа, каждый из нас остается непрощенным. Нам нужно всё продать и раздать нищим, иначе из-за любви к вещам мира сего, нам не войти в Царство (Мк 10:17-22). Любой гнев приравнивается к убийству, а похотливый взгляд – к прелюбодеянию. И все это смертные грехи, которыми опутаны все мы. Почему так? Не потому ли, что Господу угодно, чтобы все мы признали свою вину перед Ним, нашу слабость, нашу безнадежность, дабы осознать и увидеть всё чудесное великолепие Его и Его милосердия?! Ибо только Он один смог воплотить в Себе Свое учение, чтобы любой, живущий по нему, мог стать, по сути, Им Самим. И только Им! Познав Его, мы тем самым познаем свою безнадежность, но вместе с тем, познаем уверенно и свое спасение по благодати. Больше того, Господь с радостью приемлет даже тех, кому очень далеко до идеалов, изложенных Им в нагорной проповеди, ибо, уверившись в своей полной и абсолютной виновности, они с радостью и умиротворением устремятся к Его милосердию и благодати.

6:1 *Смотрите.* Или берегитесь. Снова и снова Господь обращает внимание на наши мысли, на душу человека, ибо главным для Христианина является его духовность.

Пред людьми с тем, чтобы они видели вас. То же самое сказано в Мф 23:5 о фарисеях, которые все делают ради того, чтобы их дела видели другие люди. То, что делаем мы, никто из людей *не видит*, а потому наши дела являют действенность нашей любви и Христианской веры. Наши благодеяния могут превратиться в навязчивую идею, чтобы кто-нибудь, вдруг не увидел, и все же надо «смотреть», чтобы наши добрые дела не творились напоказ. Ведь от этого зависит наша «награда».

Награда. Спасение по благодати, хотя вечность и *зависит* от того, как мы прожили эту жизнь. Греческое слово «награда» часто встречается в нагорной проповеди, и впервые встречается в Мф 5:12, откуда видно, что наша «награда» уже готова на небесах: «велика ваша награда на небесах»; Ин 4:36: «Жнувший получает награду и собирает плод в жизнь вечную»; Мф 5:46; 6:1,2,5,16. И все же Господь пришел с небес, чтобы воздать плату каждому из нас после воскресения в последний день (Мф 20:8; Откр 11:18; 22:12). Итак, если каждому воздастся по делам его, значит, наше воздаяние зависит от того, что записано о наших делах в книгах на небесах. Однако воздаяние за то, что было сделано на виду, или напоказ, не такое же, как сделанное в тайне, когда никто не видит. С одной стороны, нам всем необходимо поощрение от других людей, ибо любой работодатель судит о тебе по *видимым* результатам твоей работы. А с другой, всем нам необходимо понять, как жил и чему учил Иисус, что получение нами в награду вечности зависит от *невыпячивания* того, что мы делаем. Любой верующий замечал, что в жизни часто бывает так, что самые глубоко верующие и наиболее ревностно служащие Господу Его рабы, остаются почти незамеченными, а кому, как не им перемывают кости все кому не лень, и кого изгоняют из церквей? И здесь, как нельзя лучше, утешают слова Господа, ибо Ему угодно, чтобы они продолжали свое служение, которое будет все же вознаграждено в вечности, что все их добрые дела, невидимые ныне, будут вознаграждены в день жатвы. Поэтому они и их дела неприметны ныне. Поэтому они могут не скрывать своих чувств ни перед собой, ни перед небом. Поэтому можно не обращать внимания на то, сколько времени и усилий уходит на, скажем, приготовление и посещение кого-нибудь в больнице, тогда как само посещение занимает всего 15 минут. Ведь всё это – дела благие, дела милосердия, невидимые людьми, часть из которых, может и замечается ими, а вот другая, точно, заметна лишь на небесах.

6:2 *Не труби перед собою.* Подразумеваться могут различные действия, которые могли бы привлечь нищих для получения милостыни. Не стоит забывать, что проповедь предназначалась безграмотным и нищим людям. При всем желании они не могли поступать также, а это значит, что Господь обращался к некоторым из них, у кого, что-то все же было. Как и ко всем нам, которые как-нибудь, но все же могут оказать милосердие (подать милостыню), не выпячивая напоказ и не желая, чтобы ее видели и оценили другие.

Чтобы прославляли их люди. Ударение, возможно, стоит на слове «их». Наши добрые дела, наше милосердие должно прославлять *Отца вашего Небесного* (Мф 5:16). Любые попытки урвать для себя немного славы, означает ставить себя на место, вместо Бога.

Уже получают награду свою. Получают *сполна* (как сказано в одном из современных переводов), или же сейчас получают то, что должны были получить в последний день.

6:2,3 Мф 6:2,3 = 1Тим 4:8. Подразумевается, что наша награда не в этой жизни. Ср с Мф 19:29.

6:3 *Когда творишь милостыню.* Иисус говорил очень бедным людям, и все же был уверен, что и они могут подавать хоть какую-нибудь милостыню. Многие «не замечают» таких наставлений, считая, что они касаются исключительно богатых и уж, конечно, не меня. Господь же считает, что каждый может быть щедрым и делиться с другими тем, что у него есть. А потому Он и говорит, не «если творишь», а *когда* творишь. Он считал подавание милостыни за важную и неотъемлемую часть Своей жизни.

Левая рука твоя. По древним Иудейским представлениям, правая сторона была образом лучшей, духовной стороны, тогда как левая – образом новозаветного «диавола». Именно этот образ подразумевал Господь, говоря, «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Т.е. сделанные добрые дела, могут быть испорчены «диаволом», например, духовной гордостью.

Не знает. Возможно, Господь здесь хотел сказать, что наши добрые дела нужно творить неосознанно. О том же самом Господь говорил, когда рассказывал о суде верующих, когда они почти отказывались от награды за сделанное ими, «когда мы видели Тебя... (Мф 25:39)?

6:4 *Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно,* звучит так, как будто Бог явит Себя во Христе на суде, чтобы явно воздать каждому из нас. На наши молитвы «втайне» ответ будет явным. Господь подразумевает «явное» воздаяние на суде, «ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф 16:27). Только тогда работники получат *сполна платусвою* (то же слово стоит и в Мф 20:8; Рим 2:6; 2Тим 4:8; Откр 22:12). Однако в Мф 6:4-6 говорится о воздаянии по их молитвам. На все наши молитвы будут даны совершенно полные ответы, лишь после пришествия Господа, именно поэтому Мф 6:4-6 является вступлением к молитве Господней, в которой главным является мольба не об исполнении мелких человеческих желаниях, а о пришествии Царствия и прощении. Так что и здесь молитвы напрямую связаны с последним судным днем.

Втайне. Втайне так, как мы о том говорили в комментарии к 6:3, что даже мы сами полностью не сознаем, что делаем добро. Еще и еще раз говорится, что за соделанное втайне, воздастся явно (Мф 6:6,18; Лк 12:2). Тайное будет судиться в судный день (Рим 2:16; 1Кор 4:5). Ничто, сокровенное ныне, не останется не открытым, о чем Господь ясно и недвусмысленно предупреждал (Мф 10:26; Мк 4:22; Лк 8:17; 12:2). Сам смертный путь Господа в Иерусалим был, что видно из Евангелий, в тайне (Ин 7:10). Для людей важно чувство осмысленности, важна оценка значимости того, что мы делаем (или не делаем), а потому от нас и не требуется ничего сверхчеловеческого. Единственно, что нужно, осознать, что всё это будет, и что всё, что мы сейчас делаем, делаем не ради похвалы от людей.

Явно. Открытость и явность суда означает, что все мы как-то узнаем на нем тайны друг друга. И здесь согласны все верующие, которые так сильно отличаются друг от друга в этой жизни.

6:5 *Показаться перед людьми.* То же греческое слово, «показаться, являться» встречается в 6:16,18. Главным в учении Господа Иисуса, было показаться, явиться в одном Духе Божиим, чему сильно

способствует жизнь в Церкви, постоянное общение с одинаково думающими, а часто и связанными семейными узами людьми. Но именно такая духовная «показуха» было тем, что было так отвратительно Господу.

6:6 *Затвори дверь.* Господь призывал жить по Ветхому Завету так, как он требовал жить в последние дни, но так, как будто каждый день для Его людей был последним. Взять Ис 26:20, где говорится о тяжести последних дней, когда народу Божию нужно запереть за собой двери, чтобы молиться. Господь же призывает народ Божий поступать так каждый день, призывает молиться втайне. Точно так же поступали люди и во времена Елисея, молясь Богу за закрытыми дверями. Пребывание за закрытыми дверями всегда было связано с молитвой Богу (Мф 6:6; 4Цар 4:33). Впрочем, есть и еще примеры, когда «закрытие дверей» означало не молитву, а исполнение какой-либо заповеди по вере. Так женщина закрывала за собой и сыновьями двери, чтобы сначала наполнить маслом сосуды, а потом, чтобы исцелить своего больного сына (4Цар 4:5,21). Очень может быть, что для Бога всё то, что она делала в вере и надежде, и было самой настоящей молитвой. Вдова заперла дверь за собой и сыновьями своими, и начала наполнять сосуды маслом (4Цар 4:5), однако, из слов Господа о молитве (Мф 6:6) следует, что она молилась богу прежде, чем «начала наполнять сосуды маслом. А это должно заставлять нас внимательно относиться к словам и наших молитв.

6:6 *Отцу твоему.* Необходимо обращаться к Отцу с глубоким чувством осознания, что и Кому ты говоришь. А потому не стоит в молитве употреблять заезженные, избитые слова и выражения. Обратите внимание на излишне частое с грамматической точки зрения, употребление местоимения «ты» в Мф 6:6: «*Ты* же, когда молишься, войди в комнату *твою* и, затворив дверь *твою*, помолись Отцу *твоему*, Который втайне; и Отец *твой*, видящий тайное, воздаст *тебе*». То же самое и с псалмами, особенно с 70-м, где Давид так часто обращается к Богу своим «на ты», что говорит о его близости с Богом.

6:7 *Не говорите лишнего.* Нам не стоит «говорить лишнего», что буквально означает, «пустословить», болтать. Всем известно, как тяжело и, главное, бесполезно слушать болтовню об одном и том же, об одном и том же.... Когда пустословят, когда говорят лишнее. Богу и так хорошо известно, что нам нужно (ст 8). Подумайте, прежде чем что-то сказать, и потом, в нескольких словах, выскажите просьбу. Избегайте заученных молитв, избегайте жалоб, «что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники... Ищите же прежде (или же молитесь, ср с Ис 55:6) Царства Божия и правды (вмененной праведности) Его, и это все приложится вам» (Мф 6:31-33). Мы не просто верим, что нам будет дано просимое, мы знаем, что получим, что просим! Обратите внимание, как слово «слово» (логос) встречается в 5-й главе, ибо вся нагорная проповедь посвящена слову «логос», нашим мыслям, нашему внутреннему «я», нам самим.

6:8 *Знает Отец ваш.* Эти слова дают точное представление, о чем молиться. Не нужно молиться, чтобы рассказать Богу о своих человеческих нуждах. Он и так все знает. Но, если так, то зачем вообще молиться? В конечном счете, молитвы нужны, в основном, нам самим! Если снова и снова молиться об одном и том же, повторяя одни и те же мольбы и просьбы, по сути своей, является признаком самолюбия. Молитва должна носить образ разговора с Богом, разговора о жизни и ее проблемах, образ исповеди и размышлений. Если посмотреть на молитвы Давида, записанные в Псалтири, то только 5% написано с просьбами чего-то существенного, материального. Остальное – разговор с Богом. Сама мысль о молитве, как бездумное повторение одного и того же, с целью выпросить и получить просимое, совсем не та молитва, какую бы Бог хотел услышать от нас. Господня молитва, которой Он учил нас, включает в себя всего одну-единственную просьбу из всех возможных просьб о чем-то материальном – просьбу о хлебе насущном.

В чем вы имеете нужду. Наша надежда на грядущее Царство означает, что нам мало что нужно в этой жизни. То о чем и как нужно молиться, Господь рассказал с мыслью о том, как не нужно молиться, но как многие молятся, выпрашивая у Бога что-нибудь материальное. Господь же призывал молить лишь об одном – о пришествии Царства и о нашем прощении. *Только* об этом нам и нужно молиться, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду... Молитесь же так... (Мф 6:9,10). Позже, в той же 6-й главе, Господь снова повторяет, «что Отец ваш Небесный *знает, что вы имеете нужду во всем этом.* Ищите же прежде Царства Божия» (Мф 6:32-34). Вся молитва Господня посвящена тому, о чем нужно молиться и

что нужно искать – Его Царства. Так и в Евр 10:34,35 сказано о тех, кто «расхищение *имения* вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах *имущество* лучшее и непреходящее». Предупредив Свой народ от тяги к имуществу, Господь, вместо этого, заповедует: «Наипаче ищите Царствия Божия... ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 12:31,32). Чем больше мы верим, что по благоволению Божию действительно будем в Царстве, тем меньше ищем имущества мира сего. Увеличивая уверенность в надежде на Царство, оно становится и нашим сокровищем, где находится и сердце наше (Лк 12:34).

Прежде вашего прошения. В пророчестве о Царстве говорится: «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис 65:24), исполняется уже *сейчас* так, как будто оно уже наступило (Мф 6:8).

6:9 *Молитесь же так.* Само собой, что можно молиться и так, как было сказано Господом, однако всё же стоит заметить, что в некоторых молитвах Самого Господа, как и в молитвах Павла, суть молитвы, пусть и в других словах, но все же повторяется. Так Господь молился, чтобы свяtilось, прославлялось имя Отца (Ин 17:1,10,11). Чтобы воля Его исполнялась совершенно и полностью (Ин 17:14). Чтобы хранил от лукавого (Ин 17:15). Молитву в Ин 17 можно разделить на три, примерно равных части, Ин 17:1-8; 9-19; 20-26, каждая из которых говорит о прославлении Отца Господом и нами, народом Божиим, что явно основано на молитве Господней.

Отче наш. Пример того, как нужно молиться, начинается со слов, «Отче наш», чем нам сразу же напоминает, что никто из нас не одинок, что никто из верующих не живет сам по себе, что все мы молимся об одном и том же. Что каждый из нас, говорит, «хлеб наш насущный дай нам на сей день», говорит, «нам», а не «мне», молясь не только о себе, но и о других, ибо среди нас есть и такие, для кого вопрос, будет у них сегодня хлеб, или нет, является действительно насущным.

Сущий на небесах. Многие молитвы в Библии начинаются с того или иного обращения к Богу, и часто не одного. Здесь впервые упоминается место Его обитания, что объясняет привычное поднятия взгляда на небо в начале молитвы: Пс 120:1; 122:1; Иез 23:27; Дан 4:31; Лк 16:23; 18:13; Ин 11:41; 17:1). «Бог *на небе*, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл 5:1). Ездра, Неемия и Соломон все свои известные молитвы начинали с того, что Бог действительно находится на небесах. И главное в этом, что Бог действительно существует и материален! То, что Он находится на небесах, а одесную Его сидит Христос, говорит о том, что Он не только Дух, но и вполне материален. Мысли Павла постоянно вращались вокруг того, что Христос воистину воссел одесную Бога и ходатайствует за нас: Рим 8:34; Еф 1:20; Кол 3:1; Евр 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2 ср с 1Пет 3:22.

Да святится (прославится) имя Твое. Аорист греческого языка говорит о том, что это случится однажды в будущем, в пришествие Господне. То, что Господь пользуется этим временем в Своей молитве, заслуживает отдельного внимания, ибо всё в этой молитве будет исполнено в одно и то же время. Одно это говорит о том, что на все просьбы и моления будет дан ответ лишь во время установления Царства.

6:10 *Да приидет Царствие Твое.* Специалисты по греческому языку утверждают, что некоторым выражениям в молитве Господней явно не хватает элементарной вежливости и почтительности в обращении к тому, кто выше тебя. Ведь буквально текст означает: «Приидет Царствие Твое, будет воля Твоя». Может быть это пример новозаветного «дерзновения», к которому Господь и призывает нас? (Хотя, Он побуждает нас и к уважительному страху перед Ним). Именно Бог царствует в Царстве Божием, а если так, то и «наше (духовное) жительство - на небесах» (Флп 3:20). Нам нужно молиться о пришествии Царства Его и чтобы воля Его была и на земле (Мф 6:10). Так что пришествие Царства и совершение Его воли, непосредственно связаны между собой. Его Царство пребывает на небесах, где Ему повинуются все Ангелы Его (Пс 102:19-21). Молясь о пришествии Царствия Его, мы молимся не только о втором пришествии Господа, но и о благовестии по всему миру Евангелия. Молимся не только о том, чтобы как можно больше людей услышало благовестие, но и о том, чтобы они уверовали в него, и стали жить уже не по своей, а по Его воле. И тут совсем не важно, как мы благовествуем, самым главным должно быть точное исполнение молитвы Господней, благовествуемой по всей земле.

Да будет воля Твоя. И опять аорист греческого говорит об исполнении этого однажды в будущем («пусть исполнится»). Часто под волей Божией понимается полное и совершенное исполнения спасения (например, Еф 1:5-12; Кол 1:20). Необходимо также отметить, чтобы «святилось имя Твое», нужно не просто призывать, а что-то делать. Молитва Господа об исполнении воли в Гефсимании стоила Ему жизни. Из Ветхого Завета известно, что Бог Сам «святит» Свое имя (Иез 20:41; 28:25; 36:22,23; 38:16; 39:27). Моля Бога святить имя Свое в нас и нашей жизни, мы просим Его, воистину, по воле Его. Ему угодно это, а значит и молитва наша об этом будет услышана. Она будет услышана уже сейчас, ибо просит о том, что и Ему угодно, хотя и полностью исполнена будет в грядущем Царствии. И все-таки посмотрите комментарии к 7:21.

Комментируя нагорную проповедь, чтобы понять, что хочет донести до нас Господь, необходимо обратить внимание и на другие места, где Он говорит теми же словами, однако совсем, совсем о другом. Так мы уже заметили, что нагорная проповедь заканчивается тоже словами об исполнении воли «Отца Моего» (7:21, о чем Господь многократно говорил, например, в Мф 12:50; 21:31; Лк 12:47). А это значит, что мы молимся не только о пришествии Царства Христа и исполнении воли Его, но и о царствовании Бога на земле, о царствовании Его над людьми (как о том говорится в Его притче), о явлении и откровении Его, об исполнении воли Его на земле здесь и сейчас. Пытаясь лучше понять, в чем Господь видел исполнение воли Отчей, вновь и вновь обнаруживаем, что это было спасение человеческое, особенно явленное в смерти Его (Мф 18:14; Ин 6:39,40; Гал 1:4; Еф 1:5). А значит, будет вполне оправданным, если молитву о пришествии Царства и молитву об исполнении воли Божией связать с благовестием Евангелия по миру сему (см комментарии «на земле»). Пришествие Царства и исполнение воли Божией связаны и неотделимы друг от друга. Само собой, что не стоит забывать и о буквальном наступлении Царства, которое пока происходит лишь в наших сердцах. Наше, более духовное толкование пришествия Царства, звучит в унисон со всей нагорной проповедью, в которой подчеркнуто уделяется внимание царствованию Бога в сердцах, умах и душах наших.

Эти слова слово в слово повторяются Самим Господом в Его молитве в Гефсимании, «да будет воля Твоя» (Мф 26:42). Так что часто видно, что и Сам Господь воплощал в жизни то, чему учил других. Самому Ему было нелегко произносить это, так почему же мы с такой легкостью бормочем слова молитвы Господней!?

И на земле, как на небе. «И на (ἐπὶ) земле, как на (ἐν) небе». Здесь, «на земле» подразумевает по всей земле, тогда как «на небе» - «в небе». Молимся ли мы о распространении благовестия Царства Божия по всей земле? Само собой, и не только благовестия, но и о тех, кто слышит и принимает его, кто живет по законам Царства, меняя себя и свою жизнь. Исполняя волю Божию так же, как она исполняется на небе. Мы уже сейчас живем на земле так же, как будем жить «на небе», или же в Царствии Небесном в пришествие Христово, о пришествии Которого молим всеми фибрами души.

6:11 *Хлеб наш насущный дай нам на сей день.* Даже на греческом эти слова звучат немного странно. Прилагательное, переведенное как «насущный», - один из примеров необычности в учении Христа, один из примеров, когда Христос говорил Своим последователям нечто непривычное для их ушей. А здесь Он говорил о хлебе лишь на один день, о хлебе «насущном», говорил о ежедневном снабжении воина, жившем одним днем. Как манна. А манна ассоциировалась у Иудеев не только с ежедневной пищей, но и с пищей грядущего великого Дня, с Царством Божиим. Так и Иисус говорил о Царстве в образах вкушения хлеба за одним столом (Мф 8:11; Лк 6:21; 14:15; 22:29,30; Откр 7:16). «Дай нам Царствие грядущее уже сейчас, да приидет оно немедленно», - возможно именно эти слова и мысли Он хотел вложить в нас? Из греческого аориста следует, «дай нам раз и навсегда» хлеб насущный, сказано явно с мыслью об Израиле в пустыне, когда им было сказано, что «поутру насытитесь хлебом». В Палестине первого столетия эти слова понимались, как слова о пришествии Царства Мессии. Так же обратите внимание на то, как слова из Ис 55:10 о схождение Божиего слова во плоти в Иисусе, приравнивается к хлебу. И еще одно. Даже, если у нас нет никаких трудностей с хлебом, все равно нужно молиться о нем. Как в Зах 10:1: «Просите у Господа дождя во время благопотребное», или буквально, во время позднего дождя. Т.е. когда ему положено идти. И вот, что важно, манну они ели каждый день (Исх 16:4,19,20).

Мысль о «хлебе насущном» напоминает манну. Ее нельзя было сохранять, всё, собранное больше положенного, делилось с другими (Исх 16:8; 2Кор 8:15). Мы же живем в современном мире, в котором очень тяжело не откладывать на завтра, так сказать, «на черный день». Возможны ли варианты? С одной стороны можно, конечно, утверждать, что наши дни сильно отличаются от всех остальных, но как можно сохранить достаточно «манны» и на сколько дней? А может не полагаться на Бога и на Его возможности давать нам хлеб наш насущный каждый день? Нет. Нужно каждый день молить, «хлеб наш насущный дай нам на сей день», чтобы получать от Него хлеб наш насущный на сей день, получать ежедневное воинское довольствие. Только задумайтесь о сути слова «насущный», говорящего само за себя! Насущный хлеб – хлеб, которым можно насытиться. При социализме, в любой столовой (на работе), хлеб давался в неограниченном количестве, сколько можно съесть и бесплатно! Вот о таком «хлебе» нам и нужно молить Бога, о хлебе «насущном», о хлебе, которым можно сегодня насытиться. И ни о чем другом! Ибо, если всё наше внимание приковано к хлебу насущному, остальное приложится само!

Воровать – все равно, что употреблять имя Яхве всуе (Пр 30:9), а потому мы и просим давать нам хлеб *лишь* на сей день. Не потому, что мы можем очернить Его имя, а чтобы нам не хулить имя Яхве, тем самым не усугубляя своих и так многочисленных грехов. Эти слова Агура сказаны и для нас.

6:12 *И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.* Возможно, здесь подразумевается юбилей, когда прощались (оставлялись) долги, как и Бог простил нас. Если не отмечать юбилея и не прощать долгов, то и нам они не простятся. См комментарии к Лк 24:47. Заметьте, что около 90% упоминаний грехов в Ветхом Завете говорят о тяжести их, которая облегчается их прощением. Господь Иисус предпочитает сравнение греха с долгом, который нужно не требовать, а прощать. Сравнение греха с долгом лучше, чем сравнение его с тяжестью, с бременем (см еврейский и церковнославянский). Образ долга подразумевает возможность возвращения Богу занятого, ведь Он не наказывает нас смертью сразу же после совершенного греха! Слово «долг» также подразумевает наше желание отдать занятое и невозможность сделать этого. Но как раз именно с этого-то и начинается Господь нагорную проповедь, обращаясь к тем, кто стремиться к духовности, зная, что они не способны достичь ее (см комментарии к 5:6). Прощение долга связано с величайшей благодарностью к Тому, для Кого долг, отдача его, не самое главное, что явствует из того, что Господь предпочитает вместо тяжести греха, говорить о нем как о долге. Стоит заметить, что до Иисуса о грехе, как о долге, никто не говорил. Мы в долгу перед Богом, хотя люди почти никогда не задумывались об этом, считая все наоборот, что Бог должен им. Вот пример одной из молитв (Apollonius of Tyana): «О, боги, отдайте моё, принадлежащее мне». И такое, с незапамятных времен присущее людям отношение, живо и сегодня. Многие считают, что могут сами не работать и иметь право на своё содержание, на «благословение» Богом, совершенно не думая, что это мы в неоплатных долгах перед Ним, и что наше спасение и прощение зависят исключительно от Его благодати.

Как и мы. Главным здесь является маленькое греческое слово «ὡς» («как»). Мысль однозначна – наше собственное прощение напрямую зависит от того, как прощаем мы.

И прости нам грехи (долги) наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему (Лк). И здесь аорист, из чего следует, «прости нам и на сей раз». Не могло ли это быть это предвкушением судного дня? «Прости мне грехи и на это раз, ибо и я прощал всякому согрешающему против меня». Ну, а если так, разве не стоит *уже ныне*, предчувствуя тот торжественный момент суда, прощать грешников. Не стоит забывать, что Иисус прямо связывал исход грядущего суда с нашим нынешним прощением (Лк 6:37). Он наставляет нас молиться сейчас о нашем прощении, которое зависит от нашего прощения других. Наш суд зависит от того, как судим мы.

6:13 *Не введи нас.* Греческое слово, переведенное как «вводить», так и означает: «вводить, вносить». Испытание, как объясняется в Иак 1:13-15, происходит изнутри, когда мы *входим* в него, что заметно и из нагорной проповеди, на которую ссылался Иаков. Ну, а поскольку испытание порождается изнутри (обратите внимание, как много внимания уделяется душе в нагорной проповеди), то в испытании участвует и Бог. Наши подъемы и падения, безусловно, в руках Божиих.

Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В совершенстве это может быть исполнено лишь после полного изменения нашего естества, ибо только тогда мы полностью, раз и навсегда, освободимся от «диавола» греха. Греческое слово «πειρασμός», переводимое как «искушение» и «испытание» (в современных переводах) не вяжется здесь с тем, что Бог никого не искушает (Иак 1:13-15). Однако, несмотря на это, мне нравится мысль о том, что Господь все-таки заповедал нам молиться об избавлении нас от всех грядущих на Своих святых напастей последних дней. Господь Иисус сохранит нас «от години *искушения*, которая придет на всю вселенную» (Откр 3:10). Когда ученикам было заповедано молиться, «чтобы не впасть в искушение» (Мк 14:38), им было заповедано молиться, бодрствуя, или же полностью сознавая, что им нужно. Ученики в Гефсимании были и остаются образом святых последних дней, которым было заповедано молиться, чтобы не впасть во все это, сохранить нас от години искушений и предстать непорочными пред грядущим Сыном Человеческим. Об этом нужно молиться, бодрствуя духом, и многие ли из нас так молятся? Дни скорби последних дней сократятся ради избранных, ради молящихся об этом (Мк 13:19,20). Скорбь последних дней будет ознаменована невиданной ранее борьбой между плотью и духом, между верующими и этим миром, между Христом и Библейским «диаволом». Мы же молимся, чтобы мы не были введены в эту победоносную борьбу. А потому слова, «не введи нас в искушение» (Мф 6:13), могут читаться как молитва об избавлении нас от последних дней скорби, чего хотел и Сам Господь. Ибо последние времена будут настолько тяжелы, что даже избранные едва спасутся. Иногда мне кажется, что вряд ли кто из нас задумывается о том, какие тяжелые искушения, какие невероятные испытания ожидают нас впереди, а потому мы и не молимся об избавлении от них. Почему мы почти совсем не обращаем внимания на очень важное, что ждет нас, и о чем так ясно и недвусмысленно сказано в Писаниях?

Необходимо молиться о не введении в искушение (Мф 6:13), но также и радоваться, когда впадаешь в них (Иак 1:2). Молитва о не введении в искушение не может заменить всех тех испытаний, посылаемых нам Богом для нашего же духовного совершенства.

Избавь нас от лукавого. О том же и во 2Пет 2:9: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения». Лукавство, или зло, неотделимы от искушений.

Господь полагает в основание этой части молитвы такие ветхозаветные места как 1Пар 4:10; Пс 24:22; 25:11; 30:9; 33:23; 68:19; 77:35,42; 139:2. А также Пр 2:12; 6:24, где молитвы возносятся об избавлении от зла человеческого, от греха, от скорби и т.п., что повсеместно распространено на нашей земле. Ни в одном из этих мест не говорится об избавлении от такого лукавого как сатана, или диавол. Но даже, если настаивать, что под словом «лукавый» подразумевается «Злодей» (как написано в одном из современных переводов), то в Ветхом завете таким «злодеем» всегда был человек (ср 1Кор 5:13 с Вт 17:12; 19:19; 22:21-24). Впрочем, здесь может подразумеваться и Быт 48:16, где Иосиф говорит об Ангеле, избавляющем его от всякого зла. В Ветхом Завете можно встретить много мест, где образно говорится о Господе Иисусе, о слове, ставшем плотью, и о тех, кто были образом, диаволом во плоти. Только Бог избавляет нас «от всех бед» (Пс 53:9), от гонителей и ненавидящих (Пс 141:68:15), но ни в Ветхом Завете ни у Иудеев не встречается такого существа, как его понимаю ортодоксальные христианские религии, как «диавол» и «сатана».

Уже было замечено, что буквально всё в молитве Господней может также относиться и к грядущему Царству Божию, а потому молитва об избавлении от лукавого, или от зла, может быть молитвой об избавлении от грядущего времени искушений, к чему призывал молиться и Господь (Лк 21:36). Однако, возможно еще и другое – молитва о том, чтобы Бог не вводил нас в искушения, что также в Его власти, чему лучшим примером является фараон. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему», - рыдал Израиль в Ис 63:17? Возможно, что именно ожесточение, удаление от Бога, откуда уже нет возврата, нам и нужно опасаться более всего? Вспомните Саула, от которого отступил Господь. Так и Господь мог призывать нас молиться, чтобы мы не вводились в духовное искушение отступления от Бога. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф 26:41). Похоже, что эти слова равносильны, «не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Ибо Твое есть. Потому что Царство – Божие. Либо потому, что Он прощает нас, не вводит в искушения и избавляет от лукавого. Как бы там ни было, в любом случае возникает вопрос, почему Бог должен избавлять нас от лукавого только потому, что Его Царство и сила и слава? Может быть потому, что

Царство, которые мы сейчас ищем, является Царством вечным, Царством Божиим, Царством, которое благоволит дать Своим детям Бог? И мы молим об этом, особенно об избавлении от искушений и зла, ибо и Сам Он благоволит дать нам Свое Царство. Царство слава, благоволя прославить и нас. Благоволит потому, что все в Его силе и власти, как и грядущее Царство. Если же взглянуть несколько под иным углом, то просьбу избавить от лукавого можно объяснить нашим знанием того, что всё (Царство) находится во власти Божией, и что вся Его власть направлена на исполнение наших просьб, которые, естественно, в полном согласии с Его волей. Понятно, что никакие другие молитвы по воле нашей, по воле человеческой, не будут услышаны, *потому что* Его есть Царство и сила и слава.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Окончание молитвы о пришествии Царства. Комментируя молитву Господню, стоит отметить, что Господь не раз возвращался к ней во время Своего служения. Так перед лицом креста Он молил о прославлении имени Отца (Ин 12:28), повторяя Свои собственные слова из Своего же примера молитвы, которые Ему было очень нелегко тогда произнести! Мы же слишком часто талдычим их изо дня в день так, что они превращаются в пустой звук. Молясь об исполнении воли Отчей, мы на деле должны молить об утверждении нашего крестного пути (Ин 6:38; Евр 10:7-10; Мк 14:36). Так что, если мы и молимся, то не стоит забывать думать и о том, о чем мы молимся.

Аминь. Иоахим Иеремиас отмечал, что Иудеи пользуются словом «аминь» для согласия со словами кого-то еще, ну, а поскольку Иисус говорил «аминь» для подтверждения Своих же слов, то это служило признаком невежественности. Получается, что Иисус намеренно говорил безграмотно, «коряво». Не потому ли, что Он хотел сказать нам, что если уж наш дух един с Духом Божиим, то и наши молитвы, наш разговор с Богом, получается как бы разговор самим с собой. А потому, говоря «аминь», мы соглашаемся со своими собственными словами, соглашаемся со славой Божиими. И как раз об этом говорится в Ин 16:26, где говорится о единстве Отца с Господом и о Их единстве с верующими, о единстве просимого. Полагаю, что Иисус, говоря это, предвидел времена, когда наши молитвы станут совпадать с Его молитвами. Так что Он молит за нас вместе с нами и через нас.

6:14 Мф 6:14 = Еф 4:32. Иисус говорил, что нам будет прощено, если и мы будем прощать. Павел немного изменяет Его слова, говоря, что мы уже прощены, а потому и сами должны прощать, как будто тем самым Павел просит нас более внимательно отнестись к значению сказанного в Мф 6:14, что там не говорится, что, если вы простите, то и Я прощу вам. Нет! Бог уже простил вас. Но простил лишь потому, что и вы будете прощать других. Если же не будете прощать, то можете забыть, что уже были прощены. И эти такие простые слова Иисуса очень близки всем Библейским законам, на которых Павел был воспитан. Обратите внимание на то, что заповедь прощать согрешения людям (Мф 6:14), Павел переносит на прощение согрешающих против нас в еkkлeсии (Еф 4:32; Кол 3:13).

Если вы будете прощать. Господь полагал, что Его наставление прощать людям, чтобы и мы были прощены, воспримется с трудом. Наставление очень ясное и недвусмысленное, ибо повторяется дважды здесь и еще в ст 15. Господь редко поясняет что-то, но здесь, во избежание неверных толкований, тут же говорит одно и то же, подчеркивая важность прощения других, повторяя и дальше, что мы не будем прощены, если не будем сами прощать «от сердца (Мф 18:35, а также Мк 11:25). Такая настойчивость в необходимости прощения других, от которой зависит и наше собственное прощение, неизбежно вызывает вопрос, а нужно ли нам прощать других без их раскаяния в собственных грехах? Если, для того, чтобы простить, мы требуем сначала раскаяться в соделанном, то тем самым мы сначала осуждаем соделавшего что-то, а значит, и сами будем также сулимы. К тому же все мы и сами грешим снова и снова в чем-то таком, когда совершенно не сознаем, что грешим.

6:16 *Лицемеры... принимают на себя мрачные лица.* Преднамеренная мрачность и лицемерие – одно и то же. Лицемерие – примерка другого лица, лицедейство, ношение маски. Когда человек корчит из себя другого. Когда, что-то одно подменяется чем-то похожим, но все-таки другим. И эта мысль повторяется в 6:19,20, где Господь говорит о тленности и временности всего внешнего, всего показушного, всего земного и вечности небесного, хранимого на небе.

Показаться людям. То же слово встречается в Мф 6:5 и в Мф 23:27,28. Особенно отвратительным для Господа является то, когда мы стараемся выглядеть, *казаться* духовными. Наше поведение не должно

зависеть от того, что о нас думают другие люди, будь то в еkkлeсии или в других церквax. Главное, что о нас думают Отец с Сыном. Все остальное – не имеет значения!

6:18 *Втайне*. Буквально: «в тайне», «сокрыто». Именно это и драгоценно перед Богом - сокровенный сердца человек (1Пет 3:4), ибо туда проникает и там действует Отец.

Явно. Те, кто будут жить вечно в Царстве, сейчас *втайне*, сокрыты от глаз людских. То, что мы думаем о себе, о своей жизни и о своем успении... всё это, по сути, и является нашей жизнью во Христе. Изменение нашего естества будет в пришествие Господне, став всего лишь изменением не нас, а нашего естества. Дело каждого из нас *обнаружится*, станет явным лишь в день суда (1Кор 3:13, то же гр. слово), из чего следует, что нам нужно следить за своей духовностью, увеличивать ее, ибо от нее зависит наше будущее. И это говорится Господом непосредственно перед тем как Он говорит о собрании тленных сокровищ (ст 19,20), что не это главное в жизни, а главное – духовность. Самым главным врагом роста нашей духовности, является стремление к богатству мира, которое и подавляет ростки нашей духовности. Самое главное в жизни – наше сокровище, наше «сердце», «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21; 12:35). Сбор духовности противопоставляется собранию плотского, земного.

6:19 *Не собирайте*. См комментарии к 6:18, «явно».

Где моль и ржа истребляют. Это место подразумевается в Иак 5:2, где говорится о уже сгнившем богатстве и изъеденных молью одеждах. Возможно, Господь тоже имел в виду именно это, хотя остается немного неясности. Золото не ржавеет! То, что у людей считается вечным и нетленным, у Бога давным-давно «изоржавело».

Подкапывают. В бедных домах полы были земляные. Пришествие Господне застанет врасплох не ожидающего хозяина дома (Мф 24:43). Очень может быть, что здесь под «ворами» подразумевается, так сказать, великий «Вор», с которым сравнивал Себя Иисус (Мф 24:43). Если так, то можно сказать, что в тот последний день Он точно «украдет» всё богатство человеческое, а потому нет смысла цепляться за него сейчас, а тем более, собирать его.

Потому что мы знаем людей богаче и зажиточнее себя, легко решить, что, если уж мы не так богаты, и что у нас даже нет всего того, что есть у них, значит, мы и не собираем себе богатств тленных. Но так ли это? Не обманываем ли мы других, да и самих себя? Разве нам не хочется сделать свое «гнездышко» поуютнее? Разве мы не думаем, как и на что потратим свои сбережения в выходные? Почему мы забываем о том, что любое собрание земных, тленных богатств, как в зеркале отражается на нашем собирании духовного? Думаю, никто из нас не может не задумываясь, сказать, что он не виновен в этом. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут», - было сказано огромной толпе Иудейских крестьян. Господь не говорил только к нескольким, жмущимся к краю, зажиточным богачам. Он говорил это всем! Он знал, что они живут в мазанках, куда легко проникали воры, подкопав их. Подобно Ахану они скрывали в своих лачугах свои дешевенькие кольца и браслеты, монисты и одежду, одевавшуюся по праздникам, короче свои «сокровища». Вот об этом-то и говорил Господь! Ведь у каждого из нас, начиная от самого нищего и кончая богатым, известным и знаменитым, сокрыто свое «сокровище» в тайнике души.

6:20 *Но собирайте*. Призыв к накопительству. Такое духовное собирательство ценится и на земле, и на небе.

6:21 *Где*. Здесь это слово указывает на местоположение нашего сердца и нашего сокровища. Если наше сокровище находится на небе с Богом, тогда там же находится и наше сердце, наши мысли, вся наша жизнь. Главным во всей нагорной проповеди было состояние человеческого сердца, его души. Ведь только это самое важное для человека. Наше сердце, наша душа не может одновременно быть на земле и на небе. Наше сокровище не может одновременно быть сокрыто на земле, если оно уже находится на небе. И, само собой, это сокровище на небе должно, не без помощи Господа, все время возрастать, увеличиваться по мере увеличения нашей тяги к нему, к тому, где оно собирается для нас. И нам решать, *где* оно находится, *где* оно собирается и *где* оно сокрыто.

6:22 *Чисто. Здорово*, (в церковнославянском – просто). Слова Господа о чистоте человеческого зрения следуют в контексте Его учения о чистоте, здравости, простоте и целостности всего человека, его разума, его души. Человек не должен быть двоедушным. Наше око должно быть просто, свет должен проходить лишь через один хрусталик. Сам Бог дает всем просто (Иак 1:5), а значит и нам нужно также быть простыми (Мф 6:22 – один из многих примеров у Иакова его ссылок на нагорную проповедь). Если наше око (наш взгляд на жизнь, на ее понимание) чисто, или же просто, то и все наше тело, душа, или же жизнь, будет светло (Мф 6:22). В суете повседневной жизни, в ежедневных заботах о хлебе насущном, необходимо помнить о вере и жить с верой в благовестие. Именно такая простая жизнь в вере делает жизнь в этом мире полной и осмысленной (особенно для бедных). А вместе с простотой и осмысленностью, приходит мир, успокоение, приходят нужные и необходимые слова для молитвы, которые мы обращаем к Господу каждое утро, как правило, по пустякам.

Всегда замечал, что чем сложнее человек, тем он менее щедр. Нам же всем заповедано быть щедрыми на дела Господа, зная, что в этом мире нет ничего нашего собственного. Имею в виду не только не нуждающихся братьев. У *всех нас* что-то есть, чем можно поделиться с другими братьями. Задумайтесь о бедных братьях первого столетия, о живших, например, в Коринфе среди которых было не много мудрых, сильных и благородных, однако которым Павел напоминал о пожертвовании для бедных в Иудеи. Греческое слово, переведенное в Мф 6:22 как «чисто», имеет тот же корень, что и слова, которые пять раз во 2 Коринфянам говорят о пожертвовании бедным Иерусалима:

- Павел жил «*в простоте* и богоугодной искренности» (2Кор 1:12)
- они были *радушны* (2Кор 8:2);
- *щедры* (2Кор 9:11);
- *искренни* (2Кор 9:13);
- он боялся, что их умы могут повредиться «*от простоты* во Христе» (2Кор 11:3).

Очевидно, Павел видел связь щедрости с простотой веры во Христа. Не нужно лезть в словари, чтобы увидеть это, ибо причиной щедрости любого человека, является простая его вера. Не бездумная, слепая, подкрашенная несколькими словами из Писаний, а разумная и самая простая вера. Вот почему Павел увещает подавать «в простоте» (Рим 12:8, в современном переводе, давать «от чистого сердца»). Раздавать надо, в любом случае, не прикрываясь «если» и своими «но», которые всегда наготове у плоти. Павел предупреждал о тех, кто будет уводить «от простоты во Христе», не уставая повторять о «простоте» подаваний. Чистота и простота веры заставляет не цепляться за земное, за плотское, а потому и быть щедрыми. Всё ложное ведет совершенно в обратном направлении, а если точно, то к самоудовлетворению. Павел далеко не был тупым и ограниченным человеком, а потому и хвалился, что живет в этом мире «в простоте и... по благодати Божией» (2Кор 1:12). Если наше око чисто, или же просто, то всё наше тело будет светло (Мф 6:22), было сказано и здесь в связи с любостяжанием и щедростью. Худым, не чистым и не простым оком здесь называется бездуховность.

6:23 *Если же око твоё будет худо*. Идиома бездуховности. Продолжение темы предыдущих стихов, подводящих к невозможности одновременно служить Богу и мамоне. «Не собирайте себе сокровищ на земле... Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно... какова же тьма?» (Мф 6:19-23). Все это сказано в связи с наставлением не собирать себе сокровищ на земле. «Худое око» - ветхозаветная идиома (см евр.) для худого, злого ока (Пр 22:9; 23:7; 28:22; Вт 15:9). Из-за своей «незначительности» они даже не переведены. В 1Пар 29:17 слова «от чистого сердца» в греческом переводе (см церковнославянский), написаны, «в простоте сердца», написаны так же, как это слово встречается во 2Кор 8:2; 9:11,13, где говорится о щедрости даяний. Так что Господь имел в виду не что иное, что наша духовность напрямую зависит от нашего отношения к земным «сокровищам». От того скупы мы или щедры, зависит вся наша жизнь, зависит душа, ибо если око наше худо (скупое), то и все тело темно. Стоит лишь погрузиться во тьму. Если собирать сокровища на земле, как бы мы не пытались выглядеть, душа все равно будет темной, а мрак, темнота – образ отверженности. Все заклые сокровища Иерихона были «святынею Господу» (Нав 6:18), что говорит о том, что все сокровища мира сего, не посвященные нами Отцу Небесному, - заклые для нас.

6:24 *Служить двум господам.* Было бы слишком просто понимать эти слова как если бы мы служили Господу, либо нет. Похоже, Павел также много размышлял над этим стихом, ибо несколько раз в Послании к Римлянам ссылается на это место. А 6-я глава посвящена целиком нашему служению греху (Рим 6:6). Павел заканчивает свои размышления неутешительным выводом, что он на деле «умом своим служит закону Божию, а плотию закону греха» (Рим 7:25), в конце предупреждая о тех, кто «служат не Господу нашему Иисусу Христу» (Рим 16:18). Возможно, что Павел имел в виду также и то, что слова о служении Господу могут быть неправильно поняты, и что мы можем одновременно служить не только Богу, но и греху. Он же призывал служить одному только Богу, а после Бога и Ему, нашему Господу и Наставнику. Мы же, несмотря на это, продолжаем служить плоти и греху, потому что наша душа далеко не однородна, как нам того хотелось бы.

Или одного будет ненавидеть. Господь не хотел поставить нас перед неразрешимым выбором, либо быть врагом Бога, либо любить Его (ср Мф 6:24 с Иак 4:4). Здесь Он говорил именно о том, что имел в виду. О том же Он толковывал, когда говорил о невозможности духовного плодоношения, когда одновременно приносятся совершенно разные, добрые и худые, плоды (Мф 7:18,19). Так и Иаков писал о сладкой и горькой воде, текущей из одного источника (Иак 3:11) Мы любим либо Бога, либо мир. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин 2:15). Нашедший сокровище, как и нашедший большую жемчужину, продал *все*, что имел. Если бы он не продал *всего*, что у него было, он бы не смог купить, ему не хватило требуемого. Эти короткие притчи Господа, служат истолкованием слов закона Моисеева, по которому людям Божиим необходимо было любить Бога *всем* сердцем и всею душою, разумно служа Ему. Самуил умолял Израиль служить Господу всем сердцем и не обращаться вслед ничтожных [богов] (1Цар 12:20,21). Если не служить Богу всем сердцем, то неизбежно будешь служить ничтожным идолам века сего. Третьего не дано! Если мы люди Божии, то побежим от чужих лжеучителей (Ин 10:5). Если нет, в любом случае по нам станет видно наше отношение к Божией истине.

Ненавидеть... любить. Из-за того что Израиль заключил завет с Богом, он не мог заключать заветы с другими народами (Исх 34:10,12), примером чего и стало бракосочетание. Эта часть соглашения настолько часто повторялась во Второзаконии, что Моисей даже утверждал, что заключение завета с Богом означает невозможность заключения еще каких-либо заветов и союзов. «Не вступай с ними в союз... не вступай с ними в родство...ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле... принял вас Господь и избрал вас... потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства... Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его... и воздаст ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы...» (Вт 7:2-11). Снова и снова нам напоминает о чуде наших отношений с Яхве. Возвращение в Египет, в дом рабства, откуда мы были искуплены, означает пренебрежение заветом, наплевательским отношением ко всему, что Бог уже сотворил для нас. А если так, то Бог «воздаст ненавидящим Его в лице их». Народу Божию было запрещено вступать в родство с язычниками, хотя, с другой стороны, Бог *любил* и язычников тоже (Нав 23:12,13). По Моисею любой женившийся на язычнице, на деле ненавидел Бога. Очень может быть, что Господь думал именно об этом месте, когда говорил, что мы, служа Богу, ненавидим мир, а любя мир, ненавидим Бога (Мф 6:24). Само собой, что никто из нас так не думает. Все мы считаем, что можно не только любить одного Бога, но любить и еще кого-то или что-то. Для Бога же такая любовь неотличима от ненависти. Многие Израильяне также считали, что Моисей слишком сильно преувеличивает, запрещая им вступать в родство с язычниками, что это, мол, отвращает их от Бога, подменяя их любовь Его, ненавистью. В то же самое искушение может впасть и новый Израиль, ибо и по новому завету наша любовь Бога означает отказ от мира сего. Одно желание быть другом миру сему, становится враждой Богу (Иак 4:4).

Усердствовать. Можно усердно служить либо мамоне, либо Богу (Мф 6:24). Слово «усердствовать» в греческом языке, означает поддерживать, держаться кого-то, из чего следует, если мы придерживаемся Бога, то уже не можем поддерживать никого другого. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф 12:30). Никто не остается в стороне! Люди либо полностью принимают Господа, во всем веря Ему, либо поддерживают Иудеев, распиная Его (Ин 11:45,46). Некоторых из них позже к укреплению веры подвигло Его распятие и последующее воскресение, как и

ныне на веру сильно влияют размышления при хлебопреломлении. В вере есть две крайности, либо вера, либо неверие. Колебание между ними, в Библии называется одним словом, которое переводится либо как коварство, либо притворство, либо погрешность. Еврейский язык часто бывает очень выразительным.

Нерадеть. На греческом этим словом (презрение, пренебрежение) описывается отношение к другим верующим (Мф 18:10; 2Пет 2:10; 1Кор 11:22; 1Тим 4:12; 6:2). Любящий Бог любит любящих Его братьев и пренебрегает теми, кто нерадит о Нем.

Маммоне. Говоря о служении двум господам, Господь персонифицировал одного из них, как «мам(м)она», как все то, что противопоставляется Богу, и далее поясняя, что Он имеет в виду: «Посему... *не заботьтесь* для души вашей... и об одежде *что заботитесь*... *не заботьтесь* и не говорите: что нам есть?.. Ищите же прежде Царства Божия... итак *не заботьтесь* о завтрашнем дне» (Мф 6:24,25,27,28,31,33,34). Понятно, что Господь видел в маммоне, в богатстве, олицетворение всего того, что враждует против Бога в душе нашей, что «заботит» нас прежде всего, в том числе и Бога. Это такое же олицетворение, как олицетворение греха «сатаной». Искать прежде Царства Божия равносильно служению Богу, а не маммоне. Нам бы здесь, конечно, не хотелось впадать в крайности, нам бы хотелось, чтобы и здесь была «золотая середина», но, увы, ее нет, и не может быть, ибо в судный день одни будут осуждены, а другие оправданы. И никто не останется посередине! И как тогда, так и теперь, на определение, кто пойдет налево, а кто направо, потребуются мгновения. Всё видно невооруженным взглядом. Тот, кто служит Богу, и служит не притворяясь, не служит маммоне.

Есть веская причина считать, что для Бога наше отношение ко всему материальному является мерилom нашей духовности. Господь предоставляет нам всего лишь два пути – служение Богу, или же служение маммоне, или же в переводе с арамейского, богатству (Мф 6:24). Он мог бы сказать это и иначе, сравнив служение либо Богу, либо плоти. И этот выбор предлагается нам во всем НЗ. Однако также очевидно, что для Господа «маммона» была олицетворением всего плотского. Вполне возможно, что многие из нас думают, что да, я и, правда, во многом духовно слаб, но, по крайней мере, не в этой области. И все же, если верить Господу, если понимать Его слава так, как они сказаны, тогда наше отношение ко всему плотскому, отражает наше отношение к богатству. Именно поэтому в Библии так много говорится о жертвоприношениях, и не потому, что они нужны Богу, как таковые, а потому, что наши жертвы в служении Ему, являют нашу духовность.

Мф 6:24 = Тит 1:9. Усердствующий Богу, держащийся нашего Господина, а не мамоны, придерживается Его слова. Павел видел в служении маммоне лицемерное угождение некоторым в еkkлeсии (Мф 6:24 = Гал 1:10).

6:25 Мф 6:25 = Флп 4:6. Как мы исполняем заповедь, «не заботьтесь для души вашей»? Молимся о любой мелочи, например, о хлебе насущном. Мы служим исключительно одному Господину, и чем лучше сознаем это, тем полнее посвящаем себя служению только Ему. Если же наши мысли направлены исключительно к Иисусу, не остается места для забот ни о своей душе, а тем более о завтрашнем дне (Мф 6:24,25). Ведь, прежде всего, мы ищем Царства Божия (Мф 6:33,34).

Посему. Потому что сердце может находиться либо с Богом, либо нет, необходимо особо опасаться излишних плотских забот, ведь ничто другое, как они, не уводит от Бога, от служения и любви Его.

Не заботьтесь. Нагорная проповедь много говорит о наших заботах, о том, чем заняты наши мысли. Если мы заботимся о том, что нам есть, пить и во что одеться, то это говорит о нашем неверии Богу, что Он даст нам все это, а также неверии Господу Иисусу, призывавшего искать прежде Царства. Безвыходное положение! Как можно не думать о том, что нам есть, пить и во что одеться?! Можно, если только не думать об этом всё время, «не заботиться» об этом. Господь не имел в виду, что можно быть духовным лишь когда человек одет и сыт. Он призывал к вере Богу, что Он даст все это чадам Своим. Господу было понятно, что самым главным врагом постоянной духовности остаются повседневные, житейские заботы, а потому и уделял им особое внимание, снова и снова повторяя одно и то же, «не заботьтесь» (Мф 6:25,27,28,31,34). Он повторяет заповедь «не заботиться» о том, что нам есть и пить дважды в ст 25 и 31, у Луки же эти слова сказаны только один раз (Лк 12:29), которым предшествует

притча о богаче, считавшем, что он может только есть, пить и веселиться (ст 19). Понятно, что этот человек жил «не заботясь» о том, что ему есть и пить. Он был богат, богатея и богатея. Главным же было то, что он богател «не в Бога» (ст 21). Главное в том, что когда Господь говорил не заботиться о том, что нам есть и что пить, Он говорил это не только бедным, озабоченным ежедневным пропитанием, но и богатым. Закон для всех один, ибо все мы, как бедные, так и богатые, склонны думать лишь об одном, о своем выживании. Нагорной проповеди нет в Евангелии от Иоанна, хотя главное из нее, что типично для Иоанна, и так повторяется им. Так он говорит о необходимости есть плоть и пить кровь распятого Господа Иисуса (Ин 6:53), возможно подразумевая, что, вместо того, чтобы забивать голову плотскими заботами, стоит думать о Господе Иисусе. Думать о главном, а остальное приложится. Господь говорит, что не нужно заботиться также и о том, во что одеться, ибо нужно более думать об одеянии в Его праведность (Мф 22:11). Также неоднократно в НЗ говорится и об «облечении» в Господа Иисуса (Рим 13:12,14; Гал 3:27; Еф 4:24; 6:11,14; Кол 3:10,12; 1Фес 5:8), дабы в последний день «облечься» в бессмертие (1Кор 15:53,54; 2Кор 5:3). Если все наши мысли заняты только этим «одеянием», тогда некогда будет думать о том, что мы носим в этой жизни.

Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Продолжение того, о чем говорилось выше. То, что перед «душой» и «телом» в греческом стоят артикли («эта душа», «это тело») говорит о том, что Господь имел в виду преобразование наших тел (Флп 3:21). Душа неотделима от тела! Разница в телах. Тело сегодняшнее, сегодняшняя душа, жизнь наша, и тело, а значит и жизнь, в которую мы облечемся в будущем. Что для нас важнее, сегодняшняя жизнь, душа в этом теле, или жизнь, душа в теле будущем? Само собой, что душа и тело грядущего «больше» души и тела сегодняшнего. Или «много больше», что подразумевается, да и переведено в других местах, этого греческого слова. Если мы живем мыслями о будущем по милосердию и благодати Господней, тогда душа, жизнь в этом теле сейчас не имеет никакого значения.

6:26 *Взгляните.* Господь обратил их внимание на летающих рядом птиц. На греческом языке, как и на русском, означает не просто взглянуть на что-то, а посмотреть на что-то, чтобы увидеть что-то полезное и назидательное.

Птиц небесных... питает их. Как всегда, Господь, прежде всего, имел в виду Самого Себя, что понятно из Мф 8:20. Да, Отец Небесный питает птиц, у которых есть гнезда, тогда как Сыну Человеческому, по крайней мере на тот момент, не было где голову преклонить. Кстати, заметьте, что птицы небесные, в большинстве своем, нечисты (Деян 10:12). То, что Бог питает даже нечистых животных, служит утешением даже для тех, кто почитает себя нечистым, духовно оскверненным.

Они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы. Все эти образы Господь часто, особенно в Евангелии от Матфея, использовал для сравнения действия благовестия. *Сеется* семя слова (у Матфея записаны три притчи о сеянии – Мф 13:3,24,31 ср с Мф 25:26). Затем, в пришествие Христово, следует *жатва* (Мф 25:26; 2Кор 9:6; Гал 6:7-9; Откр 14:15) и, наконец, собрание святыми и Ангелами (Мф 3:12; 12:30; 13:30,47; 22:10; 25:26,32) «в житницу мою» (Мф 3:12; 13:30), в Царствие. Нельзя не обращать внимания на все это в Евангелии от Матфея. В комментариях к 6:25 уже говорилось, что нагорная проповедь часто призывает не заботиться о внешних составляющих этой жизни, а направлять свои мысли на главное, на духовное. Так, например, даже когда говорится, что не нужно заботиться о том, что нам есть и пить, то нам нужно заботиться о духовной пище и питье. Помня о главной сути нагорной проповеди, о ее духовной составляющей, легко понять, что Господь и здесь призывал не заботиться о буквальном сеянии, жатве и сборании урожая, а говорил *о сеянии, жатве и сборании благовестия*. Главное – благовестие и, если веришь в него и искренне проповедуешь, всё остальное приложится.

Отец ваш Небесный питает их. Бог насыщает их досыта, «если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры» (Мф 6:30)? Бог питает птиц небесных, и заботится о каждой травинке. Никто и ничто не существует само по себе, все существует благодаря процессам, повинующимся Богу. Мысль о том, что всё в этом мире находится во власти Бога, во власти Ангелов Его, противоречит мнению о том, что этот мир существует по законам природы, установленным когда-то Богом, но ныне без какого-либо вмешательства Его. Все эти домыслы просто-напросто противоречат Библии, где недвусмысленно говорится, что всё и вся находится в руках Божиих. «Скроешь лице Твое - мнутятся, отнимешь дух их - умирают и в персть свою возвращаются» (Пс

103:29). О том же говорится и в нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их». См также Мф 5:45; 6:30; 10:29-31; Иов 38:12,32; 39:27; Ам 9:6; Ис 40:7; Пс 89:4; 103:13; Иер 10:12-13.

Вы не гораздо ли лучше их? О чем довольно часто размышлял Господь Иисус, и о чем записано, по меньшей мере, трижды: лучше птиц (Мф 10:31) и лучше овцы (Мф 12:12). Глядя на стаи птиц и на отары овец, Господь пришел к простому выводу, что мы, люди, гораздо лучше их, гораздо важнее для Бога, хотя бы потому, что мы созданы по образу и подобию Его, а они нет.

Кто из вас, заботясь. Как и всегда, прежде всего внимание обращается к сердцу, к мыслям. Как сильно не заботиться о чем бы ни было, ничего не изменится. А потому все сердце, весь ум нужно обращать к Богу, ибо только Он может даровать вечность (см комментарии к 6:25).

Прибавить. То же греческое слово, «приложится» встречается в 6:33. Мы ничего не можем в повседневной жизни «прибавить» себе, но, если мы, прежде всего, ищем Царства, прежде всего заботимся о духовном, тогда всё остальное необходимое для этой мирской жизни, «приложится». Размышление о «прибавлении» приводит к мысли о том, что у нас вообще нет ничего, ни одежды, ни еды. Ибо все это нужно, чтобы жить, о чем мы и вынуждены просить у Бога. *Не заботясь* о том, чего у нас нет, ибо нам нужно заботиться о единственном, заботиться о главном, О Царстве Божием, которое и будет приложено нам. Понимать, что нам не стоит заботиться о житейских вещах, нелегко, и все же Павел правильно понимал Иисуса, когда говорил, что «мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]» (1Тим 6:7). Мы пришли в этот мир, живем в нем, ничего не принесли в него, но и уйдя из него, ничего не изменится.

Росту. Это греческое слово может означать и «возраст». Как бы мы ни заботились о сем, мы не можем прибавить себе ни рост, ни возраст, как жизнь вечная зависит исключительно от воли Божией. Именно поэтому к Нему обращены наши сердца. И опять Господь Иисус в нагорной проповеди являет пример того, как в Нем слово стало плотью, ибо в Лк 2:52, читаем как Он преуспевал в возрасте, ничуть не заботясь о том. Возможно, что и Закхей размышлял о значении сказанного Господом, так как и сам отличался тем, «что мал был ростом» (Лк 19:3). «Рост», или «возраст» нужный нам, заключается не в долготе этой жизни, ни в каких бы то ни было отличительных преимуществ, а «пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом» (Еф 4:13, современный перевод). Сколько мы проживем, с каким здоровьем и как выглядим, все это, конечно важно, однако важно для «людей мира, которых удел в [этой] жизни». Само собой, Господь не имел в виду этих людей, а тех, кто все свои заботы, всю свою жизнь посвящал духовному росту, духовному взрослению «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».

6:28 *И об одежде что заботитесь?* Напоминание о том, как Бог питал и одевал Израиль в пустыне, и переводил через море (Вт 8:4; 1Кор 10:1,2).

Об одежде. И опять Господу угодно, чтобы мы обратили свое внимание с земного к небесному, ибо позже у того же Матфея читаем о человеке, который не смог войти в Царство «не в брачной одежде» (Мф 22:11,12). Лично мне думается, что жить, точь-в-точь следуя этим словам, почти невозможно, ибо так и так приходится тратить на предлагаемые в магазинах «модные» вещи. Особенно в наши дни, когда цены на шмотки непомерно высоки и не перестают расти. Лично я не понимаю, почему тем, кто живет не слишком хорошо, не покупать такие вещи, но уже ношенные, платя при этом в десять раз меньше? По виду разницы никакой, а вот по цене.... Впрочем, это только мое мнение.

Посмотрите. Слово, встречающееся в НЗ только здесь, хотя и подразумевает то же самое, что и слово «взгляните» в 6:26. Несмотря на то, что Господь и был окружен цветущими полевыми лилиями, Он не предлагал слушающим Его просто посмотреть, взглянуть на них, а предлагая задуматься над сказанным Им, глядя на них. Возможно, говоря о лилиях, он сорвал одну из них, чтобы дать возможность получше разглядеть ее.

Как они растут. Как и до каких размеров.

Ни трудятся, ни прядут. Здесь, как часто и в Своих притчах, Господь, говоря о людях, разделяет их на мужчин (трудятся) и женщин (прядут). Все эти «труждающиеся», трудятся, чтобы успокоиться во Христе (Мф 11:28), неся на себе перешедшее от Адама проклятие. Это совсем не означает, что можно и не трудиться, однако труд становится гораздо легче, когда знаешь, что Бог, так или иначе, дает Своему народу все необходимое.

6:29 *Во всей славе своей не одевался так.* Трудно не подумать об облечении в праведность славы в последний день, что является частой метафорой в НЗ (например, Откр. 3:5,18; 7:9,13; 19:8). Ну, а в том, что это метафора, не приходится сомневаться, так как Господь под облечением, под одеждой растений имел в виду красоту их цветения. Лилии прекрасны не потому, что сами себя так украшают! Мы же будем облечены славой Божией во Христе. «Не может укрыться город, стоящий на верху горы». Для Бога мы такие, какие есть на самом деле. Ничто нельзя укрыть под одеждой. Стоит подумать об этом, как весь образ одевания становится ясен как в этом веке, так и в будущем.

Соломон. Когда Господь говорил об одевании Соломона, Он намекал на то, что даже Соломон, при всей своей славе не мог одеться так, как одевает, даже самых нечестивых, праведностью Бог (Мф. 6:29,30). Это упоминание Соломона в Мф. 6:29 является одним из многих примеров того, что наш Господь не считал Соломона праведником и примером в вере. Господь призывал не придавать особого значения еде, питию и одежде, как раз всему тому, чем так сильно прославился Соломон. «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне... довольно для [каждого] дня своей заботы» (Мф. 6:34), - звучит как упрек Соломону и тому, как он жил и о чем думал. Ведь в Екклесиасте ясно описаны его духовные страдания от осознания всей суеты его успехов. Иисус говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33), явное противопоставление Соломону и его поискам мудрости, которая была дана ему. Господь учил и нас стремиться к приобретению мудрости, но не к богатствам мира сего. Соломон, прежде всего, искал свое царство, а не Царства Божия. Господь говорил любить врагов своих, а не только тех, кто любит нас (Мф 5:44-46), похоже, подразумевая сказанное премудростью у Соломона: «Любящих меня я люблю» (Пр. 8:17). Возможно, в данном случае я и не прав, однако, если посмотреть на все упоминания Господом Соломона, создается впечатление, что мнение Господа о благодати Божией не совпадало с мнением о ней Соломона. Бог не любит только любящих Его, ибо любит и врагов Своих, чему должны подражать и мы. Слова, сказанные Соломоном о построенном им храме, явно выдают его гордость и довольство собой, из чего можно сделать соответствующие выводы и о нем самом. «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу... к храму, который я построил имени Твоему» (3Цар 8:22,44). Полная противоположность тому, как и чему, закрывшись в комнате, учил молиться Иисус (Мф. 6:6). Соломон часто говорил, что это именно он построил храм Богу, что также противоречит многоговорящему, что Бог «не в рукотворенных храмах живет» (Деян 17:24).

6:30 *Если же траву в поле... Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, маловеры?* Вся наша жизнь не идет по раз и навсегда заведенному порядку, ибо все мы, каждый из нас с благодарением признает на себе руку Божию. Возможно, подчас мы и молимся как марионетки, принимая благословения Божии, пищу и прочее, за должное. Но, к счастью, вскоре спохватываемся, понимая, что без заботы Божией не выросла бы даже былинка. Ничто не происходит без воли Божией. См комментарии к Мф. 6:26. Любого настоящего верующего отличает беззаботность. Если Бог предал Сына Своего за всех нас, «как с Ним не дарует нам и всего?» Господь высказывает эту мысль в Мф 6:30: Не заботьтесь, если уж Бог траву полевую так одевает, кольми паче вас. Одевает полностью, с ног до головы. Похоже, Господь имел в виду не только полевые лилии, которые «ни трудятся, ни прядут» (Мф 6:28), но и любой другой цветок. Одежды Соломона не были столь же прекрасны. Но если Бог так одевает цветы, то *кольми паче* Он одевает вас, как буквально, так и спасением (о чем в Библии сказано не раз). Бог проявляет такую заботу о лилиях, которые завтра будут сожжены, мысль аналогична участи нечестивых и беззаконников, как в Иак 1:11. Бог заботится о цветах так же, как Он заботится и о тех, кого Он однажды осудит. Бог бережет таких людей, изливая на них Свою неограниченную благотворительность, даруя жизнь и здоровье тем, кто обречен на сожжение, то *кольми паче* Он заботится о нас? Не стоит забывать, что в этом мире ничто не идет по раз и навсегда заведенному порядку. Это Бог повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Без Его воли не падают на земли малые птицы, как и волосы все сочтены на головах наших. Мы окружены

такой заботой Божией, какой окружает свое только что народившееся дитя, нечающая в нем души, мать.

Будет брошена в печь. Бросание в печь – образ сожжения в геенне огненной, образ истребления отверженных. Если Бог проявляет такую заботу и украшает тех, кто, в конце концов, будут сожжены, то как же Он оденет тех, кому собирается даровать Свое естество! Любое наше нынешнее одеяние, какие бы бренды они не носили, ничто в сравнении с тем, во что мы будем облечены после суда в последний день.

Маловеры. Это слово у Матфея встречается еще три раза в Мф. 8:26; 14:31; 16:8 и всегда в связи с неверием в спасительную власть Иисуса. Мы мало верим в обетования окончательного облечения в спасение, не говоря уж о вере в обещания не оставлять нас в этом мире. Однако то, что Бог заботится от дня рождения до самой смерти даже об обреченных на смерть, как о растениях и о всех Им созданных тварях, укрепляет веру также и в то, что Он, конечно же, печется и о тех, кого Он собирается облечь спасением. Евангелия, как и описание благовестия учеников Иисуса, рассказывают о вере слушавших их и крещении. Однако тут же рядом упоминается и их маловерие, чему хорошим примером, опять-таки, служит Матфей: Мф. 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:20. Лишь познав свое маловерие, ученики могли благовествовать так, что их слышали и верили.

6:31 *Есть... пить... одеться?* Все это Бог давал Израилю в пустыне. Одежда был та же, той же была еда (всё та же манна!), как той же, была и вода. Однако все это было от Бога!

Во что одеться? Бог, в любом случае, оденет нас, вопрос как? О том же говорится и в Мф 25:36,38,43, когда одни верующие одевали других, а другие нет. Если Бог действительно питает и одевает Свой народ, почему среди них есть кому нечего есть и не во что одеться? Одним из ответов на этот вопрос может быть несогласованность членов тела Господня, несогласованность в братстве. Но есть и другой ответ, данный еще Давидом: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс 36:25). Прожив долгие годы в бедных странах, я неоднократно убеждался в истинности этого.

6:32 *Всего этого ищут язычники.* Кто из народа Божия не тратит время на размышления о том, что есть, пить и во что одеться, поступая в этом ничем не лучше людей мира сего, не лучше язычников. Так и для Иудеев первого столетия эта мысль была также непривычна! В Библии не раз говорится о том, что бездуховных людей из народа Божия постигнет та же участь, что и беззаконников и нечестивых. Мысль о том, что ищут язычников, взята, конечно, из Ис 11:10, где говорится об обращении язычников, об их поиске Христа (как в Деян 15:17), и эта мысль, похоже, должна занимать нас уже сейчас, чтобы мы, уже сегодня, не искали того, к чему язычники обратятся только в будущем. В Мф 6:32 поясняется, почему нам, верующим во Христа, не нужно искать того, что ищут язычники, просто потому, что Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужду во всем этом. Главное для мира совсем не главное для нас!

Ищут. Продолжение разговора о «не заботьтесь» (ст 31). И опять совершенная противоположность тому, что нам искать и о чем заботиться, от чего и зависит состояние здоровья нашей духовности.

Знает, что вы имеете нужду во всем этом. Богу все известно о нас, все наши грехопадения и духовные недостатки хотя бы потому, что Он Бог, а не человек! Несмотря на то, что Ему чужды все наши человеческие грехи и недостатки, Он знает о них, а потому также знает, что нам нужно, а что нет. Часто в пророчествах о возвращении Иудеев из Вавилонского плена много говорится об удивительном предвидении Бога, ибо Иудеи, несмотря на свою веру в существование Бога, не могли поверить, что Ему все известно о них, известно об их чувствах и переживаниях, что было, конечно же, далеко не так!

Во всем этом. Богу действительно известны все наши нужды, как и необходимость есть плоть Сына Его, пить кровь Его и одеяние на веки Его праведностью.

6:33 *Ищите же прежде.* Продолжение ст 31,32. Прежде всего, мы должны жить ради Царства Божия. Если оно для нас, действительно «прежде» всего остального, тогда все остальное становится

второстепенным, тогда все остальные мысли и заботы, отступают на задний план. У нас, как и у евреев, понятие «поиска» часто тесно связаны с поиском Бога, с поклонением Ему. Господь же призывал нас к поискам не того, что, как правило, ищут люди, о чем они думают, о чем заботятся, при этом просто посещая храм. Он призывал к духовному поиску, к истинному поклонению, к поклонению всем сердцем, всей душой.

Царства Божия. В комментариях к 6:10 уже говорилось, что пришествие Царства происходит по воле Божией. Господь призывал нас не просто желать пришествия Царствия Его во второе пришествие Христово, а чтобы бы мы искали Царствия Его уже сейчас, искали прежде всего остального для себя и мира сего, чтобы жили им, как о том говорится во многих притчах Господних.

Правды его. Нагорная проповедь предназначалась желавшим быть праведными, но думавшим, что они не способны достичь такой праведности (см комментарии к Мф 5:6). Несмотря на это, мы должны «искать» правду, или праведность (одно и то же греческое слово). Павел, подхватывая эту мысль, утверждает, что мы должны быть «во Христе», и что Бог верующих в Него облечет в Его праведность.

Это все. В семитских языках, впрочем, как и во многих других, одни и те же слова зачастую имеют разные значения – говорится одно, а подразумевается другое. Так и в греческом, где слова, «это все», можно понимать и не во множественном числе. То есть, под всем этим может подразумеваться Царство и правда его, которые, если мы ищем их *прежде*, приложатся нам. Впрочем, их можно понимать и в общепризнанном, привычном значении, как «это все» понимается и в ст 32, как и всё остальное. Предположение, что под «этим всем» надо понимать Царство и правду его, стоит внимания хотя бы потому, что все остальное дается нам и так, хотя и не всем, о чем мы уже говорили в 6:31.

Приложится. Еще раз это слово у Матфея встречается только несколькими стихами раньше, где он говорит о невозможности «прибавить себе росту [хотя] на один локоть» (6:27).

6:34 *Завтрашний.* Это слово у Матфея встречается исключительно здесь и несколькими стихами раньше, в ст 30, где говорится о бросаемой в печь полевой траве. Размышления о 6:30 приводят к выводу, что там говорится об осуждении. Если Бог заботится даже о тех, кто будут осужден, о животных и растениях, живущих и цветущих, всего лишь один день, насколько же больше Его забота о нас?! Завтрашний день – это, в конце концов, день пришествия Христа, о котором нам не нужно заботиться (беспокоиться), если мы, прежде всего, ищем Царства и правды его. В том же духе Павел наставлял, что спасены будут все, возлюбившие явление Христово (2Тим 4:8). Нам необходимо думать о Царстве, и не забивать голову заботами, переживаниями о том, будем мы осуждены, или нет. Слова, «довольно для [каждого] дня своей заботы», могут пониматься и как: «Да, многие будут осуждены в тот день, но вы не тратьте время понапрасну, думая об этом. Если ваши мысли целиком посвящены Царству Божию, вы будете спасены!» Несмотря на то, что Господь под главным понимал «завтра», Его слова могут пониматься и буквально, на житейском уровне. Нам надо жить, не заботясь о завтрашнем дне, просто потому, что Бог заботится о нем. У каждого дня свои заботы, а потому не стоит думать, переживать о чем-то заранее. Лучше сосредоточить все свое внимание на Царстве Божием, что в точности соответствует духу молитвы Господней, в которой Он учил молиться о хлебе насущном (6:11). Жить так, в глазах мира сего, неразумно и недальновидно. И это так, если не верить твердо в то, что Бог Сам позаботится о завтрашнем дне.

7:1 *Не судите.* Как видно, у Павла эти два слова засели в голове надолго. Эта мысль, «не судите, да не судимы будете», заложена в основу Рим 2:1 и всей Рим 14, как и 1Кор 4:3,5. Господь совсем не имел в виду, что нам вообще нельзя судить своих братьев. Просто, прежде чем советовать, как вынуть сучек из его глаза, нам нужно сначала вынуть бревно из своего. И все же Господь говорит нам, чтобы мы не судили, ибо понимал, что нам никогда не знать точно, есть ли в нашем собственном глазу бревно, или нет. Таким образом, Его заповедь не судить, не осуждать, дана с учетом неизбежной нашей слабости (Мф 7:1-5). Любопытно взглянуть на размышления Иакова о нагорной проповеди, записанные в Иак 4:11: «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Почему, осуждая брата, мы судим и закон? Какой закон? Может быть Иаков в Мф 7:1 видел главное в законе Христовом, называя его просто «законом»? В комментариях к 7:24 предполагается, что для Иакова нагорная

проповедь была «законом совершенным», а Господь ясно говорил, что по Его закону, любой осужденный будет точно осужден. Однако во времена Иакова, как и в наши дни, были и такие, которые могут заранее судить, кто осужден, а кто нет. Видя и понимая глубже и лучше закон Господа, чем другие, Иаков говорит, что, на самом деле, такие «судьи» осуждают закон Иисуса, ставя себя на Его место, чтобы судить от Его лица.

7:2 Каким судом судите. Под «судом» здесь подразумевается «осуждение», ибо именно осуждение означает это греческое слово, встречающееся 28 раз в НЗ. Т.е. запрет судить в ст 1 – запрет осуждения.

Какою мерою мерите. Стих начинается с «ибо». Это закон! Если мы осуждаем, то и сами будем осуждены, а потому нужно помнить, что будем осуждены точно так же, как судили людей в этой жизни. И опять здесь прямая связь между судом последний день и нашим отношением к другим.

7:3 Что ты смотришь. Продолжение темы стихов 1 и 2. Наше отношение к другим должно быть таким же, каким оно будет к нам у Господа в последний день. Если мы нетерпимы к погрешностям других, так мы и будем судимы. Если Он будет замечать беззакония, то кто устоит? (Пс 129:3). Нам необходимо бороться со своими естественными наклонностями, замечать недостатки других. Почему? На этот вопрос отвечает Сам Господь в ст 4, понимая, что наше осуждение других необходимо, прежде всего, направить на самих себя. Как часто приходилось слышать весьма обидные обличения, сопровождавшиеся примечаниями, «я так сочувствую ему...». Но Господь обращал наше внимание на наше же «~~со~~чувствие», ибо, если мы действительно сочувствуем, то и нам хорошо известны и знакомы такие же недостатки и грехи.

Сучок. Сучок и бревно из дерева. Если Господь действительно был плотником, то подобные мысли могли приходить Ему во время работы. Т.е. все наши недостатки и погрешности происходят одинаково. Каждый из нас был призван из тьмы слепоты в чудный свет жизни, оставаясь во многом все такими же слепцами, на которых грядет гнев Божий (2Фес 1:8). Абсолютно ясно отношение Иисуса к богатству, братской любви, к прощению, чистоте и единству церкви... и, все-таки, мы как были, так и остаемся в чем-то слепцами, а значит, с бревном в глазу всего сообщества. Именно поэтому Господь мягко предупреждает, что *каждый из нас* что-то не видит, а потому и не должен осуждать слепоту, темноту брата. Можно еще и еще раз читать эти слова о бревне и сучке, так и не поняв их значения в отношении себя.

Не чувствуешь. У Иакова много ссылок на нагорную проповедь, так и в Иак 1:23,24 он употребляет то же самое греческое слово, когда пишет о «рассматривании» человеком своего лица в зеркале и тут же забывающем, каков он на самом деле. Само собой, что не все мы такие. Не все мы находимся в блаженном неведении своих недостатков. Конечно, мы чувствуем, рассматриваем их, но не долго, быстро забываем о них, продолжая жить, как ни в чем не бывало. Господь же говорит нам, чтобы мы действительно, по-настоящему чувствовали, видели и сознавали свои бревна. Похоже, что именно наши бревна не позволяют нам судить о сучках наших братьев. Именно они не дают нам правильно видеть. Иоанн говорил, что мы ходим во тьме, не зная, куда идем, если ненавидим брата своего (1Ин 2:11). Только удалив от себя главное препятствие (бревно), можно помочь другим удалить мелочи (сучок).

7:4 Брату твоему. Не забывайте, что нагорную проповедь слушали ученики. Господь предвидел, как Его люди будут жить вместе. Во всей этой истории бросается в глаза абсурдность, нереальность преувеличения. В притчах Христа часто встречаются преувеличения, необычность, подчеркивающие суть Его наставления (например, хозяин, оплачивающий одинаково за разные часы работы), но именно эта необычность и говорит о характере, о сути Самого Иисуса. В этой же истории о двух плотниках, есть не только необычность, но и некая карикатурность, слушая которую, невольно думаешь, не может быть, чтобы люди были так глупы! И Господу было известно, что именно так мы и будем думать! Наши попытки судить о своем брате и на самом деле глупы и нелепы! Христос как бы говорит, «знаю, что вы думаете, что Я слишком преувеличиваю. Нисколько» (Лк 6:41,42). Часто Господь рассказывал притчи с тем, чтобы мы замечали в ней каждую мелочь - сначала до конца. Сучок, а точнее, как во всех современных переводах, «соринка», удаляется сама собой, благодаря слезам, очищающим глаз.

«Печали жизни сами разрешат трудности жизни твоего брата, среди которых есть и духовные слабости, исцеляющиеся временем. Зная, вы хотите, чтобы духовное совершенство происходило как можно скорее, но вы-то не можете сами ускорить его!» Христос предвидел даже то, что увещая своих «единоверцев», мы будем подчеркивать, что мы – «братья», считая себя праведнее их, хотя пред Богом и выглядим несусветными грешниками и глупцами. Скорее всего, что этот рассказ был задуман Господом во время работы плотником. Возможно, Ему хотелось, чтобы мы додумали этот рассказ до конца, и пришли к выводу, что никто из двух плотников не мог бы помочь другому, если бы не.... См комментарии к Мф 13:28.

Выну. Это же греческое слово в других местах переводится как «изгнание, извержение, отлучение» отверженных (Мф 8:12; 22:13; 25:30; Лк 13:28; Ин 6:37), а также, когда говорится об изгнании из синагоги или церкви (Деян 13:50; Ин 9:34; Лк 6:22; 3Ин 10). У Луки в словах Господа об «отлучении» верующими людьми в Лк 6:22 встречается то же слово, что и в Лк 6:42. Следовательно, «изгнание, извержение, отлучение» равносильно осуждению, о котором и говорится в Мф 7:1-3, на деле выражающееся в отказе от общения. Люди Христа общаются друг с другом, ибо убеждены, что по благодати, будут вечно общаться друг с другом в теле Христовом. А потому, «отлучение» кого-нибудь от общения, на деле означает «извержение», осуждение на суде. Насколько же Господь был проницателен, ибо предвидел, какими будут Его последователи, оправдывающие себя «благими намерениями», которыми, как известно, выстлана дорога в ад. Такие не видят своих бревен, а потому и стремление судить слабости других является самым худшим из всех возможных лицемерий. И это вытекает прямо из слов Господа о Его осуждении тех, кто судит других (Мф 7:1). Наша вечная жизнь может оказаться под большим вопросом из-за привычки осуждения других, а потому не стоит делать этого ни в коем случае, чего бы это ни стоило!

А вот. Призыв посмотреть и действительно увидеть бревно в свое глазу, которое точно есть, ибо вы хотели «изгнать» своего брата, услышав от Господа о чистоте, простоте человеческого ока (Мф 6:22), решив, что его око следует прочистить. Ваше бревно – ваше же суждение, от которого так трудно понять и избавиться.

7:5 Лицемер. Обычно так Господь называл, очевидно, недолюбливаемых Им фарисеев, как и некоторых, приравненных к ним учеников, что также применимо и ко всем остальным, заслуживающих так называться людям.

Вынь. Прежде всего, нам необходимо судить самих себя, научиться видеть свою слепоту, и только потом, смирившись, можно постараться помочь освободиться от недостатков другим.

Прежде. Греческое слово предполагает наличие и последующих, других, хотя и не менее важных вещей.

Увидишь. На греческом языке это слово однокоренное слову «смотреть» из ст 3 («что ты смотришь на сучок...»). Тот, кто судит, смотрит на сучок в глазу своего брата, обвиняя его за это, раскаявшийся же в своем осуждении, вынул бревно из своего глаза, а потому и видит, *как* вынуть сучок. Ведь кто, как не сам раскаявшийся в своем стремлении судить других, может лучше посоветовать, как вынуть сучок осуждения из чужого глаза?! Как только вы раскаиваетесь в своем желании судить других, сразу же приходит лучшее понимание слабости желания осуждать других и своего брата. Таким образом, Господь подчеркивает важность закона «не суди», и, благодаря Своей притче о бревне и сучке, дает возможность понять, как смотрят и видят другие с сучками и бревнами в глазах. Нам можно и должно вынимать сучья из глаз других, но только после удаления собственных бревен. Бытует мнение, что «великие» грешники не могут судить других лишь потому, что им не дают это делать их собственные грехи, но разве не все мы «великие грешники»? Тот, кто действительно покался в грехах, становится мягче, добрее, *взрослее*, зреее. И это не слабость, это – зрелость.

7:5,6 Если сумеешь научиться по-настоящему испытывать себя, научишься понимать, от чего нужно избавиться в жизни и действительно избавиться от этого, это станет воистину великим приобретением. Нужно спросить себя, как изменило меня благовестие. Что изменилось с тех пор, как я стал жить во Христе, с тех пор, как я действительно облекся во Христа, стал причастником обетований? Что

изменилось сейчас, а не то, что изменится после, чего ожидают многие, существующие вокруг нас жерелогии. Об изменении истинных ценностей говорит и Сам Господь, говоря о бросании жемчуга перед свиньями, которые попирают его ногами, говоря это сразу после вынимания (однокоренные слова в греческом) бревен из собственных глаз (Мф 7:5,6). В греческом слова «вынимать» (ἐκβάλλω) и «бросать» (βάλλω) однокоренные. Ясно, что в ст 6 говорится о том же суде, о котором говорится со ст 1. Мысль об оставлении, о выбрасывании чего-либо в нагорной проповеди, видна с самого начала, когда Господь говорил еще о соли, которая «выбрасывается», становясь негодной (Мф 5:13) и о ввержении в темницу (Мф 5:25), и о выбрасывании в печь травы (Мф 6:30). Быть выброшенным, стать отверженным в последний день, осудив себя еще сейчас, равносильно вырыванию соблазняющего тебя глаза (Мф 5:29,30), поступая так, мы избегаем своего осуждения, своего «выбрасывания» в судный день. Осуждая себя сейчас во время испытания себя, мы не будем судимы в последний день (1Кор 11:31). Однако нам не стоит разбрасывать свой жемчуг перед свиньями, чтобы они не попирали его своими ногами и растерзали нас. Судя по тексту, можно подумать, что соблазняющий тебя глаз и прочие соблазны, хотя и вырываются из тела, остаются в мире, на осуждение вместе с ним (Мф 5:13). Таким образом мысль о бросании жемчуга перед свиньями плавно переходит в мысль о вынимании бревна из своего глаза. Наше покаяние важно для Бога, а видит его этот мир, или нет, не имеет значения. Свиньям все равно, бросается жемчуг перед ними, или камни, главное, что то и другое несъедобно (что не оправдывает их). Главное, что Господь приравнивает соблазняющий тебя глаз, и прочие соблазны, к бесценному жемчугу. Так сильно важны действительные изменения в нашей душе, происходящие после испытания самих себя.

7:6 Не давайте. Мы должны судить, рассуждать, но не осуждать (7:1). Да и весь 6-й стих говорит о умении различать одно от другого.

Не давайте святыни псам. Слово «святыни» можно перевести и как «святой», святые. Их нельзя отдавать псам, нельзя осуждать. Эта заповедь о запрещении осуждения продолжает то, о чем говорилось в предыдущих стихах. Псы, жившие на окраинах городов, были образом осужденных, как у Иудеев, так и в Библии (Пс 58:7,15; Откр 22:15). Нельзя осуждать кого бы то ни было, отдавая святых псам.

Не бросайте. Βάλλω, однокоренное слову ἐκβάλλω и «вынимать» в ст 5. Господь слово «бросать», и однокоренные ему слова, относил к осужденным.

Жемчуга вашего. Жемчуг – образ верующих. 12 жемчужин в Откр 21:21 образ 12 учеников. Господь Иисус ищет «хороших жемчужин» среди нас (Мф 13:45). Жемчужины принадлежат нам, как и все, принадлежащее Христу, о чем Он ясно говорит в Иоанна 17. Его жемчужины – наши братья.

Чтобы они не попирали его ногами своими. Попрание свиньями – еще один Иудейский образ осуждения язычников. В нагорной проповеди уже встречался образ «попрания» в описании участи осужденных отверженных (Мф 5:13). Попрание ногами – образ презрения и пренебрежения тех, «кто попирает Сына Божия» (Евр 10:29). И опять, главное не осуждать своих братьев, не относиться к ним также, как к язычникам, а то и хуже. Не преграждать им вход в Царство Божие, отказывая им от общения, «попирая их ногами».

И, обратившись, не растерзали вас. Если мы осуждаем своих братьев, бросая их на попрание свиньям, эти свиньи обратятся, чтобы растерзать нас, т.е. осуждаем сами себя так же, как сами же осудили и своих братьев. Таким образом, повторяется сказанное в 7:1, если судишь – будешь и сам судим. То же самое слово встречается и в Мф 9:17, когда Господь говорит о вине нового завета, вытекающего из «прорвавшихся» мехов ветхого. Прорыв, или растерзание мехов – образ уничтожения и осуждения. Осужденные свиньи, к которым мы ввергаем своих братьев, обращаются к нам, чтобы растерзать и попать нас ногами. А потому не суди, да не судим будешь. Такое толкование ст 6, вполне подходит к предыдущему. Любая попытка понимать это место, как не предлагать благовестия «свиньям», чтобы они не навредили нам, противоречит всему сказанному прежде, как оно противоречит и всему духу благовестия, которое нужно нести *всем людям*, без страха о последствиях.

7:7 *Просите, и дано будет вам.* То, что это сказано в проповеди, отсылает нас назад к Мф 5:42, «просящему у тебя дай». Наше отношение к другим должно отражать отношение Бога к нам, ибо через всю нагорную проповедь Господь ведет нас от естественного к горнему, к духовному. И это не пустое обещание, что становится понятным не только из Библии, но и самой жизни, как и в Божией благодати и Его спасении. Господь предвидел нашу реакцию на эти слова, что это, мол, неправда, у меня нет всего того, что я прошу, да и у тех, о ком написано в Библии не получали всего! А потому Он не останавливается на этом и подводит к мысли, что Он имеет в виду не простые житейские вещи, а дарование прощения и спасения тем, кто просит их. Об этих «благах» говорится в 7:11, а также в параллельном месте у Лк 11:13, где уточняются эти «блага», как Дух Святой, ибо праведность в жизни, сила духовной победы приносит духовность, прощение и единство с Богом, просто просящим этого у Бога в вере. Ищите и найдете, стучите и откроется, как сказано о наших духовных запросах. У Иоанна, возможно, нагорная проповедь перекликается в обещании Господом дара Божия, просящим у Него воды живой (Ин 4:10), как и частые обещания дать всё, что мы просим у Отца во имя Его (Святого Духа) для прославления Отца (Ин 14:13,14; 15:7,16; 16:23,24,26). Так и в Послании Иакова много ссылок на нагорную проповедь, как и на даяние просимого. Так любой, просящий *мудрости*, получит ее (Иак 1:5,6), но не получит просимого, если просит чего-то для удовлетворения своих собственных похотей (Иак 4:2,3). Это написано так, как будто Иаков отвечал на недалекие возражения недалекого человека: «Иисус говорил, просите и дастся вам, я же, сколько не просил, ничего не получил». Он же отвечает, что просить нужно было о духовном, и тогда все было бы дано, ибо и Господь обещал духовное. Так и в 1Ин 3:22; 5:14,15 говорится о получении всего, чего просим, однако говорится в контексте ожидания суда и уверенности в оправдании на нем. Бог хочет спасти нас, что и являет всем Его распятие. Прося Его о прощении, спасении и духовном укреплении, мы получаем всё это, ибо именно это и было обетовано. И это здорово, что любые попытки выпросить у Бога нечто несоответствующее Его и нашему стремлению к спасению, пресекаются на корню.

Ищите, и найдете. Как Давид «нашел» Бога в своем прощении, так может найти Бога и «каждый праведник» (Пс 31:6). Очень вероятно, что «ищите, и найдете» было сказано Господом с мыслью об этом псалме Давида. Впрочем, как бы там ни было, не стоит думать, что можно найти буквально всё, что ищешь, что дано будет всё просимое, если же мы ищем прощения, как искал его Давид в Пс 31:6, то, конечно же, найдем его. Когда мы ищем прощения и общения с Богом, тогда находим исполнение этого, ни с чем несравнимого обетования. Однако, самым «благопотребным» временем для этого, будет судный день, когда мы обретем «милость у Господа в оный день» (2Тим 1:18), когда явимся «пред Ним неоскверненными и непорочными» (2Пет 3:14). Только тогда, в этот последний момент окончательного, полного и совершенного единения, мы найдем Бога так, как Он нашел нас, ибо только тогда мы познаем Его, «подобно как я познан» (1Кор 13:12). Только тогда мы будем найдены в Нем «с праведностью от Бога... чтобы познать Его» (Флп 3:9,10). Давид говорит, что найти и познать Бога мы можем только после прощения. Как будто только милосердие Божие и Сам Он лучше познаются в Его строгости и милости суда. Не стоит ли уже сейчас молить Бога о прощении точно так же, как мы будим молить Его в последний, судный день?

Ясно, что искать нужно духовное. В нагорной проповеди Господь уже говорил о «поиске», вдохновляя всех нас искать, прежде всего, Царства Божия (Мф 6:33), теперь же Он утверждает, что, ища его, мы обязательно найдем его, или как это слово переводится в других местах, «обрящем». Если мы действительно стремимся в Царство и к вечной жизни, мы обретем всё это. Сам Господь Иисус ищет хорошие, драгоценные жемчужины, находя их (Мф 13:45,46). Он ищет заблудшую овцу, и находит ее (Мф 18:12,13). Он находит веру у язычников (Мф 8:10), и сравнивает себя с женщиной потерявшей, ищущей и находящей драгоценной для нее монеты (Лк 15:8,9). А потому наши поиски Царства не просто поиски своего места в счастливом и благословенном будущем, а поиске Царства и царствования уже сейчас, поиски того, что только будет явлено. Люди должны уже сейчас стремиться жить так, как это будет в Царстве. И это вполне достижимо, как этого достиг Господь Иисус, Который жил, невзирая на всё противление и нежелание слушать Его. Никто не слушает и не хочет слушать нас, как полагают неверующие этим словам Иисуса? Однако, если мы действительно ищем – обязательно найдем и тех, кто ищет Царство Божие так же, как и мы (даже, если они не во всем согласны с нами в вопросах богословия).

Найдите. См комментарии к 7:14.

Стучите, и отворят. Сказано образно, как в притче. Павел три раза вспоминает эти слова, говоря об открытии пред ним дверей благовестия (1Кор 16:9; 2Кор 2:12; Кол 4:3). Подразумевается, что он молился об успехе, и двери пред ним открывались. Если и мы будем молиться о предоставлении нам возможности благовествовать ради спасения людей (а не ради осуждения братьев, о чем говорилось в ст 6), то Бог обязательно ответит. Следуя нашему правилу, если нагорная проповедь толкует саму себя, то упоминание открытия дверей толкает к Мф 6:6, где говорится о закрытии дверей во время молитвы. После стука в дверь она открывается. Та же мысль встречается и в Лк 12:36, где говорится о втором пришествии Господа и Его стуке в нашу дверь. Однако Он и сейчас уже стоит и стучит и мы, если слышим, открываем (Откр 3:20). Главное, что следует из всего этого то, что наши отношения с Ним обоюдные: мы стучим, Он открывает, Он стучит – открываем мы. Так будет и в последний день, когда отверженные также начнут стучать в двери, чтобы войти, но будет, увы, слишком поздно (Лк 13:25). Их стук в двери – крик отчаяния. Если же начать просить о спасении уже сейчас, оно будет даровано. Если искать нашего Господа уже сейчас, искать Его не только для себя, но как это видно из Его слов и для других, дверь отворится. У Иоанна обо всем этом, возможно, говорится там, где Иисус сравнивает Себя с дверью, через которую обретается спасение. Сравнение, как всегда, точное, ибо Иисус открыл путь к спасению и жизни вечной всем, верующим Ему.

7:8 Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Обратите внимание, что все это сказано в настоящем времени, но отворят – в будущем. Если просим духовного, получаем просимое, однако, когда говорится о стуке в дверь, то, следуя 7:7, подразумевается, что дверь спасения будет открыта в последний день. Важность этого подчеркивается тем, что об одном и том же сказано дважды. Если ищем спасения для себя и других, ищем Царства Божия и правды его, обязательно найдем.

Просящий получает. Здесь, в отличие от 7:7, просящему не «дается», а «получает». Слова, «просите, и получите», снова встречаются в Ин 16:24, где Господь говорит о временах Утешителя и о просьбах во имя Его. И это не единственный случай, когда в нагорной проповеди говорится о будущем, об обетованном Утешителе (см комментарии к Мф 5:4). В Иак 4:3 продолжаются размышления Иакова о нагорной проповеди, о том, что читающие его Послание просят и не получают, потому что просят не на добро, тем самым подправляя ошибочное мнение, что по просьбе у Бога можно получить, что ни попросишь. Мы же уже говорили, что Господь, прежде всего, и главным образом имел в виду спасение и правду Царства Божия.

7:9 Есть ли между вами... человек. В нагорной проповеди у Матфея Господь обращается к ученикам, возможно, оглядывая их.

Попросит... подал бы. Те же самые слова, что и в 7:7. Господь понимал, что Его обещание помощи свыше ради молитв о спасении, мало кто поверит, а потому, ради иллюстрации, и приводит вполне жизненный и естественный пример. Мы – чада Божии, а потому Он не станет играть с нами злых шуток. Ему это совсем не свойственно, идя вразрез с врожденными инстинктами любого отца. Ибо Его есть Царство, оно создано для нас, и Он благоволит дать его нам.

Хлеб... камень. Суть в том, что буханка хлеба напоминает камень, а рыба (такая, как угорь, встречающаяся в Галилейской море) напоминает змею (7:10). Нечто похожее присутствовало и в искушении Иисуса в пустыне, когда Ему предлагалось из камней сделать хлеба (Мф 4:3). Сходство произношения слов «хлеб» и «рыба» на арамейском языке, лишь усиливали впечатление. Бог не станет обманывать нас, ибо Он – Отец, и любит нас. Господь предчувствовал человеческое недоверие к предложенному Богом спасению, ибо оно только для тех, кто, как дитя, просто верит Ему. Однако, нелишне будет вспомнить и жерновный камень осуждения (Мк 9:42; Откр 18:21), как и «камень... о который они претыкаются» (1Пет 2:8). Если мы ищем вкусить «хлеба» в Царстве (общепринятый образ Царства у Иудеев, Лк 14:15), Бог не осудит нас. Заметьте, как Господь приравнивал Себя к хлебу в Мф 15:26 и в Ин 6:32. Господь хорошо сознавал человеческие опасения, страх перед Божественным осуждением. Страх перед тем, что у нас, детей, будет взят хлеб, а вместо него подсунут камень, а вместо спасения всучат осуждение. Одной из причин распятия была попытка явить миру сему милосердие Божие, реальность предлагаемого Им спасения. И здесь Господь выставляет на всеобщее обозрение самый большой из всех человеческих недостатков – его неверие в милосердие Бога! Его

неверие в благоволение, в горячее желание спасти нас! Хлеб был *взят* (то же слово, что и «получен» в 7:8) Иисусом на вечере для хлебопреломления, как напоминание, как притча о Его благоволении того, чтобы мы, прежде всего, искали горнего (Мф 26:26).

Попросит у него хлеба. Чуть раньше в нагорной проповеди Господь учил молиться, «хлеб наш насущный дай нам на сей день». Явно, что Ему было угодно, чтобы мы видели себя малыми детьми, просящими у Отца хлеба. И Бог не разочарует. Молитва будет услышана!

7:10 *Когда попросит рыбы, подал бы ему змею?* В Лк 11:11 уточняется, «вместо рыбы». Господь понимал психологию Своего народа! Мы боимся, что предлагаемое нам спасение может оказаться фикцией, а думая так, мы тем самым подозреваем Бога в жестоком обмане. Не ясно, когда рыба стала символизировать Христианство, ибо нет ничего схожего в произношении на арамейском языке слов между «Иисус» и «рыба», однако сравнение рыбы со змеей, заставляет задуматься: неужели всё Христианство со своим Царством, всего лишь также обманчиво и опасно, как змея, образ воплощенного всякого зла? Неужели оно такое и есть? Либо это сначала и до конца сплошной обман, либо оно чудесно и хорошо, каким представляется нам! Если мы считаем Бога за своего любящего Отца, если верим Ему, как верят отцу дети, тогда должны верить и в Его, дарованное нам спасение, когда мы просим Его об этом. И опять здесь все та же мысль, встречающаяся в нагорной проповеди раньше, где Господь учил Свой народ молиться, «Отче наш». Как и всё в молитве Господней, это не так легко, как кажется вначале, ибо, если Он и в самом деле наш любящий Отец Небесный, тогда необходимо действительно верить, что если мы и просим у Него спасения и правды Царствия Его, то обязательно все это дано будет нам!

7:11 *Итак если вы, будучи злы.* Это в нагорной проповеди также было сказано ученикам. Считал ли Господь их злыми? Те же самые слова, «будучи злы», Господь говорит еще раз у Матфея лишь в Мф 12:34: «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Возможно, Он тем самым хотел сказать, что даже самые худшие из фарисеев не обманывают так жестоко своих детей, как думаете вы, что вас обманывает Бог. Даже, если они были бы так же злы, как злы самые худшие из всех грешников, они бы и тогда не предложили своим детям вместо хлеба камень. Убедительно! Если даже нечестивцы благи к своим детям, то насколько же превышает их благодать, благодать Божия, к Которому взываем, «Отче наш»!?

Умеете даяния благие давать. Теперь Господь переходит от простой просьбы хлеба насущного, к просьбе спасения, сравнивая, умеющих давать благое, злых по своей сути людей, с Отцом Небесным. Пол Турнье в своей глубокой книге «Значение даров» (Paul Tournier, *The Meaning of Gifts*) пишет, что желание подарить что-нибудь, свидетельствует о любви. Бог знает, что люди, все-таки добры и умеют любить. И все-таки, что и видно из Иак 4:3, здесь говорится не о житейских вещах. Бог знает нас и Ему известны все наши возможности. Ему известно, какими мы можем быть, особенно в Его Царстве, уже приготовленном для нас. Очень сильно заблуждается тот, кто думает, что Бог «человек жестокий», ибо такое впечатление о Нем происходит от неверия в Него, от неверия в Его милосердие.

Упор делается на «даяния благие», рассеивая сомнения в благодати Божией, что Он, вместо рыбы, может подsunуть и змею. Упор делается на этом, чтобы лишний раз подчеркнуть, что это не обман, а, что ни на есть, чистая истина. В другом месте, где написано о том же самом, вместо благих даяний, написано о Святом Духе, а это явное напоминание о Еф 4:8, «дал дары человекам». С одной стороны здесь, как и в другом месте нагорной проповеди (см комментарии к 7:8) здесь обетование Утешителя, а с другой – Бог не только дает нам хлеб наш насущный, как и спасение, но много, много всего прочего, особенно духовного. После первого столетия духовные дары изменились, хотя суть их и осталась прежней, ибо Бог дает Свой Дух тем, кто нищ духом, кто алчет и жаждет правды.

Отец ваш Небесный. Много раз мысль об Отце вашем Небесном, отвечающем на молитвы в вере, встречается в Писаниях (Мф 7:11; 18:19; 21:22; Мк 11:24; Ин 14:13; Иак 1:5,6,17 и т.д.) Написано так, как будто Бог действительно находится на небесах и действительно слышит и отвечает на наши молитвы.

Даяния благие. Под благими даяниями в Лк 11:13 подразумевается «Святой Дух (ср Мф 7:11 с Лк 11:13). Молитва Филиппийцев так же была о содействии Духа (Флп 1:19). Из всего этого следует, что плодом духа является ответ на молитвы (Ин 15:16), или же обладание Утешителем (Ин 14:14; 16:24, что видно из текста). Из многих мест понятно, что Бог отвечает на наши молитвы в зависимости от нашей духовности, ибо Он не отвечает на молитвы тех, кто продолжает жить, не слушая Его: Пс 65:18; Пр 1:24-28; Ис 1:15; 59:2; Иер 7:16; 11:14; 14:10-12; 29:12; Пл 3:8,44; Мал 1:7-9; Мк 11:25; Ин 9:31; Иак 1:6,7; 4:3; 1Пет 3:7,12. Он слышит молитвы праведников, а если слышит, значит и отвечает: 4Цар 19:20; Мф 7:7; 18:19,20; Ин 14:14.

7:12 *Итак.* Причина, по которой нам нужно поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами, вытекает из ст 11. В чем связь? Возможно в том, что именно в этом месте Господь всю суть нагорной проповеди начал переключать на «дела», к которому Он призывал. Призывал к делам, или же «поступкам» (ст 12), которые в этой же главе семь раз переводятся как «исполнять» и «приносить»: 7:17,18,19,21,22,24,26. Греческое слово «οὖν», переводимое как «итак», имеет широкое значение и может служить границей конца разговора о суде, начатом в 7:1, и началом новой темы. «Итак» - связующее слово, означающее «истинно так», в начале изложения важной истины.

Как хотите, чтобы с вами поступали люди. Это равносильно, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Та же мысль встречается и в Мф 18:35 где читаем, как Бог поступит с вами, если мы не простим от сердца брата своего. Та же мысль встречается и в Мф 25:40,45, где говорится о том, что, если мы что-то сделали для братьев Христа (или не сделали), то сделали это (или не сделали) для Самого Христа. И в этом суть всей жизни, а потому все же стоит поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами. И эта истина высказывается почти во всех мировых религиях и культурах, а потому не думаю, что Господь просто включил ее и в Свое учение, как народную мудрость. Думаю, что, говоря так, Он вкладывал в эту мудрость более глубокий, духовный смысл, что свойственно всей нагорной проповеди. Повторение одних и тех же слов в Мф 25:40,45, «так как вы сделали это», и «так как вы не сделали этого» для других, говорит о том, что мы сделали это, или не сделали для Иисуса Христа. И это – закон жизни, «за все приходится платить», но самое главное, за все придется отчитаться в последний день. У Господа Иисуса, так или иначе, всё сводится к судному дню. Ну, а если Он говорит, что все, что мы делаем для других, то делаем это для Него, и дадим отчет за это, то нужно прислушаться, «ибо в этом закон и пророки». А закон и пророки действительно говорили, что от поведения человеческого и, особенно от его отношений с другими людьми, зависит суд последнего дня, хотя я, конечно же, не утверждаю, что решающим на суде станет народная мудрость, «за все приходится платить».

Очень может быть и так, что мысль о суде, так ясно высказанная Господом в ст 11, продолжается и здесь через слово «итак». Если я осуждаю других, если обвиняю, отказываясь простить, стоит задуматься, а хочу ли я, чтобы точно так же поступили со мной? Кто из нас не виновен в том, что не может кому-то что-то простить? Но как мы судим других, так и мы будем судимы! Если мы надеемся, что им все же придется ответить за свои грехи против нас, возможно, они и ответят, но хотите ли и вы предстать на суде рядом с ними, чтобы и вам ответить за свои грехи?

7:13 *Входите.* Ясно, что Господь говорит о входе в Царство (Мф 18:3; 19:24; Лк 18:25), хотя и остается вопрос о времени входа, сейчас, или же в последний день? У Луки 13:24 об этом сказано так: «подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут». Это говорит в пользу последнего дня, ибо о том же говорится и в притче о неразумных девах, которые хотели войти в Царство, но не могли, после пришествия своего Господа. О том же говорится и в других местах (Мф 5:20; 18:3; 25:10; Деян 14:22; Евр 3:19; 4:6; Откр 22:14). У Иоанна же «вход» верующего в Царство приравнивается ко входу его в спасение и приближению к Богу уже сейчас (Ин 10:9). Господь также приравнивает вход в Царство ко входу в жизнь (Мф 18:3,8,9; 19:17). Званные входят на пир Мессии прямо сейчас, еще до пришествия своего Царя (Мф 22:12). Книжники затворяют вход в Царство тоже сейчас (Мф 23:13). Мы входим в Царство после рождения водой и Духом (Ин 3:5). Язычники входят сразу после обращения (Рим 11:25). Обетование войти в покой было дано нам, и мы можем войти в него, уверовав в нег (Евр 4:1,3). Чтобы войти в Царство богатому нужно избавиться от своего богатства прямо сейчас (Мф 19:23,24), ибо в судный день будет уже поздно. Из всего этого следует, что входя в Его Царство, мы признаем Его Царствование над нами уже сейчас, сознавая, что

длиться оно будет вечно. Ну, а если мы действительно верим в это и на самом деле живем так, то и судный день для нас не имеет значения, ибо, верующий, как бы, на суд не приходит (Ин 5:24). Наш переход в грядущее Царство Божие на земле будет всего лишь продолжением этой жизни с Богом во Христе.

Тесными вратами. Или узкими, что Господь и повторяет в ст 14, чтобы подчеркнуть трудность пути, ведущего в жизнь, противопоставляя их широким вратам, ведущим в погибель. Образ двух ворот, двух путей, взят с ворот Иерусалима, которые состояли из главных, широких, через которые свободно могли проходить груженные караваны верблюдов, и боковых, узких ворот, через которые мог пройти только человек. Для меня такое толкование о входе в Царство «сквозь игольные уши» (Мф 19:24; Лк 18:25), предпочтительнее любого другого толкования, ибо богачу, прежде чем протиснуться через ворота, называемые «угольные уши», нужно было разгрузить своих верблюдов. Врата тесны, ибо человеку очень тяжело избавиться от того, что у него есть. Люди стремятся к духовному, хотят «войти», не разгружаясь, не избавляясь от своих «богатств». Вспомните, что Господь, прежде всего говорил для бедных, у кого главным в жизни было желание разбогатеть, у кого все помыслы были, прежде всего, о «хлебе насущном», что, как тогда, так и теперь, является главной причиной, почему люди не хотят слушать о Царстве. И здесь есть о чем задуматься, ибо не думаю, что наше естество само откажется от материализма. Когда бы мы ни думали, что все эти предупреждения Библии не для нас написаны, нужно еще раз удостовериться, а так ли это, не обманываем ли мы себя, не пропускаем ли мимо ушей сказанное Господом?

Путь. Вероятнее всего, в это время Господь думал о служении Иоанна Крестителя, приготовившего «путь» для Него (Мф 3:3). Допуская, что этот «путь» будет найден не многими в Израиле, Господь также допускал, что попытка Иоанна приготовить путь для Царя славы для входа в Иерусалим, не увенчалась успехом.

Ведущие. На греческом языке это слово, «ἀπάγω», в Новом Завете встречается 14 раз, и в 10 случаях говорит о ведении Господа Иисуса на крестную смерть. В 7:14, в противоположность ведению в погибель, говорится о ведении в жизнь. Так что путь в жизнь проложен через крестную смерть. Либо мы несем на себе грех, как и все последствия его (Лев 19:8), либо крест Господа Иисуса. Так и так – бремя. Господь обыгрывает это, говоря о двух путях, один из которых *ведет* к смерти, а другой – к жизни (Мф 7:13,14). На греческом слово «вести», было идиомой понятия, отвести, предать смерти (ср с Ин 18:13; 21:18). На греческом слова о «ведении» в Мф 7:14 означали в Деян 12:19 *казнить*. Итак, перед нами два пути, либо ведущий к жизни, либо к смерти. Либо мы идем на крест, чтобы умереть ради будущей жизни вечной, либо просто умираем. Третьего не дано! На еврейском в Пс 138:24 обыгрывается та же мысль, где слово «опасный» означает «болезнь, скорбь, идол».

Погибель. Это греческое слово встречается еще 19 раз в Новом Завете и почти всегда связано с осуждением в последний день. Нам предлагается выбрать: либо быть осужденными, либо сораспяться Христу и обрести жизнь вечную. Ежедневно нам предлагается выбор решения грядущего суда, и ответ необходимо дать уже сегодня.

Многие. То же слово, переведенное как «множество», употребляется о слушавших Его учение (Мф 4:25; 8:1). А Он говорил, что не многие найдут путь в Царство! Сравнивая же с обетованием, данным Аврааму об умножении его семени, приходишь к выводу о чуде спасения, ибо в это «множество» входим и мы, хотя, относительно остального Большинства, нас все-таки меньшинство.

7:14 *Узок путь.* «Путь ленивого - как терновый плетень, а путь праведных – гладкий» (Пр 15:19). Путь праведных (на еврейском) широк и гладок (Пр 16:17, а на пути нечестивых также много препятствия (Пр 22:5). «Которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих» (Пр 2:15). Очень может быть, что здесь искусственно создано противоречие, между узким путем в Царство и широким пути, ведущим в погибель, о котором говорил Господь, с путем, о котором говорится в Притчах. Такое противоречие может объясняться тем, что в Притчах излагается взгляд с точки зрения Бога, ибо путь в Царство на самом деле просторен, прям и более легок, чем путь, ведущий к смерти. У Господа же все меняется, ибо Он говорит, глядя на вещи, *с нашей*, неверной точки зрения. Ибо мы полагаем, что путь в Царство тяжел и узок, со многими препятствиями, тогда как путь к смерти кажется широким и, очевидно,

правильным. У Господа Иисуса многие притчи основываются на книге Притч. Так и здесь о просторном пути, ведущем в погибель и узком пути, ведущем в Царство, говорится на основании частого описания широкого пути к жизни и пути к смерти, о которых говорится в Притчах. Сейчас все мы находимся на пути жизни, который куда-то да должен привести каждого из нас. «Путь нечестивого» не таков, как путь, «идущего путем правды» (ср Пр 15:9 с поиском Царства и правды Божией в Мф 6:33).

Немногие. См комментарии на «многие» к 7:13. Еще одно противопоставление многих с немногими видим в сравнении немногих избранных со многими званными (Мф 20:16; 22:14). Похоже, что из слушающего Господа множества («многие» в 7:13 – то же самое слово, что и в Мф 4:25; 8:1), только немногие войдут в жизнь вечную. В Библии, похоже, есть много веских оснований считать, что народ Божий составляет меньшинство в мире сем, и что из этого меньшинства только немногие будут спасены. И это объясняет, почему истинно верующие так горько оплакивают бездуховность окружающих их церквей, и то же самое не дает им верить, что большинство и в нашей церкви не являются истинными верующими. Мы не можем говорить, что тот, или иной брат или сестра, не спасется, так как не можем осуждать кого бы то ни было, однако, чисто статистически, знаем, что немногие из нас будут спасены. Большая часть «крестившихся» в Черном море, так и не вошла в царство Божие, о чем напоминает нам в 1Кор 10 и в Послании к Евреям 3 и 4. А отбор (соответственно разнице царств) будет более суров.

Находят их. Явно, что здесь продолжение наставления, начатого несколькими стихами раньше (Мф 7:7,8), чтобы уравновесить трудность спасения со словами, что желающим спастись достаточно лишь попросить. Обетование того, кто ищет (просит) находит (получает) – обещание не всего, чего желаешь, а обещание входа в Царство. Тем, кто действительно возлюбил явление Господа, войдут в Царство (2Тим 4:1,8). Это настолько просто, что верится с трудом, ибо действительно ищущие Царство, найдут место в нем. Обратите внимание на то, что здесь говорится о поиске пути в жизнь, тогда как в других местах Он говорит о сбережении души своей (Мф 10:39; 16:25). Сегодня принято считать, что душа бессмертна, однако об этом ничего не говорится в Новом Завете. Жизнь вечная дается, только если мы уже сейчас живем так, как будто живем вечно, хотя все еще смертны и ожидаем изменения наших тел.

7:15 *Берегитесь.* Явно связано с предостережением не судить, не осуждать других (7:1), что не означает не иметь собственного мнения об истинности того или иного учения.

Лжепророков. Псевдо пророков. Т.е. эти люди вообще бездуховны, лишь притворяются духовными. Такое притворство, такая ложь – не то же самое, что заблуждения, в которые подчас впадаем мы, неверно истолковывая пророчества, или ошибаясь в поведении.

Которые приходят к вам. Приходят под видом, со властью Иисуса?

А внутри. Если мы неспособны читать мысли других, а значит, неспособны и судить их (7:1), вряд ли это призыв к пронизательности. И все-таки, как говорится в следующем стихе, мы можем узнать их по их же плодам, хотя Самому Господу всё было видно и так. Именно поэтому Его отношение к лжепророкам должно быть и нашим отношением к ним, даже если мы и приходим к одним и тем же выводам разными путями. Он видел души их, мы же – плоды. Господь несколько раз говорил о *внутренности* фарисеев, которая далека от духовности (Мф 23:25,27,28; Лк 11:39). Из этого можно предположить, что Его предупреждение о «лжепророках», было предупреждением против Иудаизма. Говоря о «пророках», Иисус говорит о них, пользуясь терминологией Ветхого Завета, где говорится как о ложных, так и об истинных пророках. Как тогда народ мог отличать одних от других, так и теперь, когда уже не было ветхозаветных пророков, народ мог и должен был различать истинный народ Божий от таких самозванцев, как фарисеи. Такие были лжепророками, искажая слово Божие, в чем они были мастерами, истолковывая написанное по-своему.

Волки хищные. Слово «хищные, хищник» означает «грабитель». Похоже, что здесь подразумеваются фарисеи, один из которых в Лк 18:11 благодарит Бога за то, что он не грабитель. Фарисеи не замечали своих грехов. Они благодарили Бога, что они не грабители, однако Господь видел их насквозь, зря в души их. Такова слепота человеческая к своим собственным грехам, а потому нам нужно смотреть на себя так же, как смотрит Господь. В этом суть испытания себя. Фарисеи, лжепророки действовали,

движимые стяжательством, что и было основной причиной лжепророчества, внешней видимости духовности, ибо они таким образом зарабатывали на жизнь, что было отвратительно Господу.

Волки. Из текста следует, что этими волками были лжепророки, фарисеи, и именно это Он имел в виду, когда посылал учеников, «как овец среди волков» (Мф 10:16), ибо фарисеи, хотя и прикидывались овцами, оставались волками. Так же подразумевались и те ученики Иисуса, которые на самом деле не были Его учениками (см «Настоящий сатана»), что и происходило после смерти Господа, когда Иудеи старались всеми силами помешать благовестию Павла, подсылая, как овец среди волков, лжебратий (Гал 2:4). В Ин 10:11 Господь называет Себя добрым пастырем, отдающим жизнь за овец в борьбе с волками, которые губят их. А Он умер от рук Иудеев. Как правило, волки не нападают на людей, что вносит элемент нереальности, привлекающий внимание к мысли о законе, что он не может быть слишком плохим, хотя люди и использовали его так, чтобы умертвить Сына Божия. Так же исполнилось предупреждение Павла о том, что в церковь войдут лютые волки (Деян 20:29), лжеучителя из фарисеев, которые нанесли еkkлeсии колоссальный духовный вред. Я уже говорил, что корни лжеучений уходят вглубь последних лжеучений, ибо учение о Троице на самом деле зародилось в Иудаизме, и лишь оттуда перекачилось в Христианство. Глядя на события прошлых лет, хорошо видно, что главными врагами Благовестия были приверженцы закона и жестокость религиозных лидеров.

7:16 *По плодам.* Иоанн проповедовал о плодах, являющих степень покаяния (Мф 3:8,10), а в нагорной проповеди встречается много тем, связанных проповедью Иоанна. Здесь Господь говорит о тех, кто вроде бы и принял Его благовестие, кто и выглядит как овца, однако на деле лжет. Если кто-то полностью слышит и верит нагорной проповеди, его жизнь целиком меняется, т.е. человек должен *плодоносить*. И отсюда следует простейшее наставление – если мы можем определять, кто настоящий Христианин, а кто нет по плодам, то почему бы не спросить, прежде всего, о том же самого себя? Отличаемся ли мы, наша жизнь чем-то от жизни неверующих? В нас должен быть некий плод, который бы отличал нас от всех людей мира сего. Разница должна бросаться в глаза, ибо Господь говорит, что мы легко *узнаем* их по духовным плодам. Нет, и не может быть сомнений в том, является кто-то волком (лжепророком), или нет, ибо об этом будут свидетельствовать духовные плоды в жизни их. Разница должна быть очевидной! И все-таки, как же много сил и времени тратится на обличения лжепророков, неверно понимающих и истолковывающих Библию, тогда как Господь учил, что критерием правильности является не толкование, а сама жизнь проповедника.

Узнаете их. Господь видит нас насквозь, мы же можем видеть лишь результаты деятельности людей.

Собирают ли с терновника виноград? Очевидный ответ – нет! Духовный плод, по мнению Господа, виден всем, его нельзя укрыть так же, как нельзя укрыть город, стоящий на верху горы. Если человек плодоносит виноградом, благословенным плодом нового завета, он не может быть терновником, который ассоциируется со сжиганием. В Мф 12:33 Господь уточняет и обобщает: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». И все же главное то, что и мы, по плодам меняющим, или нет жизнь, можем познать, какие это плоды! И с этим не поспоришь, ибо плоды, о которых говорится в нагорной проповеди, меняют жизнь человека, что видно буквально всем. Семя благовестия, посеянное Иисусом либо плодоносит, либо нет (Мф 13:8,26). Ну, а если твердо встать на такую позицию, то не стоит опасаться влияния лжеучителей, ибо лжеучителя, о которых так много позже говорится в Новом Завете, учили лжи, которая отражалась и на жизни, что и подчеркивали Иуда, Петр и Иоанн.

С репейника смоквы? Смоквы – образ духовных плодов (Мф 21:19; 24:32), тогда как репейник, как и терн – образ обреченных на осуждение (Быт 3:18; Евр 6:8). Суть в том, что разница между осужденным и тем, у кого есть надежда на спасение, очевидна еще при этой жизни по плодам, видимо меняя жизнь верующего. Возможно, что это прямо связано с заповедью Господа не судить, не осуждать никого в 7:1, тем самым поясняя, что не судить, совсем не означает жить ничего не видя и не слыша, а наоборот, замечать, кто и какие плоды производит.

7:17,18 Продолжение темы, поднятой в предыдущих стихах, так сильно хотелось Господу, чтобы Его слышали и поняли, что духовный плод меняет человека так, что это видно и понятно всем. Если

судить о людях по наличию или отсутствию плодов, то не будет сомнений, кто лжеучитель, а кто нет, кто Господень, а кто не Его. Однако, именно это-то, и стало главной причиной разделений церкви Господней. Тщательно изучаются «Катехизисы» и «Положения о вере», внимательно исследуется каждая буква и знаки препинаний, всё это ради того, чтобы определить принадлежит ли к «истинной» Церкви тот или иной ее член. Господь предвидел все это, ибо таким были в Его время все книжники. И, чтобы не заниматься всем этим, Он предложил нам иной путь – стремление к произрастанию собственной духовности, плодоношение которой, просто не может быть «худым деревом». Только так мы и можем судить в этой жизни о других, ибо часто слышишь, что, да, мол, они, конечно, могли бы называться и быть Христианами, если бы не их взгляды на то, или иное понятие Библии. Господь от таких умонастроений предлагал избавляться, смотря на плоды, чтобы по ним определять и качество самого дерева, ибо все мы можем подчас где-то в чем-то заблуждаться.

7:19 Огонь осуждения геенны нечестивых уже возгорелся (Лк 12:49). «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», подразумевает геенну, в огонь которой и будут брошены осужденные. Нечестивые уже сейчас подобны праху, который исчезнет в пришествие Господне (Пс 1:4,5; 34:5; Иов 21:18-20 ср с. Ис 5:24; 17:13; 29:5; Дан 2:35; Лк 3:17). Оставившие первую любовь свою уже осуждены (1Тим 3:6; 5:12). Господь Иисус уже стоит с мечом, исходящим из уст Его (Откр 1:16) так же, как Он будет стоять и в судный день (Ис 11:4). Описание Господом гибели осужденных напоминает Вт 12:3 (ср с 7:5), где говорится о сокрушении и сожжении идолов мира сего. Господь понимал, что нечестивые мало чем отличаются от идолопоклонников (Пс 113:16; 134:18). В последний день все идолы будут сокрушены вместе с теми, кто поклонялся им, хотя это может случиться и раньше (Ос 6:5), не дожидаясь этого. Нам нужно уже сейчас «отсекать» соблазняющую нас плоть (ср Мф 5:30; 18:8 с 7:19).

7:20 Обобщение того, о чем говорилось раньше (см комментарии к 7:17,18) потому, что мы склонны недооценивать духовные плоды других, стремясь судить и осуждать, установившиеся у них обряды, традиции, культуру и присущие им толкования, а не плоды их.

7:21 *Господи! Господи!* Мф 721 = Рим 2:13. Для Павла говорящие, «Господи! Господи!», были Иудеями первого столетия, которые первыми охотно приняли благовестие. Разницы между говорящими, Господи! Господи!», при этой жизни, и говорящими это в будущем, в общем-то, нет никакой, ибо те и другие не входят в Царство («в тот день», ст 22). Разница всего лишь в том, что они *говорят и делают*. Господь повторяет то же самое в притче о двух сыновьях, один из которых «сказал», что исполнит волю отца, а другой действительно исполнил ее (Мф 21:30,31). То, что Христос для нас является нашим Господом, значит, что мы Его слуги и рабы, исполняющие волю Его. Все это вытекает из предыдущих стихов, ибо рабы просто обязаны *исполнять* волю своего господина явно и открыто. Только лжепророки говорят и не делают, стараясь изобразить собой доброе дерево, не принося присущего ему плода.

Исполняющий волю. Если дать нагорной проповеди толковать саму себя, то здесь видна очевидная связь с молитвой, «да будет воля Твоя» (Мф 6:10). Если это просто просьба об исполнении Его воли, тогда можно было бы молить Его и о всем остальном, столь же бессмысленном (ибо Его воля так и так исполняется всегда). Однако общность мысли с Мф 7:21 означает, что мы молим о помощи исполнять волю Божию, которую исполнять совсем, совсем нелегко, что и видно из оставшегося в Матфея 7. Так и молитва Господа в Гефсимании показывает, как нелегко было Иисусу исполнять волю Отца, когда пот Его был как капли крови (Мф 26:42). А потому и мы молим Бога укрепить нас в исполнении воли Его, укрепить духовно, жить в повиновении Ему, по законам, данным нам в нагорной проповеди. 1Ин 5:14 вдохновляет тем, что «когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А то, что «по» Его воле, обязательно исполняется и, если мы просим исполнять Его волю, Он не станет мешать нам, ну, а то, что Ему угодно, вполне ясно из Матфея 5-7.

Волю Отца Моего Небесного. Эти слова не сходили с уст Господа (Мф 12:50; 18:14), что у Иоанна было равносильно, «творить волю Пославшего Меня» (Ин 4:34; 5:30; 6:38,39,40). Мысль та, что мы исполняем волю на земле Того, Кто на Небесах так, как будто Он рядом с нами.

7:22 *Многие.* «Множество», или большинство. Похоже здесь имеется в виду многие, пришедшие ко Христу. В Посланиях к Евреям, Римлянам и 1 Коринфянам 10, также говорится, что если мы думаем, что

духовный Израиль гораздо лучше естественного, а потому в нем и спасаемых больше, то мы должны быть особенно внимательны, чтобы не отпасть.

Скажут Мне. На суде осужденные сначала будут протестовать, пытаться изменить вынесенное им решение. В этот день никто не останется беспристрастным, ибо самым главным для каждого будет принятие его в Царство. Нам предстоит предстать на суде либо возлюбившими Его еще при этой жизни, либо подпасть под осуждение, так как времени уже не будет. Вывод прост и ясен: необходимо уже *сейчас* возлюбить всё, что связано с Царством, с тем, чтобы оно стало главной целью и смыслом всей нашей жизни.

Господи! Господи! Мф 7:22 = 1Кор 13:2. Говорить, «Господи! Господи!», *не зная* сущности Христа, значит жить без любви. Павел видел отсутствие истинной любви в явном непризнании Христа своим Господом. Если ты не делаешь, сказанного Христом, ты, по мнению Павла, не имеешь любви. Если понять и принять это, тогда можно заметить, что, не знающие Христа и сказанного Им, не могут любить. Так называемым «христианам», не знающим слова Божия, тут есть о чем задуматься. Бездумно говорящие ныне, «Господи! Господи!», скажут то же самое, и так же бездумно, еще раз, но уже на суде (Мф 7:21,22). Наше отношение к Господу останется таким же.

Пророчествовали. Когда размышляешь над учением Господа в Мф 7:22,23 и 25:42-44, приходишь к выводу, что они будут осуждены за то, что что-то *не сделали*, а потому и были удивлены и разгневаны, ибо знали, что поступали хорошо, не преступая законов Божиих, а потому и рассчитывали на место в Царстве. Однако то, что они *не сделали*, стоило им Царства. Упоминание того, что они пророчествовали, нужно связать с *лжепророками* из 7:15. То, что они пророчествовали, или же говорили от имени Господа (ср с овцами в овечьей шкуре), говорит, что эти люди считали себя за последователей Иисуса.

Бесов изгоняли... многие чудеса творили. Обладание дарами Святого Духа с помощью которых можно исцелять людей и творить чудеса, не является гарантией спасения, как уверены в том Пятидесятники (о чем им неплохо было бы знать). А потому и нам, живущим во времена после изъятия даров Святого Духа можно утешиться, ибо не наше дело, как в этой жизни проявляет Себя Бог в жизни других, так как это никак не влияет на окончательное спасение. Главное – жизнь во Христе, жизнь в Царстве, взаимное духовное единение. Разница между «исполнением» воли и «творением» чудес (одно и то же греческое слово), заключается в том, что в первом случае исполнялась воля Отца, а исполнение Его воли, требует от человека полной самоотдачи, что сильно отличается от сотворения чудес на удивление других!

7:23 *Объявлю им.* Господь «объявит» им, что никогда не знал их, чтобы они отошли от Него, но вот, что интересно, слово, переведенное здесь как «объявлять», в других местах переводится как «исповедать, признавать». Господь признает перед ними, что они достойны осуждения. Они сами осудили себя, и Господу ничего не остается, как согласиться с их вечным осуждением. Если мы стыдимся Его сегодня, будем постыжены пред Ним в пришествие Его (1Ин 2:28), когда Он постыдится нас (Лк 9:26). Каждый раз, когда нам необходимо говорить за Него, за слово Его, всякий раз мы как бы вновь предстаем на грядущем суде.

Никогда не знал вас. «Многие» будут осуждены за то, что никогда не знали Господа Иисуса Христа, никогда не общались с Иисусом, хотя и видели, что их молитвы не остаются без ответа, что они могут творить чудеса во имя Господа и т.д. (Мф 7:22,23; 1Кор 13). Они построят духовный дом, но построят его на песке. Совсем нетрудно выглядеть хорошим Христианином, но *знать* Иисуса – совсем иное дело. «Никогда» то и означает, что Он «никогда» не знал их. Кажется, что было б лучше, «вы никогда не знали Меня», Он же говорит, что Он «никогда не знал их», ибо само понятия «знания», обоюдное. Если мы «знаем» Его и общаемся с Ним, Он знает нас и общается с нами. А потому стоит спросить себя, действительно ли я знаю Господа и общаюсь с Ним в своих молитвах?

Отойдите. Мф 7:23 = 2Тим 2:19. Отойдите, отступите от грехов ныне, иначе придется отойти, отступить от Христа на суде. И здесь классический пример игры слов и понятий, являющий насколько глубоко Павел размышлял над благовестием Христовым.

Делающие беззаконие. И это говорится тем, кто только что утверждал, что они жили благой жизнью, исцеляя других, уча на улицах и площадях и творя чудеса!? На самом же деле они «творили беззаконие», ибо делали все это не от чистого сердца, не в духе Христовом, преследуя свои выгоды и интересы (см комментарии на 7:15, «волки хищные»). В ветхозаветные времена часто волю Божию творили разные народы, которые все равно подвергались осуждению, ибо они были далеки от Бога. Делающие беззаконие будут собраны из Царства (Мф 13:41), что лишь подтверждает, что они были лишь с виду христианами, ну, а то, что их будет много (ст 22), говорит, что подобных шарлатанов, творящих во имя Его чудеса исцеляющих за деньги, будет совсем немало. Дело в том, что мы склонны думать, что нас оправдывает уже одно то, что Бог нашими руками творит Свою волю. В Мф 24:12, похоже, говорится о последних временах, когда в сообществе верующих, «по причине умножения беззакония, во многих охладееет любовь».

7:24 *Слова Мои.* Под Своими словами Господь подразумевал передачу нам сути Своего Духа. В Ветхом Завете часто слово Божие называлось «судами» (например, Пс 118:43,160; 147:8). Его слово – Его суды, то как Он судит и будет судить, и Библия изобилует такими примерами в истории человечества. Господь заканчивает Свою нагорную проповедь притчей рассуждения о двух строителях (Мф 7:24-27), один из которых, услышал слова нагорной проповеди и исполнил их, тогда как другой не внял им. И суть ясна: задумайтесь над словами Его! Ибо на этом основании Он будет судить всех в последний день. Человек сам может понять, насколько глубоко и как серьезно он воспринимает слова Господа, как он исполняет их, а потому и предвидеть, каким будет суд над ним.

И исполняет их. Эхо ст 21, исполняет волю Отца. Таким образом, в нагорной проповеди проводится параллель между волей Отца и «словами Моими». Для Господа исполнение воли Отчей была смерть на кресте, что и является логичным заключением жизни по законам нагорной проповеди. И это неизбежно. Образ строительства дома на камне, подразумевает упорный труд. Упорно ли мы трудимся духовно? Насколько тяжело понимаются нами, а значит, и исполняются, слова Христа? Несколько мест говорят о связи между трудом и пониманием слова. Так пресвитеры усердно трудились в слове (1Тим 5:17), трудились так же, как пророки, писавшие слово Его (Ин 4:38), как трудятся в слове истины те, кто не постыдится в своем труде (2Тим 2:15). Господь говорил нам стараться добывать манну слова Божия упорней, чем мы стараемся для хлеба насущного и упорнее, чем то множество, которое обошло в жаркий день озеро Галилейское, чтобы поглазеть на чудеса Христовы (Ин 6:27). Кто-то может подумать, что ему не составляет никакого труда правильно понимать все сказанное Христом, но не остается ли, пусть даже самая малость, непонимания того, как исполнять сказанного Им? Как мы слышим и что исполняем? Помочь ответить на это может Мф 15:10, где Христос сказал народу: «Слушайте *и разумейте*». А истинное «разумение» толкает к поступкам, к делам. В притче, слушающий слова Господа и уразумевший их, углубился и построил дом на камне. Совсем не легкий труд действительно разумеет сказанное Христом. Вспомнить, что тому, кому был даден талант, тоже закопал его в землю (Мф 25:18). Он тоже потрудился, но трудился без разумения. Его труд оказался тщетен, ибо он считал, что достаточно сделал для своего спасения... как и построивший дом на песке. Само собой, что духовно мы каждый день растем и укрепляемся, однако можно и заблуждаться, не зная, на каком основании ты стоишь и... строишь.

Именно это и имел в виду Иаков, когда писал: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя», озвучив тем самым общую для всех проблему (Иак 1:22). Мы слушаем слова Господа, понимаем и соглашаемся с ними, но не исполняем! У Иакова «слово» связано с совершенным законом, с законом свободы: «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак 1:25). Что понимается под «законом совершенным» под «законом свободы» не совсем ясно, ибо в Новом Завете о законе Моисеевом говорится как о рабстве. Полагаю, что этим законом свободы была нагорная проповедь (см комментарии к 7:1), исполняя заповеди которой, можно было достичь совершенства (Мф 5:48). Как уже говорилось в комментариях к 5:1, нагорная проповедь у Господа была равносильна закону Моисееву. Нагорная проповедь, по обычаям тех времен, запоминалась дословно и повторялась первыми христианами, которые в массе своей, были безграмотны. Так что Иаков вдохновлял слушающих не просто запоминать слова и кивать головой в знак согласия с ними, а жить по ним, исполняя их. Само собой, то же относится и к нам, ибо и мы

можем «не слышать» сказанного нам, как пропускаем мимо ушей потоки, изливающихся на нас со всех сторон пустых слов.

Уподоблю. То же, что и в ст 26, «уподобится». Будущее время говорит о том, что истинность притчи будет ясна лишь в судный день. Открытость суда, главным образом, нужна для нас самих, чтобы на примере осуждения, или оправдания других, мы узнали суть суда. Размышляя о суде, Павел говорит, что судный «день покажет», на каком основании строил человек (1Кор 3:13). «Покажет», а кому? Господь уже знает, кто Его! Показано будет на суде каждому, судимому. То же слово, «подобно», Господь использует когда говорит, чему Царство Божие подобно уже при этой жизни (Мф 13:24; 18:23; 22:2). Однако в Мф 25:1 нам предлагается притча о будущем пришествии Господа, когда Царство *подобно* будет десяти мудрым и неразумным девам (ср с мудрыми и неразумными строителями). Мы уже сейчас можем понять суть грядущего суда Господа, ибо в Библии есть множество примеров Его «судов», описанных заранее. А потому нас не должно удивлять ни то, как будет проходить суд, ни исход суда, ибо обо всем этом ясно сказано Господом, и не только в нагорной проповеди. И все-таки этот день будет последним и окончательным судным днем.

Построил дом свой на камне. Именно так поступал и Сам Господь (Мф 16:18; 26:61). Между нами и Господом существует обоюдность, как мы созидаем на камне, так и Он. Мы Богом устроаем «из себя дом духовный» (1Пет 2:5; обратите внимание как Петр тут же, в 1Пет 2:7, говорит об Иудеях, как неразумных строителях, вероятно, хорошо помня это притчу). Тот и другой *строили*, так как тот и другой *слышали* сказанное Господом. Мы все движемся вперед по нашему духовному пути... вверх, или вниз. Каждый из нас созидает, слыша волю Господа, но на каком основании? Главное для народа Господа, чтобы их воля совпадала с волей Его, ибо «камень» это образ Господа Иисуса («камень же был Христос», 1Кор 10:4; 1Пет 2:7). С одной стороны, Господь говорит, что слушающий Его строит свой дом на камне, которым является Он Сам, а с другой, Он Слово, ставшее плотью, в совершенстве повинующееся Своим словам. Исполнять полностью все, сказанное в нагорной проповеди, равносильно жить так же, как жил Христос. Равносильно быть Им! Это – откровение нашей сути, откровение нашей воли, нашего стремления к тому, кем мы являемся на самом деле. Большинство, живущие в нашем холодном современном мире, становятся в тупик, если спросить их, что ты больше всего хочешь, зачем живешь? От многих можно услышать: повысить мастерство, добиться успехов в работе, разбогатеть, купить дом, или квартиру, удачно жениться, воспитать детей.... Но все это меркнет на фоне сути вопроса, зачем живешь? Большинство просто не знают этого. И в этом-то и состоит разница между ними и нами, истинно верующими, ибо мы знаем, зачем живем. Мы живем «во Христе», живем в Нем и Им, живем для Царства вечного и всего, связанного с ним. И в этом, возможно, состоит суть разницы между истинно верующим и всеми остальными людьми. Именно в этом, возможно, и заложен простой ответ на вопрос, настоящим ли христианином является человек, или нет? Именно так, как уже пояснил Господь, и состоит «плод», о котором Он говорил. Разница ясна, ибо такого плода, являющего истинного христианина, нельзя утаить!

Сравнение с Лк 6:48 приводит к выводу, что оба строили свой дом на песчаной земле, прикрывавшей камень. Разница в том, что мудрый, прокопав сквозь песок, углубился до камня, тогда как неразумный построил свой дом на песке. На деле, копать и углубиться до камня Христа, тяжелый и долгий труд, протекающий через «исполнение» всего сказанного Им. И это правда, ибо многие из нас могут вспомнить, как долгие годы, называя себя, и считая себя «Христинами», или верующими людьми, на самом деле жили без Иисуса, без общения с Ним, не молясь Ему и не разговаривая с Ним, не ощущая Его рядом с собой. Из этой притчи видно, что «многие» будут строить свои духовные храмы не на основании, до которого они сами углубились, не на личных отношениях с Иисусом. И действительно, многие благовествуют, не ощущая присутствия Господня, просто твердо усвоив теологию всемогущества Бога Отца. Ах, если бы они прокопали дальше, углубились сквозь человеческую персть и грязь до истинного Христа, ведь только это и нужно будет явить в судный день.

Дом свой. Павел образно говорит о создании дома во Христе (Рим 15:20; 1Кор 10:23; Гал 2:18), зная, что дело каждого обнаружится лишь в судный день (1Кор 3:13). Но даже если наше строение не пройдет испытание огнем, мы сами будем спасены (1Кор 3:15), ибо наш духовный дом устоит на суде. Обратите внимание на то, что дом, основанный на камне, был построен еще до судного дня – «и он не упал». Какие мы духовно ныне, такими мы и останемся навеки, ибо наш дух будет спасен в тот день

(1Кор 5:5), наша личная духовность сохранится. Сам судный день ничего нового не добавит в наши отношения с Господом Иисусом. Говорящие попусту, «Господи, Господи», и обрящут пустоту (Мф 7:21,22).

7:25 И пошел дождь, и разлились реки. Явное сравнение с потопом времен Ноя, хотя «разливаться» могут только реки. Спасутся только те, кто находится внутри ковчега, во Христе, кто исполняет волю Божию, кто слушает и поступает по словам Господа, кто внутри ковчега Христова, кто копал, углубился и положил основание на камне Христе – все это сказано об одном и том же, хотя и по-разному. Главным в жизни должно быть стремление жить во Христе. Только в этом весь смысл нашей жизни, и только на этом основании происходят все разделения между людьми. Не в религиозных отличиях, ни в различиях положениях о вере, ни в катехизисах. Все разделения исходят из одного источника, от нашего сердца, живет ли в нашей душе Господь Иисус, стремимся ли мы в Его Царство? Мы не можем в жизни «судить тайные [дела] человеков», но в наших силах, по крайней мере, никого не отвергать, кто хотя бы говорит, что у него в душе живет Христос. Павел использует то же самое слово для описания *сошествия* с неба Христа в Его пришествие (1Фес 4:16). Так и о «пришествии» Христа говорится, как о неизбежном, что сравнимо с неизбежностью прихода потопа при Ное (Мф 24:30,39). Пришествие Христа равносильно грядущему суду, а наше ожидание Его равносильно дождю и т.д. Даже дождь, разлившиеся реки и ветры нужны лишь для того, чтобы явить нам (и другим), на каком основании был построен тот или иной дом.

Разлились. То же греческое слово переводится как «приидет» в Господней молитве (Мф 6:10), о чем нелегко просить, если мы точно понимаем, чего просим, ибо просим, чтобы полил дождь, разлились реки, подули ветры, чтобы все это устремилось *на наш дом*....

Ветры. Вероятно, ученики вспомнили слова Господа, сказанные Им в море Галилейском, когда дул сильный ветер и они чуть не утонули (Мф 8:26; 14:24; Ин 6:18). Все это лучше понимается, если смотреть на эти случаи как на образы суда, осуждения и спасения, благодаря присутствию и милосердию Господа Иисуса. Возможно, что «ветры» здесь являются образом Ангелов, которые сыграют немаловажную роль в судный день... которыми Бог творит духов (Пс 103:4).

Устремились. Греческое слово, переведенное здесь как «устремились», встречается еще семь раз в НЗ и всякий раз переводится, как «припадать», или «падать перед» Господом Иисусом. Нам нужно припасть к ногам Господа либо уже сейчас, либо мы устремимся к Его ногам в день суда. Есть веские причины считать, что суд не ограничится одним лишь да, или нет, ибо образ устремившегося на дом дождя, ветров и рек, подразумевает намеренное продление осуждения (Мф 7:27). Если бы суд ограничивался одним вынесением приговора, тогда все места, где говорится о суде, да и само слово «суд», были б неуместны. Как овцы, так и козлы, хотя и по разным причинам, выскажут свое удивление: «Когда мы видели Тебя...?» (Мф 25:44).

Не упал. Дом стоял до и остался стоять после суда. См комментарии к 7:24 на «дом свой». То же слово встречается и там, где отчаявшийся грешник «падает» перед Иисусом, признаваясь в своих грехах, как и мы падаем к Его ногам, чтобы Он простил наши долги (Мф 18:26). И так пред Ним приклонится всякое колено либо уже в этой жизни, либо в судный день. Это – конец всякой плоти, что лучше понять уже сейчас! Лучше пасть на камень, Христа, и разбиться сейчас, чем ждать дня, когда он упадет и раздавит все и вся в прах (Мф 21:44). Анания с Сапфирией *пали* на землю, быв осуждены, Савл тоже *пал* на землю, но раскаянии (Деян 5:5,10; 9:4). В последний день все мы падем пред Господом, и будем восстановлены Им (Рим 14:4).

Основан был. Вероятно на это место ссылался Павел, когда писал, чтобы мы *укоренялись и утверждались* в любви (Еф 3:18), пребывая *тверды* в надежде благовествования (Кол 1:23), в которой Сам Бог *соделает нас непоколебимыми* (1Пет 5:10; во всех этих местах, встречается одно и то же греческое слово).

7:26 Построил дом свой. Не принявшие Господа Иисуса Иудеи, названные строителями в Мк 12:10; Лк 11:48, здесь и в Лк 14:28 называются безрассудными.

7:27 И разлились реки. Описывая осужденных, Господь уподобляет их с домом, на который налегли пошедший дождь, разлившиеся реки, и подувшие ветры. Разлившиеся реки (потоки нечестивых), ураганы налегли на дом, который упал, все это описывает пережитое Иовом. Все это произошло с ним при этой жизни, что должен пережить каждый праведник, испытывая и осуждая себя уже ныне, чтобы не подпасть под осуждение в будущем. Каждому известны свои недостатки, а потому плотский человек должен быть осужден ныне. Если же он не хочет делать этого сейчас, он сделает это в судный день.

И было падение его великое. Типичное описание осуждения (Мф 15:14; Деян 5:5; Иак 5:12; Рим 11:11,22; 14:4; 1Кор 10:8,12; Евр 4:11). Осуждение станет событием страшным, «великим», не только для людей, но и для Отца с Сыном, как и для всех нас, ставшим свидетелями его. На этом заканчивается нагорная проповедь. Господь заканчивает нотой возможности осуждения, хотя до этого много говорил о радости и уверенности в спасении. Страх перед грядущим должен был затмить простоту и ясность спасения, о чем Господь просто не мог не сказать. И это не пессимистический взгляд на жизнь, это – извечная реальность, от которой нельзя зарыться с головой в песок.

7:28 Народ. Несмотря на то, что Господь начал говорить Своим ученикам, оставив народ внизу горы (Мф 5:1), очевидно многие из них поднялись вслед за ними, ибо в Мф 8:1 говорится, что «за Ним последовало множество народа».

Дивился. Народ удивило чувство реальности происходящего, о чем было сказано в ст 27. Никто так просто, но и глубоко не говорил о извечных вещах ни до, ни после Него.

7:29 Как власть имеющий. Потому что Господу действительно дана власть, давать или нет жизнь вечную, и это всегда было видно людям.

Matthew exposition Russian

8:1 См. ком. к 7:28.

Множество народа – В евангелии от Матфея встречается не менее 48 раз. Словесная картина впечатляет – Господь Иисус во главе множества народа, вместе с народом, со множеством народа, следующим за ним – и всё же столь одинок...

8:2 Кланяясь – Нашему воображению рисуется картина колено-преклонённого прокажённого, преисполненного веры в способность Господа помочь ему, что выражено словами «Если хочешь, можешь меня очистить...», к которому Господь простирает руку исцеления (8:3).

Если хочешь, можешь... - Господь подтверждает, что Его желание именно таково (8:3). Это совпадение человеческого желания с желанием Господа и является сутью нашего общения с Ним, Его ответом на наши молитвы. Фраза «Если хочешь, можешь...» идентична в первых трёх евангелиях (Марка 1:40; Луки 5:12), как если бы они все желали привлечь внимание к вере этого человека как примеру принятия того, что Господь в силах («может» всё), но наше желание не всегда совпадает с Его желанием.

Меня очистить – Суть просьбы прокажённого более касается очищения, чем излечения. Он желал излечения для того, чтобы его приняли в общество верующих во храме. Наши просьбы об исцелении также должны быть движимы желанием использовать ситуацию исцеления на благо служения Господу. Вера внушается признанием величия возвышения Христа. Теперь Он обладает всей властью как на земле, так и на небе, и это уже само по себе должно внушать нам веру в молении и надежду на Его грядущее спасение. На

основе сказанного в Исходе 4:7; Числах 12:10-15; 4 Царств 5:7,8, «проказа рассматривалась как «кара», которую мог устранить лишь Бог, нанёсший её» (L.G.Sargent, *The Gospel of the Son of God*, p.28). Прокажённый именно так понимал ситуацию, а в Иисусе он видел проявление Самого Бога. Одушевлённый высотой положения, которую он придавал Иисусу в сердце своём, он мог с верою просить Его об излечении: «Если хочешь, *можешь* (ведь предполагалось, что только Бог может) меня очистить».

8:3 *Коснулся* - В первых трёх евангелиях 28 раз говорится о, поражающих всех в то время, прикосновениях Господа. Это являлось умышленным отвержением учения о «вине по ассоциации» или «заражения от прикосновения». Более того, Господь стремился идентифицироваться со страдающими людьми.

Очистись – И в Матф. 10:8 Господь говорит и ученикам своим: «прокажённых очищайте». Здесь Господь снова заповедует ученикам делать работу священников. Ведь священникам надлежало оповещать об очищении прокажённых. Но Он просит их делать то, что Он Сам совершил в Матф. 8:3. Его работа должна была стать их работой. Более поздние ссылки НЗ на *наше* очищение Господом Иисусом (Еф. 5:26; Титу 2:14; 1 Иоанна 1:7,9 и т.п.), возможно, являются оглядкой на то, как исторический Иисус очищал прокажённых в Галилее. Мы должны видеть себя в этом уникальном и отвергнутом человеке.

Проказа - Буквальное значение соответствующего греческого слова – «чешуя», и это же слово используется в Деяниях 9:18, что «как бы чешуя отпала от глаз» Савла и он прозрел. Это слово могло относиться к любому кожному заболеванию, не только к проказе.

8:4 *Во свидетельство им* – Господь наказал исцелённому человеку никому не сказывать, а пойти и принести дар за очищение священнику в доказательство этого. Все три первых евангелия свидетельствуют об этом, как будто это производило особое впечатление на всех (Матф. 8:4; Марка 1:44; Лука 5:14). Возможно, наказ Господа никому не сказывать относился к тому, что в *первую очередь* он должен был известить священников. Так страстно Он желал спасти их. И тот факт, что «из священников очень многие покорились вере» (Деяния 6:7) показывает, как это, казалось бы безнадежное, желание Господа об обращении в веру Его противников каким-то образом исполнялось. Мы отмечали в 8:3, что очищение прокажённых было делом священников – но это было сделано Господом. Поэтому человек должен был показаться священникам – чтобы продемонстрировать им, что начинает действовать другой священник и другое священство.

8:5 *Подойёл* – Точно так же, как в 8:2, перевод не даёт представления, являющегося из греческого оригинала, о том благоговении, с которым к Господу подошли как в социальной изоляции находящийся прокажённый, так и состоятельный и всеми уважаемый сотник. Дело в том, что оба были в полном отчаянии, что и привело их к Господу. То есть, социальные различия устраняются в общении с Христом – на основе нашего общего признания нашего отчаянного положения и Его уникальной и исключительной возможности помочь и спасти нас.

8:6 *Слуга мой* - Хозяева славилась тем, что их мало заботило благополучие их слуг, так что страстное участие сотника в судьбе слуги его даёт нам представление о характере этого восхитительного человека.

Лежит дома – Эти же слова в оригинале 8:14 читаем в отношении тещи Петра, и Господь исцеляет её. Тем самым проводится параллель между слугою сотника и тещею Петра – как и в 8:5 проводится параллель между богатым сотником и бедным прокажённым. Здесь подчёркивается то, что люди из самых различных слоёв общества в крайне непохожих ситуациях сходны в одном – в отчаянной необходимости исцеления и спасения рукою Господа.

Жестоко страдает - То же слово, что здесь переведено как «жестоко» в оригинале использовано в отношении страха учеников во время бури на море (Матф. 8:26); Господь пытался преподать урок ученикам, показывая им, что Он может излечить жестоко страдающего человека, и на другой день (а может немного позже в тот же день?) предоставляя возможность им самим оказаться в сходной ситуации, из которой точно таким же образом одного Его слова достаточно, чтобы спасти их. Но они не смогли уловить сходства. Итак, немного позднее Он предоставляет им другую возможность извлечь урок из ситуации. Слуга «жестоко страдал», и то же слово греческого языка используется, говоря об учениках, «бедствующих в плавании» во время другой бури (Марка 6:48); и у Матф. 14:24 мы читаем, как их лодку «било» волнами (употребляется то же самое слово). И они опять не усвоили, что одного слова Господа достаточно, чтобы спасти их от «жестоких страданий», как и в случае со слугою сотника. Господь показывает Свою мощь в жизни другого человека, а затем ставит нас в ситуацию в сущности сходную с той, чтобы мы сами на себе ощутили Его способность помочь нам в нашей ситуации. И доходит это до нас или нет, Он пытается преподать те же уроки, как Он делал это и с учениками своими.

8:7 *Я приду* - Смотри ком. к 8:9 *Приди , и приходит.*

8:8 *Недостойн* – Он осознавал, что евреям возбранено сближаться с иноплеменником, даже зайти в дом к нему (Деяния 10:28). Поэтому он сознавал, что Бог в то время более заботился о евреях, а не иноплеменниках – его понимание было достаточно глубоким. См. ком. к 8:9.

Скажи только слово – Он свято верил в силу слова Господа и вполне мог ссылаться на уникально еврейское понимание того, что сотворение мира зиждется на произнесённом Господом слове. Одну из многих ссылок Павла на евангелии читаем в 1Фес. 1:5, где он отмечает, что благовествование фессалоникийцам было «не в слове только», что слово подтверждалось знаками и чудесами. Похоже, что он напоминает им о сотнике, который верил «только слову» ещё *прежде* чуда исцеления.

8:9 *Подвластный человек* – Сотник чётко представлял себе сущность Господа Иисуса – человека подвластного Богу, однако имеющего и *Себе* подвластных. Скорее всего он неправильно представлял себе проблему бесов – он понимал, что Господь мог приказывать

«выйти» любым силам (сравни с подчинёнными ему солдатами), которые вызывают болезнь слуги его. Тем не менее Господь восхищался верой его, если даже он чего-то и не понимал, не говоря уже о том, что он к тому же и не был евреем. Это позволяет нам понять, как Господь относится к тем, кто имеет твёрдую веру в Него, даже если некоторые детали ими понимаются в искажённом виде.

Приди, и приходит – Господь только что сказал это же слово в ответ на просьбу сотника: «Я приду» (8:8). Возможно сотник поражён милостью того, что он просил Сына Божьего придти, и Он пришёл...

Пойди, и идёт – Сотник, очевидно, верил в существовании одержимости бесами. Он думал, что из-за них его слуга «жестоко страдает». И он верил, что Господь может исцелить его, точно так же, как он может сказать подчинённым «пойди, и идёт» (Матф. 8:6-10). Итак, он предполагал, что Иисус может сказать бесам «Пойди» и они уйдут, как в случае с легионом бесов в стране Гадаринской. Иисус не стал читать ему морали о том, что бесов не существует (хотя их, конечно, нет, и важно понимать это). Он понимал, что этот человек верит, что Он, как Сын Божий, имеет власть над этими силами и поэтому «Иисус удивился и сказал.... истинно говорю вам, и в Израиле не нашёл я такой веры». Его внимание было сосредоточено на той вере и понимании, которые были у этого человека. Обладая высокой духовностью и имея все основания быть разочарованным в людях, Господь дивился вере этого человека. Это говорит о том, с какой радостью Он воспринимал искреннюю веру и работал ради развития её, даже при наличии элемента ошибочности представлений в ней.

8:10 *Иисус удивился* – Он восхищался (гр.) им. В этом проявляется скромность Господа Иисуса. Несмотря на собственное непревзойдённое совершенство, Он мог восхищаться верою человека, который, будучи сотником, был далёк от Его личного уровня духовности. Несмотря на Свою несравненную веру, Господь Иисус мог дивиться силе веры других; евангелии подчёркивают, как чутко Он воспринимал веру других людей (Матф. 9:2,22,29; 15:28; Марка 5:34; 10:52; Лука 7:9,50; 8:48; 17:19; 18:42). Однако по сравнению с Его уровнем веры, они вряд ли имели представление о вере как таковой. Слова «и в Израиле не нашёл» дают понять, что Господь очень *высоко* ценил веру Израиля; тогда как Его отвержение Израилем было жесточайшей трагедией их истории. Господь дивился вере этого человека, а также и степени неверия в других (то же слово у Марка 6:6). Принимая во внимание усталость Господа, умственное и физическое истощение, насыщенность Его программной деятельности, исключительное одиночество и т.п., Его способность дивиться говорит о Его исключительной чуткости; что ни Его духовная миссия, ни какие бы то ни было внешние обстоятельства не могли препятствовать Его исключительной чуткости к состоянию веры других. В этом проявляется глубокий призыв к чуткости. Должно быть существовали сходные черты личности Господа и Его матери. Так, и в евангелии от Луки 2:33 Мария «дивилась», и то же слово читаем в отношении Иисуса в Матф. 8:10 и Марка 6:6.

Нашёл – Господь искал и активно ищет веру в людях. Он тот человек, который ищет сокровище (Матф. 13:44), стремящийся найти драгоценную жемчужину (Матф. 13:46), находящий пропавшую овцу или монету (Матф. 18:13; Лука 15:4-9), находящий слабых и

отвергнутых работников для участия в Его работе (Матф. 20:6); желающий найти духовный плод на смоковнице (Матф. 21:19), находящий желающих сидеть за Его свадебным столом (Матф. 22:10) – ищет любого, кто верует в Него. Так как Ему приходится сталкиваться со множеством разочарований, вообразите себе Его радость, когда Он находит в нас веру, как бы несовершенна и временами неуместна она ни была. В этой работе исканий и нахождения лишь немногих Он действовал согласно Своему завету искать, ибо ищущий находит (Лука 11:10). Кажется Он ссылается на то, как Он говорит ученикам закинуть сеть по правую сторону лодки, и найдут (Иоанна 21:6). Этот случай насыщен символикой – послание, несомненно, в том, что мы найдём обращённых к Господу, если будем искать так, как искал Господь. Мы же в свою очередь ищем Господа (Деяния 17:27); а Он ищет нас. И вдруг наступает момент озарения, когда Отец и Сын в поисках Своих встречаются человека, ищущего Христа. В конце концов Господь «найдёт» нас по возвращении на землю (Фил. 3:9; 2 Тим. 1:18; 1 Петра 1:7; 2 Петра 3:14), но мы «находимся» в Нём и чрез веру в этой жизни.

Такой веры – Как явствует из комментария к 8:9, этот человек обладал также и глубоким пониманием. Вера должна иметь содержание, вера во что-то, и в этом смысле вера и понимание неразрывно связаны.

8:11 *Возлягут* – «Сидеть полулёжа за столом во время пира», в греч. языке. Это ссылка на пир Мессии, на котором христиане из язычников возлягут с Авраамом и еврейскими праотцами – потому что по вере во Христа крестившись, они стали детьми Авраама (Гал. 3:27-29). В евангелии от Луки 12:37 сказано, что Господь Сам посадит верующих за стол – так сильно в них будет сознание : «Я недостоин того».

8:12 *Сыны царства* - Сходный отрывок у Луки 13:28 говорит о них как о евреях первого столетия, на чьих улицах Господь учил народ (Лука 13:26). Поэтому они в некотором смысле относились к Царству Божию, несмотря на то что политическая форма этого царства была низложена во время Иезекииля (Иез.21:25-27). Подобным образом те, кто подвластны Царю, в некотором смысле являются Его Царством и теперь, несмотря на то, что Царство ещё не восстановлено в его видимом, буквальном, политическом смысле.

Извержены будут во тьму внешнюю – Это продолжение метафоры возлежания на банкете в 8:11. Некоторые будут извержены из этого счастливого, ярко освещённого помещения – во тьму внешнюю. Мысль о пришествии на пир, а затем изгнания во тьму внешнюю повторяется и в притче о человеке не в брачной одежде, который приходит на банкет, а затем также извергается во «тьму внешнюю» (Матф. 22:12,13). Этот человек становится символом тех евреев, которые полагались на плотское происхождение от Авраама в качестве гарантии спасения и вечного общения с ним. «Извержены во тьму внешнюю», где будет плач и скрежет зубов, соответствует сказанному у Матфея 13:42: «и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов». Так что «печь огненная» и «тьма внешняя» синонимичны и употребляются в переносном смысле. Таким образом язык передаёт напряжённое одиночество (тьма) и обжигающие нравственные муки. Призраки и возможность отторжения в последний день нередко преподносятся нам в Писании, особенно в учении Господа Иисуса. Это фактор, составляющая часть жизни, о которой следует помнить. С одной стороны, Господь

казалось бы страстно желает спасти всех верующих, в чём проявляется Его милость; а с другой стороны, мы встречаем и слова осуждения. На мой взгляд, это намеренно несовместимый парадокс, с которым нам приходится мириться для собственного блага. Я сомневаюсь в возможности разрешения этого парадокса, по крайней мере не интеллектуальным, разъяснительным способом.

Плач – Либо мы восплачем сейчас в раскаянии (Лука 6:25; «плач» в гр.яз. часто встречается в контексте раскаяния), или мы будем рыдать в судный день (Матф. 8:12 и т.п.). Предсказав неизбежный приход дня Господня, Господь Сам обращается к Израилю со словами: «Обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании» (Иоиль 2:12).

Скрежет зубов – Плач и скрежет зубов подчёркивается в евангелии от Матфея (Матф. 13:43,50; 22:13; 24:51; 25:30). У Луки это словосочетание встречается один раз (Лука 13:28), у Марка и у Иоанна – ни разу. Это несомненно была той гранью учения Господа, которая произвела огромное впечатление на Матфея, и он часто говорил об этом в своём благовестии народу. «Евангелие от Матфея» является записью его проповедей. Скрежет зубов говорит о злости, причём, как сказано у Луки 13:28, при виде всех в Царствии Божьем, а их, евреев времён Иисуса, изверженными. Это отчасти злость на себя, а также злость из ревности. Нам следует поразмышлять о том, как те люди, которые встречались с Иисусом во плоти, несомненно предстанут перед ним в судный день. На смертном одре или позднее в жизни они, возможно, рассеянно размышляли: «Да, был такой парень Иисус, с которым я раз встречался, его убили потом, а после образовался культ вокруг его имени». Такие люди появятся в судный день с таким же настроением духа. Так же, как во время Господа их возмущало Его заявление о том, что и не-евреи будут в Царствии Божьем, это будет и в судный день. И лишь ещё один раз в НЗ в Деяниях 7:54 встречается греческое слово, которое переводится как «скрежет», когда ущемлённая совесть евреев возбудила в них злость, скрежет зубов на Стефана. Каковы они были в первом веке, такими они будут и в судный день. Скрежет зубов, безусловно, связан с возмущением о принятии других. При этом невольно приходит в голову мысль о многих исповедающих веру людях, которых возмущает упоминание об открытом столе причастия, или о ком-либо, кого они считают не принадлежащим к их ограниченному кругу людей, кто участвует в преломлении хлеба. Этот же настрой духа и характер мышления проявится и в судный день. Внушающее благоговение воскресение и предстояние перед Иисусом не изменит свойств нашей личности, настрой нашего духа останется тем же. Изменение образа наших мыслей и отношений возможно лишь теперь. В СЗ скрежет зубов всегда относится к чувству ненависти по отношению к кому-либо, как правило, к праведнику (Иов 16:9; Пс. 34:16; 36:12; 111:10; Плач 2:16). Может быть, отверженные испытывают ненависть к Господу и Его людям, которые будут в какой-то форме присутствовать на суде, и поэтому они пойдут и сольются с выступающими против Господа озлоблёнными армиями? Или же их иступлённая злость направлена против них самих? Псалом 111:10 говорит, что нечестивый заскрежест зубами своими и истаёт. Тем самым подразумевая, что процесс истаивания происходит и во тьме внешней; Они скитаются и в этих бесплодных скитаниях постепенно удаляются от своего Господа – того, кто некогда желал нести их на плечах своих, собрать всех, как птица собирает птенцов своих под крылья. Это устрашающая картина. Каин,

представляющий всех отверженных, чувствовал, что наказание его больше, чем снести можно (Бытие 4:13).

8:13 *Иди* – Господь несколько раз использует это слово, обращаясь к исцелённому им человеку. Так Он сказал исцелённому им прокажённому в Матф. 8:4, а также и исцелённому паралитику в Матф. 9:6; Марка 5:19 (Легиону); Марка 5:34 (женщине, страдавшей кровотечением); Марка 7:29 (женщине сиропиникиянке); Марка 10:21 (богатому молодому человеку); Марка 10:52 (слепому); Лука 17:14 (прокажённым); самаритянке (Иоанна 4:16); слепому у Силоама (Иоанна 9:7); воскрешённому им Лазарю (Иоанна 11:44). И это значимая особенность в отношениях Господа с людьми. Это как бы передача задания, призыв к служению Господу, то же он говорит, посылая людей на работу в виноградник (Матф. 20:4,7; 21:28), чтобы они «шли» и приносили плод (Иоанна 15:16) и, наконец, «идите» и расскажите миру о воскресении Господа (Марка 16:7). Он посылает каждого из нас лично на работу служения ему согласно присущим нам способностям. Главная задача служения подготовлена этим множеством примеров, когда он говорит : «Идите». Это задание относится к каждому из нас лично – не имеются в виду миссии, комитеты или группы энтузиастов. Каждому из нас лично сказано: «Иди», встань на лично тебе свойственный путь служения в результате встречи с Господом.

Как ты веровал, да будет тебе – Вероятно, смысл в том, что качество, природа и уровень исцеления зависели от уровня веры. Мы просим Господа простить нам грехи наши, «как» и мы прощаем должникам нашим. Господь даёт понять здесь, что веру и прощение неявляются чем-то белым или чёрным. Это процессы, и как вера, так и прощение имеют скользящую шкалу измерения. Дело в том, что уровнем нашей веры определяется ответная реакция Господа. Возможность Бога – это наша возможность; и этому Господь учил человека, который думал, что всё зависит только от возможности Господа (Марка 9:23). Степень и природа Господом данного излечения видимо ограничивается верою исцеляемого (Матф. 8:13 «как... да»; 9:29 «по вере... да будет»).

В тот час - Эти слова могут означать, что слуга выздоровел в течении этого часа, или же – тотчас. В таком случае можно предположить, что вера сотника была так велика, что исцеление было мгновенным и полным.

8:14 *Иисус увидел* - Как будто, увидев в чём дело, Иисус сразу приступил к исцелению, не дожидаясь просьбы об этом. Но у Марка 1:30 сказано: «и тотчас говорят Ему о ней», и Он откликнулся. Конечно, Он увидел, что она нуждается в помощи. Но Он ждал просьбы о помощи – не потому, что в противном случае Он бы не помог, но Он хотел нарастания интенсивности просьбы с их стороны. Тот же настрой просматривается и когда Он казался спящим в лодке готовой идти ко дну, и как Он делал вид, что хочет продолжить Свой путь в Еммаус. И Его кажущееся молчание в нашей жизни, несомненно, также направлено на побуждение нас к молитвенности и вере.

В горячке - В греческом языке буквально «горела огнём». Это ещё один пример феноменологии языка. Высокая температура считалась признаком того, что внутри человека что-то горит огнём; эта ложная мысль повторяется без исправлений, как и в

случае одержимости бесами. Просто снова и снова подтверждается тот факт, что как бы люди не представляли себе происхождение болезни, власть Господа Иисуса неизмеримо больше чего бы то ни было, что представлялось им причиной болезни.

8:15 Коснулся руки её – Это один из 28 случаев, упомянутых в евангелиях, когда Господь прикосновением к нуждающимся и заброшенным показывает Своё желание общения с нами в нашей человечности. В комментарии к 8:14 мы отмечали существование поверья, что высокая температура означает, что внутри женщины что-то горит огнём. Прикосновением к её руке, конечности, Господь, возможно, показывал, что поверье это ошибочно. Но так же, как и в случае одержимости бесами для объяснения непонятной болезни, Господь не говорил прямо о ложности такого поверья, а своими действиями приводил их к такому выводу. Точно так же Он действовал и в отношении осуждения духовной нетерпимости и других моральных проблем.

Горячка оставила её - Здесь также проявляется особенность языка тех дней, потому что предполагалось, что болезнь должна была отойти куда-то по излечении человека.

Служила - В ответ на исцеление она служила Господу и Его люду. Мы должны молить Бога об исцелении и здоровье именно для того, чтобы мы могли служить. И наш отклик на прикосновение Господне никогда не должен быть пассивным – мы должны активно включиться в служение Господу. Возможно, употребление слова *диакон* указывает на занятие женщинами должностей дьякона, священника в ранней церкви. Ибо церковь любого века должна продолжать традицию мужчин и женщин, следовавших за Господом Иисусом в Галилее. Раввинат запрещал женщинам прислуживать мужчинам за столом, так что это ещё один случай того, что Господом и Его людьми руководило желание откликнуться на милость Божью в нарушении принятых обществом тех лет норм в отношении пола.

8:17 Взял на Себя наши немощи – «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни» - так Исаия 53 описывает смерть на кресте; но у Матф. 8:16,17 эти же слова говорят об исцелении людей Господом. То есть, чудеса творились в духе креста – лично идентифицируясь с больными, тем самым исцеляя их.

8:18 Увидев же – Пример человечности Господа, Он постигал знание посредством органов чувств. Знания не просто снисходили на Него.

Множество – Почему Господу не нравилась толпа? Возможно, потому что как психически, так и духовно на него действовало изнуряюще такое множество окружающих Его неправильно настроенных людей. Если так, то что это означает в отношении принятия нами решений, имея в виду нашу чисто человеческую ограниченность? Или может быть Он желал сосредоточить всё своё внимание на обучении тех двенадцати, и Он не хотел, чтобы Его отвлекали от этого. Или, Он предполагал, что если толпы слишком долго останутся с Ним, они могут пойти на восстание против римского господства, желая провозгласить Его царём или тому подобным лидером. Поэтому Он настойчиво утверждает, что Его царство относится к внутреннему обновлению, а не к публичному восстанию. Возможно, проблема была и в

том, что собравшиеся тысячи не могли воспринимать Его речь без её искусственного усиления. Чудеса насыщения видимо происходили в условиях природного амфитеатра, что способствовало этому. Но когда тысячи преследуют Его, теснясь, стараясь пробраться поближе, чтобы узреть чудо... нередко это не давало никакой возможности учить их чему-либо, и большая часть толпы слышала лишь преувеличенную и искажённую версию сказанного и свершённого Иисусом. И к тому же возникала реальная опасность столпотворения вплоть до затоптания людей насмерть; у Луки 1:12 говорится «собрались тысячи народа, так что теснили друг друга».

На другую сторону – Соответствующее слово греческого языка может означать и просто - отплыть подальше.

8:19 *Книжник* - Не обязательно связанный с религией, хотя вероятнее всего, что так. То же слово означает и просто «переписчик». Книжник подошёл к Нему, после того как Иисус велел ученикам отплыть на другую сторону. Разговор с этим человеком, который, скорее всего, просто задавал Господу каверзные вопросы, пытаясь уловить Его в слове, задержал их отплытие; в результате они чуть не погибли, когда разразился шторм (Матф. 8:18-23). Ученики, наверняка, не раз во время шторма раздражённо вспоминали об этом, думая что Господь виновен в том, что тратил время на разговор с книжником. Но Господа отличало стремление и забота о спасении каждого человека, каким бы высокомерным и самоуверенным он не казался, Он мог тратить время на разговор с человеком, невзирая на надвигающуюся опасность. Я считаю этот случай изумительным примером, ведь в большинстве своём нас окружают люди похожие на этого книжника.

Пойду за тобою – В евангелиях мы целых 76 раз читаем о людях, следующих за Иисусом. Следование за Ним, *куда бы Он ни пошёл*, характерно для верующих (Откр. 14:4). Поэтому следование за Иисусом по Палестине преподносится в записях евангельских проповедей (а евангелии суть записи проповедей) как пример для всех, кто потом последует за Ним. Его учение в этих стихах, и вообще, не в том, чтобы следовать за ним в огромной толпе, соотносящей себя с Иисусом и находящейся близ Его, нередко не слыша и не принимая Его слов всерьёз (см. ком. к 8:18). Речь идёт об истинном самопожертвовании и следовании за Ним вплоть до смерти на кресте. В этом мы видим упрёк культурному «христианству», которое в историческом плане являлось составной частью западного мира. Ему следовать трудно; тогда как следование вероисповеданию, в котором они были воспитаны, для многих намного легче, чем не делать этого. Но истинное следование Иисусу не так легко, и оно ведёт к смерти на кресте.

Куда бы Ты ни пошёл - Он чувствовал, что Господь старается отдалиться от толпы (см. ком. к 8:18), отплыть на другую сторону. И этот человек сказал, что он желает быть в Его ближайшем окружении, которое явно вставало перед всеми. Потому что даже в окружении толпы Он обращался сперва к ученикам Своим (Лука 12:1; а также, давая Нагорную проповедь у Матф. 5:1, сравни с 8:1). «Пошёл» - здесь переведено то же слово греческого языка, что и в 8:18 – Он велел ученикам «отплыть», или *уйти*. И книжник хотел стать членом этого ближайшего окружения Иисуса и идти с ними. Господь Иисус обладал способностью учтиво обратить комментарии и заданные Ему вопросы к задающему их и переопределить использованные им термины. Человек сказал, что он

пойдёт за Ним, «куда бы Ты ни пошёл», т.е. куда бы не привёл этот путь. Господь ответил, что Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову. Другими словами, мы должны сосредоточиться на следовании Ему, а не на трудности возможных в будущем самопожертвований. Важно сосредоточить всё внимание на пути следования, а не на месте назначения (Матф. 8:19-21).

8:20 Смотри ком. к 6:26.

Приклонить голову – Это словосочетание греческого языка используется ещё только один раз в записи о смерти Иисуса: «И, преклонив голову, предал дух» (Иоанна 19:30). Позднее, говоря о том, что значит следовать Ему, Он говорил, что это означает нести наш крест вместе с Ним на место распятия. Может этот намёк присутствует и здесь. Может быть в ту ночь Господу в буквальном смысле не было места, где приклонить голову. Но так случилось не каждую ночь. Однако, кажется, Он намеренно рисует более изнуряющую картину, чтобы подчеркнуть, что следование Ему не означает тащиться вслед за толпой, слушая искажённый пересказ Его слов из других уст и иступлённо надеясь на какое-то личное благо за то, что Он находится в Его компании. Иисус умер, потому что Он отдал Свой дух по собственной воле Своей. Он отдал Свою жизнь, Он не был жертвой убийства. То, что Господь умер не просто потому, что условия жизни так сложились, возможно, отражено в словах Павла в Рим. 6:10: «что Он умер, то умер однажды для греха; а что живёт, то живёт для Бога». Он умер; Он Сам умер; и точно так же Он жил. Он не отдавался течению жизни. Он не давал присущим людям похотям и корыстным желаниям овладевать Им; в этом отношении Он был единственной истинно свободной личностью, когда либо обитавшей на земле. Когда Он «преклонил голову», как бы говоря, что Он преклонял голову только отдаляясь от жизни, когда приходило время отдохнуть от трудов праведных. Когда Господь говорил, что «Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Матф. 8:20), Он, повидимому, ссылаясь на распространённую поговорку о бесприютности человека в космосе («сын человеческий» как обобщённое человечество). Этот случай свидетельствует о том, что Он при всякой возможности стремился подтвердить, что всё, что касается человечества вообще, касается и Его. Возможно этим объясняется Его склонность называть Себя «сыном человеческим», что может означать как человечество вообще, так и конкретно Мессию, предсказанного в книге Даниила.

8:21 *Другой же из учеников Его* – Поэтому книжника, упомянутого в 8:19, можно причислить к Его ученикам. Это слово не обязательно относится только к двенадцати, хоть и есть явное различие между тем «множеством», следующим за Ним в толпе, до которых долетали только обрывки слов Господа, нередко передававшиеся в искажённом виде (см. ком. к 8:18), и «учениками», которые желали учиться, воспринимая Его как раввина.

Позволь мне прежде – Возможно, это было сказано в ответ на решение Господа отплыть на другой берег подальше от толпы (см. ком. к 8:18). Подобно книжнику, этот человек хотел принадлежать к ближайшему окружению Господа. И он проявил особый интерес, придя послушать Господа в день похорон отца. Но он хотел, чтобы Господь отложил отплытие до того времени, когда он освободится после похорон отца. Кажется был ещё и

третий человек, желавший следовать за Господом вскоре после команды Господа к отплытию, но желавший прежде проститься с домашними своими; о чём говорится у Луки 9:61.

8:22 *Иди за мною* – Все трое (см. Лука 9:61) хотели следовать за Иисусом. Но Господь хотел довести до их сознания, что они не могут следовать за Ним, не будучи готовы к самопожертвованию. Они просто следовали за множеством народа. Здесь прямая связь между следованием Христу и несением Его креста. Это прямо выражено у Матф. 10:38; Марка 8:34; 10:21: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за мною». Но не везде это выражено столь явно. Иисус призывает человека оставить похороны и идти за Ним (Матф. 8:22) – как будто следование за Ним включает следование за Ним на место смерти. Преданные женщины, буквально следовавшие за Ним на Голгофу, описываются как следовавшие за Ним в Галилее (Марка 15:41), как будто их следование за Ним тогда и их буквальное следование за Ним на Голгофу – части одного и того же пути.

«Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов»

«Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» (Матф. 8:22) – шокировало грубостью высказывания. Эти слова показывают, как Он задевал за живое нормальных людей мира сего своими вызывающими высказываниями – и столь немногословными к тому же. Ещё удивительней то, что эти глубоко содержательные немногословные высказывания выдавались, можно сказать, «экспромтом» при виде человека, который отказывался следовать за Ним немедленно, так как должен был похоронить своего отца. Давайте рассмотрим, что же было столь радикальным в словах Господа. Уважение к родителям, проявлявшееся в погребении их, «составляло основу еврейской набожности... хасидско-фарисейское влияние ставило погребальный обряд во главу всех праведных дел... обязанность участвовать в погребальной процессии могла почитаться выше даже изучения Торы». И Господу, конечно же, это было известно, Он знал как фанатично евреи относятся к погребению родителей, и именно эту тему Он выбирает в Своем безжалостном требовании отвергнуться от «всего» и следовать Ему. Помимо исключительной чувствительности евреев в отношении погребения родителей в Израиле первого века, следует отметить, что как греки, так и евреи считали, что достойным образом похоронить отца может только сын, а в противном случае человек не считался достойно похороненным, что и по религии считалось проклятием. И этого то Иисус требовал от человека, не давая ему отсрочки «лишь» на один день. Он не менее требователен и сегодня, несмотря на то что Его радикальность касается другого рода проблем. Это может быть принятие безбрачия, если родители настаивают на заключении брака с неверующим; уход с хорошей работы; отказ от продвижения по службе; перемена места жительства ближе к братьям; устройство детей в отдалённой школе ради их духовного развития... и много, много чего вплоть до смерти и отказа от жизни; всё это входит в Его требования. Но есть и другие радикальные элементы в этих словах Господа. Левит 21:11 запрещал великому священнику осквернять себя даже прикосновением к умершему отцу своему или матери, что исключало его участие в принятом евреями первого столетия ритуале погребения родителей. Требуя от своих последователей действовать согласно этому завету, Господь призывал Своих последователей, каждого из

них, видеть себя великим священником. Мы можем просто подивиться этому: как интересно! Но для людей первого века это было значительно и радикально; человеку надо было собрать воедино каждую кроху своих амбиций, дабы подняться до высоты этого призыва. И в психологическом отношении можно сказать, что эти неграмотные евреи первого столетия были подвержены мощному системному насилию. Этим я хочу сказать, что жёсткая синагогическая система сравнивала их с землёй в эмоциональном смысле, вплоть до того, что они чувствовали себя недостойными, нехорошими, неспособными, страшными грешниками, ужасающими невеждами в отношении слова Божьего, предателями Моисея и своего народа... а Господь обращается к этим людям, реально призывая их чувствовать себя и действовать так, как действует великий священник! Не удивительно, что они просто не могли воспринять Его мысль, она «не доходила» до них; а те, кто её восприняли, с большим трудом поднимались до приближения к требуемой высоте. И мы сегодня также находимся под давлением ещё более коварного системного насилия, чем мы себе можем представить, также ощущая себя в конечном итоге не очень-то стоящими... пока любовь Господа и высокое призвание не обрушивается на нас, освобождая нас от трясины заурядности свойственной среднему классу (или стремящихся к среднему классу) к новой жизни. И далее. Иудаизм рисовал пророков так, как православная церковь отображает святых на иконах сегодня – белолицыми людьми духовности достойной почитания и поклонения, а отнюдь не примерами для нас сегодня. В отличие от этого Господь видел их в качестве действующих моделей духовной жизни по слову Господа, которая достижима и для нас. В Иезек. 24:13-24 Господь запретил Иезекиилю оплакивать смерть своей жены. Также и Иеремие Бог запретил участвовать в ритуале оплакивания умерших (Иер. 16:5-7). И опять человеку, которому было сказано «предоставить мёртвым погребать своих мертвецов», предлагается смотреть на себя на уровне Иезекииля или Иеремии, и это из уст человека, который мог говорить непосредственно от имени Господа Бога. А почему этим пророкам было дано такое приказание? Для того, чтобы они могли свидетельствовать Израилю, провозглашая грядущий судный день. И именно по этой причине Господь запретил Своему потенциальному последователю участвовать в погребении отца – чтобы человек мог в спешном порядке провозгласить евангелие Израилю. Однако, если задаваться вопросом, *почему* всё же Бог хотел, чтобы Иеремия и Иезекииль не оплакивали умерших, мы приходим к мысли, что фактически Бог нередко просил пророков поступать наперекор принятых обществом правил, для того чтобы привлечь внимание общества к проповедуемой ими вести. Помните, что Иеремие было запрещено жениться (крайне необычно для еврея), велено не ходить в дом пиршества и т.п. (Иер.16:1-4,8). О других примерах, когда праведникам надо было демонстрировать так называемое «анти-социальное поведение» (например, ходить нагишом), читайте у Иезек. 4:9-15; 12:1-7; Осия1:2; Исайя 20:1-6. Израиль был обществом, которое связывали «нормы» поведения и наложение запретов в связи с соблюдением чистоты. Однако таким пророкам как Иеремии и Иезекиилю давалось задание нарушать условности, принятые в их среде, чтобы привлечь внимание к проповедуемой ими вести – а именно, что Бог также находится вне условностей, принятых в человеческом обществе, и в Его вести содержится радикальный призыв отказаться от них и быть самим собой, *Его* детьми, а не детьми мира сего. Господь сказал человеку, идущему на похороны отца, «предоставить мёртвым погребать своих мертвецов» и вместо этого следовать за Ним и проповедовать евангелие – и это созвучно отношению Бога к пророкам, задачей которых было

свидетельствовать Его народу. Пророки воспринимались как люди, которых Господь поднял в момент кризиса для свершения особой задачи необходимой в то время, чтобы они действовали как Божьи люди, которыми мы восхищаемся, изучая эти события в достаточно отдалённый от нас исторический период. И мы можем восхищаться ими. Но Господь внезапно врывается в эту нашу самоудовлетворённость со словами: «Ты этот человек!». – именно так мы должны воспринимать эту весть. В нашей жизни мы должны руководствоваться духом полной отдачи на благо Божьего народа в годину кризиса. Человек в отчаянной ситуации военных действий может уклониться от участия в похоронах своего любимого отца, чтобы бороться с врагом или спасти жизнь, над которой нависла внезапная опасность. Но это должен быть внезапный и не терпящий отлагательств случай, который очень лично отразился бы на нём. Слова Господа дают понять на битву какой глубокой духовной напряжённости и неотложности Он призывает его. Я воздаю хвалу Господу за то как просто и величественно Он вложил столько вызова в эту немногословную фразу: «Предоставь мёртвым погребать своих мертвецов». Человек должен ощущать следование Господу как срочную безотлагательность. Именно в этом заключалась уникальность учения Господа. Как отмечалось: « В современном иудаизме нет ничего, что бы соответствовало той безотлагательности, с которой он (Иисус) учит» (5). Или, как сказано в самой евангелии: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Необычность стиля и содержания Его учения сама по себе заставила солдат, посланных чтобы арестовать Его, отказаться от этого и вернуться ни с чем. Если задаться вопросом, *почему* люди следовали за Иисусом, трудно предположить, что они это делали потому, что Он обещал им награду в будущем, потому что он мало говорит об этом, и их реакция после распятия показывает, что они любили Его не потому, что Он обещал им что-то столь осязаемое. Просто в Его личности ощущалась божественная сила, нечто больше простого человеческого обаяния, и несомая Им весть требовала немедленного отклика в следовании Ему, куда бы он ни пошёл, подобно тому как Авраам не знал, куда он идёт. Когда Навухудносор, исполненный гордости, обозревал царство своё, внезапно прозвучал голос с неба: «тебе говорят, царь Навухудносор: царство отошло от тебя!» (4:28). Но 12 месяцев до этого Даниил смело пророчествовал царю, если он не раскается, то царство будет отнято у него. Царь слышал слово сие... и запомнил его значимость. Но «тебе (в единственном числе!) говорят». Так может быть и с нами. Мы можем слышать и воспринять что-то из слова, но через год уже не помнить об этом, и мы склонны ссылаться на свойство человеческой памяти в оправдание себя, тогда как, услышав слово Божие, мы должны следовать ему... и ответственность не снимается с нас, если мы этого не делаем. Прохождение времени не несёт нам искупления. Поэтому и требуется поразмыслить о только что сказанном, чтобы практическое значение этого дошло до нашего сознания, что слово Божие требует *немедленного* отклика. Сия неотложность сопровождает наше чтение Библии – ибо по её пониманию мы должны *действовать*, а не просто делать заметки на полях или воображать, что мы приняли это во внимание. Мы должны делать, действовать, принять конкретные меры в исполнении того, что мы восприняли, читая слово Божие. Немедленное принятие крещения в первом веке было внешним признаком того, как ранняя церковь откликалась на неотложность призыва Господа; но неотложность отклика Его призыву, конечно, остаётся и по сей день. Ибо нам следует «ходить в обновлённой жизни», постоянно ощущая тот отклик, который привёл нас к крещению, когда мы впервые испытали призыв Господа.

Мысль об уходе из семьи, ставя её на последнее место, была необычной в еврейских кругах, однако такое случалось. Господь опять использовал знакомые мысли, повернув их, однако, по-своему. Школы раввинов и фарисеев изобиловали как рассказами, так и примерами, когда мужчины действительно оставляли свои семьи и уходили с работы, чтобы целиком посвятить себя изучению Торы и в результате достигали материального и социального благополучия. Евангелии дают понять, что книжники и фарисеи в социальном и экономическом отношении выделялись из основной массы населения Палестины. Но радикальность требований Господа была в том, что Он призывал людей оставить всё и «следовать за ним» - чтобы на деле потерять как в экономическом, так и в социальном отношении. Во всём этом мы видим безжалостность требований Господа как к мужчинам, так и к женщинам, Его упорство в требовании безоговорочного и нераздельного следования за Ним. Когда же мы наконец полностью осознаём, что значит следовать за Ним, становится ясно, что сказать человеку, идущему на похороны отца, «предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» вполне соответствует тому, что Господь требует от тех, кто следует за Ним. В этом случае Он так прямо и недвусмысленно выразил это человеку, спешащему на похороны, что как читавшие, так и слышавшие такие слова Иисуса были в шоке; они шокируют и сейчас. Но если бы мы полностью осознали сущность Его учения, мы бы не считали это требование чем-то необычным или несоответствующим общему смыслу Его вести. И в словах Господа «предоставь мёртвым погребать своих мертвецов» звучало ещё более радикальное требование, противоречащее общепринятым нормам общества. «Следовать мне» и быть странствующим учеником учителя Иисуса из Назарета не было чем-то неизвестным в Палестине первого столетия. Но остановить человека, спешащего на похороны отца и настаивать, чтобы он присоединился немедленно и не пошёл на похороны – это было просто невероятным требованием. Далее, всегда ученики были теми, кто пытался попасть в школу или окружение раввина – раввин не был тем, кто подошёл бы к обычному неискущённому в религии рабочему и сказал бы «Эй ты ... иди и следуй за мной...». Вот уж, вспоминая этот момент, все попытки представить Господа Иисуса принадлежащим к пророческой среде еврейства первого столетия кажутся просто жалкими. Это был человек, более чем человек, который говорил, требовал, осуждал, любил и в конечном итоге спасал, как никто другой. Нельзя отрицать связи, которая существовала между партизанскими группами, боровшимися против римской оккупации, и школами раввинов – фанатическое рвение к соблюдению закона Божьего побуждало евреев к борьбе. «Идти за» человеком еврейскому воображению рисовало картину людей, следующих за лидером / генералом на поле брани. Тому немало примеров: Ис.Нав. 3:3; Судей 3:28; 4:14; 6:34,35; 9:4,49; 1 Царств 17:13,14; 30:21; 2 Царств 5:24 и т.д. В то время генерал не руководил боем, сидя у компьютера; он шёл вперед первым, и люди следовали за ним, сознавая, что именно за ним будет охотиться противник. Его смелость вдохновляла следующих за ним и укрепляла их веру в него и желание отдать жизнь, следуя за ним. Господь очень хорошо представлял себе образность этого выражения. Вокруг него были лжепророки и учителя раввината, призывающие молодых людей следовать за ними, принять их интерпретации Торы, изучать традиции, доводя их до степени готовности брать в руки оружие и бороться с неверными. Господь осознавал это и призывал людей, используя те же фигуры речи.

8:23 *За ним последовали ученики Его* - Это звучит как комплимент, принимая во внимание сказанное Господом в 22 стихе о том, как сложно истинное следование за Ним.

За ним последовали – Глава 8 подчёркивает тему следования за Иисусом, в греческом языке это буквально означает идти той же дорогой (8:1,10,19,22). В стихах 21 и 22 подчёркивается, что имеется в виду нечто более, чем просто шагать вместе с Ним по Палестине – это означало потерю всего, чем человек дорожит в жизни своей. И дорога или путь, избранный Господом, в конце концов ведёт к кресту. В евангелиях это слово используется целых 76 раз. Следование Иисусу во всех отношениях составляет сущность христианства – ибо праведные – это те, которые следуют за Агнцем, *куда бы* (и это особо подчёркивается) Он ни пошёл (Откр. 14:4).

8:24 *Сделалось* - То же самое греческое слово читаем также в 8:26: «сделалась великая тишина». Бог может с одинаковой лёгкостью создать кризисную ситуацию и разрешить её.

Волнение – Слово переводится также как «землетрясение». Из-за него лодка покрывалась волнами. В столь напряжённой ситуации не верится, что Господь действительно «спал». Здесь создаётся картина молчания Бога. Он выглядел спящим. Он лежал с закрытыми глазами, когда лодка покрывалась волнами. Но Он определённо делал это намеренно, чтобы накалить ситуацию и создать необходимость моления о помощи. И кажущееся молчание Бога в нашей жизни в конечном итоге направлено на достижение той же цели.

Спал - Греческий текст допустил бы перевод «отдыхал лёжа».

8:25 *Подойдя к Нему* - «Подойдя к Нему» можно понять и в смысле поклонения. Его видимое молчание побудило их взмолиться о помощи, подойдя к Нему.

Разбудили - Буквально «подняли». «Спал» в 8:24 также может означать просто прилечь отдохнуть. Казалось, он не хотел ничего предпринимать – пока они не обратились к Нему в исступлении со всей силой энергии, видя Его, и только Его, как своего спасителя. И вся эта ситуация именно с этой целью и была создана.

Спаси нас – Пётр использовал то же слово, когда он в другой ситуации взмолился: «Господи! Спаси меня» (Матф. 14:30). Мы видим, как Господь повторяет ситуацию шторма в жизни учеников, надеясь, что они воспримут урок и с непоколебимой верой обратятся к Нему. Оба случая связывает также и упрёк «маловерные» (8:26), а затем Петру «маловерный» (Матф. 14:31).

Погибаем – Те же слова в греческом языке встречаются вместе и у Матф. 16:25, где Господь учит, если мы стараемся спасти / сберечь свою жизнь / душу в этом мире, то мы погибнем / потеряем её. Подразумевается «вы должны стремиться к спасению духовному, чтобы не погибнуть на веки вечные». Эти два слова опять встречаются вместе в Матф. 18:11, где Господь говорит, что Он пришёл «спасти погибшее» - и опять же имеется в виду духовное, окончательное спасение. Погибающие на озере ученики, нуждающиеся в спасении, передают картину интенсивности желания прощения и

спасения, которое должно руководить нами. То, что это желание надо понимать как молитву, передаётся словами: «Господи! спаси нас, погибаем (8:25). У Марка это передаётся словами: «Учитель! Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Марка 4:38). Возможно, вдохновению Марка это представлялось как молитва. Возможно, сначала были произнесены слова, записанные Марком, а затем слова, зафиксированные Матфеем – и в этом случае можно отметить разницу между обращениями: «Учитель!» и «Господь!», как будто чем более ясно они воспринимали величие Господа Иисуса, тем большим было их побуждение к молитве.

Слова записанные Марком: «Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?» (Марка 4:38). Вся Его жизнь и смерть была свидетельством того, как озабочен Он был тем, чтобы спасти их (Иоанна 3:16). Это так напоминает присущее детям совершенное, хоть и временное, отсутствие понимания родительской любви и самопожертвования.

8:26 *Боязливы* – Боязнь и неверие встречаются вместе также в Откр. 21:8. Неверие в конечном итоге относится к отсутствию веры в спасение, боязнь осуждения; см. ком. к 8:25 «Погибаем».

Маловерные – См. 8:25 «спаси нас». Вопрос о том, почему в них было так мало веры, отдаётся эхом и в отношении нас. Почему нам так трудно даётся вера? Писания ясно и безоговорочно свидетельствуют о том, что Отец и Сын вознаграждают веру. Поэтому вопрос *почему* повергает каждого из нас заняться самоанализом, оглянуться на наш жизненный путь, на прошлые и нынешние влияния, оказываемые на нас, на природу нашей личности. *Почему* наша вера не отличается твёрдостью...? Записи слов Господа ученикам в швыряемой штормом лодке значительно отличаются в разных евангелиях. В евангелии от Луки Господь порицает их, говоря «Где вера ваша?», как бы сомневаясь в её существовании. В записях Матфея и Марка Он называет их «маловерными». Совмещая эти записи, возможно, Он имел в виду нечто вроде: «О, маловерные, вы думаете, что у вас есть вера, боюсь, что *истинной* верой вы не обладаете. Ну же, где ваша истинная вера, а не те крохи веры, которые вы видите в себе...?» (Матф. 8:26 ср. с Марка 4:40). В слове *маловерные*, «мало» можно перевести и словом «почти»; Господь как бы говорит, что у них почти есть вера, но фактически её нет. Господь говорил о том, что истинная вера величиной в горчичное семя может дать так много (Марка 11:22,23) – как бы признавая существование псевдо-веры и истинной веры. Матфеем слово «маловерные» используется в пяти стихах (Матф. 6:30; 14:31; 16:8; 17:20); ни разу у Марка и только один раз у Луки. Возможно евангелие от Матфея бросало вызов тем, чья вера не отличалась твёрдостью, и он подбадривал их тем, что и ученики по началу были «маловерными».

Мне кажется, что слуги Божьи все постигают учение постепенно, малыми дозами, каждый раз получая тестовые задания для выяснения до какой степени ими освоен предыдущий урок Господа. Господь Иисус использовал подобный структурированный подход в обучении двенадцати учеников Своих. Слова Господа: «Как у вас нет веры?» (Марка 4:40) свидетельствуют о его разочаровании в отсутствии отклика с их стороны, в медленном темпе их развития. Он и с нами работает таким же образом, терпеливо воспитывая каждого из нас. Любой читатель текстов евангелия может подтвердить, что

Господь Иисус почти всегда говорил о вере, не добавляя дополнения (напр. Марка 4:40; 5:34,36; 9:23). Естественно возникал вопрос: *Веры во что или кому?* При виде же произносящего эти слова, ответ на этот вопрос перед нами.

Запретил – Временами в евангелиях величественно и явственно проступает верховная власть Иисуса как Господа. Он делал Свою работу, по возможности не афишируя свою власть. Однако этих случаев достаточно, чтобы позволить нам осознать, что Он мог бы с лёгкостью «сойти со креста»; такие случаи проявления его верховной власти готовят нас к осознанию той степени самоконтроля, самопожертвования и страдания, которой Он достиг на кресте. Люди первого столетия и их предшественники верили, что бесы и сатанинское чудовище каким-то образом связаны с водой – поэтому, как им казалось, вода находилась в постоянном непонятном движении, временами доходившей до силы шторма. Когда мы читаем, что Бог властно «запретил» ветрам и морю, заставив их повиноваться (Пс.17:16; 103:7; 105:9), мы получаем действенное доказательство того, что Бог Израилев настолько выше всех воображаемых нечистых духов и морских чудовищ, что для народа Божьего их не существует. Господь Иисус преподавал тот же урок, когда Он запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина (Матф.8:26). Это же слово используется для описания умирения Иисусом бесов (Матф.17:18 и т.п.). Господь Иисус, конечно же, не верил в существование чудовища в Галилее, которого Ему надо было умирять, чтобы спасти учеников, и то же самое относится и к умирению и изгнанию им бесов, что составляло часть Его учения людям, что каковы бы ни были их представления о нечистой силе, Он выше их и в состоянии умирить их, «запретить» им. Подобным же образом Он заверил учеников словами, что даёт им власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью (Лука 10:17-20). Представление о победоносном божестве, попирающем ногами змей и врагов, бытовало в окружающих Израиль культурах и проникло также и в иудаизм. Господь даёт урок этим боязливым людям, раз уж вы так это себе представляете, ну что ж, даю вам власть над ними, действуйте именем Моим.

В записях Марка Господь говорит морю «Умолкни, перестань» (Марка 4:39). Его запрет, вероятно, в первую очередь относился к ангелам, ведающим природными элементами. Ссылка на ангелов, служащих ему после испытаний в пустыне, говорит об их подчинённости Господу. То есть, Он мог бы призвать двенадцать легионов ангелов во время страстей Господних – возможно, память об этом случае служила ему искушением во время распятия.

Великая тишина – Эти слова даны во всех трёх первых евангелиях (Марка 4:39; Лука 8:24). Это должно было быть впечатляюще! Это предвещало великую тишину Царствия Божия, которое грядет в результате страстных молитв последних дней испытаний, столь интенсивных, что, не укороти их Господь Бог, все праведные бы умерли. Когда Господь утихомирив бушующее море, Он намеренно повторял то, что случилось, когда Иона был брошен в море. Это было явным выражением того, что Он понимает добровольное согласие Ионы на это как прообраз Его грядущей смерти. Он видел великую тишину на море как символ мира, который настанет в результате Его самопожертвования. Но и во время Его служения Он приносил это спокойствие; ведь в

принципе Его самопожертвование продолжалось в течении всей Его жизни. Его кровь есть символ как креста Его, так и всей жизни Его.

8:27 *Люди же* – Необычное слово в отношении учеников Его. Но это и понятно – они испытывали благоговейный страх перед властью и величием Отца и Сына, а потому особенно остро ощущали свою человечность.

Удивляясь – Слово, которое часто употребляется, описывая отклик людей на чудо. Господа удивила вера человека в 8:10, а теперь люди удивлялись Его вере. Этим выражается положительная обоюдность Господа и Его последователей.

Кто это - Что это за человек, думали они. Они очень явственно ощущали свою человечность (поэтому на сей раз о них было сказано: «люди»), и их благоговейный страх был вызван тем, что они ощущали, что и Иисус человек. С одной стороны, принятие человечности Иисуса не составляет труда. Но затем следует намного более сложное – благоговейный трепет перед тем, что Некто, будучи человеком, как и я, может творить такое, такие великие дела. И это может привести к ощущению брешки между нами, хоть мы и знаем, что Он имел ту же природу, но в некотором смысле это значит, что мы очень остро ощущаем духовное расстояние, разделяющее нас. В позднейшую пору духовной зрелости Пётр, видимо, размышлял по этому поводу, и пришёл к выводу, что расстояние это преодолимо – потому что он похоже высказывается: «то *какими* должно быть в святой жизни и благочестии вам...». Точно так же как Иисус был человеком и всё же отличался от неверующих, то же отличие должно просматриваться и в нас.

«Какой же это *человек*?» дивились они, понимая, что Его действия были исполнением пророчества, что *Яхве* усмирят бушующее море. Но связь эта видна лишь тем, кто предаётся размышлениям о слове Божьем. Как не раз правильно отмечалось нашими мусульманскими друзьями, Иисус Сам никогда многословно не заявлял, что Он Мессия. Когда другие говорили так о Нём, Он предпочитал говорить о Себе как о «Сыне человеческом». Он осознавал Свою человечность, Свою солидарность с нами, и Он как бы наставлял нас, кто позднее уверовали в Него, представлять Его себе в первую очередь *человеком нашей природы*. Он, конечно же, был и есть намного больше этого. Но так как мы люди, мы должны стараться быть совершенным образцом человека, каким Бог хотел его видеть. Здесь те, кто верят, что Иисус был Сам Бог, ставят себя в невыгодное положение – наше понимание того, что Иисус действительно был «во плоти», должно давать нам мощную мотивацию стремиться быть похожими на Него. Сила Его жизненного примера несомненно теряется, если мы относимся к Нему как к Самому Богу.

Повинуются Ему – Ученики говорили о море и ветре как о сознательных существах способных повиноваться слову Иисуса. То же самое слово у Марка 1:27 в отношении духов нечистых, которые «повинуются Ему». Так же как ветер и море не являются сознательными существами, так и духов нечистых не существует. Но ученики мыслили этими категориями. Однако власть, которую Господь демонстрировал над всем этим, на деле свидетельствовала о том, что на практике их вовсе не существует.

:28 *Прибыл на другой берег* – Евангелии нередко рисуют обширное место действия, чтобы потом крупным планом сосредоточиться на Господе. Марк, например, использует множественное число глагола, относя его к ученикам или толпе вообще, а затем переходит к единственному числу, сосредоточившись на Господе: «И пришли на другой берег моря... И когда вышел Он из лодки» (Марка 5:1,2); «пришли в селение, называемое Гефсимания; и Он сказал ученикам Своим...» (Марка 14:32). Грамматические средства выражения явственней выступают в греческом оригинале. Если бы Марк был оператором, он сначала снял бы общую картину, а потом направил бы камеру, чтобы сосредоточиться на Самом Иисусе. Это достигается с помощью слов, тем самым отражая направленность всего рассказа на Христа и проповедывание евангелия, ибо евангелии суть запись проповедей евангелистов.

Гергесинскую – «Гергесеи» из Втор.7:1 – одно из первоначальных племён, населявших Канаан, которых евреи не изгнали из земли вопреки намерениям Бога. Эти люди останавливали всех, проходивших этой дорожкой. Возможно подтекст в том, что те, которых Израилю следовало изгнать для обеспечения наследования Царства, были изгнаны Христом. Возможно на этом зиждется изгнание бесов с выбросом их в море.

Два бесноватые – Марк и Лука сосредоточились на одном из них, Легионе. Лука говорит, что Пётр побежал ко гробу Господа после Его воскресения, хотя он был не один; и здесь тоже он выбирает одного из бесноватых.

Вышедшие – См. ком. к 8:34.

:29 *Мучить нас* – Ссылка на судный день, «прежде времени» (Откр. 14:10; 20:10). Смотри ком. к 8:30 *вдали* и :31 *выгонишь нас*. Легион верил, что он одержим бесами, но Господь не разуверял его в этом перед излечением; надо полагать, что в нём гнездилась какая-то вера в исцеление (Матф.13:58). У Луки 8:29 сказано, что Легион «был гоним бесом в пустыни», подобно тому как Дух вёл Господа в пустыню (Марка 1:12), но Он устоял, будучи искушаем «бесом». Предполагалось, что человек задумается над этими вещами и поймёт, что, во что бы он не верил ранее, это всё не имело значения перед силою Духа Господа. Однако Господь удовлетворил его просьбу изгнать бесов в стадо свиней, чтобы они погибли, бросившись в глубину озера, что опять же гнезилось на ложном представлении о сбрасывании бесов и грешников в пропасть. Это соответствовало принятым в то время способам лечения болезней – например, как явствует из записей Иосифа Флавия, Елеазар изгонял бесов из людей и ставил рядом стакан с водой, который затем [предположительно] опрокидывался покидающими тело больного бесами [*Antiquities of the Jews* 8.46-48]. Мне кажется, что удовлетворением просьбы Легиона Господь придавал ему уверенность в том, что болезнь оставила его вместе со стадом свиней, бросившихся в море.

:30 *Вдали* – Это слово употребляется в отношении тех, кто «далеки» от Христа, кто не подлежит спасению (Лука 15:20; Деяния 2:39; 22:21; Еф. 2:13,17). Люди ощущали себя вдали от Христа, не имея с Ним ничего общего.

:31 *Выгонишь нас* – Это же слово в оригинале употребляется в отношении осуждения последнего дня (Матф. 8:12 –«извержены»; 22:13 –«бросьте во тьму внешнюю»; 25:30; Лука 13:28; Иоанна 6:37). Этих людей преследовала мысль об изгнании последнего дня, «мучениях» последнего дня (:28), о нахождении «вдали» от Христа и Его спасения. (см. ком. к :39), об уходе в муку вечную (то же слово в Матф. 25:46), гибели в море осуждения (см. ком. к :32). Они правильно воспринимали встречу с Христом в этой жизни фактически как встречу с осуждением, потому что даже тогда, даже теперь, Он судья над всеми. Господь заверял их, что их страх перед осуждением определённо изгнан. Уничтожение стада свиней было действием символизирующим осуждение последнего дня. В евангелии от Иоанна не упоминается этот случай, но излагается это учение в духовных терминах. По Иоанну, нам не следует бояться будущего осуждения, потому что мы его получили уже теперь и перешли от осуждения к жизни и спасению. Эти люди очень хорошо представляли себе сущность Господа Иисуса. Они понимали, что встреча с Ним – это встреча с их судьёй. И их просьба состояла в том, чтобы свиньи понесли их наказание. И Господь соглашается – что означает, раз они как бы получили осуждение, то они перешли от смерти к жизни.

:32 *Погибло в воде* - Смерть в море воспринималась как осуждение; так же говорится о конечном осуждении Вавилона.

:33 *Побежали* – См. ком. к :34 *просили*.

:34 *Просили* – Это же слово употребляется, говоря о бесах / людях, страдающих психическим заболеванием, которые «просили» Иисуса в :31. Как больные просили Иисуса изгнать бесов, так и жители города просили Иисуса, «чтобы Он отошёл от пределов их» (:33). Один и тот же глагол употребляется в оригинале, говоря о пастухах, которые ушли / побежали (:33), и говоря о бесах, вошедших в стадо свиней (:31,32). Как жители города вышли навстречу Иисусу, так и бесноватые вышли Ему навстречу (8:28), и бесы вышли из них (8:32). Возможно, мысль заключалась в том, что эти неверующие в духовном отношении были точно такими же как и презираемые ими бесноватые, которых они исключили из своего общества. А рассказ заканчивается спасением страдавших психическим заболеванием, тогда как горожане просят Иисуса отойти от пределов их, точно в таком положении будут и отвергнутые в последний день (Матф. 25:41; Лука 13:27). Они будут отвергнутыми по собственному желанию – бесноватые просили перенести осуждение, которого они заслуживали, на свиней, и тем самым были спасены. Параллельная запись этого события у Марка повествует о трёх просьбах к Иисусу: «просили Его все бесы», и Иисус «тотчас позволил им» (ст. 12,13); жители страны Гадаринской «начали просить Его, чтобы отошёл от пределов их» (ст.17); что Он и сделал. Однако, когда исцелённый Им горячий Его сторонник просил Его, чтобы быть с Ним, «Иисус не позволил ему» (ст.18,19). Когда первоначальная восторженность изгладилась, мало кто из первоначальных толп сохранил интерес. Господь во время Своего служения едва ли обратил в веру более ста человек. По собственному опыту прегрешений и неудач нам знакома милость Господа Иисуса. Мы видим величину и щедрость Духа Его, манифестацию Бога любви, снисходительность к нашим слабостям; и поэтому нам свойственно упускать из виду тот факт, что Господь Иисус установил чрезвычайно высокие требования, бескомпромиссные требования, я бы сказал.

Отошёл – Вспомните, как верующие все молились за освобождение Петра, а когда он появился на пороге, они заявляют служанке, что этого не может быть. Или как Господь Иисус совершал такие чудеса – а люди просят, чтобы Он отошёл от пределов их. В нас тоже есть что-то от этого. Мы бы желали, чтобы спасение и прощение было трудней достижимо. Ритуалы католической и православной церкви являются достаточным доказательством тому. Меня всегда трогает до глубины души, когда я читаю об исцелении Иисусом паралитиков, слепых и хромых и как потом Он отсылает их (вместе с их родными) с радостью и весельем неведомым миру сему. А люди просят Его отойти от пределов их, и в конце концов требуют смерти Его. И был глас с небес, назвавший Его Сыном Божиим; слышавшие глас, невольно пали на землю. Но фактически люди не веровали в Него и сговорились убить Его (Иоанна 12:37). Они обратились в жаждущих крови Его и пригвоздили Его насмерть.

И Марк пишет далее: «И когда Он вошёл в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя. И пошёл и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились» (Марка 5:18-20). Это проповедование в Десятиградии, а не в семье его можно считать послушанием. Евангелии являются записями благовествования двенадцати апостолов во исполнение данного им Иисусом задания идти по всему миру, уча все народы соблюдать всё, чему Иисус учил их. Однако в евангелиях намеренно говорится и о людском неповиновении слову Иисуса. Когда некоторым было велено не сказывать никому, они ещё более разглашали (Марка 7:36). И, как явствует из Деяний, ученики сами первоначально не повиновались заданию идти и провозглашать язычникам весть об их спасении. Особо поучительным для нас является послушание Легиона:

Марка 5:19	Марка 5:20
Иди <i>домой</i>	И пошёл... в Десятиградии
К <i>своим</i>	Пошёл к чужим
Расскажи им	Он «проповедует»
Что сотворил с тобою Господь [т.е., Бог] (Лука 8:39: «Что сотворил тебе Бог»)	Что сотворил с ним <i>Иисус</i>
И <i>как</i> помиловал тебя	[игнорировал]

Запись данного ему задания, и как он ему повиновался намеренно даны для сравнения. Человек отправился в чужие города, проповедуя в десяти городах – вместо того, чтобы пойти домой и рассказать своим, семье. И как верно это и в отношении нас. Намного легче организовать кампанию чужим, «служить», громко провозглашать благовестие, чем *рассказать* и *показать* это своим близким. Заметно и то, что он опускает рассказ о том, как Господь помиловал его лично. Он говорит об исцелении вообще. И он говорит другим, что сотворил с ним Иисус, вместо того чтобы посмотреть на это шире – что в этом рука Божья. Интересно, говорили ли ученики о своём собственном

несоответствии заданию в начальный период благовествования. Господь сказал исцелённому бесноватому идти к своим (Марка 5:19), «в дом твой» (Лука 8:39) и рассказать им. Ясно, что у бесновавшегося не было друзей – ведь у него была репутация насильника и он жил один; многие безуспешно пытались связать его из-за вреда, которое он наносил многим. Но он пошёл и начал проповедовать в Десятиградии (Марка 5:20). Было ли это просто неповиновением словам своего Спасителя? Возможно, просто из неуёмного восторга. Но скорее всего человек теперь считал весь мир своим домом, своими, и поэтому он свидетельствовал им. Его забота о других и желание свидетельствовать им естественно проистекала из опыта его обращения Господом Иисусом.

9:1 Войдя в лодку - В евангелиях около 15 раз говорится о Господе, входящем в лодку. Зрительный образ Господа, входящего в лодку, глубоко засел в памяти евангелистов. И это, между прочим, говорит об истинности данных ими свидетельств. Очевидно было что-то особенно запоминающееся в его телодвижениях, когда Он вступал в лодку. Может потому что человеку, который не вырос в среде рыбаков, это было непривычно. И это доказательство Его человечности запечатлелось в их памяти и отразилось в их рассказе о пребывании с Ним.

Свой город – Ещё один гимн человечности Господа. Так же говорится и о Иосифе, когда он пошёл записываться в «свой город» (Лука 2:3).

9:2 Видя – Другое побуждение нам заняться игрой в «библейское телевидение», стараясь вообразить Господа в данной в описании ситуации.

Положенного на постели - Греческий текст создаёт впечатление спешки, что они чуть ли не бросили его на постель / носилки в спешке, чтобы успеть принести его к Иисусу.

Веру их – Это подчёркнуто во всех пересказах этого случая. Благодаря вере его друзей / третьих лиц этому человеку его грехи были прощены. О такой возможности говорит и Иаков (Иакова 5-15 – «грехи простятся ему»). Этот принцип может оказать существенное влияние на нашу жизнь во Христе. В некоторых случаях грехи других могут проститься им благодаря *нашей* вере. Иов понимал это, когда он приносил жертвы Богу после разгульных пирушек сыновей своих. Естественно, что этот принцип имеет неведомые нам ограничения, но многие из тех, с которыми мы связаны в нашей церковной жизни, определённо подвержены ему. Просто спасение других до некоторой степени и в некоторых случаях зависит от нашей веры и наших молитв и усилий донести их до Иисуса. Это придаёт большую и вечную значимость нашей жизни, когда мы живём и молимся за других. Эти же слова о грехах и прощении мы читаем в загадочном стихе Иоанна 20:23: «Кому простите грехи, тому простятся». Я думаю, что это версия Иоанна о великом назначении проповедовать евангелие прощения другим - смысл в том, что если мы приведём их к Иисусу, то благодаря нашей заботе о них, грехи им простятся. Если же мы халатно отнесёмся к этому, Бог может не найти другого способа прощения и грехи останутся непрощёнными. Молитва на деле меняет всё. Бог желает вершить дела в жизни других (даже простить им), благодаря молитвам и усилиям других. Этот человек был

исцелён из-за веры других. Сын вдовы был воскрешён, потому что Бог услышал молитву Илии (3 Царств 17:22).

Дерзай – Это же слово Иисус говорит и женщине, исцелённой благодаря её вере (9:22) . Заметьте, что женщина «говорила сама в себе» (Матф.9:21), используются те же слова, что о книжниках, которые говорили «сами в себе» (9:3). Параллелью этих ситуаций подчёркивается, что вера других может также благотворно действовать как вера самого человека в исцеление и прощение.

Прощаются тебе грехи твои – Это Господь сказал в первую очередь, перед тем как приступить к физическому исцелению. Больные и ухаживающие за ними обычно сосредоточивают всё внимание на необходимости исцеления, тогда как существенной необходимостью является прощение. Итак, Господь в первую очередь говорит о прощении, затем об исцелении. Ясно, что в этом случае имелась связь между грехом и болезнью. Можно, конечно, утверждать, что связь эта проистекает из Едемского проклятия. Я предполагаю, что в этом случае, возможно, связь между параличом человека и грехом его была более непосредственной. Нередко мы просто пожимаем плечами в таких случаях, мол, сам виноват. Может и так, но если человек копает яму и падает в неё, он всё же в яме. И все мы так поступаем, а евангелие предназначено для нас именно потому, что мы такие. Неизбежна связь между этим случаем и тем, что мы читаем у Исаии 33:24: «И ни один из жителей не скажет: «я болен»; народу, живущему там, будут отпущены согрешения». Господь имеет в виду в данном случае, как и во многих других, что пророчества о восстановленном Сионе должны исполниться в жизни тех отдельных личностей, которые пришли к Нему, а не в буквальном прославлении и возвышении Иерусалима над римскими оккупантами.

9:3 *При сём* - Предлагается представить себе лица этих людей, а также и то, что Иисус понимал, какие мысли у них в голове.

Сказали сами в себе – Обратите внимание на то, какое большое внимание в Новом Завете и особенно в евангелиях уделяется тому, что люди говорят сами в себе / думают про себя. Эта фраза греческого языка постоянно повторяется:

- «И не думайте говорить в себе» (Матф. 3:9)
- «Некоторые из книжников сказали сами в себе» (Матф. 9:3)
- «Она говорила сама в себе» (Матф. 9:21)
- «Они же помышляли в себе... Что помышляете в себе... (Матф. 16:7,8)
- «Фарисей... сказал сам в себе» (Лука 7:39)
- «И возлежавшие с Ним начали говорить про себя...» (Лука 7:49)
- Богатый человек «рассуждал сам с собою» (Лука 12:17)
- «Управитель сказал сам в себе» (Лука 16:3)
- Несправедливый судья «сказал сам в себе» (Лука 18:4)

- «Пётр недоумевал в себе» (Деяния 10:17)

- «Не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» (Иакова 2:4)

И в Библии немало других стихов, в которых также говорится о внутреннем состоянии человека и значимости нашего разговора «в себе». Эти примеры относятся лишь к одной и той же фразе греческого языка. Поэтому логично предположение, что злейший враг наш или «сатана» - это наши мысли «в себе», как мы думаем и рассуждаем сами в себе. И, действительно, Библия иногда именно это имеет в виду ссылаясь на «сатану».

Богохульствует – Евреи ухватились за проблему, не делает ли Иисуса Богом прощение Им грехов другим – некоторые люди так думают и по сей день. Иисус же хочет «чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Лука 5:24). Я провожу немало времени приводя доводы против понятия Троицы и представлений о том, что Иисус = Бог. Но суть в том, *знаем* ли мы «в себе», что Господь Иисус действительно имеет власть прощать *наши* грехи?

9:4 *Видя помышления их* - Матфей говорит те же слова о Господе в 12:25. Снова и снова евангелии свидетельствуют, что Иисус видел людей насквозь. Правда, это могло быть благодаря дару Святого Духа. Но я предпочитаю думать, что Его чувствительность, чуткость восприятия наряду с исключительными интеллектуальными способностями присущими Сыну Божьему [так как интеллект и восприятие / чувствительность неразрывно связаны]... всё это развивалось в Нём с годами, так что Он прекрасно ощущал насущные потребности и чувства других. «Иисус же, видя помышления их...» (Матф. 9:24) показывает, как хорошо Он разбирался в людях по наблюдению за ними, как чётко Он воспринимал других. Этот случай помогает нам понять способность ума / духа Господа Иисуса соединиться с духом людей. У Марка 2:8 сказано об этом так: «Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах ваших?» Дух / разум Иисуса соответствовал духу и разуму этих людей. Такова была чуткость Его восприятия. Я не думаю, что это было знание от Святого Духа, скорее всего это была Его настроенность на человеческое мышление... однако в Рим. 8:16 Иисус именуется «Духом», который свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. Таким образом этот случай, описанный в евангелиях, даёт нам как бы представление о том, каким образом Он действует и *сейчас*... Он такой же сегодня, каким Он был вчера. Он един духом и разумом с нами, а также и с разумом и Духом Отца. Тем самым Он является непревзойдённым посредником. То, что Господь Иисус «знал» о происходящем вследствие Своей чрезвычайной чувствительности, а не обязательно вследствие озарения Святым Духом, подтверждается и тем, что она встречается и среди некоторых людей. Елисей знал, что делал Гиезий, когда он побежал вслед за Нееманом за вознаграждением – Елисей говорит: «Разве сердце моё не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей?» (4 Царств 5:26). Елисей представил себе, как Нееман спустился с колесницы своей, и он мог догадаться, что речь зашла о «серебре ... одеждах» и т.п. О том, что знание Господа не было самопроизвольным, свидетельствуют такие записи как: «Иисус, видя веру их... Услышав сие, Иисус...» (Марка 2:5,17). Он видел и знал, что происходит, вследствие свойственной Ему остроты восприятия чувств.

Мыслите – Сердце человека – источник худых мыслей, и грех заикливаться на них, как евреи это делали. Мы опять отмечаем, что коренная причина еврейского заговора, направленного на убийство Сына Божия, гнездилась в их сердцах, что в итоге привело к конечному греху распятия.

Худых – О каком хude / зле Господь думал? Очевидно, Господь имел в виду какое-то определённое зло; Он, конечно же, мог предвидеть зло распятия. Он видел, что начало всему в ревности, которая зарождалась и бродила в сердцах их. Он учил, что евреи вынесут зло из злых сердец своих (Матф.12:34,35). Под «злом» Он мог иметь в виду величайшее из зол – распятие. Обзор фрагментов, перечисленных в комментарии к 9:3, даёт понять, что Он чувствовал, что именно настрой их ума приведёт их к мысли о распятии Его; поэтому можно говорить о действительной уместности использования слова «сатана» как в отношении еврейской оппозиции, так и в отношении плотских настроений.

9:5 *Легче* – Греческое «меньше труда». Господь имел в виду «Что легче для Меня». Существовала масса заявлений об исцелении людей; но прощение грехов было делом совсем другого порядка. Господь же говорит, что для Него это одно и то же; что Его исцеление в этом случае зиждется на прощении человеку его грехов. Он мог не только простить грехи, но в этом случае и устранить их последствия. Господь исцелил этого человека, *чтобы* они поняли, что Он имеет власть на земле прощать грехи (:6).

Встань... и иди – Те же слова говорит и Пётр хромоте при дверях храма (Деяния 3:6). Пётр осознанно или неосознанно повторял слова Господа своего, творя чудеса исцеления. Слова Господа, даже телодвижения Господа навеки запечатлелись в его памяти, став примером для подражания в его служении; к чему и нам следует стремиться. Парализованному, о котором говорится у Иоанна 5:8, Иисус также говорит те же слова: встань и иди, что и в данном случае. В работе Господа Иисуса с людьми просматривается определённая манера поведения. И в Его служении сегодня видны похожие черты, с которыми мы сталкиваемся, общаясь в теле Христа и обмениваясь рассказами и впечатлениями, которые свидетельствуют, что в сущности работа Господа в жизни людей носит те же черты и по сей день.

Ученики видели, как Иисус сказал хромоте: встань, возьми постель твою и иди (Лука 5:25). А в Деяниях 9:34 Пётр точно также обращается к Енею, восемь лет лежавшему в расслабленном состоянии. То, что Пётр видел и чему научился у Господа Иисуса, он был призван делать теперь сам. И недаром он говорит Енею слова: «Исцеляет тебя Иисус Христос», тем самым указывая на свою связь с Господом.

9:6 *Чтобы вы знали* – Чудо исцеления должно было внушить им знание, что Ему дана власть прощать грехи на земле. Поэтому я полагаю, что в случае этого человека его паралич был прямым и всем известным последствием его греха. Он мог ранее быть алкоголиком или был парализован в процессе совершения кражи... в этом случае похвалы заслуживают его друзья за то, что они так желали его исцеления, тогда как многие могли бы отвернуться от него как от человека, который сам повинен в страданиях

своих. Связь между болезнью и грехом была так очевидна, что исцеление его означало прощение и устранение последствий его греха. Давид, Моисей и другие часто молили об устранении последствий греха и временами это действительно происходило. Господь исцелил его для того, чтобы *дать урок другим*, что Иисусу дана власть прощать грехи. Иов был «непорочен» перед тем как начались его страдания, и он представлен «непорочным» и в конце книги. Целью его страданий было не только его развитие, но и преподнесение урока его друзьям (как и нам, читателям книги). Наши страдания тоже могут быть даны на пользу не только нам, но и другим. И наша скорбь учит нас утешать находящихся в скорби (2 Кор.1:4). Он не только вознаградил веру друзей этого человека; целью сотворения чуда было и преподнесение урока этим книжникам. Мы, скорее всего, их просто игнорировали бы, негодуя на то, что пред лицом такой милости они могут мыслить так мелко и быть так далеки от Бога ... и просто исцелили бы больного, который верил. Но картина спасения человечества в представлении Господа была намного более всеобъемлющей и более оптимистичной.

Сын Человеческий – Именно на основе Своей человечности Иисус мог и может прощать грехи человек. Поэтому в стихе 9:8 говорится о том, что народ прославил Бога, давшего такую власть *человекам*. Он понимал, что является правомерным судьёй человечества, именно потому что был «сыном человеческим» (Иоанна 5:27) – потому что всякий раз, когда мы грешим, он, как человек, поступил бы иначе, и это даёт ему право производить суд. И именно потому что он был «Сыном человеческим», «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи» (Марка 2:10). Если действительно верно, что «Сын Человеческий представляет собой наивысшую мыслимую степень возвеличения в иудаизме», то становится понятна игра слов в изречении Господа – потому что термин «сын человеческий» может вне всякого сомнения относиться к «человечеству вообще». Именно потому что он был человеком, однако, непорочным, Он был так возвеличен.

Власть на земле прощать грехи - Он обладал этой властью в смертной жизни Своей, но после воскрешения Иисус говорит: «дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Матф.28:18). Поэтому Его власть спасать и прощать ещё выше. Возможно, разница в том, что Ему была дана власть прощения в некоторых специальных случаях во время служения на земле, но после воскрешения Он уже Сам имел власть прощать, не на основе данной Ему власти, но от Своего Имени; хотя это возвышенное положение Ему, конечно, дано Богом Отцом.

Тогда говорит – Как будто Он переключился от евреев к парализованному человеку. Возможно, исцеление действительно свершилось на благо жестокосердых книжников – Господь шёл на всё, чтобы убедить их в том, что власть дана Ему как Сыну Божьему. Мы бы, скорее всего, перестали обращать на них внимание, но терпение, с которым Господь работал с ортодоксальными евреями тех лет, есть гимн упорству в свидетельствовании. И удивительно, но оно имело плоды – ибо ряд священников и фарисеев приняли крещение после Его воскрешения (Деяния 6:7; 15:5).

Возьми постель твою – То же самое слово используется в отношении взятия креста своего (Матф.16:24), а греческое слово, соответствующее «постели», переводится также как стол или кушетка. Он должен был взять в руки кусок дерева и ходить. Он получил

простое задание для исполнения непосредственно после встречи с Иисусом, и таким же образом Господь работает с людьми и сегодня.

Иди в дом твой - Господь с большим вниманием относился к тем, кого Он исцелял или обращал. Так же как Он повелел накормить воскрешённую девочку, Он понимал и то, что может ожидать исцелённого человека, и велел ему идти домой во избежание натиска толпы.

9:7 *Встал... и пошёл в дом свой* – Подчёркивается точное исполнение им наказа Господа в :6.

9:8 *Народ* - Слово, встречающееся в евангелиях около 150 раз. Толпы характерны для всего периода служения Господа, и они, должно быть, доставляли Ему немало хлопот. Мы чувствуем, что Он пытается избежать их, предотвратить большое сборище, но в то же самое время мы ощущаем, как сочувственно Он относится к ним, несмотря на то, сколь поверхностным нередко оказывается восприятие ими Его работы и послания. Интересно проанализировать сравнительное отношение евангелистов к толпе, является ли оно положительным, или нет. Отношение Иоанна видится скорее отрицательным, тогда как Матфей видимо подчёркивает их восхищение, наивность, недопонимание и изменчивость. Однако во всех евангелиях просматривается чёткая пирамидальная структура, начиная с Иисуса, затем внутренний круг учеников, затем двенадцать, затем толпы, и наконец неверующие агрессивные еврейские лидеры. Просматривается некое сходство с Моисеем на Синае в его отношениях с Израилем, но не слишком точное. Народ в этом стихе является положительным противопоставлением отношению книжников – «Народ же...» предполагает их изумление властью Господа, тогда как некоторых книжников снедала жгучая ревность.

Человекам – Смотри ком. к 9:6 *Сын Человеческий*. Здесь значимо употребление множественного числа. Их изумляло то, что один из них мог обладать властью прощать и устранять последствия греха. Это гимн человечности Господа.

9:9 – Смотри ком. к 4:16.

Проходя оттуда – По направлению к Матфею, автору этого описания. Такая подробность говорит о том, что это свидетельство очевидца. Как будто у Матфея на столе была видеокамера, фиксировавшая Его шаги по направлению к Матфею после исцеления паралитика.

Матфей – Проповедуя евангелие, Матфей ссылается на себя, как будто не осознавая лично себя в передаче происходивших событий. Тогда как личное свидетельство, конечно, важно, евангелие всё же вещает о Христе, поэтому мы не проповедуем себя, а Христа как нашего Господа и Спасителя. Если мы сосредоточиваем внимание на себе, а не на Нём, это провал. Скромность евангелистов в их ссылках на себя крайне поучительна. Есть все основания полагать, что Матфей сам был обращённым книжником, который, возможно, отошёл от этого поприща к сбору податей; о чём говорят его ссылки на разные версии Писания и цитаты их исполнения, что очень

напоминает еврейские комментарии (ср. Матф. 4:12-17 и Марка 1:14,15). Второе имя Матфея было Левий (см. записи Марка и Луки), что подтверждает возможность того, что некогда он был левитским книжником; книжники вербовались из священников и левитов. В таком случае Матфей ссылается и на себя, цитируя слова Иисуса: «Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое» (Матф. 13:52). Однако он это делает косвенно и ненавязчиво. Книжники упоминались в описании предыдущего случая, и всё это, очевидно, происходило вблизи стола Матфея (:3).

Сидящего у сбора пошлин - Трудно даже себе представить ту степень презрения и недоверия, с которой люди относились к сборщикам пошлин. Временами нам кажется, что, проповедуя евангелие, мы должны показать себя с самой лучшей стороны, представить свои полномочия, чтобы люди поверили нашей вести. Матфей так не думал. Он откровенно говорил о том, кем он был, когда Иисус его призвал. Людские полномочия не играют никакой роли в том, чтобы люди уверовали во Христа – ни степень в теологии, ни владение еврейским или греческим языком, ни академические достижения, карьера, безупречная личная жизнь. Евангелии скорее наводят на мысль, что именно те из призванных, чей жизненный путь относился к сомнительным, оказывались наиболее успешными проповедниками. Настолько содержание благовестия превышает достоверность провозвестника его. И это подтверждается в проповедовании евангелия сегодня.

Сидящего – Он был призван, когда он был на работе, как и другие ученики были призваны, когда они были заняты делами по рыбной ловле, и, подобно Матфею, встали и «последовали» за Господом. Это как раз то время, когда мы слышим призыв Христа – в разгар общественной жизни, а не тогда, когда мы отдыхаем дома, взирая на экран.

Последовал - То есть, пошёл той же дорогою с Ним. А дорога вела Иисуса в Иерусалим, на смерть на кресте, а затем в вечную жизнь. Это слово используется около 80 раз в евангелиях. Призыв был следовать за Иисусом; народ следовал, ученики следовали, но Господь пытается довести до них разницу между просто следованием той же дорогой и следованием, как понимал его Иисус; а именно – взять крест и следовать за Ним на Голгофу. Мы, следующие за Ним в нашей жизни сегодня, по сути продолжаем следовать по пути, который Он избрал в Галилее. Но и мы призваны не просто быть членами вероисповедания, а лично идти Его путём..

И он встал и последовал за Ним – Точно так же, как он только что видел, как парализованный послушно встал и пошёл, куда Господь повелел ему идти (9:6). Как будто Матфей увидел себя в этом парализованном человеке. Как расслабленный лежал на постели, так и Матфей сидел у стола сбора пошлин. Люди чувствовали «властность» в голосе Господа – и человек вставал и следовал за Ним. Кто дал Ему это? Это, безусловно, коренилось во всём образе Его жизни, в том, кем Он был, Его слова не расходились с делами. Благовестие евангелия воплотилось в Нём, в чёткой согласованности теории и практики. Людей постоянно удивляло не только содержание Его учения, но и ещё в большей степени способ его подачи, преподнесения; уникальность, выражающаяся в том, как слово становилось в Нём плотью. То, что

Господь мог приказать кому-либо следовать за Ним, и тот тотчас же вставал и следовал за Ним, свидетельствовало об абсолютной, непосредственной и необъяснимой власти Иисуса. Сочетание властности и внешней заурядности делало Его столь неотразимым.

9:10 *В доме* – Записи Матфея нарочито неясны. В чьём доме? В Его собственном доме, где Он жил? Потому что Капернаум был назван Его городом в то время (9:1). Или в доме, куда вернулся исцелённый паралитик (9:6)? Или в доме Матфея? Однако в других евангелиях сказано, что это был дом Матфея, и присутствие других мытарей является тому подтверждением. В этом проявляется скромность Матфея, что в записи евангелия он обходит вопрос хозяина дома, не желая хвастать тем, что некогда Иисус был гостем в Его доме. Смирение и самоуничижение должны быть главными чертами всех проповедников евангелия.

Мытари - Конечно же коллеги Матфея. Они пришли и возлегли вместе с Иисусом, когда Он ел. И Он принял их. Прочтите отступление о значимости совместной трапезы и открытости причастия Господа. В Его личности и учении было нечто, что сплавляло людей.

Застольное общение с Иисусом

Значение застольного общения

В первом веке трапезы и застольные обычаи использовались для утверждения социальных границ и статусов; нарушение этих условностей влекло за собой гневное обвинение в недостойном поведении. Традиции были в почёте и должны были соблюдаться всеми членами общества. Это, конечно, отличается от западного мировоззрения на сей день, когда вызов принятым устоям становится криком моды. Людей устраивали установившиеся традиции – они предпочитали садиться за стол с людьми одного с ними статуса, потому что трапеза с более элитной общественной группой требовала ответного приглашения и достойного угощения их в собственном домашнем кругу. То, что Иисус открыто приглашал к столу с Ним, и пренебрежение этими традициями в Его учении о приглашении нуждающихся, которые никогда не смогут воздать вам тем же, было радикальным. Он сознательно бросал вызов религиозной исключительности. Гнев, направленный на тех, кто выступают за открытое причастие в христианстве, объединяет нас с Ним. Сотрапезники Иисуса дали повод фарисеям заключить, что Иисус не может быть от Бога (Лука 5:30; 7:39; 15:1,2), и это нередко встречается и сегодня – если ты за открытое причастие, тебя отвергают, несмотря на то, что вся твоя жизнь отдана Богу, и ты исповедуешь Божьи истины.

Поколение, распявшее Иисуса, пожалуй, было наиболее набожным, технически поклоняющимся и преданным изучению Библии поколением Израиля. Этому их подготовили еврейские апокрифальные писания. В период между Писаниями отказ от принятия пищи совместно с язычниками и грешниками принимал характер одержимости. Иудаизм становился всё более исключительным (1). В апокрифальных писаниях Товиту говорится: «Не делись хлебом с грешниками!» (Товит 4:17), и Товит говорит о принятии пищи праведником за одним столом с грешником как о содружестве агнца и волка

(13:17); история Юдифи пытается учить, что нарушение застольного этикета может стать вопросом жизни и смерти (Юдифь 13:6-11); добавления к книге Есфири утверждают, что Есфирь всегда отказывалась садиться за стол с Наманом: а также и с королём (Есфирь 14:17); Сирах призывал: «Да вечеряют с тобою мужи праведные» (9:21); «не давай нечестивому; запирай от него хлеб и не давай ему (12:5). Книга Юбилей 22:16 предупреждает Иакова не садиться за стол с язычниками, которые могут дурно повлиять на него. На фоне всего этого фарисеи ревниво относились к принятию пищи только с праведными. Общение с нечестивцами во время трапезы становилось для них показателем отношения Бога к этому человеку. Джером Нейрей очень хорошо резюмировал их озабоченность в этом отношении (2):

«А. КТО: Кто ест с кем; кто сидит где; кто делает что; кто главенствует за столом
Б. ЧТО: Что ставится (или не ставится) на стол; как это облагается десятиной или выращивается или готовится; какая посуда используется; какие ритуалы сопровождают принятие пищи (напр., мытьё рук или принятие ванны); что говорится (и тишина).
В. КОГДА: Когда человек кушает (ежедневно, еженедельно; в котором часу); когда человек принимает которое блюдо во время принятия пищи
Г. ГДЕ: Где человек ест (комната); где он сидит; в каком учреждении».

Застольное общение Иисуса намеренно бросало вызов всем этим положениям. Бедный человек откажется от приглашения к трапезе, зная, что в таком случае он должен будет ответить приглашением на трапезу такого же порядка. Притчи в 14 главе евангелия от Луки призывают приглашать на пир тех, кто не могут воздать тебе, именно потому что мы суть нищие, которые приглашены на трапезу Господню лишь по милости Иисуса (Лука 14:14,15). Нас намеренно наводят на мысль о том, как трудно было рабам искать по улицам и переулкам нищих, увечных и слепых для приглашения их на пир. Трудность, должно быть, состояла в том, чтобы убедить нищих в существовании милости, реальной милости, не ожидающей воздаяния той же монетой, что все эти понятия ничто по сравнению со страстным желанием Бога наполнить Царствие Его людьми.

«В первом веке, в условиях дружеской и культурно значимой природе трапез, застольное общение было благоприятным случаем для проведения границ, укрепления родственных отношений и сохранения социальных ценностей. Принимать пищу вместе с людьми другого сословия или класса, или вместе с грешниками или нечестивцами означало осквернять себя и признавать их статус либо приемлемым, либо равным вашему статусу. Преданность Богу выражалась в принятии правильного вида пищи вместе с правильными людьми (т.е., людьми, которые разделяли и придерживались одного и того же понятия о том, что означает истинное послушание Богу). Тот факт, что Иисус принимал пищу в обществе людей, которые не имели права сидеть за одним столом с истинным евреем, имеет монументальное значение» (3). Застольное общение имело особое значение для евреев, потому что они усматривали связь между трапезой еврея и трапезой Господней. Иаков Нойзнер объясняет: «Таким образом фарисеи присваивали себе – а также и всем евреям – право и статус храмового священника. Трапеза каждого еврея в его доме приравнивалась трапезе Господа в иерусалимском храме. Каждый был священником, каждый находится в таких же отношениях с Богом, и каждый должен придерживаться законов, относящихся к священникам» (4). Чрезвычайная чувствительность фарисеев к застольному общению позволяет говорить о том, что

именно радикально открытый стол Господа был основным фактором, который вызывал в них дикую ненависть по отношению к Нему и в результате привёл к Его распятию.

В евангелии от Луки Иисус то и дело то идёт на принятие пищи, то уже за столом, то выходит из-за стола. Большое внимание уделяется Его отношению к принятию пищи; принятие пищи с людьми – одна из самых распространённых Его стратегий. После обращения к толпам людей в любом случае принятие пищи в менее многочисленном обществе вполне логично. Евангельские записи изобилуют рассказами о принятии пищи Иисусом. Его трапезы привлекали внимание, так что о Нём говорили: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Лука 7:34). Его обзывали мотом и пьяницей, потому что часто видели Его за столом – так как Он считал застольное общение лучшим способом добиться взаимопонимания с людьми. А пьяницей Его обзывали, потому что Он садился за стол с грешниками, среди которых неизбежно встречались и пьяницы, и критики Его применили к нему принцип вины по ассоциации, что характерно и для многих религиозных людей сегодня. Если ты преломляешь хлеб с разведённым, значит и ты разведённый. Мне запомнилось восклицание одного раздражённого христадельфианина своему старшему брату: «Ты *лесбиянин!*», когда тот признался ему, что преломлял хлеб с сестрой –лесбиянкой. Так уж действует принцип вины по ассоциации, и так же он действовал и во время Иисуса. Многие из нас сегодня не придают особого значения тому, с кем мы садимся за обеденный стол для принятия пищи. Однако во времена Нового Завета это имело значение, важность которого мы не в состоянии себе представить. Нам следовало бы осознать, что мы, наверняка, значительно недооцениваем значение застольного общения Иисуса, потому что мы далеки от культурной обстановки того времени. Но на деле, многие из нас были воспитаны в религиозном духе, в семьях, где вопросу «преломления хлеба» придавалось огромное значение. Всякого другого рода общение не возбранялось – но есть и пить с недостойными ассоциировалось со всевозможными страхами и последствиями, не отличающимися от тех, которые существовали в первом веке в странах Средиземноморья. В этом смысле культурные различия между нами не так уж велики.

Иисус ел с грешниками, чтобы привести их к покаянию; в этом смысл Его политики открытого причастия (Марка 2:15-17). Он видел в них больных, нуждающихся в исцелении, и Его трапеза с ними являлась призывом их к покаянию, а не признанием того, что теперь они достигли такого уровня чистоты, чтобы сесть с Ним за один обеденный стол. Он рассматривал застольное общение как *средство к достижению* содружества с Ним, а не как *последствие* уже существующего содружества. Так думают те, кто настаивают на «закрытом причастии», участие в котором ограничивается теми, кто достигли определённого уровня моральной чистоты или соответствуют требованиям «положения о вере». Правильное отношение к застольному общению с Господом восходит к пониманию, что это способ свидетельствования, создания дружественных отношений с Ним. Ещё одним хорошим примером является случай с Закхеем (Лука 19:1-10). Окружающих шокировало то, что Иисус проявил инициативу, напросившись на угощение в доме Закхея. Особенно потому что перед этим Закхей никак не выразил желания покаяться. Но именно это ведущее к покаянию предложение содружества и приятия привело Закхея к покаянию. Отметим, что Он Сам *напросился* в гости к Закхею,

несомненно, сознавая, что существует мнение о том, что «находиться в доме такого человека равносильно признанию, что ты такой же грешник, как и он» (5).

Ведь и блудный сын – а он представляет нас всех – был принят за стол лишь потому что он желал там быть, а не после проверки его теологии или искренности раскаяния. Отношение старшего брата к застольному общению с младшим: «Если он за столом, то меня там не будет». И так нередко происходит среди народа Божьего. Но смысл притчи в том, что сын, который остался во тьме внешней, вне пира, отвернувшись даже от любви Отца своего, был сыном, который считал себя лучше брата и потому не соглашался преломить хлеб с ним. Это трезвое и серьёзное предупреждение, которому мы не внимаем себе во вред.

Нет вины по ассоциации

Раввины, как религиозные лидеры, особое значение придавали застольному общению только с достойными людьми: «Раввины остерегались общения с людьми, ведущими аморальный образ жизни, заведомо бесчестными или занимающимися подозрительными или унижительными занятиями во все времена, но особенно во время принятия пищи» (6). То, что Иисус намеренно приглашал таких людей (сборщиков податей, проституток; Марка 2:15) к Своему столу, показывает, что Он отвергал такие представления. В Талмуде сказано, что праведный еврей не сядет за обеденный стол, не удостоверившись, какое общество будет за столом. Политика открытого стола, проводимая Иисусом, была очень радикальной. Он приветствовал всех за Своим столом, чтобы подвести их к покаянию (Марка 2:17; Лука 5:32). Отметим также, что Он ел с Петром, чтобы доказать ему, что Он принял его, до того как Пётр специально обратился к Иисусу с покаянием (Иоанна 21:1-14). И этот завтрак изобиловал наличием пищи, 153 рыбыны (Иоанна 21:11), предвещающая Мессианский пир. Иисус заверял, что Пётр «там будет», так как они сидели за одним столом. Многие случаи принятия трапез, описанные в евангелии от Луки, отображают Иисуса, вербующего Своих учеников. Он не боялся «заражения чрез общение» (фраза времён церкви моей юности). Наоборот, Его общение с грешниками давало им возможность принять Его спасение, быть осуждёнными за грехи и покаяться. В этом контексте было сказано: «Иисуса не оскверняет контакт с грязью, он искореняет её» (7). Таким образом Его святость передавалась другим, вместо того чтобы их грязь оскверняла Его.

Именно потому что Иисус ел с грешниками, Его тоже причисляли к грешникам (Матф. 11:19). Так сильна была вера евреев в «вину по ассоциации», и так намеренно и сознательно Иисус бросал им вызов, отвергая это суждение. В представлении евреев на брачной вечере агнца в окончании века (Откр. 19:7-9) будут присутствовать праведные евреи всех времён и всех стран их рассеяния. Но Иисус намеренно опровергает это представление, говоря о том, что «многие придут с востока и запада» и возлягут наравне с еврейскими патриархами (Матф. 8:11,12). Более того; Он говорил, что мытари и блудницы вперёд праведных евреев войдут в Царство Божие (Матф. 21:31,32). Иисус приглашал есть с Ним не только самых бедных, но также всеми презираемых мытарей, презираемых не только потому что они обогащались за счёт и так чрезмерно обложенного податями крестьянства, но и из-за их связи с римскими оккупантами. Сидя

за столом с язычниками и грешниками, Иисус таким образом показывал, что каждая Его трапеза предвещает будущий пир в Царствии Божьем. Он приглашал всех тех, кого ранее не допускали к столу Господа, к обеденному столу. Именно застольное общение Иисуса воспринималось евреями как оскорбление, так как оно опровергало представление евреев о том, что будущее Царствие будет исключительно для праведных евреев. Любой, кто открывает границы, разрывает кольцо, устраняет часть ограды вызывает возмущение тех, кто находится внутри этого ограждения. Застольное общение Христа, политика «открытого причастия», проводимая им тогда и теперь, приводит к яркому возмущению. Потому что наша задача в том, чтобы дотянуться до сознания наиболее презираемой части общества, до самых бедных духом и кушать вместе с ними, как бы предвкушая их присутствие на пиру в Царствии Божьем.

Примечательно, что Иисус не пытался проверять или оценивать раскаяние тех «грешников», которых Он приглашал откусать с Ним. В иудаизме, как и во многих других бюрократических церквях сегодня, большое значение придавалось искуплению греха, компенсации за грех в процессе участия в некоем ритуале; только после этого человека причисляли к содружеству. Приглашение Иисусом «грешников», мытарей и блудниц к Своему столу восставало против заведённого ритуала. Можно выдвинуть предположение, что Он знал, что они раскаиваются; но так как об этом намеренно не говорится, следует заключить, что Он ел с ними, общался с ними, чтобы подвести их к раскаянию, а не для того, чтобы принять их раскаяние. Временами высказывалось мнение, что под словом «грешники» евреями подразумевалось всё население земли, не относящееся к чрезмерно религиозным евреям. Однако Е.П. Сандерс убедительно доказывал, что в евангелиях под этим словом подразумеваются именно грешники в моральном отношении, плохие люди в моральном смысле этого слова (8). Преломление Иисусом хлеба с Иудой является ярким примером того, что стол Иисуса был открытым для грешников, даже нераскаявшихся – в надежде на то, что застольное общение с Ним приведёт их к раскаянию (Матф. 26:20-25 ср. с Иоанна 13:18-30).

Эссены

Иоанн Креститель определённо был как-то связан с сектой эссенов, однако это он готовил путь Господу. Но Господь Иисус делал всё, чтобы противостоять исключительности эссенов, приветствуя застольное общение со всевозможными людьми всех уровней праведности или греховности; Он стремился к тому, чтобы люди поняли, на чём основывается Его помощь людям. Руководство к поведению эссенов наставляло, что пищу принимать следует лишь в обществе людей одной с вами святости; наказанием за нарушение правил поведения было лишение права садиться за стол, точно так же, как некоторые церкви сегодня отлучают от «стола Господня» на некий определённый срок за какой-то «проступок». Существовало понятие «быть на хорошем счету» у старейшин и в содружестве; и только те, кто были на хорошем счету, могли садиться за один стол. Застольное общение приобрело у эссенов некий характер одержимости – потому что в социологическом отношении оно по сути определяло принадлежность к содружеству. Принятие пищи с не принадлежащими к содружеству воспринималось как осквернение содружества: «Застольное общение с посторонним или провинившимся членом группы было серьёзным нарушением, потому что это означало есть или пить нечистоту, которая

затем проникает в святилище человека и оскверняет его» (9). Учение Иисуса, и затем новозаветное учение о вменении праведности противоречат этому; святость может передаваться через связь с Иисусом, тогда как вина, сидящих за одним столом с нами, не может передаваться нам. В иудаизме первого века вера в вину по ассоциации имела широкое распространение: «Требование размежевания основывалось на желании избежать заражения чрез связь с посторонними» (10). Иисус снова и снова бросает вызов этим положениям; Он приветствовал детей и хромых и слепых, которые подходили к нему во храме (Матф. 21:14), тогда как секта эссенов в Дамаске запрещала «слепым, хромым, глухим, слабоумным и малолетним... даже входить в помещение содружества» (11). Примечательна интерпретация Пс.40:10 кумранской группой. «Человек,... на которого я полагался, который ел хлеб мой» интерпретируется в НЗ как относящийся к Иуде, который был в содружестве с Иисусом, но предал Его. Но в кумранской интерпретации это означает, беды ожидают всякого, кто вечеряет с грешниками, поэтому их осуждение справедливо, а избежать его могут только те, кто вечеряет с праведными. Иисус осознавал это, конечно, и намеренно вечерял с Иудой, зная вытекающие из этого последствия. Его намеренно вызывающая критика щепетильности эссенов в отношении застольного общения с человеческой точки зрения не была разумной, потому что как раз на этой основе Иоанн и готовил путь Ему для установления Царства. Но Он не поддавался этому, предпочитая установить Царствие Своё на основе мытарей, презираемых, морально падших, далёких от религии. Ещё более фундаментальным было христианское учение, что искупление и прощение грехов должно быть достигнуто чрез смерть Господа Иисуса на кресте и добровольной ассоциации с Его кровью, чрез что Его праведность, которая суть праведность Божья, передавалась верующему. Кумране и иудаизм верили, что праведность «достигается строгим соблюдением закона и сознательной поддержкой состояния чистоты, избегая любого вида физической или этической нечистоплотности... /это/ считалось альтернативным средством к искуплению» (12). Грубо говоря, если ты грешил, то искупление твоё в том, чтобы держаться как можно дальше от грешников. Господь Иисус учил, что прощение идёт от Него чрез Его смерть и ассоциацию с распятым преступником, и вы встречались с другими грешниками и праздновали это за столом вместе с Ним и всеми другими. Это столь резко отличалось от еврейского хода мысли.

Анализ случаев принятия трапезы и застольного общения

Анализ случаев принятия трапезы во время служения Господа позволяет заключить, что Он нарочито использовал их, чтобы поставить установившиеся нормы застольного общения с ног на голову. В Его обществе не могло быть и речи о соблюдении норм преломления хлеба лишь с людьми вашего положения и статуса в обществе, вашей непорочности. Следующая таблица, заимствованная у другого автора, даёт представление о том, сколько раз в евангелиях встречаются записи о застольном общении Господа; и о том, с какой настойчивостью Господь осознанно демонстрировал совершенно другие формы застольного общения.

Хронологический список случаев застольного общения Господа

Категория А – Переопределение Иисусом отношений содружества

Категория В - Иисус не обращает внимания на статус человека во время принятия пищи
Категория С – Иисус не обращает внимания на ритуалы чистоты, сопряжённые с принятием пищи

Случай	Кат.	Матфея	Марка	Луки	Иоанна
Брачный пир в Кане	А				2:1-11
Угощение в доме Левия	А	9:10-17	2:15-22	5:29-39	
Срывание колосьев в субботу	С	12:1-8	2:23-28	6:1-5	
Грешница в доме Симона	В			7:36-50	
Слишком занят, чтобы есть	А		3:20,21		
Насыщение 5000	А	14:15-21	6:35-44	9:12-17	6:4-13
Не умывают рук, когда едят	С	15:1-20	7:1-23		
Насыщение 4000	А	15:32-38	8:1-9		
Мария и Марфа	В			10:38-40	
Не умыл рук перед обедом	С			11:37-52	
Начальник фарисейский / водянка	В,С			14:1-14	
Ест с грешниками	А,В			15:1-2	
Закхей	А			19:1-10	
Помазание в Вифании	А,В	26:6-13	14:3-9		12:1-11
Иисус умывает ноги ученикам	В				13:1-17
Вечеря Господня	С	26:26-29	14:22-25	22:17-20	
Двое по пути в Еммаус	В		16:12-13	24:13-32	
Явление десяти	А		16:14	24:36-43	20:19-25
Завтрак при море Тивериадском	А				21:11-14

Можно было бы также отметить, как часто Иисус использует время принятия пищи для обоснования Своего учения (напр., Матф. 11:18,19; 15:20; 22:2-14; 24:38;25:1-13; Лука 10:7; 11:5-12; 12:36; 13:26; 14:16-24; 17:8; Иоанна 4:31-34; 6:25-29). Евангелии уделяют большое внимание принятию пищи и застольному общению. Внимание уделяется трапезам Иисуса, и в Его притчах нередко говорится о еде и застольном общении (Матф. 21:31,32; 22:1-14; Лука 7:36-50; 10:38-42; 11:37-54; 12:35-38; 14:1-24; 15:1,2, 11-32; 19:1-10; 24:30-32; Иоанна 2:1-12; 21:1-14). Это, несомненно, одна из главных тем евангелиев и заострение внимания на ней должно дать нам урок. Огромное внимание, которое придавалось еде и застольному общению в евангелиях, оказало влияние на раннюю церковь, и Лука в Деяниях пишет, что ученики постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба в знак их содружества во Христе (Деяния 2:42,46). Знаменательно и то, что, принимая трапезу совместно с язычниками, Пётр открыто демонстрировал, что Бог принимает язычников. (Деяния 10,11). В иудаизме первого столетия «трапезы... были главным выражением непорочности. Человек принимал приемлемую пищу с приемлемыми людьми» (13).

Чудеса насыщения

Насыщение 5000 – единственное чудо, которое описано во всех четырёх евангелиях; это знаменательно, тем более что Иисус здесь демонстрирует совершенно открытое содружество, принимая во внимание то, что эта трапеза предназначалась как предвкушение грядущей трапезы Господней в Царствии Божьем. Все ели без разбора разграничений по статусам, без каких проверок на предмет чистоты или этнической принадлежности. Фарисеи были бы в возмущении. Марк особо выявляет связь с хлебопреломлением, потому что он описывает оба явления теми же словами и в такой же последовательности – Иисус взял хлеб, воззрев на небо благословил и преломил хлеба и дал ученикам. В евангелии от Иоанна 6:51-59 дана его версия «хлебопреломления» Иисусом на последней вечери Господней. Тогда как другие евангелии передают слова Иисуса: «Сие есть Тело Моё», Иоанн передаёт Его слова: «Я хлеб живой». Дело в том, что нам следует осознать сущность того, что хлеб этот на самом деле «есть» Иисус. Не в буквальном смысле, конечно, но в степени принятии нами Его действительного присутствия с нами на «хлебопреломлении».

Трапеза Господня

Библия образно описывает спасение как пир за столом Господним. Спасение Израиля по исходу из Египта служит источником для многих дальнейших ссылок на наше спасение во Христе – и оно праздновалось Израилем на горе Синай, куда они были приглашены и где «они видели Бога и ели и пили» (Исход 24:9-11); и это регулярно отмечалось во время пасхальной трапезы. О грядущем Царстве Божиим говорили как о трапезе на горе «для всех народов... из тучных яств, трапезу из чистых вин» (Исайя 25:6-8). Поглочена будет смерть навеки. И рисуется картина вечного нескончаемого пира. Люди всех народов земли будут гостями Бога. Исключений не будет. Записи чудес насыщения представлены в терминах трапезы Господней. Они описывают людей не просто присевшими на корточки, а предпочитают слово соответствующее греческому «возлѣгшими». Вряд ли их поза в действительности соответствовала возлежанию, скорее всего это слово выбрано для увеличения сходства с трапезой Господней. Иисус не ставил никаких условий участия, не стремился проверять чистоту и моральные устои собравшихся там тысяч. Мы можем припомнить, как на последней вечере Иисус преломлял хлеб и пил вино с теми, кто неправильно понимали Его, которым Ему пришлось задать вопрос: «Теперь вы верите...?», к тому же зная, что один из двенадцати должен предать Его. Трапеза Господа совместно с пятью тысячами, среди которых наверняка были язычники и много детей, была аллюзией на трапезу Господню в Царствии Божьем, предвосхищением которой является и ритуал хлебопреломления. Поэтому все Его трапезы предвосхищали эту конечную трапезу и Он на неё приглашал всех без разбору. Чудеса насыщения – свидетельство чрезвычайной щедрости Иисуса, вплоть до того, что после насыщения «оставшихся у них кусков набрано двенадцать коробов /это подчёркивают все евангелии/. Тема щедрости имеет продолжение и в ритуалах хлебопреломления в ранней церкви, верующие имели всё общее и, «преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца». Это один из штрихов, говорящих о том, что ранние христиане восприняли чудо насыщения с его открытостью

и щедростью как образец для подражания в хлебопреломлении, практикующемся в ранней церкви.

Симпозиум

В первом веке в средиземноморских странах бытовала форма пиршеств, именуемая симпозиумом, которая начиналась с формальной трапезы с едой и винопитием, обращением к собравшимся, обычно на религиозную или философскую тему, и нередко развлекательной частью. Как явствует, церковь в Коринфе превратила собрание хлебопреломления в такой симпозиум. Существуют утверждения, что ранняя церковь просто приняла форму симпозиума для встреч членов содружества (14). Однако они должны были сильно отличаться – собравшиеся относились к разным социальным группам и расам, и там должны были присутствовать как мужчины, так и женщины /симпозиумы проводились только в мужском обществе, или женщины могли сидеть отдельно/. Отмечалось, что симпозиумы по сути являлись «церемониальной выпивкой» (15), что даёт возможность представить, как собрание с целью хлебопреломления легко могло превратиться в своего рода симпозиум. Однако симпозиумы предполагали встречу равных, людей, относящихся к одной общественной или деловой группе, гильдии или философскому колледжу; мысль же о собрании содружества грешных, верующих во Христа и принадлежащих к разным слоям общества, в том числе и женщин, рабов и свободных, была радикальной. Вайн отмечает значимость того, что Господь благословляет трапезу: «Согласно еврейским правилам, глава дома благословлял трапезу только в том случае, если он сам участвовал в ней; однако, если участники трапезы его дети или домочадцы, он мог благословлять трапезу, даже не участвуя в ней». Его благословение поэтому было знаком, что Он ел с этими людьми и /или считал их Своими домочадцами. В записях Луки говорится, что ученики рассадили всех для принятия пищи – чтобы создать впечатление настоящего пиршества. Следующее чудо насыщения произошло по другую сторону озера в пределах Магдалинских. (Матф. 15:39), что заставляет предположить, что чудо произошло на территории язычников, где присутствовали люди «издалека» (Марка 8:3; и народ «прославлял Бога *Израилева*», Матф. 15:31). Язычники, несомненно, участвовали в этой трапезе и Септуагинт использует эти слова, говоря о людях, пришедших «издалека» для участия в трапезе Господней последних дней (Исаии 60:4, Иер. 26:27; 38:10; 46:27).

Чудеса насыщения

Описание чуда насыщения Иоанном намеренно наводит на мысль о собрании хлебопреломления. Слово, которое употреблено в оригинале для описания благословления трапезы Иисусом, имеет ритуальный, религиозный смысл; это не только воздание благодарения за пищу, а благословление её. Евангелие от Иоанна отличается от первых трёх евангелиев тем, что он предпочитает не просто описать те же события, которые описаны ими, а выражает их в более духовных терминах. Так, например, в конце евангелия Иоанн не говорит о необходимости креститься, но в 3:3-5 говорит нам о необходимости родиться от воды и Духа, чтобы войти в Царствие Божие. Подобным образом пространное описание событий последней вечери в Иоанна 13-17 не содержит высказанного Иисусом завета о хлебопреломлении. Но, на мой взгляд, это потому что

рассказ Иоанна относящийся к завету о хлебопреломлении дан им в описании чуда насыщения в 6-й главе евангелия от Иоанна; и эти слова нередко читаются перед ритуалом хлебопреломления. Странно, что содружества закрытого стола нередко читают этот текст перед ритуалом; тогда как контекст Иоанна 6 – радикально открытый стол для тысяч людей! Можно предположить, что материал в евангелии от Матфея включает ряд частей, первоначально использовавшихся в качестве увещаний / проповедей на ранних собраниях хлебопреломления среди обращённых Иоанном (16). В таком случае семь раз произнесённые в евангелии от Иоанна слова «Я есмь...» являются формой записи слов Господа «Это есть плоть Моя... Сие есть кровь Моя». «Я есмь хлеб жизни» является записью Иоанном слов Господа: «Сие есть тело Моё». Также и описание Иоанном последней вечери сосредоточено на вечном присутствии Иисуса (Иоанна 13:8,13; 14:1-6,16-28; 15:1-11,26; 16:7,12-16; 17:20-26). Это опять же его способ выражения слов «Сие есть тело Моё... кровь Моя... Я».

Иисус совершенно определённо хотел, чтобы люди видели в этой трапезе Его со столь многочисленной толпой предвкушение грядущего Царствия. Поэтому недопущение людей к трапезе Господней равносильно заявлению, что им нет места в Царствии Божьем. И Павел предупреждает, что тот, кто ест и пьёт, не рассуждая о Телесном Господнем, ест и пьёт осуждение себе; не допуская некоторых к Его столу, к хлебу, мы говорим, что они не относятся к Его телу, не являются предполагаемыми кандидатами Его Царствия; и тем самым мы исключаем себя из этого тела. Не удивительно, что ранняя церковь в Коринфе позволила собранию превратиться в своего рода «симпозий», что было привычно для того времени. Церковь более позднего времени, включая и наше время, переживала подобные трудности. Собрание содружества стремилось к превращению в своего рода клуб, собрание равных, и нередко можно было услышать: «Если он там будет, если его примут в содружество, то я уйду». По сути мы сталкиваемся с искушениями, с которыми сталкивалась и которым поддавалась ранняя церковь – превращению стола причастия в знак установления связи с равными нам людьми, вместо того чтобы принять радикальный вызов открытого стола Христова, заявляющего всему миру о единстве христиан. Еврейская щепетильность относительно сотрапезников слишком часто передавалась церкви наших дней.

Радикальная открытость Иисуса

Иисус был готов садиться за стол со всеми, Его отношение было включающим всех, а не исключаящим. Когда же речь заходила о тех, чьи мнения отличались, как, например, о последователях Иоанна Крестителя, то Он говорил, кто не против вас, тот за вас (Лука 9:50). Последователи Иоанна Крестителя явно верили в существование нечистой силы, демонов, однако Бог всё же работал с ними; они были против содружества с учениками Иисуса, но несмотря на все их практические и теологические недостатки, Иисус благосклонно считал, что они «за», а не «против» Него. Тот факт, что Свою самую последнюю вечерю Он тоже решил разделить с человеком, о котором Он знал, что тот отнюдь не «за» Него, говорит о Его настойчивом желании до последнего внушать людям, что они одна семья, для того чтобы они таковой и стали; Он сидел за одним столом с грешниками, чтобы призвать их на Свой уровень. И речь шла не только о выборе сотрапезников, Господь бросал вызов всем существующим понятиям о чистоте и

содружестве. Он покончил с понятием чистой и нечистой пищи, заявив, что вся пища чистая (Марка 7:19). Даже Его ученики не без труда приняли это (Деяния 10:14-16; 15; 1 Кор.10:23-27); а как сложно это было принять всем евреям! Господь также отказался придерживаться ритуального омовения перед трапезами; его не преследовали параноические страхи заражения нечистотой чрез принимаемую пищу или от сотрапезника.

Как явствует из евангелия от Луки 14, мысль о мессианском пире в Царствии Божьем для званых и праведных обернулась в свою противоположность – дом наполнился нищими и неправедными, собранными по дорогам и изгородям. В действительности «в интерпетации Иисуса брачный ужин агнца и другие традиционные заявления о религиозно-политических и социальных отношениях, значимость трапезы – еды, хозяина, гостей, обстоятельств – абсолютно перевёрнуты. Храм и жертва, семья, священство и народность подверглись радикальному пересмотру... в противоположность Пасхе, которая сплачивает семью, жертва Иисуса разделяет её, создавая новые связи» (17). Трапезы служили средством разграничения групп, отражая религиозное и социальное расслоение – а Иисус перевернул это всё вверх дном, открыв Свои трапезы всем. Хотя западное общество 21-го века несколько отошло от этого, исторически такое отношение существовало в большинстве культур. Ведь только люди имеют привычку принимать пищу совместно за одним столом в своём семействе; совместная трапеза рождает уверенность в прочности семейных уз (18). Открытие стола причастия Иисусом было действительно радикальным действием. Оно также радикально для тех из нас, кто воспитан в духе закрытости «хлебопреломления» для тех верующих, которые придерживаются иной интерпетации Писания по сравнению с нами, или кто участвует в хлебопреломлении с теми, кто думает по другому, чем это изложено в «Четырёх клаузулах относительно содружества» церкви моей юности. Нам не следует недооценивать радикальность действий Иисуса в отношении открытости стола. «Когда Иисус ниспроверг общепринятые обычаи принятия трапез, Он тем самым вершил много более того, чем предлагал мудрый совет своим сотрапезникам. Точнее сказать, Он опрокидывал всем знакомый мир средиземноморья, переворачивая его социально конструированную реальность и замещая её чем-то, что, наверняка, считалось скандальной альтернативой» (19).

Хлебопреломление и застольные нравы Иисуса

Вопрос, конечно же, в том, следует ли нам понимать «хлебопреломление» как религиозное собрание, как продолжение трапез Иисуса. Дело в том, что во время Иисуса принятие пищи рассматривалось как религиозное действо. На самом деле, почти все трапезы, о которых говорится в Библии, имели некую религиозную или духовную значимость. Особенно в книге Бытия, трапезами знаменовались заключения заветов, примирений, заключение мира, соглашений, прощения и принятия. Трапезы представляли собой нечто более, чем просто совместное принятие пищи. Дело в том, что многие из нас сегодня не придают никакого значения тому, за каким столом в забегаловке вы сидите. Но совершенно неправильно переносить такое отношение к принятию пищи в те далёкие времена, о которых мы читаем в Библии. Итак, я считаю, что мы должны рассматривать все трапезы Иисуса, включая последнюю вечерю, и Его

постоянное присутствие с нами, когда мы принимаем пищу сегодня, как континуум / непрерывность. Его застольные обычаи были радикальными, в этом нет сомнения; и странно было бы, если бы служение, которое знаменовалось этими радикальными трапезами, вдруг завершалось пасхального типа трапезой закрытого типа, ожидая, что и мы также будем придерживаться закрытого причастия.

Связь между Последней вечерей и предыдущими трапезами Иисуса во время Его служения должна быть сама собой разумеющаяся – это была ещё одна трапеза, и трапезы имели религиозную значимость в том контексте, в котором Иисус проводил их. Об участниках говорилось, что они «собирались на вечерю» (1 Кор. 11:33), как будто «хлебопреломление» было такой же трапезой по образцу первоначального «хлебопреломления» в стиле пасхальной трапезы. Поэтому её называют «вечерей любви» (Иуды 12), а в Деяниях 2:42,46,47 о хлебопреломлении говорится как о совместном принятии пищи. Если принять, что первоначальное «хлебопреломление» на самом деле было трапезой, то кажется почти аксиоматичным, что доступ к «хлебу и вину» как к «символам» должен был быть открытым. Можно ли себе представить, чтобы ранние братья-христиане говорили: «Вы можете угощаться всем, что на столе, за исключением пресного хлеба»? Или также неправдоподобно, чтобы они приглашали всех присутствующих молиться с ними перед трапезой и после неё, но не тогда, когда они молились перед хлебопреломлением; нет ни малейшего намёка на что-либо подобное.

Ученики восприняли связь между их трапезами с Иисусом и грядущим брачным пиром агнца в Царствии Божьем – потому что Иаков и Иоанн просили Иисуса разрешить им сесть одному по правую, а другому по левую сторону от Иисуса «в славе Твоей» (Марка 10:35). Те же слова о преломлении хлеба используются и в описании чудес насыщения, как Иисус, преломив, дал хлеба ученикам, а ученики народу (Матф. 14:19; 15:36); и как Иисус, преломив хлеб, дал его ученикам, которые были на пути в Еммаус (Лука 24:30); эти же два слова встречаем в описании, как Павел преломил хлеб с пассажирами и командой корабля в Деяниях 27:35. Всё это подсказывает нам, что трапезы Иисуса / которые были открыты всем, включая грешников / относились по духу своему к той же категории, что и трапеза в Его воспоминание, именуемая «хлебопреломлением» - ибо эти слова и действие отмечают все описания трапез с Иисусом (Матф. 26:26; Деяния 2:46; 20:7; 1 Кор.10:16; 11:24). В каждом описании: Он взял, возблагодарил, преломил и дал (Марка 6:41-44 ср. с Марка 14:22-25). Те же четыре действия отображены в «хлебопреломлении», которое Павел разделял на корабле, терпящем кораблекрушение в Деяниях 27:33-37. Воистину, «Невозможно избежать благодарственной / евхаристической ноты / этого / рассказа» (20).

Возникает желание предположить, что были как религиозные, так и мирские трапезы. Содружества, придерживающиеся закрытого причастия, пред лицом описанных в евангелиях трапезах открытого стола Иисуса, вынуждены предположить, что Он просто ел за одним столом с людьми, что не носило никакого религиозного оттенка. Но это не так; все трапезы за одним столом рассматривались как религиозное действие. В противном случае не было бы никакого скандала из-за того, что Он ел с грешниками (напр., Лука 15:1,2). «Все трапезы в древнем Средиземноморье были до некоторой

степени ритуальными действиями... наши заботы о типе трапезы им были чужды» (22). В Палестине первого века учение религиозных евреев придавало огромное значение застольному общению. Они учили, что противостояние римской оккупации их святой земли состоит в их личной святости, в преломлении хлеба лишь с правоверными евреями, в усилении еврейского религиозного сепаратизма и единства в еврейской среде. Открытое застольное общение Иисуса с язычниками и нерелигиозными евреями приводило еврейское религиозное руководство в ярость. Правомерно следующее замечание: «Иисус приветствовал этих отверженных в застольном общении с Ним во имя Царствия Божия, во имя конечной надежды евреев и тем самым торговал этой надеждой и расшатывал единство рядов содружества в борьбе с врагом. Трудно себе представить что-либо более оскорбительное для еврейского самолюбия» (23). И немало верующих сегодня подобным образом были распяты братьями своими за принятие позиции своего Господа.

Но так же как трапезы являлись основной темой служения Господа до смерти Его, так и после Его воскресения. Почти все явления Господа после воскресения даны в обстановке принятия трапез вместе с людьми (Лука 24:13-35, 36-43; Марка 16:14-18; Иоанна 21:1-14). Не только те же слова используются в собраниях хлебопреломления, но и последовательность действий идентична с той, что описана в чудесах насыщения во время служения Иисуса. Он взял хлеб и, благословив, преломил и дал ученикам для передачи другим (Матф. 26:26; Марка 14:22; относительно «хлебопреломления», и Марка 6:41; 8:6; Лука 9:16; Иоанна 6:11). Евангелие от Луки описывает семь трапез Иисуса (Лука 5:27-39; 7:36-50; 9:10-17; 10:38-42; 11:37-54; 14:1-24; 19:1-10), и затем описывает последнюю вечерю (Лука 22:7-38) и две трапезы после воскресения Господа – преломление хлеба в Еммаус и затем с учениками в Иерусалиме (Лука 24:13-53; 36-53). Трапезы происходят либо в Иерусалиме или по пути в или из Иерусалима. Похоже, что Лука стремится показать их неразрывную связь. Сцены «хлебопреломления» так же «открыты» как все другие трапезы Иисуса, которыми Он бросал вызов иудейскому мышлению «закрытого причастия» тех дней. Было бы странно, если бы Лука, описывавший радикальную «открытость» застольного общения Иисуса, затем намеревался бы представить *последнюю* вечерю как трапезу закрытого типа – как будто содружество верующих зависит от закрытости причастия.

Существует укоренившееся мнение, если ты преломляешь хлеб с кем-либо, то ты разделяешь его теологические установки и стиль жизни его. Возможно, психологически этим и определяется желание некоторых избрать церковь закрытого причастия. Однако застольное общение Господа Иисуса свидетельствует о прямо противоположном отношении. В любом случае, если, например, руководство церкви не признаёт постулат Троицы, то приверженец Троицы и близко не подойдёт к этой церкви. А если и подойдёт и вкусит кусочек хлеба и глоток вина – ну и что? От этого вы не станете предателем церкви, проповедующей отсутствие тройственности Иисуса. Представление о том, что мы становимся как другие, преломляющие хлеб с нами, зиждется на вере в вину по ассоциации; но в Писании нет такого учения; скорее наоборот; особенно на примере Сына Божьего, который тесно общался с грешниками с целью спасения их.

Примечания

- (1) Это положение убедительно иллюстрируют примеры, приведённые в книге Patrick Skehan, *The Wisdom of Ben Sira* (New York: Doubleday, 1987) p.220.
- (2) Jerome H. Neyrey, *The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation* (Peabody, MA: Hendrikson, 1991) pp. 361-387.
- (3) Scott McNight, *Jesus under Fire: Modern Scholarship Reinvents the Historical Jesus*, Eds. Michael Wilkins and J.P. Moreland (Grand Rapids: Zondervan, 1995) p. 64.
- (4) Jacob Neusner, *From Politics to Piety: The Emergence of Pharisaic Judaism* (Leiden: E.J. Brill, 1973) p.83, and see too his *The Idea of Purity in Ancient Judaism* (Leiden: E.J. Brill, 1973).
- (5) I.H. Marshall, *The Gospel of Luke* (Exeter: Paternoster, 1978) p.697.
- (6) Israel Abrahams, *The Studies in Pharisaism and the Gospels* (New York: KTAV, 1967 ed.) p.55.
- (7) J. Marcus, *Mark 1-8* (London: Doubleday, 2000) p. 231.
- (8) E.P. Sanders, *Jesus and Judaism* (London: S.C.M., 1985) pp. 174-211.
- (9) Bilha Nitzan, 'The Idea of Holiness' in D.K. Falk, F.G. Martinez and E.M. Schuller, *Sapiential, Liturgical and Poetical Texts from Qumran* (Leiden: Brill, 2000) p. 145.
- (10) P.R. Davies, 'Food, Drink and Sects', *Semeia* Vol. 86 (1966) p. 161.
- (11) M.A. Knibb, *The Qumran Community* (Cambridge: C.U.P., 1987) pp. 109,110.
- (12) Craig Blomberg, *Contagious Holiness* (Leicester: I.V.P., 2005) p. 81.
- (13) Bruce Chilton, *Rabbi Jesus: An Intimate Biography* (London: Doubleday, 2000) p. 473.
- (14) Dennis Smith, *From Symposium to Eucharist* (MN: Fortress, 2003).
- (15) W.J. Slater, *Dining in a Classical Context* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1991) p. 7.
- (16) Barnabas Lindars, *Behind the Fourth Gospel* (London: S.P.C.K., 1971) pp. 23,47,61.
- (17) Gillian Feeley-Harnik, *The Lord's Table: Eucharist and Passover in Early Christianity* (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1981) pp. 130,131,144.
- (18) See Mary Douglas "Food as a System of Communication" in *In the Active Voice* (London: Routledge and Kegan Paul, 1982) pp. 82-124.
- (19) Joel Green, *The Gospel of Luke* (Grand Rapids: Eerdmans, 1997) p. 550.
- (20) Mark Stamm, *Let Every Soul be Jesus' Guest* (Nashville: Abingdon Press, 2006) p. 45.
- (21) John Koenig, *The Feast of the World's Redemption* (Harrisburg: Trinity Press, 2000) p. 91. Это подтверждается в Joachim Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus* (Philadelphia: Fortress, 1969) p.131.
- (22) Stamm *op cit* p. 47.
- (23) Norman Perrin, *Rediscovering the Teaching of Jesus* New York: Harper and Row, 1976) p. 103. На самом деле Перрин готов спорить, что именно застольное общение Иисуса привело к Его распятию.

9:12 *Услышав* – Он слышал это? Или просто воспринял их мысли, как в 9:4?

Враче – целители, буквально. Это же слово читаем: «ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24). Все, кто в итоге будут спасены, исцелены Иисусом. Поэтому «здоровые» надо понимать как «те, кто считают себя здоровыми». Работа по исцелению проводилась Господом в общении с теми, кто ощущал необходимость в исцелении. В

первую очередь Он преломлял хлеб с ними; он не приглашал их к столу только после исцеления. Это преломление хлеба с ними и было «призывом к покаянию» (9:13).

Здоровые – соответствующее слово греческого языка имеет значение «быть в состоянии». Господь работал с теми, кто не чувствовали себя в состоянии быть праведными, обстоятельства прошлой жизни которых сделали их духовно ущербными.

Нужду – Ощущение нужды и духовной беспомощности являются существенной предпосылкой. Господь исцелял «требовавших исцеления» (Лука 9:11), ощущавших свою нужду в этом. Господь использует то же слово, говоря, что Он не ищет «не имеющих нужды в покаянии» (Лука 15:7), что опять же следует читать «тех, кто считают, что они не нуждаются в покаянии». И опять же в Откр. 3:17 – лаодикийцы считали, что они «ни в чём не имеют нужды». Главной заботой Господа было то, что мы перестаём ощущать нужду в Нём. Эта мысль подхвачена Павлом в 1 Кор. 12:21,24, где он предупреждает нас не думать, что нам «не нужны» слабейшие члены тела Христова. Наша личная нужда во Христе на практике должна отражаться в необходимости общения со всем телом Христовым, несмотря на то, сколь слабым мы его ощущаем. Бог восполнит всякую нужду нашу (Фил.4:19), но восполнение этой нужды не только в смерти Христа, отданной за нас, но и в теле Христовом.

Больные - Многочисленные записи о физическом исцелении, совершённым Господом, на деле имелись в виду как действенные притчи об исцелении духовном.

9:13 *Пойдите* – Господь заповедовал им идти и изучать Библию. Фарисеи, конечно, проводили время за чтением Библии. Господь же имел в виду, что по глубоком размышлении о смысле милости Божьей они поймут, что именно поэтому необходимо застольное общение с грешниками, дабы призвать их к покаянию.

Научитесь - Фарисеи видели себя лишь в роли учителей, не учеников. Господь распознал в них эту проблему, и обратился к ним как учитель к ученикам: «Пойдите, научитесь, что значит...». Он дал им домашнее задание. И в этом надо видеть предупреждение проповедующим братьям; повторяющийся опыт обучения может лишить их непрестанной тяги к высшему знанию, которой истинный верующий не теряет никогда.

Что значит - Эти же слова (по гречески) Господь произнёс, обращаясь к книжникам – «Что легче...» (9:5). Капернаум был небольшим селением и, возможно, и в первом и во втором случае группа оппонентов была одна и та же.

Милости хочу, а не жертвы – Это своего рода проверочная фраза в устах Господа, ибо Он произносит её и в Матф. 12:7: «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». Контекстом этой фразы из Осии 6:6 (которую Господь цитирует) было обращение Бога к погрязшему в отступничестве Израилю чрез ситуацию Осии и Гомери. Он обращается к ней с просьбой выказать заветную любовь («милость»), а не просто внешние проявления брачных отношений (ср. с приношением жертв). Здесь, в Капернауме Господь говорит, что Он проводит время в застольном

общении с грешниками, потому что Бог предпочитает проявления милости простому следованию букве закона. Если Бог желает проявления нами любви / милости, то как же нам показать это? – Общением с грешниками, тем самым призывая их к покаянию. Любовь, которую Бог хочет чтобы мы выказали Ему, на практике проявляется в призыве к покаянию других. Ибо это и есть наибольшее проявление любви к Богу. И если мы последуем этому принципу, то, будучи руководимы милостью, мы никогда не осудим невиновных (таков смысл использования Господом Осии 6:6 в Матф. 12:7).

Призвать - Ученики, включая и Матфея, были «призваны» (Матф. 4:21) совсем недавно. Матфей опять показывает, что он считает себя грешником, одним из тех, кто нуждается в целителе.

Праведников – Тех, кто *считают* себя праведниками.

К покаянию - Застольное общение с Господом являлось призывом к покаянию, а не воздаянием за него. Смори ком. к 3:11; Иоанн крестил людей, *сразу после* покаяния. И мы должны следовать примеру Господа, действуя как Он во время Своего служения, Он передал это служение нам, завещая нам идти по миру, призывая всех к покаянию (Лука 24:47).

9:14 *Тогда приходят к Нему* – В Капернауме? Если так, то влияние Иоанна распространилось далеко на север, вплоть до Галилеи. В любом случае создаётся впечатление о постоянном наплыве волн расспрашиваний, активности и споров на всём протяжении служения Господа, что, должно быть, действовало изнуряюще на Господа в духовном и эмоциональном смысле.

Постимся много – «Много» в греческом языке подразумевает длительное время.

Не постятся – Подразумевая, что они не постятся даже в День очищения, когда Библия предписывает поститься? Ученики Господа в массе своей были мирскими людьми, которых Господь старался обратить к духовности. И в этом вся суть Его работы с людьми. Целью нашего проповедования также должны быть люди мирского склада ума, которых нам следует обратить к духовности, вместо того чтобы концентрироваться на тех, кто уже веруют, пытаясь изменить их мнение по некоторым вопросам. Я не отрицаю необходимость этого, но мы достигнем много большего ко славе Его, если приведём к вере неверующих, нежели исправляя заблуждения верующих. Ученики Иоанна могли думать, что люди Господа не постятся, потому что они серьёзно восприняли завет Господа не являться постящимися перед людьми. И, заявляя о своём посте, ученики Иоанна демонстрировали своё неприятие учения Господа в Нагорной проповеди. Но, по милости Своей, Господь не указал им на явную ошибку в их доводах. Он мог бы сказать: Иоанн наказал, чтобы вы повиновались Мне. Я учу, что вам не следует объявлять всем, что вы поститесь. Почему вы не повинуетесь Моему учению? Но вместо этого Он говорил с ними, сообразуясь с их уровнем понимания. И в этом нам опять же следует брать пример с Господа – что не следует сразу пытаться опровергнуть ложное понимание, сводя всё к чёрному и белому, правильному и неправильному, но на

какое то время принять это укоренившееся понимание, в которое они верят и вести их дальше. Господь понимал это.

Сыны чертога брачного – Иоанн приравнивал себя к шаферу Господа на предстоящем свадебном пиршестве Его. Господь отвечает им в терминах, которые им знакомы – в пример нам в нашем служении. Отметим также, что Его ответ предполагает, что Его бракосочетание вот-вот состоится. Он отчаянно надеялся, что Израиль откликнется, что бракосочетание не за горами. Но в более поздних притчах Он уже говорит о том, что даже званых гостей не дозовёшься на пир; его отложили до появления отклика людского. Но и наше свидетельство должна окрылять такая же надежда на отклик людской.

Печалиться – Друзья разделяют радость жениха. Евангелие от Иоанна передаёт эту истину, говоря, что радость Его совершенная пребудет в них (Иоанна 15:11; 17:13); и когда Он вернётся, мы войдём в радость Его (Матф.25:21). Иоанн говорил, что его радость исполнилась, потому что он друг жениха (Иоанна 3:29). Здесь Господь говорит, что Его ученики также являются друзьями жениха (Матф. 9:15) – Он стремится убедить учеников Иоанна, что в сущности Его ученики такие же как и они, несмотря на разницу в духовной культуре, что они имеют такие же отношения с Иисусом как друзья жениха. Отношение Господа к ученикам всегда было очень положительным. Он объяснял, что они не постыятся, потому что радуются предстоящему брачному пиру агнца, тогда как в самом деле они не постились, будучи мирскими, не религиозными людьми. Господь не был наивным, хоть Он и относился к ним так положительно. Он откровенно говорил ученикам, что они «маловерны» и не могут вершить чудеса по неверию, потому что они не молились и не постились (Матф.17:19-21). Они приходили к Нему как растерянные, неразумные люди, желавшие немедленного установления Царствия; которые были обескуражены тем, что Господь не спешит с Его установлением. Но Он видел, что они признавали в Нём жениха, Мессию, и Его это радовало, и Он считал, что они не постыятся из-за радости, которую Он ощущал в сердцах их.

Дни – Не обязательно во множественном числе – то же слово «день» (Матф. 6:34; 10:15), «тот день» (Матф. 7:22).

Отнимется у них – Это же слово греческого языка (*apairo* - форма слова *pairō*) только что использовалось в 9:6 («возьми постель твою»), и встречается в следующем стихе в оригинале относительно вновь пришитого, что «отдерёт от» старой ткани (9:16). Трудно точно сказать, какова была связь этой мысли. Но совершенно ясно, что «отнятие Иисуса у учеников» должно было происходить во время наличия нового вина и новой ткани, которая «отдерёт» от старой ткани, уничтожив её. Это, несомненно, смерть Господа Иисуса, во время которой новое вино Его крови утвердит новый завет и тем самым покончит со старым. Это было как раз то время, когда ученики печалились (то же слово у Марка 16:10 «плачущим и рыдающим»); и это же слово греческого языка встречается у Иоанна 19:15, где евреи кричат «возьми, возьми, распни Его!»; у Иоанна 19:31,38 о «снятии тела» Иисуса с креста, а также в Деяниях 8:33: «вземлется от земли жизнь Его». Значимо, что это же слово используется в Кол. 2:14 для описания того, что на кресте Иисус «взял от среды» старый завет и пригвоздил его ко кресту. Смысл использования этого слова в Матф. 9:16 в том, что новое вино и новое одеяние «отнимет / отдерёт»

старое и это достигнуто «отниманием» Иисуса на кресте. По милости Иисуса, Он любит нас; Он призвал нас быть Его невестой. Он видит нас в самом положительном свете. Он считает нас праведными до такой степени, что в это трудно поверить – даже во время Его служения, «когда мы были ещё грешниками», и когда единственным примером Его невесты служили эти 12 маловерных. Он говорит евреям, что Его люди будут поститься и оплакивать Его, когда Он «отнимется у них», так горько, как если бы жених вдруг пал и умер во время бракосочетания (отнимется = внезапная смерть). Это, несомненно, положительная картина скорби тела Христова в отсутствии Господа. Даже если мы видим в этой притче – миниатюре лишь описание скорби учеников Господа после Его смерти, Он рисует очень положительную картину радости учеников, когда говорит, что они не постятся из радости быть с Ним; Он описывает их радость как радость друзей жениха на свадьбе. Однако в описании евангелиев эти двенадцать предстают как мятущаяся, неуверенная группа людей, предающаяся мелочным спорам, непривычная к самоконтролю постников. Пётр, например, до недавнего времени был, возможно, аморальным рыбаком (1 Петра 4:3). Веселье учеников объясняется их присутствием на свадьбе. Свадебное веселье обычно бывает связано с алкогольными напитками, и контекст Матф. 9:15 далее объясняет, что новый завет Христа символизирует новое вино. Разница между учениками Иоанна и учениками Христа была в том, что последних переполняла радость получения нового завета. Но есть достаточно оснований полагать, что они находились под сильным влиянием иудейского мышления; они не отправились с проповедью в языческий мир, как им заповедовал Христос; и даже Петру было очень трудно принять, что иудейские пищевые запреты новым заветом отвергаются, несмотря на чёткое заявление Господа об этом, данное у Марка 7:19. Однако по милости Своей Иисус видел их как бы воспринявшими смысл нового завета, как бы радовавшимися и понимавшими смысл Его учения; и именно в таком свете он говорил о них миру. Мы можем несказанно утешаться этим, так как мы смеем надеяться, что Господь также возвышенно представит нас Отцу и ангелам Божиим.

Поститься – Возникает мысль, что пост относился к системе Моисеевой, которая теперь осталась позади. Но Нагорная проповедь ясно даёт понять, что Господь считал пост частью пути ученичества (Матф. 6:16-18). И в Ветхом Завете есть немало примеров поста, совершенно не относящихся к соблюдению закона. Когда жених отнимется у нас, мы будем поститься (имея в виду, за Его возвращение). Я могу только посоветовать вам попробовать поститься. Поначалу откажитесь от некоторых случаев принятия пищи. Используйте время и естественное желание поесть для усиления остроты ваших специфических молитв. У Исаии 58:4 сказано, что надо поститься так, «чтобы голос ваш был услышан на высоте». Смысл поста в том, чтобы вывести нас из состояния удовлетворённости. Люди стремятся к установлению привычек, которые создают и удерживают в нас состояние удовлетворённости. Однако истинно творческое мышление и активность, чтобы не сказать истинное послушание призыву Христа, происходят вне зоны комфорта. Пост же является только одним из способов выхода из этого состояния. Выберите другой путь возвращения с работы домой; опишите свою веру себе словами и выражениями, которыми вы обычно не пользуетесь. Молитесь в разное время, обратитесь к Господу по какому-то пустячному поводу, по которому вы обычно и в мыслях не допустили бы обратиться к Нему.

Господь снова и снова говорит о возвращении из изгнания и относит это к Себе. Пост был обычным явлением среди евреев Палестины того времени, и он был вызван оплакиванием разрушения храма и подчинения Иудеи Риму. И всё же Господь возвещал, что дни постничества позади, и Его народу следует пировать по поводу Его служения. Но Он не принёс освобождения от римского господства и провозглашал принципами мессианского Царства непротивление злу насилием. Он говорил о «посещении» Его народа Богом – но не во имя их спасения вопреки их ожиданиям, а скорее для осуждения их, с Мессией от Его имени во главе римских армий, которые придут разрушить Иерусалим и храм. И тем самым народ воспринял Иисуса с глубоким разочарованием, они не желали отказаться от своих эгоистичных, националистических мировоззрений – те, которые не желали смотреть на вещи с духовной, а не природной точки зрения, которые отказывались признать размеры греховности Израиля.

9:16 *Заплаты из небелёной ткани* - Главное ударение, видимо, падает на «заплаты». Ученики Иоанна поддавались искушению принимать лишь части учения Господа (9:14 и см. ком. к *не постятся*). Порванную ветхую одежду надо было выбросить и целиком принять и носить «небелёную ткань» всенародно. Как «небелёная ткань» так и «молодое» вино (:17) подразумевают нечто совершенно новое, не бывшее в употреблении и не подвергавшееся обработке. Родственное этому слово употребляется ещё только один раз у Марка 9:3 в описании одежды Иисуса на горе, к которым не прикасалась рука портного. Господь Иисус здесь предстаёт в естественном виде, как не подвергшийся обработке, чтобы соответствовать людскому представлению о внешности. Беря заплату от новой одежды, мы портим её, и старая порвётся ещё больше (Матф., Марка). «Небелёная» ткань относится к нестиранной ткани; после первой стирки она садится, тем самым и «отдерёт от старого». Это приводит к такой же растрате, как и вливание молодого вина в мехи ветхие, которые прорываются и вино вытекает. Смешение старой жизни и нового завета, немного от того и немного от другого, приводит к утрате и того и другого. Притчи дают понять, что по этому пути идти нельзя; но на деле так трудно оказывается целиком и полностью посвятить себя служению новому завету.

Не разодранные одежды – это одежды Христа – то же слово греческого языка использовано у Иоанна 19:24 в отношении хитона Иисуса, который воины при дележе Его одежды не стали раздирать. Разделение среди нас и в содружестве вызвано частичным откликом на новый завет; смешением милости и бюрократизма, что соответствует раздиранию одежды Христа, вырезанию одной части и смешению её со старыми обычаями. Старую рваную одежду не починить новой заплатой – старую надо выбросить и одеть новую. Система Моисея в Евр. 1:11 приравнивается к обветшавшей ризе. Новые одежды Христа не имеют дыр. Мы облачены в виссон чистый и светлый, в одежды, приписанной нам праведности Христовой (Откр. 19:8). Разногласия же между нами ведут к разрыву и разрушению одеяния. Небелёная ткань у Матф. 9:16 и Марка 2:21 подразумевает совершенно новое. Соответствующее слово греческого языка означает ткань нечёсаную. «*Agnaphos* – соединение отрицательной частицы *a* со словом *knapho*, что означает кардовать, прочёсывать. Иногда это слово переводится как незавершённое, нечёсаное, или как здесь, небелёное в отношении шерстяной или хлопчатобумажной ткани, необработанной для придачи ей большей прочности, разглаженности,

завершённости». Это наводит на мысль о незавершённости Нового Завета, ведь Господь работает с нами непрестанно, и работа эта может претерпевать неожиданные повороты и изменения – например, предсказания нередко бывают условными, предполагаемое возвращение Христа может измениться в зависимости от таких факторов, как добровольное покаяние Израиля; Господь может планировать один ход возможностей для человека или для всего народа, например, Ниневия или Израиль в эпоху Моисея – и изменить этот план в ответ на человеческие молитвы и покаяние. Такое непредвзятое отношение коренным образом отличается от догматов иудаизма. Об этом речь и в следующей притче – *новые* мехи необходимы, потому что молодое вино нового завета находится в процессе брожения, мехи должны быть достаточно мягкими и гибкими, восприимчивыми к возможным изменениям; если же они старые и устоявшиеся, активное брожение молодого вина их прорывает. Поэтому вино Господа Иисуса не в традиции, не в установившемся порядке; оно скорее призывает к постоянному изменению и развитию. Парадоксально, но религиозные люди более упорно держатся за установившиеся традиции, тогда как деятельность Господа Иисуса являет собой полную противоположность этому.

К ветхой одежде - Это же выражение в оригинале Евр. 1:11 отнесено к системе Моисея.

Приставляет заплаты - Перевод греческого слова *pleroma*, т.е. нечто, что восполняет и относится к полному выполнению Закона Христа, что в Ефес. 4:13 звучит : «доколе все придём в единство веры и познания Сына Божия... в меру *полного* возраста Христова».

Отдерёт – Встреча с Христом исключает возможность балансирования между старым и новым образом жизни, будь то система Моисея или мирские обычаи и частично что-то от Господа. В итоге это приведёт лишь к болезненному и неприятному разделению. Родственное слово (*schisma*) используется в отношении расхождения между людьми, особенно между евреями в отношении Христа (напр., Иоанна 7:43; 9:16). Отметьте контраст между неразодранным даже после смерти одеянием Христа. Принятие образа жизни Христа означает «распря» со старым образом жизни, а выражаясь более положительно, неразрывное единство возможно лишь меж теми, кто полностью подчинили свой образ жизни Ему и Его учению.

Будет ещё хуже – В моральном смысле. Разделение лишь усугубляется. В контексте Господь обращается к ученикам Иоанна, подпавшим под влияние фарисеев (9:14). Он говорит, что им следует полностью полагаться на него, в противном случае «распря» (разделение) между ними и евреями и ими и Им станет ещё хуже. Нет среднего пути между Христом и ортодоксальным иудаизмом; ранняя церковь пыталась найти такой путь, как об этом свидетельствуют письма НЗ, но в конце концов это привело к печальным и горьким последствиям и полным разрывом одеяния. К этому приводят все распри – если нет полного принятия Христа и Его учения, в конце концов это приведёт к горькому и разрушительному разделению. Печальная история церкви, которой мы все являемся свидетелями, доказывает это снова и снова. Есть люди, которые пытаются скрыть свою веру в обществе, где вера не поощряется, но в итоге им всё же приходится

избрать либо одно, либо другое. Дыра становится ещё больше. Город, построенный на горе, не скроешь.

9:17 *Вина молодого* – Явная ссылка на кровь нового завета Христа.

Прорываются - Гр. разбиваться, разделяться. В контексте об учениках Иоанна, объединившихся с фарисеями против учеников Иисуса. Он говорит, если Его новое вино не принимается полностью, если оно смешивается со старым, то жизни разбиваются чрез дальнейшее деление. Единственный способ избежать распри в полном принятии крови нового завета.

Вытекает – то же слово, что у Луки 22:20 – «проливается». Особо значимой является ссылка Матф. 26:28 на кровь Христа Нового Завета, «за многих изливаемая».

Принимающий новое вино лишь частично, отказывающийся служить новыми мехами для него, создаёт условия для проливания крови Христа на землю, снова распиная в себе Сына Божия своим отступничеством (Евр. 6:6). В этом трагедия отказа изменения жизни своей по принятию нового вина.

Мехи пропадают – Дважды подчёркнуто. Мехи «прорываются» и «пропадают». Это же слово в оригинале употребляется, говоря об осуждении в последний день (Матф. 10:28,39; 16:25; Иоанна 3:15). Жизни непретворившихся получателей нового вина «пропадают», и в итоге они погибают в судный день.

Новые мехи – Мехи / бурдюки изготовляли из козьей кожи. В притче об отделении овец от козлов козлы представляют отверженных, грешников. Поэтому мехи можно приравнять к нашей грешной плоти. Не грех быть человеком и обладателем плоти, но из-за природы нового вина, мы должны родиться заново – или же мы погибнем. Молодое вино подвержено сильному брожению – подобно муке, которая вскисает благодаря закваске (Лука 13:21). Новый завет будет мощно воздействовать на нас, если мы позволим ему, и наша плоть, вся структура нашей жизни должна быть готова к принятию этого. Каждый отдельный бурдюк принимал разную форму, реагируя на брожение молодого вина, вливаемого в него; напрасно было искать две идентичные формы. Так и наш отклик на новое вино будет сугубо индивидуален, уникален.

Сберегается то и другое - Потерю терпит не только непретворившийся человек, потерю терпит и новое вино, Господь Иисус. Нельзя сказать, что на Него не действует потеря Его людей. Их потеря – Его распятие заново, проливание Его крови заново, но тщетно. Вот в чём опасность отсутствия полного претворения после принятия Истины. Интересно, что форма греческого слова *suntereo* («сберёг») используется у Иоанна 2:10, где отмечается, что Господь Иисус сберёг (гр. *tereo*) лучшее вино. *Tereo* нередко используется Господом в евангелии от Иоанна (и часто используется Иоанном в письмах) в контексте «держат» слово своё. Но это достигается, полностью посвящая свою жизнь сбережению полученного нами нового вина, а не настойчивому до посинения стремлению соблюдения специфических законов.

Записи Луки добавляют, что Иисус завершает это высказывание замечанием: «И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит (глубоко в себе): старое лучше» (Лука 5:39). Это замечание звучит как уступка слабости учеников Иоанна, и нашей слабости. Объяснив, что, если мы не изменимся, мы придём к гибели и осуждению, Господь признаёт консерватизм человеческой природы – что мы не в силах измениться моментально.

И действительно был промежуточный период между смертью Господа и разрушением храма в 70 году нашей эры. И в жизни людей сегодня Господь признаёт, что полное изменение жизни не придёт моментально – потому что мы по природе своей консервативны. В попытках достичь полного перерождения, нам самим следует понять, что, сколь прогрессивными, либеральными, эластичными, открытыми для новых идей мы бы себя не считали – когда речь идёт о духовном изменении, мы страшно консервативны. И именно этот необузданный консерватизм не даёт людям измениться и принять новое вино. В понятиях многих христиан консервативный = праведный, и изменение скорее всего ведёт только к худшему. Но Господь учит, что именно наш природный консерватизм препятствует жизненно важным изменениям, которые необходимы во избежание разрушения жизни и личности теперь и конечного осуждения в судный день. Господь здесь признаёт внутренне присущий людям консерватизм; даже те, кто считают себя «либералами», таковы только по сравнению с другими, в относительном смысле – ведь все мы в основном консервативны. Мы придерживаемся того, что нам известно и отнюдь не стремимся отойти от привычного уклада жизни. Перемены нам всем даются с трудом; новые мехи могут расширяться. Возможно, что в этом контексте Он искал некоторое оправдание ученикам Иоанна, которые не могли полностью наполнить себя вином нового завета. Евангелие Иисуса всё состоит в изменении и расширении; и Он понимает, что нам это очень нелегко принять, что наш глубинный консерватизм восстаёт против немедленного отклика Ему и новому вину Его крови / жертвы, чего Он так жаждет. Но как только мы немедленно откликнулись на призыв в некоторых вещах, становится легче выйти на спираль духовного развития, ведущую всё выше. И мы становимся истинно новым творением во Христе, постепенно разрывая узу за узой, удерживающих нас в прошлом, которые ранее определяли нашу личность, и мы просто становимся новыми людьми, отвергая все «старые» обычаи, как это и положено.

Притча о сеятеле показывает, что Господь предвидел, что большинство, откликнувшихся на Его призыв, не останутся с Ним; Он знал, что люди немедленно не оценят крови Его креста, а предпочтут старое вино ветхого завета (Лука 5:39). Он видел, что наш духовный рост будет отчаянно медленным; подобным времени необходимому для того, чтобы из крошечного горчичного зерна выросло дерево, чтобы человек выкопал основание дома на камне, или зерно выросло и стало плодоносить. Такой рост чрезвычайно медленен *с точки зрения человека*. Притча о вине очень точно предсказала отношение людей к работе Христа по устранению ветхого завета. Господь определённо считает: ‘Я знаю, что вы не сразу примете кровь Моего нового завета. Я знаю, что по природе своей вы предпочтёте то, что вам знакомо, ветхий завет; вы не пожелаете «тотчас» нового вина, но через некоторое время вы придёте к этому’ (Лука 5:39). Потребуется время, чтобы осознать такой радикальный подарок, каким является кровь Его. Каждую неделю, поднимая чашу Его завета, мы всё яснее начинаем ощущать

чудодейственность этой крови, её превосходство над всем другим. Христос понимал этот консерватизм человеческой природы, который естественно заставлял людей шарахаться от тех чудесных перспектив, которых Он достиг для нас. И правда, когда мы говорим о современном аспекте Царства Божия, нашем современном благословении искупления во Христе, ощущении, что мы уже спасены... возникает желание отшатнуться от всего этого. И правда, ранние христиане отчаянно держались Моисеевых законов принятия пищи, обрезания и по возможности посещения синагоги; и повеление благовествовать язычникам также некоторое время не воспринималось серьёзно. Господу, должно быть, было горько сознавать и видеть это, признавая в этом отсутствие оценки Его жизни и конечного самопожертвования, желания примириться с Богом, не посвящая себя служению Ему. Он осознавал возможность напрасного пролития крови Его, если люди не поменяют старые мехи на новые. Медлительность в изменении отношений в среде ранних верующих, должно быть, несказанно мучила Его; как будто опять проливалась Его кровь. Если мы не меняемся, мы как бы снова распинаем Его, если мы позволяем природному консерватизму нашему держать нас в тисках, мы не только разрушаем себя, но проливаем кровь Сына Божьего. В этом опасность нашего природного консерватизма; именно из-за него была пролита кровь Иисуса, и именно это качество нашей природы, как он предвидел, заставит нас распинать Его заново. Как часто этот консерватизм принимался за истинную духовность! Как внимательны мы должны быть, чтобы не принимать отношение прославляющее консерватизм за признак устойчивого верующего. Чувствительное отношение Иисуса к ценности человеческой личности была яркой противоположностью этому.

9:18 *Когда Он говорил* – Создаётся впечатление, что начальник просит Иисуса исцелить его дочь, но Иисус медлит с ответом, дабы завершить даваемое Им учение о жизненной необходимости полного преобразования, если мы приняли новое вино. Столь существенной Он считал эту весть. Мы также замечаем, что не раз видно в евангельских записях – Господь кажется не замечающим человеческой нужды, как бы не слышащим. Некоторое время. Причина тому, как тогда, так и теперь, в том, чтобы обострить интенсивность и неотложность просьб.

Некоторый начальник – Начальник синагоги Иаир (Марка). Матфей не упоминает имени его – возможно, потому что его евангелие впервые распространялось в местности, где жил Иаир, где упоминание имени могло бы повлечь за собой преследование? Ортодоксальная еврейская оппозиция утверждала, что никто из начальников (т.е., начальников синагог) не уверовал в Иисуса (Иоанна 7:48), однако у Иоанна 12:42 читаем: «Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги». Ясно, что Иаир был одним из таких начальников, но он не исповедывал Иисуса из боязни последствий и отлучения. Отметим, что Иаир подошёл к Иисусу, когда Он заповедал ученикам Иоанна, что необходимо полностью принять Его новое вино, а не идти на компромисс с иудаизмом и фарисеями. И в это время Иаир взывает к Иисусу придти и исцелить дочь его (см. ком. к *Когда Он говорил*). Он вряд ли воспринял духовный смысл слов Иисуса, так как он был во власти сиюминутной нужды его. Нагорная проповедь Господа гласит, что мы являемся городом, построенным на горе, которого не скроешь, и, если мы пытаемся скрыть наш свет, то мы его потеряем. То, что Матфей не называет имени Иаира,

заставляет меня предположить, что Иаир мог отойти от веры, хотя в данный момент его вера представлена в самом положительном свете.

Кланаясь - И тем самым подтверждая веру во всевластие Господа. Таким же образом и прокажённый (Матф. 8:2) выражает свою веру во власть Господа очистить его (и Матф. 15:25).

Теперь умирает - Греческое выражение наводит на мысль, что теперь она уже умерла (ср. с Матф. 3:15; Иоанна 13:7; 16:12,31; 1 Кор. 13:12 и т.п.); в этом случае человек верил, что смерть её временна, пока Иисус не воскресит её, а в этом он не сомневался.

9:19 Этот стих даёт крупным планом движения людей, как если бы пишущий был кинооператором. Такие кадры заставляют нас поверить, что это свидетельство очевидца. Необычно здесь то, что «Иисус пошёл за ним». Мы привыкли читать, что ученики следуют за Господом, а не Он за кем-то. Возможно, дело в том, что Он откликается на нужды людей, и их молитвы как бы ведут Его, не без Его желания, конечно. Перед глазами вырисовывается картина человека, спешащего домой, что есть мочи. И внезапная остановка в пути служит для усиления ощущения досады, которую человек испытывает по отношению к женщине, отнимающей время у Господа, когда каждая секунда дорога.

9:20 *Двенадцать лет* – Ровно столько было и девочке. Рука провидения работала в обеих этих судьбах по лишь ей известному чувству времени.

Подойдя сзади – Продолжение действия, начавшегося в 9:19, где видим Господа и учеников, следующих за поспешающим человеком. И вот мы ‘видим’ женщину, следующую за Иисусом, как будто и она была одним из учеников Его.

Прикоснулась к краю одежды – Её пример вдохновил многих других, которые позже пытались действовать так же (Матф. 14:36). Высказывалось предположение, что край одежды относился к синей полосе, которую евреи должны были носить в напоминание о взятом ими обязательстве повиновения Богу. В таком случае в этом проявлялось её стремление присовокупиться к праведности Христа и тем самым исцелиться / спастись (в греческом языке одно и то же слово). По сути в этом и состоит смысл веры и крещения. Но более простое чтение в том, что она верила, что простое прикосновение к контурам Христа излечит / спасёт её. Принимая во внимание еврейскую боязнь крови и то, что любое прикосновение к ней делало человека нечистым, она, конечно, скрывала своё состояние. Однако она не считала, что её нечистота могла сделать Господа нечистым. Её понятие о Его праведности было правильным – Он может делиться ею с нами, но наша нечистота не может уничтожить Его чистоту. К этому её привело её отчаяние, как и отчаяние Иова привело его к пониманию теологических истин, которые были выше того времени и места.

Господь допустил эту приостановку, тогда как человек так жаждал, чтобы Он поспешал к дому его. Господь и рука провидения хотели дать понять человеку, что длительность нахождения в состоянии смерти не является преградой для воскресения; это служило

развитию его веры. И это совпадает с видимым молчанием Господа, служащим для развития интенсивности нашего стремления к Нему и средоточии на Нём. Иисус сосредоточивал внимание на существенном, но будучи достаточно человеческим, бывал вовлечён в неуместности, омрачающие жизнь всех других людей. Лишь беглый просмотр некоторых глав евангелиев раскрывает перед нами Его чрезвычайную целенаправленность и отказ от попыток отвлекаться на самооправдание. Во всех ниже следующих примерах, я думаю, мы бы занялись самооправданием, отвлекаясь на несущественное, вплоть до потери первоначальной цели.

Цель	Отвлекающий фактор	Возврат к первоначальной цели
Больная женщина прикасается к краю Его одежды, Он оборачивается и, увидев её, хочет обратиться к ней.	Ученики же говорят ему, что это ни к чему, так как народ теснит Его.	«Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это» (Марка 5:30-32). Он говорит с ней.
Он говорит, что девочка не умерла, но спит; так как Он хочет воскресить её.	«И смеялись над Ним.»	«Но...» Он выслал всех и воскресил её (Марка 5:40,41).
Он преисполнен сострадания к собравшимся и хочет накормить и продолжать учить их	Ученики говорят ему, что надо отпустить людей, так как время позднее	Он говорит, чтобы ученики дали им есть, чтобы они остались и научились большему (Марка 6:35-37)
Опять Он преисполнен сострадания к собравшимся толпам	Ученики смеются над Его желанием накормить их	Он кормит их (Марка 8:3-6)
Он объясняет, как Он должен умереть	Пётр прекословит Ему	Он повторяет сказанное, заповедая им, что они должны взять крест свой и следовать за ним (Марка 8:31-34)

9:21 *Она говорила сама в себе* – Ранее в этой главе Господь узрел помышления книжников (9:4); здесь опять Ему видны мысли её. Это внимание к помышлениям людей как бы продолжает сказанное Им в Нагорной проповеди; тем самым подтверждая создаваемое Матфеем понятие о важности помышлений, того, что Павел позднее назовёт «духом». Ибо именно в духовности заключается сущность христианства.

Если только прикоснусь – «Если только прикоснусь», она думала, полагая, что требуется всего лишь физическое прикосновение. Она заблуждалась на подобие многих православных и католических верующих сегодня, которые думают, что физическое прикосновение может дать исцеление. Господь поправил её, говоря ей, что *вера её* спасла её, а не прикосновение к краю Его одежды (Матф. 9:21,22). Как и во всех случаях, Он сосредоточил внимание на положительном в ней, а не на отрицательном. Мы знаем, что Господь в первую очередь искал в людях веру, прежде чем исцелить их. Однако после этого случая даны примеры исцеления тех, кто стремились только прикоснуться к краю Его одежды (Марка 6:56; Лука 6:19). Они, вероятно, надеялись, что результат будет таким же, как и в случае с этой женщиной. Можно предположить, что они были просто приспособленцами, как и их родственники, которые пытались подвести их ближе к одеянию Христову. Возможно, что так. Но Господь чрез всё это видел веру, которая в этом заключалась и откликнулся на неё. Не случайно Марк в этой же главе отмечает связь между верой и решением Иисуса исцелить (Марка 6:5). Когда нас одолевают мысли, что наша вера интересна лишь тем материальным преимуществом, которое она может принести слушателям, нам следует помнить об этом. Усмотрев ложную мотивацию, не следует отворачиваться; нам надо смотреть глубже с надеждой на большее.

Выздоровею – Греческое слово *sozo* обычно означает ‘спасение’. Её желание было не только в исцелении (для чего подошли бы другие слова греческого языка), но и в спасении в более широком смысле.

9:22 *Иисус же, обратившись* – Опять же перед нашими глазами подчёркнуто вырисовываются телодвижения участвующих лиц. В евангельских записях, особенно в евангелии от Луки, часто читаем: «Иисус..., обратившись», сказал следующим за ним – как будто он имел обыкновение шагать впереди их, а они следовали за ним (Лука 7:9,44,55; 10:23; 14:25; 23:28; Матф. 9:22; Иоанна 1:38). Пётр думал, что следовать за Господом совсем не так трудно, потому что он буквально следовал за Господом по Израилю первого века, отождествляя себя с делом Его. Но Он просто не связывал следование за Ним с несением креста. И мы тоже можем согласиться следовать за Господом, не сознавая, что это значит отдать наши жизни на служение делу Господа.

Дщерь – Возможно, Господь использовал это слово в его еврейском понятии потомства, видя в ней дочь Авраама из-за её веры в Него.

Дерзай – Эти слова Иисуса созвучны со словами, с которыми Он обратился к исцелённому Им паралитику в 9:2. Тогда как здесь обращение «Дерзай, дочь!», там было «Дерзай, чадо!» Эту фразу Господа читаем четыре раза в евангельских записях (Матф. 9:2,22; 14:27; Иоанна 16:33); как у всех нас, так и у Него были любимые Им выражения. Но и после воскресения, явившись Павлу, Он сказал те же слова (Деяния 23:11). Иисус Христос вчера и сегодня Тот же (Евр.13:8), вплоть до выбора слов и выражений. Иисус, которого мы встретим в судный день, тот же Иисус, который шагал по Галилее; и таким же образом и наша личность продолжится вечно в Царствии. Наш дух будет спасён (1 Кор.5:5), подобно Его духу.

Вера твоя – Ударение здесь на слове «вера»; см. ком. к 9:20. Господь хвалит веру женщины – ибо она дотронулась до *края* одежды Господа благодаря её *пониманию* значения его. Она восприняла связь с краем одежды первосвященника.

Слуга сотника был исцелён благодаря вере сотника; дочь Иаира была исцелена благодаря вере Иаира (Марка 5:36). Поэтому Господь призывал верить и не сомневаться и «спасена будет» (Лука 8:50). Это Господь говорит сразу после того как Он похвалил женщину, страдавшую кровотечением, словами: «вера твоя спасла тебя» (Лука 8:48). Вера нужна как для спасения, так и для выздоровления. Вера женщины приравнивается к вере семьи девочки, которую Иисус воскресил.

Лука добавляет: «Приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай Учителя» (Лука 8:49). Естественно возникает вопрос: кто этот «некто», принёсший эту весть? В евангелиях ученики Иисуса величают Его «Учителем». Это заставляет предположить, что ученики думали, что Иисус не сможет воскресить умершую, ведь у них не было веры и в Его воскресение. Но Иисус успокаивает его, говоря: «Не бойся, *только* веруй» (Лука 8:50). Это указывает на силу страха – именно страх притупляет веру, страх является противоположностью веры. Если наша любовь способна изгнать страх, возникает совершенно другой стиль отношений. Столь многие отношения строятся на равновесии мощи, что вернее было бы назвать равновесием страха – страха потерять, страха быть униженным, борьбой за самоутверждение из опасения быть поглощённым другим. Будь то родители и дети, преподаватели и студенты, пастор и паства – нередко как одни, так и другие опасаются друг друга. Однако, если мы действительно утверждены во Христе, не стремясь больше к победе, так как мы нашли победу в Нём, Его победы стали нашими... тогда наши отношения приобретают совершенно иной характер. Например, наша боязнь быть отвергнутыми теряет значимость, если мы твёрдо уверены в принятии нас Господом, лишь Его суждение имеет конечную ценность. Если мы, наряду с Павлом, можем сказать, что суждение других не имеет большого значения, ибо у нас один судья... тогда мы не будем пытаться произвести впечатление на других. Мы перестанем бояться выразить наше истинное мнение о людях или ситуациях, руководствуясь кодексом любезности из боязни осуждения людского. Мы избавимся от несоответствия между нашими чувствами и мыслями и способом их выражения, что избавит нас от чувства неловкости, с которым приходится бороться многим, пытающимся перебороть себя, чтобы только не выразить своих настоящих чувств и мыслей.

9:23 *Когда ... увидел... сказал* - Это обычный ход человеческого опыта, восприятие и отклик на воспринятое. Лишь ещё одно доказательство человечности Господа.

Пришёл в – Эта фраза греческого языка так часто употребляется в трёх первых евангелиях. Возьмём лишь 9 главу евангелия от Матфея, Иисус прибыл в Свой город (9:1), пришёл Иисус в дом начальника (9:23) и Он пришёл в дом (9:28). А также другие случаи употребления фразы лишь у Матфея: Он пришёл в землю Израилеву (2:21), придя в Назарет (2:23), пришёл в Капернаум (4:13), придя в дом Петров (8:14), прибыл в страну Гергесинскую (8:28), вошёл в синагогу (12:9), вошёл в дом (13:36), придя в отечество Своё (13:54), прибыл в землю Геннисаретскую (14:34), прибыл в пределы Магдалинские

(15:39), придя в страны Кесарии (16:13), пришли в Капернаум (17:24), пришёл в пределы Иудейские (19:1), пришли в Виффагию (21:1), пришёл Он в храм (21:23), приходит в Гефсиманию (26:36), придя на место, называемое Голгофа (27:33). Марк и Лука отмечают и другие случаи, когда Он «приходит» в разные города, местности и окрестности. Этому уделяется огромное внимание. В евангелии от Иоанна это выражение нередко используется в более абстрактном смысле, о Господе Иисусе «пришедшем» в (еврейский) мир. В прологе это греческое выражение используется Иоанном три раза в описании Иисуса «приходящим в мир» и «к своим» (Иоанна 1:7,9,11). Он был светом и пророком, которому надлежало «прийти в мир» (Иоанна 3:19; 6:14). Поэтому слова в евангелии Иоанна, что Иисус «пришёл в мир» (Иоанна 12:46; 16:28; 18:37) не следует воспринимать так, как будто Он буквально пришёл с Небес в мир; это скорее более абстрактное выражение Иоанном понятия о том, о чём говорилось в первых трёх евангелиях, что Иисус пришёл в еврейский мир тех дней, в ситуации того времени. Поэтому, посылая нас «в» мир, Он призывает нас идти в наш мир, вникая в различные ситуации, как и Он это делал. Мы должны копировать Его служение в нашем мире и наших ситуациях.

Свирельщиков – Присутствие свирельщиков говорит о том, что прошло уже некоторое время, с тех пор как девочка умерла. Возникает вопрос по поводу заявления начальника, что «дочь моя теперь умирает» (9:18). Все эти записи гласят нам о милости Господа. Человек преувеличивал, женщина думала, что одно прикосновение к краю одежды Христа достаточно для совершения чуда – Господь, однако, милостиво работает с этими людьми в их ситуациях, благословляя их. С другой стороны, возможно, она действительно только что умерла и свирельщики только что прибыли, и суматоха и плач были как раз в разгаре. В таком случае Господь прибыл в разгар человеческого горя и нужды. Он ‘задержался’ в пути, чтобы прийти в самый тяжкий момент нужды.

В смятении – Смятение (Марка 5:38,39) подчёркивает чрезвычайное волнение окружающих.

9:24 *Выйдите вон* – Он не пытался успокоить людей до совершения чуда; Он просто говорил нанятым плакальщикам и свирельщикам, что их услуги не понадобятся. Перед совершением чуда Господь полон уверенности, что оно совершится. В этом проявляется Его вера – вера, что мы уже получили то, о чём мы просили, и действуем соответственно. Вспомним, что и Павел был так уверен, что его выпустят из тюрьмы, что просил Филимона приготовить для него помещение (Филимону 22). В данном случае Господь видел умершую как будто она живая, только спит. Так мы должны думать и о тех, которым, согласно нашим верованиям, предстоит воскреснуть.

Смеялись над Ним – Эта запись присутствует во всех трёх синоптических евангелиях (Марка 5:40; Лука 8:53). Это произвело на всех огромное впечатление. Греческий оригинал даёт основание (хотя не обязательно) предположить высмеивание с презрением. Ведь эти люди были нанятые плакальщицы и свирельщики. В их презрительном отношении просматривалась и злость, ведь дело было и в оплате их услуг, если их отсылают.

В записях Луки читаем, что в дом, где девица была *одна*, вошли Пётр, Иоанн, Иаков и отец и мать её; и они смеялись над ним, когда Он сказал, что она спит (Лука 8:51,53). Психологически неправдоподобно, чтобы находящиеся в смятении, полные отчаянных надежд родители смеялись над Иисусом. Здесь определённо имеются в виду ученики. Это полное признание слабости учеников – наедине с Иисусом и расстроенными родителями они смеялись над способностью Иисуса воскресить девицу. И в глубоком смирении они рассказывают всему миру об этом в евангельских записях.

9:25 *Когда же народ был выслан* – Господь сознательно стремился уменьшить элемент истерии по поводу чуда, которое Он знал, что совершит. Он хотел, чтобы по возможности меньшее число людей видело, как мёртвое тело оживает. В этом просматривается сходство с Его собственным воскресением, которое не происходило публично, да и воскресшим Его видели сравнительно немногие, Он не показывался публично. Это было не в Его духе, как и не в духе Отца, даже во время служения Господа.

Взял её за руку – Вся эта сцена изгнания народа, взятия её за руку и поднятие её была полностью повторена Петром при воскресении им Табиты. Манеры Господа, Его слова и даже телодвижения стали образцом для подражания для тех, кто были с Ним, и это относится и к нам. Евангелии написаны так, что чрез силу вдохновения мы можем как бы быть вместе с учениками, наблюдая за Иисусом и проникаясь Его духом. Марк добавляет, что Господь сказал: «Талифа куми, что значит: девица, тебе говорю, встань» (Марка 5:41). Господь говорит «встань», что относится к словам «встань ото сна», а не к воскресению. Он воскресил её, вернул её к жизни, и Он знал это. Фактически Он это сделал ещё до этого момента. Потому что Он сказал собравшемуся народу: «Не умерла девица, но спит» (:24; Марка 5:39). Он воскресил её перед тем, как Он вошёл в комнату – и Он знал это. Когда Он наконец увидел её, Он взял её за руку и ласково сказал ей встать с постели. Его деликатность, Его вера, Его спокойствие и уверенность, что Отец слышал Его, просто изумительны! Поражает чувствительность Господа – Он велел ей дать есть, ведь она была мертва и поэтому голодна (Лука 8:55).

Господь Иисус во время Своего служения запрещал экстрове́ртам публично проповедовать о Нём, чего им очень хотелось делать (напр., Марка 8:26). Не рассказывать никому им было трудно, не характерно для них. Трудно найти другое объяснение тому, почему Он сказал Иаиру не сказывать никому, что Он воскресил его дочь (Лука 8:56) – ведь это было очевидно. Они знали, что она умерла (8:53). И наоборот, тем, кто по природе своей предпочли бы промолчать, Он говорил идти и рассказать (напр., Марка 5:19). Возможно, и Павел относился к этой категории. Тожественность слов Господа с делами Его выявляется в следующих стихах от Луки: «Все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: вложите вы себе в уши слова сии» (9:43,44). У Иисуса нет отчётливых высказываний в этом контексте; Он хотел, чтобы они видели, что Его слова не расходятся с делом. Было полное соответствие между Его словами и Его делами. Может быть именно поэтому Он повелел родителям воскрешённой им девицы «не сказывать никому» (Лука 8:56), хотя это было так очевидно; Он хотел, чтобы Его очевидные дела говорили сами за себя. Ибо в сущности Его дела и являлись Его вестью.

9:26 *Слух* – Именно поэтому Господу не нравилось творить чудеса публично, на виду у всех. Он не желал такого рода рекламы. О Нём уже стали распространяться слухи, которые неизменно бывают преувеличенными и искажёнными. Он желал учить слову Божьему, а чудеса были лишь сопутствие этому. Нередко они создавали ложную весть о Нём из-за распространяемых о Нём слухов. Распространение слухов было неизбежно, но в евангелиях вряд ли можно найти место, где бы Господь специально стремился исправлять их. Вместо того Он целенаправленно шёл к Своей цели быть Самим Собой и передавать весть, ради которой Он пришёл в этот мир и жил назначенной Ему жизнью. Об этом следует помнить в нашем служении, так как чем усердней мы делаем Его дело, тем больше возникает слухов о нас. Господь не обращал на них внимания, предпочитая творить дела, которые и говорили сами за себя.

По всей земле той – Употребление греческого слова *de* заставляет предположить, что слух о Господе распространился повсеместно, в глобальном масштабе, как будто Матфей видел в этом предвкушение будущего распространения евангелия об Иисусе.

9:27 *Шёл оттуда* - Это был такой длинный день для Господа, волна за волной нужд человеческих обрушивались на Него. И он не был исключением из правила, это запись лишь одного типичного дня. То, что Он сохранял свои недюжинные способности, несмотря на такой наплыв просьб и нужд, свидетельствует о Его любви к человечеству и желанию спасти его. Он мог бы предпочесть существование монастырского типа, но это привело бы к греху упущения, что нехарактерно для любви. То же слово встречаем в Матф.20:30, когда двое слепых, услышав, что Иисус *идёт мимо*, кинулись на Него со своими бедами. Создаётся картина повторяющихся обстоятельств в жизни Господа, как это происходит и в нашей жизни. Последующие двое слепых, несомненно, вдохновились рассказами первых двух. Слова «шёл мимо» опять же свидетельствуют о рассказах очевидцев, причём евангелисты, как воодушевлённые операторы, фиксируют передвижения Господа, рисуя захватывающую картину происходящего как бы непосредственно развёртывающуюся перед нами.

Сын Давидов – Сочетание, которое Матфей использует чаще других евангелистов. Значимо, что он передаёт эту фразу из уст женщины Хананеянки (Матф. 15:22), детей (Матф.21:15) и дважды из уст двух слепых (здесь и в 20:30). Возможно, надо понимать так, что еврейское духовное руководство не воспринимало Иисуса из Назарета как сына Давида – лишь слепые, иноплеменники, дети, женщины, т.е. ущемлённые воспринимали его так.

Помилуй нас – Существует определённая связь между просьбой о помиловании и вере, что Иисус есть «Сын Давидов», как здесь, так и в других случаях (Матф. 15:22; 20:30,31). Это определённно потому что они понимали, что Божья милость всегда будет с сыном Давида (2 Царств 7:15; 22:51); Давиду были обещаны «неизменные» милости (Исаии 55:3); так что эти люди понимали, если *Иисус* как «Сын Давидов» неизменно пользуется милостью Божьей, то Он может поделиться ею с ними. Они верили тому, о чём Господь ясно сказал в евангелии от Иоанна 17 – что все верующие в Него могут разделить с Ним отношения Его с Отцом. Не удивительно, что Господь исцелил этих

здорово думающих ущемлённых людей; они действительно проявили глубину мысли о Нём. Следует отметить, что по еврейским понятиям сын разделяет характер отца. Давид же был самым милостивым из всех персонажей Ветхого Завета; его милость по отношению к Саулу и его семье, Авессалому и всем, кто восставали против него, была просто поразительна.

9:28 *Когда же Он пришёл в дом* – Слепые кричали, следуя за Ним, но Он приступил к исцелению их, только зайдя в дом. Это похоже на то, как по дороге к дому Иаира Он, казалось, не спешил помочь; Он остановился, чтобы исцелить женщину, страдавшую кровотечением. Также Он продолжал ‘спать’ в лодке, когда волны чуть не поглощали её. Это не из-за отсутствия заботы, занятости или медленного отклика на людские ситуации. Скорее всего именно таким образом Он стремится обострить наши ощущения отчаяния, веры и необходимости в помощи Его.

Веруете ли? – Могло казаться очевидным, что они веруют, что Господь может исцелить их. Но требование ответа на вопрос заостряет внимание на нём. И Господь видел разницу между теми, кто просто находился в безвыходном положении и просил любого помочь ему и теми, кто верил в Его способность разрешить их проблему. Крик о помощи отличается от крика веры. Крик отчаяния – это крик любого живого существа о помощи, от кого бы то не было. Тогда как крик веры целенаправлен именно на Отца и Сына и их уникальную способность и мощь. Господь хотел, чтобы эти люди осознали эту разницу, и в нашей жизни Он действует точно таким же образом. Вопрос «Веруете ли?» звучит подобно вопросу перед крещением человека. Возможно, Матфей осознавал это, и пытался создать непрерывность между людьми, которых Иисус встречал в бытность служения своего, и нами, которых Он встречает теперь.

Что Я могу – Господь хотел удостовериться, что они веруют, что он *может* помочь, чтобы они поняли, что всё зависит от Его желания помочь.

Ей, Господи! – Это намного более, чем просто «да»; это торжественное подтверждение, можно сказать ‘Воистину’. Наряду с признанием Иисуса Господом здесь налицо повышенная форма признания веры, как будто эти люди представляют всех, кто позже также будут исповедовать веру и выйдут из тьмы в свет. Будучи слепыми, эти люди никогда не видели Христа, но они верили в Него; может, Матфей подчёркнуто говорит о вере слепых людей, потому что они в положении последующих получателей вести Его евангелия – верующих по рассказам, но никогда не видевших Иисуса.

9:29 *Коснулся* – Глаза этих слепых вполне могли источать ритуально нечистые выделения. Прикосновение Господа к глазам, когда в Его власти были всевозможные другие способы, отображает Его желание подойти как можно ближе к человеческой слабости и немощи. Матфей опять же как оператор заостряет внимание на движениях пальцев руки Господа. Около 30 раз он описывает Господа, касающимся людей в целях исцеления их, при наличии действующего закона «не касаться нечистого». Тем самым, делая сознательную ссылку на один из величайших канонов иудаизма и еврейского социального общения, Он давал переопределение понятию «прикосновения». Он понимал, что ритуальные требования не касаться нечистого состояли в учении удаляться

от порочного, греховного. Но чтобы спасти нечистых, мы должны соприкоснуться с ними, войти в их жизнь, общаться с ними. И Господь настойчиво демонстрировал это, прикасаясь к нечистым. Многие консервативные христиане допускают ту же ошибку, что и евреи – они считают, что стол Господень должен быть закрыт для нечистых. Но нет вины по ассоциации. Мы не должны быть в содружестве с силами тьмы в том смысле, что мы не должны участвовать в греховных делах, но мы должны, протянув руку помощи, прикоснуться к тем, кто вовлечены в эти дела. Многим консервативным содружествам сегодня следует серьёзно подойти к переопределению Господом понятия «прикосновения». И лишь несколько стихов до этого, в тот же день, женщина «прикоснулась» к Иисусу. Теперь же Он прикасается к другим. В ритуальном смысле Он был нечист и передавал нечистоту другому. Но фактически Он своим прикосновением передавал святость Свою. Он намеренно подрывал понятия о вине по ассоциации и передаче нечистоты прикосновением.

По вере вашей да будет вам – Это могло означать, что сила восстановленного зрения зависела от степени их веры. В некоторых случаях Отец и Сын действуют суверенным способом, как в случае слепого в 9 главе евангелия от Иоанна, который был исцелён, не зная Иисуса. В других случаях их действия и результат действий прямо пропорционален вере человека.

9:30 *Открылись* – Нам следует повторять работу Господа, ибо нам заповедано, как Павлу, открывать глаза тем, кто пребывают в духовной тьме (Деяния 26:18). Поэтому нам не следует воспринимать Его и Его работу в Палестине как интересную предысторию... Он там, во всех отношениях, в жизни и в смерти, является образцом для подражания для нас в наших жизненных ситуациях.

Смотрите, чтобы никто – Это игра слов – «Теперь, когда вы прозрели, смотрите, чтобы никто не узнал об этом». Но ведь это же очевидно? Как может исцелённый слепец спрятаться? Как не понять, что с ним случилось? И в том то и дело. В соответствии с нагорной проповедью Господа, наше свидетельство именно в том, кем мы являемся. Не может укрыться город, стоящий на врху горы. Зажегши свечу, не ставят её под спудом. Повелением: смотрите, чтобы никто не узнал, Он поощрял их свидетельствовать согласно словам нагорной проповеди. Человек, конечно, желал трубить об этой чудной новости. Но, тихо прохаживаясь вокруг и видя жизнь, какова она есть, и живя нормальной жизнью, он становился ещё более мощным свидетельством.

9:31 *А они* – Как не печально, но отсутствие послушания свидетельствовать по желанию Господа характерно для записей Нового Завета, уже не говоря о первоначальном отказе учеников внять великому повелению нести евангелие всем народам, всему языческому миру.

9:32 *Когда же те выходили* – То же слово, что и в 31 стихе «выйдя». Это был очень длинный день для Господа. Матфей опять нацеливается на физическом передвижении действующих лиц в этой сцене. В момент, когда исцелённые слепые покидали дом, готовые нарушить просьбу Господа о неразглашении того, что с ними произошло, о чём Господь, конечно, догадывался, люди привели к нему для исцеления человека немного

бесноватого. Волна за волной человеческих нужд обрушивались на Господа; остаётся лишь восхищаться Его выносливостью и главному принципу любви, который помогал ему выдержать и не отвергать других, ссылаясь на собственную усталость.

Привели – Матфей опять фокусирует внимание на Господе и физических действиях, Его и окружающих Его.

Немого бесноватого - Подразумевалось, что немота его вызвана одержимостью бесом. Причины немоты теперь выяснены и известны. Бес тут не при чём, и теперь обычно есть возможность излечения до некоторой степени или улучшения состояния. Терапия отнюдь не занимается изгнанием бесов. Одержимостью бесами в первом веке объясняли заболевания, которым в то время не находили объяснения.

9:33 *И когда бес был изгнан, немой стал говорить* – Передаётся с точки зрения присутствующих. Они не могли себе представить, чтобы немой заговорил без изгнания беса. Я слышал, как врачи в менее развитых странах дают лекарство со словами: «Это изгонит его из тебя». Этот стих много значит для тех, кто верит в существование бесов. Однако немых лечат медицинскими средствами без каких либо ссылок на бесов. Немой заговорил, и в этой же главе в тот же день паралитик встал на ноги, слепые прозрели и слух вернулся к глухому. Таким образом в этот длинный день служения Господа (если описанное у Марка 7:32-37 произошло в тот же день) произошло первоначальное выполнение предсказания Исаии 35:5-7 о Царствии Божьем. Возможно, люди приходили в поисках исцеления, потому что верили, что пришёл Мессия и близко Царствие Божие. Несмотря на ложное понимание ими природы Царствия Божия, Господь положительно откликнулся на их веру, точно так как он относится к неверующим сейчас.

Никогда не бывало такого явления в Израиле – В Израиле были люди во время Господа, которые заявляли, что они изгоняют злых духов. Но, как пишет Иосиф Флавий, они сначала спрашивали больного, как зовут демона, а потом проклинали его, пока он, по их представлениям, не покидал его. Для занимавшихся изгнанием бесов было важно знать имя его, немые же были безмолвны, большинство были безграмотны, не могли и писать. Поэтому Господь исцелением немого в глазах людей поднялся намного выше других, кто занимался изгнанием злых духов.

9:34 Чувствуется, что фарисеи отчаянно хотели приуменьшить значение совершаемых Господом чудес; но они не могли не признать, что это чудеса, ведь бесы покинули человека (как они это себе представляли); и они единственно могли сказать, что Он изгоняет бесов силою князя бесовского. Это был глупый и отчаянный довод, потому что, как Господь позднее отметил, их сыновья заявляли, что они также изгоняют бесов, что означало, что и они в сговоре с князем бесовским. Это доказывает, что не было никакой возможности оспорить чудеса, совершаемые Господом, как и позднее чудеса, совершаемые Петром. Истинные чудеса, творимые Святым Духом, не могут отрицать даже отпетые циники – в противовес многим заявлениям пятидесятников о предполагаемых исцелениях дарами Святого Духа.

9:35 *И ходил Иисус по всем городам и селениям* - Как и в 4:23, подчёркивается стремление Господа охватить как можно больше людей из отдалённых мест. Греческий оригинал наводит на эту мысль, и эти же слова в Матф. 23:15: Вы «обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». Предпочтение Господа селениям, в отличие от больших городов, соответствует направленности Его служения на ущемлённых и тех, к кому странствующий проповедник и не подумает обратиться. «Селения» обычно насчитывали не более нескольких домов, к которым надо было шагать часами по горным тропам. Это пример нам, мы должны проникнуться духом распространения благой вести в самые захолустные места наши.

Проповедуя Евангелие Царствия – Буквально, возвещая Евангелие Царствия. Не проповедуя / возвещая Царствие, но возвещая проповедование этого Царствия. Разница знаменательна. Господь закладывал основы проповедования Евангелия Царствия другими – то есть, нами. Знаменательно мы читаем, что Павел просто проповедовал (то же слово) Царствие (Деяния 28:31). Матфей, как и другие евангелисты, часто намекает на великое поручение распространения евангелия, которым и кончаются все евангелии (включая евангелие от Иоанна, если вчитаться внимательно!)

Всякую болезнь и всякую немощь – Как будто Господь намеренно пытался заняться всевозможными человеческими нуждами и слабостями. Это значит, что Его единство с человечеством, Его способность быть абсолютным представителем и «во всём уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником» (Евр.2:14-18; 4:15,16), не была присуща Ему автоматически, Он сознательно работал над этим, и именно благодаря этому мы имеем в Нём уникального посредника и представителя человечества перед Богом. Точно также в 10:1 говорится о работе Его учеников – служение Господа не является просто историей, в сущности мы должны быть продолжателями Его служения.

9:36 *Видя* - Это частичное обобщение Его работы проповедования, данной в 35 стихе. Большинство людей внутренне застонали бы при виде толп людей, стремящихся к ним. Не так чувствовал Себя Господь. Каждый раз, видя толпы людей, Его переполняла жалость. Мы тоже видим уйму нужд человеческих, если сердце наше способно их воспринимать. И вместо того, чтобы стенать и поднимать брови, нам следует проникнуться сочувствием их нуждам, нуждам людей, не имеющих пастыря; если мы руководимы духом Христа.

Сжалился – Несколько раз употребляется в евангелиях об отношении Господа к людям. Раскрывая сущность Свою в притчах, Иисус использует это слово, говоря о Себе и Отце – Он есть тот самарянин, который «сжалился» над избитым человеком (Лука 10:33), как и отец блудного сына сжалился над ним (Лука 15:20). А Марк (6:34) по этому поводу добавляет, что Он сжалился над ними и *поэтому* «начал учить их много». Затем Он говорит ученикам Своим, «жатвы много, а делателей мало; итак молитесь Господина жатвы...» (Матф. 9:36-38). Его сочувствие было вызвано как духовными, так и материальными нуждами их. Я должен сказать, что дух непосредственного сочувствия в нас не столь силен, как следует. Кажется, что трагедия человечества не вызывает в нас слёз сочувствия. Беспросветное существование человечества кажется списывается под

предлогом, что «их это не волнует», и не ощущается как трагедия, вызывающая в нас эмоциональный и практический отклик. Когда Иисус увидел прокажённого, который хотел «очиститься», а не просто «исцелиться» и освободиться от всех сопутствующих неудобств, Он был тронут таким отношением. Он простёр руку, коснулся его и очистил его – потому что Он сжалился над ним (Марка 1:40,41). У Матф. 14:14; 15:32; 20:34; Марка 5:19 и Луки 7:13 мы читаем о других случаях, вызвавших сочувствие Господа: например, женщина на похоронах своего сына, или голодные толпы, не евшие три дня...

Изнурены и рассеяны – Можно сказать «измотаны и беспомощны».

Овцы, не имеющие пастыря - Лицемерие фарисеев не только раздражало Господа, Он шёл дальше этого, действительно проявляя жалость к толпам без пастыря – Он действовал. Необходимостью пастыря вызвано повеление Господа, чтобы ученики молили Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою. (Матф. 9:37,38). Можно было предположить, что отсутствие пастыря заставит Господа молить о посылке хороших пастырей для них. Вместо этого Он избирает другую метафору – сезонных рабочих для уборки урожая. Возможно потому, что Он не считал, что ученики, или кто другой в Палестине того времени, могут быть хорошими пастырями. Он был единственным пастырем – единственно исключительным пастырем. Может быть смысл смены метафоры в том, что пастве Господа нужны были не столько пастыри, те, что занимают позиции руководства, а в первую очередь *делатели*. Господь явно ссылается на заботу Моисея, что после его смерти общество останется как овцы, у которых нет пастыря (Числа 27:17). Намёк на то, что фактически Израилю не доставало Моисея – тогда как еврейское религиозное руководство пребывало в уверенности, что они свято чтут заповеди Моисея. В то же время Господь, возможно, понимал, что Он не всегда будет с этими толпами (Он только что учил их в 9:15, что жених отнимется у них), и Его молитва в том, чтобы Отец прислал делателей на смену Ему. Так как наше служение в этом мире – это служение Иисуса, перевоплощённого в нас как Его тело. См.ком. к 10:1.

9:37 *Жатвы* – Конечная жатва и уборка урожая предназначена на второй приход Христа (Матф. 13:30,39). Молитва здесь не может относиться просто к большому количеству распространителей евангельской вести, речь идёт об ангелах, которые будут жнецами, как явствует из Матф. 13:39 – то есть молиться следует о втором пришествии Христа ввиду плачевной ситуации в отношении пастырей народа Божьего. Но мы опять можем интерпретировать учение Господа о ‘скором, но не сразу’ приходе Царствия Его. Поскольку мы выходим и жнём урожай, постольку мы выполняем работу, которую будут делать ангелы во второе пришествие Христа. Отметим, как Он видел толпы, которые желали лишь хлеба и рыбы в качестве большого урожая. Он видел потенциал... Обратите внимание на слова «жатвы *много*» и «*множество* народа», стремящегося к Господу (Матф. 4:25; 8:1,16,18; 12:15; 13:2; 14:14; 15:30; 19:2; 20:29). Это множество народа виделось Ему как жатва.

Много – Его проповедники были подобны жнецам, работающим в последний момент сбора урожая, урожай грозил пропасть, если его не убрать. Беда в недостаточных усилиях проповедников («мало» относится как к числу делателей, так и к слабости их, как подразумевает греческое выражение). Это значит, что степень успеха работы Отца с

людьми до некоторой степени зависит от нас. Есть люди, которых можно было бы собрать, если бы делателей было больше и они были бы сильнее и работали лучше (не так «мало»), но они не будут собраны. До некоторой степени Отец передал эту работу в наши руки. Вряд ли Он возьмётся за другой способ жатвы, если мы подведём Его. В этом сила того, что мы являемся делателями, жнецами, проповедующими евангелие теперь; однако в последний день кончины века ангелы будут жнецами (Матф. 13:39). Это совершенно определённо означает, что есть прямое соотношение между тем, кого *мы* пожинаем для Господа теперь, и теми, кто в итоге будут собраны ангелами в Его Царствие во второе пришествие. Наша ответственность за вечную жизнь других и степень славы Божьей на земле огромна. Здесь Господь Сам молился о посылке большего числа делателей для сбора урожая, но настоящий ответ пришёл лишь в посылке работников Отцом в период после воскресения (Матф. 20:1). Нам всем поручено великое дело идти и продолжать эту работу в конце евангелия от Матфея.

Делателей – Притча о рабочих в винограднике (Матф. 20:1-8) заставляет думать, что все, кто призваны евангелием, призваны быть рабочими по сбору урожая. Призыв не состоит в том, чтобы выучить некоторое число теологических истин и придерживаться их, не в том, чтобы предаваться посещениям собраний содружеств в церкви. Надо работать во имя сбора величайшего потенциала, существующего в этом мире.

Мало – Греческое слово подразумевает как количество, так и мощь. Притча о рабочих в винограднике (Матф. 20:1-8) заставляет думать, что многие из тех, кто призваны на эту работу, посвящают ей лишь пару часов, они долго стоят в безделье, до того как их призовут. Это слабые, ленивые, ущемлённые, старые, бесперспективные, которых никто не хотел нанимать. Большинство рабочих Господа относятся к этой категории, не следует удивляться тому, что рабочая сила Господа полна таких, которые кажутся совсем неподходящими для работы по пожинанию других. Ученики были рабочими – несколькими стихами позже мы читаем, что Он послал их на работу, характеризуя их как трудящихся достойных пропитания (Матф. 10:10). У Господа их было только 12, возможно, потому что только то и было в Израиле людей способных на эту работу. И Он просил их молить Отца, чтобы Тот послал больше делателей. Это говорит о том благословении, которое будет с теми, кто не щадит усилий, распространяя благовест евангелия всему миру в последние дни. Господь страстно и настойчиво желает этого, и его благословение несомненно будет со всеми, кто заражён тем же духом крайней необходимости. Согласно притче, записанной у Луки 14:24, Господь жертвует качеством обращённых за счёт количества – что согласуется с мыслью о том, что второе пришествие до некоторой степени зависит от полного числа обращённых язычников (Рим. 11:25). Подобно неводу, который вытащили на берег, когда он наполнился (Матф. 13:48). Господь говорит, что делателей «мало» (в греческом языке подразумеваются физически слабые, ср. с ненатытыми на рыночной площади), и поэтому необходимо большее количество. Любые сетования по поводу слабости еkkлeсии последних дней следует рассматривать в этом контексте; Господь отчаянно желает заполнения всех мест за брачным столом, но горе тем, кто придёт не в брачной одежде (Матф. 22:12).

9:38 *Выслал* – Господь молит, чтобы время великого задания, посылки народа Божьего во весь мир для сбора урожая, было ускорено. Но надо было ждать до воскресения

Господа, потому что ученики ещё не достаточно созрели для этого. Господь молился и побуждал других молиться, чтобы великое задание было дано как можно скорее. Поэтому Он так страстно следит за нашей работой по выполнению его; и как сильно печалит Его наша халатность и даже отрицание его.

10:1 *Призвав* – Подразумевается, что они не всегда были с Ним. Но здесь просматривается намеренный контраст между призванием их и посыланием их проповедовать (:5). Они были с Ним, когда были вдали от Него. Дело просто в том, что когда мы проповедуем, слова, которые мы произносим, фактически являются словами Иисуса. Так близки мы с Ним. И поэтому наши отношения и образ жизни, являющиеся существенным свидетельством, должны корениться в Нём. Потому что Он является миру чрез нас. И этим объясняется парадоксальная запись этих же событий у Марка 3:14, что Иисус позвал к Себе, кого хотел, «чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь». Когда они выходили проповедовать, они были с Ним, точно также Он с нами в нашем свидетельстве до конца мира (как в географическом, так и во временном отношении). А также у Марка 4:10: «Когда же остался без народа (один), окружающие Его, вместе с двенадцатью, спросили Его...». Марк говорит так, как будто Он один, когда с Ним только Его истинные последователи; Господь +считает, что они – одно тело с Ним. Поэтому Иисус говорит Марии, когда она так хотела быть лично с Ним, идти и возвестить Его ученикам (Иоанна 20:18), также как Он говорил это некоторым из исцелённых Им – потому что идти и возвещать о Нём практически и означало быть с Ним.

Власть – Это в контексте заботы Господа о толпах народа, которые были как овцы, не имеющие пастыря, что, на мой взгляд, есть ссылка на слова Моисея в Числах 27:17 (см. ком. к 9:36). Моисей просит Бога поставить другого, кто делал бы его работу, и Бог даёт ему Иисуса Навина – и велит: «Дай ему от славы твоей» (Числа 27:20). В данном стихе Господь передаёт власть / славу Свою Своим ученикам как замещающим Его, делающим Его работу, как это надлежит делать телу Христову и в дальнейшем. Поручение, данное здесь ученикам, предвещает великое поручение нам.

Всякую – Они должны были врачевать всякую болезнь и всякую немощь, потому что они представляли собой воплощение личного служения Иисуса, Его тела миру. См. ком. к 9:35.

10:2 Заметьте, что эта запись не относится к выбору двенадцати, а к отправке их на выполнение данного им поручения. Список этот даётся попарно, очевидно, Господь посылал на работу шесть пар.

Иаков ... Иоанн – Марк добавляет, что Иакову и Иоанну было дано имя Воанергес, то есть «сыны громовы» (Марка 3:17), ещё одна из фраз обихода раввинов, которую использовали для обозначения молодых учеников раввинов, которые стояли по правую и левую сторону начальника синагоги во время субботней службы (отсюда дальнейшая их просьба о подтверждении того, что они будут по левую и по правую руку Господа в Царствии Божьем). Эти необразованные люди должны были занять место книжников,

которых они всегда почитали и боялись... от них требовалось нечто совершенно не свойственное им. См. ком. к 16:19.

10:3 *Мытарь* – Евангелии являются записями личного проповедования евангелистов. Матфей добавляет в этом списке учеников, что он был «мытарем». И повсеместно встречаются намёки на его собственную незначительность – в его проповедовании евангелия другим.

Варфоломей – Очевидно, это тот же Нафанаил, который упоминается вместе с Филиппом у Иоанна 1:46-51.

10:4 *Кананит* – Не «из Ханаана», а *кананит*, фанатик. Мы видим сколь разношёрстна публика, призванная в окружение Господа; мытаря Матфея можно было бы рассматривать как предателя, тогда как фанатики принадлежали к противоположному краю политического спектра. То, что эти двенадцать не распались как группа, проводя время в экстремальных психологических условиях, является свидетельством объединяющей мощи личности Иисуса. Точно таким же является тело Господа сегодня, включающее всевозможных людей. К сожалению, конфессионализм и церковность привели к тому, что церковь скорее объединяет верующих одного социально-экономического, расового и личностного типа, не являясь конгломератом, объединяющим людей буквально всех типов.

Искарriot – Возможно, человек из Кириафа. Кириаф был небольшим селением в Иудее (Ис. Нав.15:25). Тогда Иуда был единственным представителем Иудеи. Возможно, Искариот образован от слова *sicarius* – разбойник. Это заставляет предположить, что Иуда принадлежал к тем, кто относились к самым крайним группам сопротивления, ‘Sicarii’ (партизаны, ср. с Деяния 21:38). Это опять же свидетельствует о широком спектре людей, которых Господь призвал для сплочения их в одно тело во Христе.

10:5 *Послал* – Буквально, сделал их апостолами. Кого бы Он не послал, тот становится апостолом. Большое задание посылает, т. е., делает апостолами всех верующих.

Не ходите – При наличии сильного сопротивления Иисусу и Его учению со стороны иудаизма, не предвидел ли Господь, что их потянет идти к язычникам? Он, конечно, хотел, чтобы они как можно точнее копировали Его учение – а на этой стадии Он был послан проповедовать Израилю, а не язычникам.

10:6 *Наипаче* – Это устаревшее слово означает, что усилия следует *особенно* сосредоточить на евреях. Это не звучало тотальным запрещением проповедовать язычникам. Подобные конструкции в оригинале у Иоанна 17:9 и в 1 Кор. 1:17.

Погибшим овцам – Трудно сказать, имел ли Господь в виду, что весь Израиль относится к погибшим овцам, или Он имел в виду, что апостолам надо обращаться к погибшим овцам внутри Израиля – духовно ущемлённым, к которым Он обращался главным образом. Их задача состояла в том, чтобы копировать Его служение, как бы являть Его окружающему их миру. Лично Он был послан только к погибшим овцам дома Израилева

(Матф. 15:24), и Он просит их делать то же самое. Его служение стало их служением, и теперь это наше служение. Как Он был послан в мир Отцом, так Он посылает в мир и нас; в этом смысле мы все являемся апостолами, посланными Им. Притчи Господа о поиске Им заблудившихся овец, пока не найдёт их, апостолы должны принимать на свой счёт. И Его слова здесь позволяют заключить, что заблудшими овцами Он считал Израиль. Поиск вплоть до нахождения является подходящим символом для нескончаемых поисков Израиля Господом, любви, несдающейся столетиями. Это ссылка также на Иезекииля 34, где дом Израилев приравнивается погибшей по вине плохих пастырей пастве. Господь не утверждает, что ученики теперь являются новыми пастырями Израиля (см. замечание к 9:37,38). Он просто посылает их к погибшим овцам Израиля. Кажется, что они не были полностью готовы нести ответственность, которая приходится на долю пастыря, но они должны были начать это дело. Мы отмечаем, что Господь специально даёт поручение Петру: «Паси овец Моих», а здесь их называют погибшими овцами Израиля. Так что служение Петра было определено как служение евреям. Это были овцы, погибшие из-за еврейского религиозного руководства. Господь посылал апостолов, чтобы они попытались обеспечить то, чего не сделало существующее религиозное руководство, хотя их на этой стадии ещё нельзя было назвать зрелыми пастырями; и так чувствуют себя многие из нас или чувствовали себя, когда впервые поняли, что и нас посылают на служение, как и их. Отметьте, что Господь посылает учеников к погибшим овцам в качестве овец (10:16) – а не пастырей. Именно общность с теми, кто являются нашей аудиторией, служит тем мостом, который помогает привлечь и убедить их. Подчёркивание нашей общности с ними на человеческом уровне и создаёт почву для моментов ‘озарения’, когда нам действительно удаётся донести что-то из вести евангелия до их сознания.

10:7 *Ходя же, проповедуйте* - Заложенная здесь мысль, должно быть, в том, что добрая весть о Царствии должна исходить из самого существа их «во время» их путешествия, а не в ходе подготовленного курса лекций о евангелии. То же великое поручение звучит и нам, ‘идите, научите’ (Матф. 28:19). Это было предвкушением более широкой всемирной кампании, которая должна стать образом жизни всех, кто во Христе.

Царство – В лице Иисуса достигло нас Царствие Божие (Матф. 10:7; 11:4; 12:28) – и поэтому одним из Его званий является «Царствие». Царствие Божие скорее в радости, мире и праведности, чем в физическом насыщении. И в этом смысле Царствие достигло Израиль первого столетия. Царствие Божье не есть пряник, которым нас прельщают за хорошее поведение. Это реальность данного момента постольку, поскольку Бог воистину становится нашим царём.

Приблизилось - И Матфей здесь и Марк 6:12 приравнивают проповедование приближения Царствия проповедованию покаяния. Установление Царствия намечалось совсем скоро, но отказ Израиля от евангелия и отвержение Господа Иисуса привело к отсрочке. У Матф. 21:34 читаем – ту же фразу: Когда же ‘приблизилось’ время плодов, виноградари отказались дать плоды, и поэтому в действие была введена другая программа. О приближении «дня того», дня второго пришествия говорится также в Рим. 13:12; Иакова 5:8 и Евр. 10:25. Каковы бы не были, отсрочки божественной программы, нам следует жить как будто «Господь близко» (то же слово Фил. 4:5), как

если бы Он вот-вот придёт. А в другом смысле, откликаясь на евангелие, мы ускоряем время установления Царствия, его «приближения». Но в некотором смысле Царствие приблизилось к Израилю, так как Иисус как Царь Царствия являлся воплощением принципов Царствия, и в то время Он находился среди людей. К тем, кому пришлось быть свидетелями Его божественно – дивных исцелений, приблизилось Царствие Божие (Лука 10:9). Поэтому учение евангелия Царствия означало приближение Царствия к людям. Господь Иисус, сущность и воплощение Царствия, был среди людей, и апостолы возвещали [‘проповедовали’] Его присутствие.

10:8 С.Ф. Burney перевёл высказывания Иисуса на арамейский язык, язык того времени. Его поразила ритмичность этих высказываний, напоминающая ритмичность многих пророческих высказываний Ветхого Завета. Это доказывает, что евангелии были задуманы для заучивания наизусть и являлись основой раннего христианского проповедования и пасторских программ.

Исцеляйте – Исцеления производились Господом Иисусом в духе служения Поставившему Его (Евр. 3:5). Это контрастирует с гордостью, которой обуреваемы многие из целителей пятидесятников. Какие бы добрые дела мы не совершали, они совершаемы благодаря тому, что мы воплощаем верховного Служителя всех, Господа Иисуса. Ведь мы делаем Его дело, производим Его служение, не наше собственное.

Очищайте – Это слово несет в себе значение и морального очищения. Здесь опять же Иисус заповедует Своим ученикам работу священников. Ибо священники должны были объявлять об очищении прокажённых. Но Он просит, чтобы они делали то, что Он Сам делал в Матф. 8:3. Его работа должна была стать их работой.

Мёртвых воскрешайте – Греческое слово определённо значит – «будите». Интересно, скольких умерших апостолы разбудили, хоть сила воскрешения и была передана им здесь. Возникает желание поинтересоваться, исходя из духовного значения этих трёх слов, избранных здесь для обозначения их работы (исцеляйте, очищайте, воскрешайте), не несло ли их служение в первую очередь духовного характера и исцеления, чему сопутствовали, что, несомненно, очень важно, и физические чудеса, совершаемые ими.

Даром – Гр. ‘без причины’. Не имеются в виду деньги, а просто дар милости нам от Бога. Греческое выражение «дам даром» встречается только ещё один раз в Откр. 21:6, где мы читаем о даре жаждущему от источника воды живой. Существует связь между тем, что мы даром передаём весть евангелия теперь (Матф. 10:8) и даром получим спасение в последний день (Рим. 8:32; Откр. 21:6). В благодарность за дар милости Божьей нам также даром следует передавать весть евангелия другим. Решение, принятое Павлом, не брать денег с коринфян (1 Кор. 9:18) коренится в его глубокой медитации о принципе, содержащемся в этом стихе (10:8); хотя в евангелиях встречаются и другие отрывки, и он знал об этом, в которых звучала мысль Христа, что миссионер заслуживает платы (1 Кор. 9:14 = Матф. 10:10). Вопрос о плате показывает, что Павел основывал свои жизненные принципы на понимании им принципов евангелия. Он не заучивал евангелии наизусть, не вдаваясь в их содержание. Они были в сердце его и определяли его жизненный путь.

10:9 Не берите – Им не следовало беспокоиться о своём обеспечении во время поездки с целью проповедовать. Они должны были верить, что всё, что им понадобится, будет обеспечено, как это было во время путешествия Израиля по пустыне. Просто идти и проповедовать, не беря ничего с собой, было проверкой их веры в принципы, изложенные в Нагорной проповеди, которая учила не заботиться о том, что есть и пить и во что одеться (Матф. 6:25). А их послушание и успех бросают вызов также нашей собственной вере - отсутствие материальных возможностей заглушает хорошие идеи уже в зародыше. Но воля Господа в том, чтобы мы распространяли евангелие, и, как ещё в молодости мне сказал один мудрый старший брат с богатым опытом миссионерской работы за плечами: «Мне ни разу не приходилось испытать, чтобы инициатива проповедования провалилась из-за недостатка денежных средств».

Ни меди – Для конечного успеха миссионерской работы даже медной мелочи не следовало брать с собой.

10:10 Двух одежд – Может, смены одежд. Но ясно просматривается сходство с путешествием Израиля по пустыне. Ни еды на дорогу, ни смены одежды – как Отец обеспечивал всем Израиль, так Он обеспечит и тех, кто проповедуют Его Царствие.

Трудящийся – Господь использовал то же слово (в греческом оригинале), говоря, что делателей «мало», имея в виду не только количество, но и качество (9:37,38), и Он продолжит, говоря, что работники, которых Он нанял для жатвы, стояли невостребованные другими хозяевами, потому что они были, возможно, старые, ленивые или плохо себя проявившие в работе (Матф. 20:1,2,8). Господь, конечно, понимал, что Его работники будут слабыми, но Он всё же ожидает, что их признают «достойными» поддержки, раз они пытаются делать Его работу.

Достоин пропитания – Греческое слово соответствует пайку / рациону, как солдатам на службе. Они должны были верить, что об их нуждах позаботятся. Очевидно те, кому они будут проповедовать, хотя Господу было ясно, что не все примут их (:14). Вера в то, что об их нуждах позаботятся их слушатели, означала и веру в положительный отклик со стороны хоть некоторых. Отметим, что ко времени, когда Павел писал 1 Тим 5:18, эта фраза почиталась как идущая из «Писания», ещё один намёк на ранние сроки записей евангельских рассказов. Контекстом этого стиха является финансовая поддержка учителей евангелия. Господь ожидал, что посвятившим свою жизнь распространению и обучению Его слова, будет оказана поддержка. Отметим, что в данном стихе речь идёт о поддержке странствующих проповедников; Павел не даёт точной цитаты слов Господа, потому что он относит их к учителям одной определённой церкви. Но именно так и следует интерпретировать Писание – применяя принципы к ситуации на месте, даже если она несколько отличается от оригинальной ситуации и контекста, в которых этот принцип был впервые установлен или объявлен.

Достоин – В НЗ убедительно представлена мысль, что никого из людей Господа в конечном итоге нельзя назвать «достойным», скорее же недостойным. У всех проповедников найдутся недостатки. Но по причине их преданности слову Господа и службе мы должны считать их достойными поддержки – даже если налицо отсутствие

другого вида достоинств в них. Нельзя поддерживать лишь тех, кто кажутся безупречными, ибо таких просто нет. Слово «достойн» используется и позже в 10 главе евангелия от Матфея. Дом, откликнувшийся на весть, «достойн» (:13); между учителем и обращённым существует обоюдность, они оба считают друг друга достойными, так как им обоим вменяется праведность и достоинство Господа. Позднее в этой главе Господь учит, что «достойны» те, кто берут свой крест и следуют за Ним, несмотря на потерю семьи и социального положения. Их путешествия с проповедями евангелия Господь видел как взятие креста и следование Ему (10:37,38). В миссионерской работе нет никакой роскоши, и это следует разуметь, особенно молодым людям, которые отправляются в экзотические страны во имя работы по распространению евангелия.

Марк описывает эти события словами Господа, которые напоминают картину Израиля в ночь Исхода, как иллюстрацию того, какими Его ученики должны быть, отправляясь на службу благовестия. «И, призвав двенадцать, начал посылать их... И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд». Всё это выражено словами ночи исхода Израиля из Египта. Следующие слова, казалось бы, выражают само собой разумеющееся, если не соотносить их с тем, что Израиль должен был оставаться на месте, пока огонь и облако не звали их в путь: «Если где войдёте в дом, оставайтесь в нём, доколе не выйдете из того места» (Марка 6:8-10). Следует помнить, что Бог задумал Израиль в качестве миссионерской нации, обучающей Его путям окружающий их мир, показывая своим примером образец послушания Его закону. Как Израиль покинул Египет, неся с собой золото и драгоценности Египта, так, по мысли Иисуса, ученики должны были нести драгоценную весть евангелия.

10:11 *Наведывайтесь, кто в нём достоин* – Создаётся контраст между достойными и теми, кто не принимают евангелия (:13,14). Так что достойны те, кто уже откликнулись на евангелие. Слух об Иисусе прошёл по всему Израилю (Матф. 4:24), так что апостолы не отправлялись в совершенно несведующие края. Они шли по следам слухов, прошедших об Иисусе. «Достойн» может показаться странным обозначением для верующих, но, возможно, Господь уже начинал приучать к мысли о вменённой праведности. Те, кто верили в Него, были «достойны», и Он ожидал, что они также сочтут проповедников евангелия «достойными» поддержки. Поэтому вера в Него сопровождалась практическими требованиями; Господь естественно ожидал, что верующие в Него должны материально обеспечить Его проповедников. Первый раз слово «достойн» упоминается в НЗ у Матф. 3:8, где Иоанн Креститель просит своих последователей сотворить достойный плод покаяния. Возможно, слово «достойн» было принято для обозначения тех, кто откликнулись на учение Иоанна об Иисусе, или по крайней мере открыто признали себя верующими в Иисуса. Задание апостолов в данном случае могло относиться к следованию за ними. Это означало бы, что информация в евангелии от Луки 7:4 о достойном человеке могла означать, что он из тех, кто откликнулся на призыв Иоанна Крестителя.

Там оставайтесь – Для установления взаимоотношений, для способствования возможности развития дома в домашнюю церковь в дальнейшем, а также во избежание искушения искать лучших условий или более зажиточных приверженцев. В тексте

оригинала Лука добавляет к этим словам: «Не переходите из дома в дом». Господь по крайней мере два раза предупреждал учеников не переходить проповедуя из дома в дом, что следует сосредоточиться на одном доме селения, сделав его центром своей работы (Лука 9:4; 10:7). Из этого явствует, что Он нацеливался на создании групп верующих, а не на отдельных обращённых, не связанных между собой. Может на это ссылался Павел, говоря о праздных сёстрах, которые «приучаются ходить по домам», сплетничая (1 Тим. 5:13). Он, несомненно, имел в виду домашние церкви.

10:12 *Приветствуйте его* – Господь придал традиционному приветствию *Шалом* действительное значение при входе апостолов в дом. Дому предлагался истинный мир с Богом – им оставалось лишь согласиться с этим. Если же согласия не следовало, то мир возвращался к апостолам (:13).

10:13 *Если дом будет достоин* – Апостолы имели обыкновение входить в дом, узнав, что дом достоин, или верует в Иисуса (см. ком. к :11). Но Господь осознавал и то, что будут такие, которые именовались верующими в Него, хоть на самом деле и не были таковыми. Даже если дом был «достоин» в смысле исповедования веры в Него, им надо было подтвердить это принятием *шалом*, предложенного во имя Христа. Отметьте, что дом считался достойным или недостойным. Здесь мы видим начало движения домашних церквей столь характерных для раннего христианства. Мы отмечаем также наличие домашних крещений, упоминающихся в НЗ. Поэтому одной целью посещения апостолами этих домов было

Удостовериться, являются ли те, кого считают верующими христианами, действительно верующими. Проверка состояла в том, примут ли домашние, которые называют себя христианами, представителей Иисуса, которые являлись как бы воплощением Его тела миру. Если дом публично заявлял о вере в Иисуса, прослышав что-то о Нём или, возможно, узнав о нём от Иоанна Крестителя, но отказывался принять братьев во Христе и слово Христа в их учении – тогда их относили к неверующим. В этом можно усмотреть странную параллель с нашим днём, когда многие публично заявляют, что «достойны», что верят в Иисуса – но отказываются и отвергают Его братьев и не проявляют интереса к Его словам. В этом заключается опасность ‘христианства вне церкви’. Что бы это не означало, если в действительности это означает, что мы лично исповедуем верность Иисусу, но не имеем времени для Его людей – то это неверно и путь к отвержению Им. Смутная связь с мыслью о Христе и публичное заявление об этом само по себе недостаточно – если мы отвергаем Его братьев, мы отвергаем Его. Это отрезвляющий вызов тем, чья политика закрытого причастия приводит их к отвержению многих Его братьев и представителей.

Должна быть связь между использованием слова «достоин» в отношении дома и отношения жителей дома к служителям Господа, признавая их достойными поддержки.

Мир ваш к вам возвратится – Если дом не принимает братьев во Христе, то мир спасения, который Он вложил в приветствие апостолов, удалится. Его *шалом*, Его мир и содружество с теми, кто принимает Его Имя, зависят от того, примут они Его братьев или нет.

10:14 *Если кто* – если какой город, согласно стиху 15.

Не примет вас и не послушает слов ваших – Принятие личности апостола равносильно принятию его слов. Так как Господь был Словом ставшим плотию, то должна быть неразрывность, идентичность, соответствие между проповедуемым нами словом и нашей личностью. Это и означает, что принятие личности проповедника связано с принятием его слов.

Отрясите прах – Ученики должны были отрясти прах от ног своих против неверующего Израиля (Матф. 10:14; Марка 6:11; Деяния 8:51), ссылаясь на учение раввинов, что прах языческих стран несёт загрязнение. К Израилю, отвергающему евангелие, следовало относиться как к язычникам. Снова и снова пророки описывают осуждение, ожидающее Израиля, теми же словами, которыми описывают осуждение окружающих народов (напр., Иер. 50:3,13).

Весть была недвусмысленной: отверженный Израиль ожидает судьба язычников. Так, Иоиль описывает нападение саранчи на Израиль теми же словами, что и в описании нападения саранчи на всю землю египетскую (Иоиль 2:2,20 = Исход 10:14,15,19). Ожесточение сердца Израиля приравнено к ожесточению сердца фараона (1 Царств 6:6); как потонули египтяне, так будет потоплен и Израиль (Амос 9:5-8). Как послал Господь язвы в сердце фараона (Исход 9:14), так будет и с Израилем (3 Царств 8:38); как Египет был тростником, так и Израиль (3 Царств 14:15). Как фараон Вафрия был отдан в руки врагов его, так будет отдан и Израиль (Иер. 44:30). Даже если мы внешне отделены от этого мира, мы всё же можем действовать по-мирски и быть осуждёнными с миром (1 Кор. 11:32).

10:15 *Отраднее* – Степень осуждения отверженных будет отличаться в последний день.

Земле Содомской – Люди Содома появятся в судный день. Так как знание предполагает ответственность, из этого следует, что этим людям также было проповедовано слово Господне, как и городам Израиля в первом веке. Но кем же? Нет никаких сведений о том, что Авраам или Лот свидетельствовали им, но, возможно, праведная жизнь Лота считалась как свидетельство им, требуя, чтобы и они приняли праведный образ жизни Лота. Так как в этих краях жил Мелхиседек, может он мог им свидетельствовать. Как бы там ни было, мы ведь читаем только о некоторых случаях из жизни библейских персонажей; может быть Авраам и / или Лот проповедовали этим городам и окружающей местности («земле Содомской ...»).

10:16 См. ком. к 24:14.

Я посылаю вас, как овец – В евангелии от Иоанна 10, когда Господь иносказательно говорит о себе как о пастыре овец, Он говорит, что Он ведёт их, «идёт перед ними». Однако, посылая апостолов, Он не идёт буквально перед ними и не предвосхищает их. Он идёт перед ними точно так же, как Он идёт перед нами, овцами Его этого века – личным примером. Как Он ходил, неся благовест по Израилю, так и им следовало имитировать Его служение. И Он чрезвычайно необычный пастырь, ведь Он посылает их, зная, что они идут прямо в стадо волков. «Я посылаю вас» фактически является цитатой из Исхода 3:12, где Бог посылает Моисея, чтобы тот вывел Израиль из Египта.

Тем самым Господь призывает учеников видеть себя в качестве Моисея, выводящим Израиль из Египта, что становится символом ортодоксального иудаизма. Такого рода подрыв общепринятых еврейских понятий продолжается на протяжении этого отрывка.

Как овец - Наведение мостов заставляет нас становиться похожими на тех, к кому мы обращаемся – как Павел был евреем для евреев и язычником для язычников. Таким образом Господь посылает учеников как овец с проповедью к погибшим овцам Израиля (Матф. 10:6). Чтобы завоевать овец, им следовало стать такими же как овцы.

Среди волков – Сам способ выражения заставляет думать, что они будут в меньшинстве. Им следовало смело свидетельствовать перед численно превосходящей их оппозицией. Еврейское учение было в том, что Израиль представляет собой овец, окружённых 70 волками, под которыми разумевались народы – язычники (*Pesiqta Rabbati* 9:2; *Tanhuma Toldos* 5). Господь подрывает эту идею – в глазах Господа отступнические, слепо следующие букве Торы фарисеи, фактически являлись язычниками, а истинный Израиль представляли миряне, духовно незрелые последователи Иисуса.

Мудры, как змии – Вряд ли Господь здесь говорит о змее как о символе греха или грешников. Он просто ссылается на способ продвижения змея в новой местности, он очень осторожен, пытаясь приспособиться к обстановке, высматривает возможности, не действует поспешно и не нацеливается немедленно на кажущуюся лёгкой добычу. Эти качества были абсолютно необходимы для успешной работы апостолов. Господь не любил массовых соборщ и избегал широкой огласки, Он скорее предпочитал спокойно и углублённо работать с отдельными людьми; и Он хотел, чтобы Его проповедники следовали Его примеру. И опять же, будучи «среди волков», Господь прибегает к распространённому в то время понятию иудаизма, в данном случае из *Shiyr hashirim Rabba*, fol. 16:

«Пресвятой Боже сказал израильтянам: По отношению ко мне вы будете просты как голуби; но по отношению к язычникам не отличайтесь хитростью от змея». Господь говорит, что к еврейскому религиозному руководству, со всей их ненавистью к язычникам, следует относиться как к язычникам – ибо ими они и являются в духовном отношении. И опять же истинный Израиль – это неумелые, колеблющиеся, заблуждающиеся последователи и проповедники Господа.

Просты как голуби – Голуби и змеи не отличаются агрессивностью, они избегают конфликтов – тогда как волки агрессивны. Может быть, именно это хотел подчеркнуть Господь – будьте мудры, предусмотрительны, но не агрессивны, и уходите от конфронтаций. Этот совет нередко отвергается теми, которые жаждут конфронтаций, которым кажется, что вовлечённость в религиозные конфронтации является доказательством их рвения к Богу и Его истине. Такое поведение не по нраву Господу. Он призывает нас уходить от конфронтаций.

10:17 *Остерегайтесь же людей* – Как и в 10:16, это призыв не быть наивными как овцы. В конце концов апостолам предстояло пострадать. Поэтому им следовало проявлять предусмотрительность, не доверяясь людям слишком быстро, потому что агрессии против них предстояло превзойти все их ожидания. Предположительно, апостолы не думали, что еврейское религиозное руководство столь порочно, каким его видел

Господь, и первоначально они были озабочены тем, чтобы не огорчать их (Матф. 15:12). «Люди», которых им следовало «остерегаться», конечно же, были фарисеи, потому что в других стихах Господь предостерегает учеников «беречься» закваски фарисейской (Матф. 7:15; 16:6,11,12; Лука 20:46); и дальше в этом же стихе Он говорит об *их* синагогах, тем самым указывая на еврейское религиозное руководство.

Судилища - Их Синедрион. Слова «отдавать вас», судилища и бичевание все относятся к страданиям Господа Иисуса. Здесь Он учит, что проповедование Его евангелия есть воплощение Его Самого, и в результате приведёт нас к страданиям, испытанным Им Самим, и к смерти. Выйти на дорогу миссионерского свидетельства означает встать на крестный путь. В этом нет ничего пленительного – если действовать по Его указаниям.

Бить - Битьё обычно практиковалось за богохульство или нарушение общественного порядка. Может это следует читать в контексте того, что Господь призывает Своих проповедников быть такими как змеи и голуби, то есть не провоцировать, не пытаться инсценировать публичных конфронтаций с еврейским руководством. Возможно, Господь предвидел, что некоторые из Его людей не смогут отказаться от этого и в результате пострадают. Или, возможно, Он предвидел, что вера в Него как Сына Божия будет признана богохульством. Однако синагоги могли бить лишь тех, кто состояли в них. Господь предвидел, что Его проповедники останутся при синагогах, не покинут их совсем. То, что Павла били в синагоге (2 Кор.11:25) означало, что, будучи евреем для евреев, он избрал остаться в системе синагог. Это указывает и на то, что Господь не полагал, что Его люди формально порвут с системой синагог, несмотря на то, что её действия были отступническими как в отношении учения, так и в практической жизни. Это указывает и на то, что Он не придавал абсолютно никакого значения «вине по ассоциации», Он не требовал, чтобы Его люди оставили отступническую систему – они могли там оставаться вплоть до их изгнания из синагоги (Иоанна 16:2) (1).

10:18 *Свидетельства* – Господь желал дать возможность покаяния царям и правителям. Язык судопроизводства заставляет думать, что происходил судебный процесс – в судебном процессе на Небе рассматривались земные ситуации и свидетельства апостолов на земном суде против *них* использовались в судебном процессе на Небе *против правителей*.

Язычниками – Однако задание не включало пути к язычникам. Здесь Господь говорит в более широком смысле, так как Он хотел, чтобы они поняли, что задание в пору их краткого проповедования следует понимать как программное и пророческое в их (и нашем) впоследствии свидетельстве всему миру, как этого требует великое поручение. Имеется в виду, что «люди» 17-го стиха будут теми, кто приведут к ученикам, преследуемым язычниками; и так это и произошло в результате организованного евреями противостояния распространению евангелия. Мысль о проповедовании всем народам находим у Матф. 24:14, где читаем о проповедовании евангелия во свидетельство всем народам (то же слово, что «язычники») в последние дни. Распространению евангелия во всём мире, скорее всего, будут способствовать высококачественные, широко разрекламированные судебные процессы против проповедников евангелия – что нам, вероятно, ещё предстоит лицезреть в последние дни.

10:19 *Будут предавать вас* – Евреи (они из :17) будут предавать христианских проповедников властям язычников по образцу того, как они обошлись с Иисусом.

Не заботьтесь - Это важная тема Нагорной проповеди; то же слово встречается у Матф. 6:25,27,28,31,34. Здесь Господь говорит, что общим принципам Его учения надлежит специфически проявиться во время преследования. Подобным образом «за Меня» в 10:18 есть ссылка на Матф. 5:11.

Дано будет вам – Выражения соответствующие Моисею и пророкам типа Иеремии здесь соотносятся в массе своей с мирскими последователями Господа (Исход 4:10-12; Иер.1:6-10). Он постоянно старался внушить им, что служение, которое они считали слишком высоким для себя, должно быть принято ими за образец. Снова и снова Господь говорит, что нам придётся испытать те же преследования, которые выпали на Его долю. Ибо Ему дано было, что *сказать* (Иоанна 3:34; 12:49, те же слова), и Он хочет, чтобы мы знали, если мы проповедуем Его и стремимся повторять Его служение в нашем, то Бог точно также укрепит и нас, как Он укрепил Своего собственного Сына. Мы отмечаем, что и апостолам также было дано, что говорить в Деяниях 2:4; 4:29.

Дух Отца вашего – У Марка «Святой Дух», но ссылка на Бога как Отца готовит к следующему учению – что человеческая семья скорее всего нас отвергнет, если мы будем преданы нашему истинному Отцу (:21). Ведь «мы не знаем, о чём молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас» (Рим. 8:26). Дух Отца и Сына говорит в нас, когда мы молимся (Рим. 8:15), если мы приняли Его. Более техническим языком, но, на мой взгляд, очень метко сказано: «Субъектно-объектная схема разговора с кем-то переносится выше; Тот, кто говорит чрез нас, является тем, к кому мы обращаемся» (2). Возможно, именно эта мысль и выражена у Матф. 10:20: «Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Поэтому Павел может благодарить Бога за то, что он непрестанно вспоминает о Тимофее в молитвах (2 Тим. 1:3) – потому что он признаёт, что не только мы можем влиять на Бога посредством наших молитв, но и Он оказывает влияние на то, о чём мы молимся.

В вас – Не «чрез вас», как можно было бы ожидать. Может быть, Господь хочет дать нам понять, что, если Дух Божий в нас, если мы во всей жизни своей руководствуемся духовностью, то в минуту кризиса Дух, который в нас, направит наши слова в правильное русло в трудное для нас время. Мысль о Духе Божьем, говорящем в человеке, так что слова человека не являются его словами, а словами Бога, в еврейской среде ассоциировалась с ветхозаветными пророками. Здесь опять мы видим, что Господь призывает Своих мирских, незрелых последователей видеть себя пророками, теми, кого их учили считать особым классом людей, недостижимым для мирян. Но последователи Господа должны были стать новыми Моисеями, новыми пророками, новым священством, новым Израилем.

10:21 *Предаст* – Это же слово используется, говоря о предании смерти Господа (Матф. 26:59; 27:1; Марка 14:55; 1 Петра 3:18). Наши страдания в годину конечного бедствия и за проповедование евангелия вообще приравниваются к страданиям Господа. Первым

слушателям этих слов мысль о разрыве семейных связей было намного труднее принять, чем многим из нас сегодня, ведь ближне-восточные семьи славились своей сплочённостью. Семья виделась священной и неприкосновенной, на неё всегда можно было положиться. Но Господь учит, что неприязнь к Нему и к Его вести возбудит ранее неиспытанной силы ненависть как в социальном, так и психологическом плане. Иудаизм учил, что только в языческих семьях возможно, чтобы брат предал брата, родители предали детей своих. Но Господь учил, что отвергая Его и Его людей, Израиль действует наподобие язычников и тем самым становится таким же как и они в глазах Бога.

10:22 *Ненавидимы всеми* – Таково в понимании иудаизма было отношение мира язычников к Израилю (о «ненависти» язычников к Израилю читаем у Луки 1:71); но Господь учит, что Его последователи являются истинным Израилем, а их ненавидящее правоверное еврейство фактически является не спасённым миром язычества.

За имя Моё – Именно евреями вы будете ненавидимы (Иоанна 15:21), но, поступая таким образом, они сольются со «всеми народами», питающими ненависть к вам ‘за имя Его’ (Матф. 24:9).

Претерпевший - Только выдержка может принести нам спасение (Матф. 24:13 ср. с Лука 21:19). И всё же Матф. 10:22 даёт понять, что в последние дни придётся претерпеть очень много чего; и многие не выдержат и отпадут. Наш современный мир постоянно меняется; стабильности в отношении работы, места жительства, отношений нечего и ожидать. *Люди так быстро сдаются*. Поколение, воспитанное у телевизоров на сникерсах и нерегулируемым капитализмом, стремится лишь к немедленному разрешению и удовлетворению; и их нацеленность на сиюминутное подогревает стремление ко всему новому и неизведанному. Но наша задача претерпеть до конца в нашей работе для Господа и в наших отношениях с Ним, веруя в ту же Одну Веру, живя духовной жизнью согласно учению Господа. Тот же, кто перетерпит всё вплоть до последнего поколения, вплоть до второго пришествия Господа, будет спасён (Матф. 4:13). Господь обладал стойкостью долготерпения, которая довела Его до креста и выше; и нам следует быть соучастниками в терпении Иисуса Христа, чтобы в конце концов быть соучастниками и в Его спасении (2 Фес. 3:5; Откр. 1:9; 3:10).

Претерпевший же до конца – Под «концом» может подразумеваться второе пришествие Христа, когда «приидет Сын Человеческий» (:23), в контексте проповедования евангелия во времена бедствий последних дней, так как этот отрывок 10 главы в том же контексте встречаем в Елеонском пророчестве. Но не все читатели этих слов будут жить в то время. Иаков очень часто комментирует евангелие от Матфея, и Иакова 5:11 – единственное место, где ещё раз встречаем слова о «терпении» и «конце»: «Мы ублажаем тех, которые терпели [ссылка на «блаженство» заповедей, как записано у Матфея]. Вы слышали о терпении [выдержке] Иова и видели *конец* одного от Господа». Поэтому «конец» может относиться к концу периода испытаний в некотором смысле, которые Господь привносит в жизнь верующего.

10:23 *Когда же будут гнать вас* – Гонения были и являются скорее происходящими «когда», а не «если». Притча о сеятеле также предполагает, что гонения из-за слова

последуют обязательно. «Гонения» - это ещё одно слово, которое часто встречается в Нагорной проповеди (Матф. 5:10,11,12,44) как то, что неизбежно ожидает последователей Господа. Верующие так часто спотыкаются именно потому, что ничего подобного не ожидают. Но нам следует этого ожидать, и, если мы живём по принципам Нагорной проповеди, то они подготовят нас к моментам бедствий, когда нас будут преследовать гонения самой неприглядной формы.

В одном городе – В каком городе? Выполнение этого предсказания определённо относится к Иерусалиму, где и начались преследования; но Иисус в момент произнесения этих слов не был в Иерусалиме, а «город» в представлении евреев всегда ассоциировался с Иерусалимом.

Бегите – Спасаться бегством от гонений – таков был удел всех пророков и праведных. Глава 11 послания Евреям полна ссылок на героев иудаизма, как о них говорили в первом веке, а в Евр. 11:34 читаем, что они «избежали острия меча» (то же слово). Снова и снова Господь стремится воодушевить Своих последователей – мирян, убеждая их не смотреть на пророков и праведных как на недостижимые иконы веры, а следовать их примеру в истории вновь создаваемого Израиля.

Не успеете – Эта конструкция может означать, что как только они обойдут все города Израиля, придёт Сын Человеческий. Это всё Он предназначал для своих учеников в первом столетии, но весь этот фрагмент позже повторяется в Елеонском пророчестве, которое совершенно точно относится к последним дням. Когда закончится свидетельство Израилю, тогда Господь вернётся. Вся картина проповедования в Израиле, терпя лютое преследование, совпадает с картиной, которая создаётся при чтении пророческих строк книги Откровения. Я вкратце описал эту картину в моей книге «Последние дни».

Как придёт Сын Человеческий – Возможно, это означает, что останутся ещё города, куда бежать вплоть до прихода Сына Человеческого. Проповедники евангелия каким-то образом спасутся в дни бедствий последних дней – кажется, что именно эта весть здесь передаётся, хотя Откр. 11 и другие фрагменты всё же дают понять, что некоторые не спасутся.

10:24 *Не выше* – Господь отчасти говорит о возможном желании некоторых Его учеников стать мучениками за Его дело. Поведение Петра в Гефсиманском саду определённо свидетельствует об этом, и некоторые из учеников Его воспитывались в радикальном, фанатичном духе. Мученичество было обычным понятием в первом столетии, и совет Господа бежать от преследований, быть возбудителями тихой, а не политической революции, содержал в себе предупреждение против желания быстрой, славной смерти для ради Царствия. Именно в этом контексте Он предупреждает их бежать от преследований (:23). Возможно, Он имеет в виду, что *Ему* предназначена смерть «в одном городе» - Иерусалиме, но *им* следует сохранить жизни, чтобы они дольше и эффективнее свидетельствовали о Нём. Они были «не выше» Его – Он должен был умереть в качестве совершенной жертвы, не они. Они должны были быть «как» Он в личностном плане (:25) и довольствоваться этим – довольствоваться тем, что их поносят также, как и их хозяина (:25). В другом месте Господь наставлял Петра, что время его мученичества действительно придёт – но не прямо сейчас. Так что, возможно, Господь

имеет в виду: «В данный момент вы *не выше* Меня, старайтесь быть «как» Я (:25), как ученики, копирующие Своего учителя.

10:25 *Довольно* – Как объяснялось выше, Господь учил, что ученикам не следует стремиться к смерти мученика – это Его, не их доля. Довольно того, что они разделяют с Ним Его страдания, подвергаясь травле, как и Он.

Как господин его – Смотри ком. к :24.

Хозяина дома – Господь часто употребляет эти слова в притчах Своих. И всё же Он хочет вдохновить нас на роль хозяев дома. Всякий, наученный Царству Небесному, подобен хозяину (Матф. 13:52), и как хозяин должен следить за сохранностью дома своего, так что нам надлежит выполнять Его функции и быть начеку (Матф. 24:43,44).

Хозяина дома называли веельзевулом – Одно из многих значений слова «Веельзевул» - хозяин дома. Используя этот термин, критики Господа хотели сказать, что Он владел домом, где Он был господином – и этот дом был домом Сатаны. Господь говорит, что Он глава семьи и ученики являются Его родственниками, Его семейством («домашних его»). Эта мысль об учениках как части нового семейства, основанного их учителем, где они становятся братьями и сёстрами, была неслыханной в различных школах раввинов. У раввина были ученики, но без какой мысли о семействе. Семья считалась превыше всего, и это слово не употреблялось в другом контексте. Господь учит, что связь между Ним и Его последователями так сильна, что они действительно составляют новую семью, значение которой намного выше значения натуральной семьи, которая уже не занимает первого места в жизни, чувствах и самовосприятии Его последователей. Даже сегодня это радикальный вызов – многие уходят от полного ученичества, ставя верность семье выше верности Христу. По их мнению, что мы делаем для семьи, делается во имя Христа, и семья должна занимать первое место. Но снова и снова учение Господа в том, что духовная наша семья должна занимать первое место *прежде* нашей природной семьи. Так много разногласий и распрей вызывают те, которые, призывая имя Господа, настаивают на единстве своей семьи прежде единства *Его* семьи. Мы не можем преломлять хлеб с ними, потому что тогда дядюшка Том не станет преломлять хлеб с нами... и так эгоистичное разрушение тела Господня продолжается теми, кто ставит себя выше Господа.

Не тем ли более – На первый взгляд это может показаться странным. Обычно харизматичный явный лидер навлекает на себя больше клеветы, чем его отдельные сторонники. Но здесь проявляется чувствительность Господа к каждому отдельному случаю клеветы, вызванному из-за Него – так как Он, очевидно, имеет в виду, что в общем и целом страдания всех проповедников Его имени на протяжении столетий вплоть до Его возвращения превзойдут страдания, причинённые Ему евреями. В этом проявляется Его бескорыстие – Его милость, духовная щедрость, Его чувствительность по отношению ко всем, кто страдает ради Него.

10:26 *Итак не бойтесь их* – Из-за грядущего судного дня, когда каждая клевета, каждое страдание будет открыто перед всеми и осуждено по достоинству – стоит ли бояться

людей и их религиозных руководителей, или самой смерти (общественной или буквальной) от руки человеческих преследователей.

Ничего – Греческое слово переводится и как «никого». По смыслу это бы совпало со следующим стихом, что мы как личности не должны скрывать своих убеждений, о них следует говорить открыто, так как вся наша сущность откроется в судный день.

Сокровенного – Господь использует то же слово, предупреждая не «скрывать» открывшегося нам света, а смело проповедовать благовестие (Лука 8:16).

Открылось – Суждение мыслится как «сейчас, но не совсем». Наши мысли обнаруживаются сейчас, как для Бога, так и для нас (если мы достаточно восприимчивы к познанию самих себя); и это особенно стимулируется размышлением о кресте (Лука 2:35, то же слово). Но публичное открытие наших мыслей и нашей сущности произойдёт в судный день (1 Кор. 3:13, обнаружится). В этом смысле суждение о нас создаётся нами сегодня. Подробнее на эту тему в книге «Грядущий суд».

Тайного – Для Бога нет ничего тайного, «Отец твой, видящий тайное», читаем у Матф. 6:4,6,18. От Него ничего не утаишь. Жить нам следует с мыслью, что судный день уже настал. И свет евангелия не следует держать под спудом (Лука 11:33) – не проповедовать, скрывать веру свою неразумно, потому что она всё равно откроется в последний день. О «сокровенном» (тайном) будут судить открыто (Рим. 2:16), «тайное» будет узноано всеми (1 Кор. 4:5) – не Богом, «видящим тайное» уже теперь, а нами и другими. Поэтому нам уже теперь следует открыто проповедовать евангелие, чего бы это не стоило и утешаться тем, что «сокровенный сердца человек» замечен Богом (1 Петра 3:4)

10:27 *Что говорю вам* – Можно сказать, что содержание проповедуемого евангелия составляют слова Иисуса, сказанные ученикам. Именно так они понимали это, и евангелие есть пересказ учения Иисуса в изложении Его учеников.

В темноте – Также как судный день прольёт свет на всё, что было сделано и сказано в темноте (:26), нам и сейчас следует жить, открыто говоря о евангелии, не скрывая его, памятуя о том, что однажды и навсегда откроется, кто мы и во что мы веруем. Господь позже заявляет, что Он «тайно не говорил ничего» (Иоанна 18:20). На какое-то мгновение Он принял перспективу учеников Своих, точно также как говоря о злых духах; *им* то, что Он говорил им, было сказано в темноте, было тайно. Но им не следовало держать это в сердце своём как нечто сокровенное, им надо было говорить об этом теперь, то есть, им следовало жить в духе судного дня уже сегодня. В Новом Завете имеется немало ссылок на Иова, много больше, чем может показаться на первый взгляд. Одна из таких ссылок у Матф. 10:27: «Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Мысль, что то, что Бог говорит нам на ухо, следует разглашать повсеместно, определённо является ссылкой на слова Иова 42:5. «Темнота» также восходит к Иову, это слово встречается в книге Иова не менее 30 раз. Финальное появление Яхве в темноте бури было порицанием Иова за неоднократные утверждения его, что греховная темнота отделяет Бога от людей. Что Иов услышал из

темноты бури, он должен был заявить вслух при свете. Похоже, что Господь ставит нам в пример духовный рост, испытанный Иовом. Ещё одну из ссылок Господа на книгу Иова читаем у Луки 18:30, где Он говорит что следует оставить дом, или родителей, или братьев, или сестёр, или жену или детей для Царствия Божия и затем получить «гораздо более в сие время, и в век будущий жизни вечной». Такова была судьба Иова (Иов 42:10), а Господь относит это к каждому из нас.

При свете – Этот стих повторен Лукой (12:3), но с другой точки зрения: «Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Мы должны разглашать на кровлях то, что Господь сказал нам на ухо; но то, что мы говорили или шептали на ухо, также будет провозглашено на кровлях. В последний день не будет никаких секретов, и нам не следует скрывать нашу веру сегодня. Нам следует жить так, как будто мы уже стоим перед Господом в судный день, ведь в сущности так оно и есть. Суждение о нас создаётся сейчас. В евангелии от Иоанна еврейское общество представлено как тьма, в которую Христос пришёл как свет (Иоанна 1:5; 12:46).

Что на ухо слышите – Наши личные отношения с Христом откроются в судный день. Что мы говорим Христу на ухо во тьме ночной, Он открыто объявит в судный день (Лука 12:2,3). Бог обитает во мраке (Исход 20:21; 3 Царств 8:12). Мы молимся Богу в спальне тайно, зная, что Бог воздаст нам явно (Матф. 6:6). Наши тайные отношения с Господом сейчас, когда мы молимся Ему в ночной тиши, размышляя о Нём, тогда будут преданы огласке. Но с этим связаны и слова Господа: Что мы на ухо слышим от Него, нам следует проповедовать на кровлях (Матф. 10:26,27; по образцу Исаии 22:14). Совместив эти отрывки, мы как бы видим себя говорящими с Богом через Христа, говорящими Ему на ухо, как можно говорить лучшему другу в темноте спальни. И тогда Господь отвечает нам на ухо, т.е., Его откровение даётся нам лично (чрез слово Его) и мы должны открыто, публично действовать по слову Его. И эти личные отношения наши с Господом в нашей молитвенной жизни будут преданы огласке в последний день. Бог говорил Самуилу «на ухо» о будущем Саула, и, хоть и нелегко было Самуилу передавать это Саулу, Самуил это сделал на кровле (1 Царств 9:15,25). Сходство со словами Господа так велико, что случайность исключается. Он, конечно же, видел, что все мы в сущности испытываем то же, что испытывал Самуил. Как мы исповедаем Христа перед далёкими от духовности людьми теперь, так и Он будет исповедать нас пред Богом (Матф. 10:32; Откр. 3:5), ангелами (Лука 12:8) и миром (Лука 12:2,3).

Кажется, что Господь даёт инструктаж не только Своим ученикам, посылая их проповедовать; Он продолжает, что в известном смысле *любого*, следующего их примеру, Он будет исповедать перед Отцом. Отметим также и то, чего Он *не* говорит: Он не говорит, что, если вы страстный проповедник, то в этом и заключается вся духовная жизнь, и это одно уже является гарантией принятия вас Богом. Он говорит: что мы слышим на ухо (т.е., чему верим), наше личное понимание и веру в благовестие мы должны открыто провозглашать другим. Наше спасение в нашей вере в абсолютную милость Божью; а если это *истинная* вера, то мы будем говорить о ней на кровлях, мы просто не можем держать знание о *такой* милости, о таком великом спасении про себя.

Проповедуйте на кровлях – Согласно Талмуду (*Shabbat 35b*), в обязанности священников входило оповещение о начале субботы сигналом, даваемым на кровлях. Господь опять же применяет язык профессиональных служителей церкви, говоря об обязанностях Своих последователей, в основном мирян. Он всё время воодушевляет их на работу священства, так как они и являлись новым священством. И провозглашение Царствия таким образом превращается в форму провозглашения субботнего отдыха. Послание Евреям использует язык субботы, относя его к Царствию Божию. Мысль о проповедовании на кровлях то, что нам сказано на ухо, восходит к тому, как Исаия и пророки слышали слово Бога, говорящего им на ухо, и потом передавали это учение другим (Исаии 5:9; 50:4). Последователи Господа должны были видеть себя в роли пророков на службе Богу и Сыну Его.

10:28 *Не бойтесь* – Господь был уверен, что Его последователи должны быть готовы к смерти и страданиям за проповедование Его. Он сознавал, что боязнь отклика аудитории может стать серьёзным фактором искушения отказаться от проповедования Его. Но в стихе 26 Он говорит, почему не стоит бояться – ведь всё так и так откроется в судный день. Вера в учение о конечном суде оказывает большое влияние на практическую жизнь – в этом случае, придавая нам силы не страшиться последствий нашего свидетельства. Для многих верующих сегодня гонения за проповедование вплоть до смертного исхода не представляются вероятными; лёгкое смущение из-за того, что другие могут посчитать вас «странным» за перевод разговора на духовные темы, не является большой ценой. Господь здесь просит нас принять, что свидетельство о Нём может стоить нам смерти. Если мы примем это как неотъемлемую часть основной вести Господа, тогда наше отношение к проповедованию будет совершенно другим. Если мы готовы умереть за право проповедования благовестия, то боязнь того, каков будет отклик аудитории, не будет играть никакой роли. В записях Луки читаем: *Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь...*» (Лука 12:4). Если мы Его друзья, друзья Сына Божьего, князя мира – стоит ли нам бояться отклика аудитории, когда мы проповедуем? Усиленные заверения следующих стихов о ценности нашей в глазах Отца нашего все даны в том же контексте, что нам нечего бояться отрицательной реакции на наше свидетельство.

Души - Это наша «истинная сущность» в вечности. В этом смысле тело верующего можно погубить, но не душу его. Я понимаю так, что их истинная сущность записана Богом, и они получают её при воскресении. Знаменательно, что Библия не говорит о воскресении тела (некоторые верования так говорят), а о воскресении праведных, воскресении мёртвых. Воскресение относится более всего к воскресению личности, чем к воскресению тела, хотя этот процесс включает и присуждение нового тела.

Погубить – См. ком. к 16:26 *потеряет её*.

И душу и тело – Из этого можно сделать вывод, что в последний день отверженные потеряют и душу и тело. Это означает, что предстоит воскресение тела – а затем разрушение тела в процессе их осуждения наряду с их душой; память о них исчезнет, они прекратят существовать во всех измерениях. Следует бояться быть отверженными. Много больше говорится об ощущениях отверженных, чем о радости принятия в тот день. Это не негативная психология; Господь в мудрости Своей знал, что это

необходимо, чтобы мы всегда имели представление о том будущем, которого мы можем лишиться. Именно этого следует бояться, много больше чем смерти или отвержения обществом, которому мы свидетельствуем.

Геенне – Евреи верили, что «ад» состоит из трёх отделений: геенны, места вечного огня для тех, кто нарушал завет и богохульствовал; «теней», промежуточного места подобного католическому понятию чистилища; и места отдохновения, где праведные евреи ожидают воскресения в последний день. Эти понятия не имеют библейского основания. Однако знаменательно, что Господь Иисус использует геенну и символ вечного огня для описания наказания людей за грехи, которые евреи того времени считали незначительными, далёкими от богохульства и нарушения завета – за похотливый взгляд на женщину (Марка 9:47), лицемерие (Лука 12:1,5; Матф. 23:27-33), отказ в стакане воды «малым сим», запрещение ученикам Иоанна Крестителя изгонять бесов именем Иисуса (Марка 9:39-43); боязнь смело проповедовать евангелие (Матф.10:25-28). Всё это отменялось и отменяется как нечто не имеющее вечных последствий. Но точно так же, как это делали пророки Израиля, Господь Иисус фокусирует на них всё внимание, намеренно связывая их с самым ужасным наказанием в глазах Его еврейских слушателей – геенной. Снова и снова Библия ссылается на укоренившиеся ложные мысли тех лет, чтобы основная мысль легче доходила до слушателей. Классическим примером может служить и разговор о злых духах, как будет показано позже. И вполне возможно, что Господь также использует понятие геенны – наказание еврею за нарушение завета и богохульство. В первую очередь Господь учил, как надо себя вести, он не читал лекцию о состоянии смерти. Итак, Он берёт максимальную меру вечного наказания известную Его слушателям и заявляет, что именно это и ожидает тех, которые грешат в том, что в Его учении считается крайне важным, даже если еврейский мир и человечество вообще, этим вещам не придаёт особого значения.

10:29 *Две малые птицы* – «Надпись римского императора Диоклетиана, устанавливающая максимальные цены на различные предметы торговли, свидетельствует, что воробьи были самыми дешёвыми птицами, употреблявшимися в пищу...» (3). Это ещё один пример радикального пути столкновений Господа с раввинами; Он учил, что Бог не обходит заботой и воробьёв. Раввины же запрещали молитвы, упоминавшие заботу Бога о птицах, так как они считали унижительным связывать Имя Бога с чем-то столь ничтожным как малая птаха (*Berith* 5.3). И Господь намеренно ставит эту мысль с ног на голову. У раввинов был целый список непростительных грехов, как убийство, отступничество, неуважение закона, и т.п. Но Господь пошёл дальше. Его многословное осуждение не было адресовано убийцам и проституткам и нарушителям субботы; вместо этого оно было направлено на тех, кто осуждал этих людей, считая себя праведными. Он называет тех, которые казались себе столь праведными, «порождениями ехидниными». Согласно Иисусу, Бог не принимает фарисеев, а принимает мытарей. И Господь особо подчёркивает это – так как раввины считали, что покаяние мытарям практически недоступно, потому что они даже не знают всех обманутых ими людей. Ясно, что требования Господни были радикальны. Он был готов образовать святой народ из проституток и картёжников, никудышных парней и мошенников. Более того, Он был намерен показать, что Бог особо осуждает и ненавидит вещи, о которых человечество

особо не задумывается: лицемерие, ханжество, склонность к осуждению, исключению других...

Ассарий / фартинг – Десятая часть драхмы / денария, равна оплате работнику за рабочий день. У Матфея сказано, что две малые птицы продаются за ассарий; у Луки 12:6 сказано, что пять малых птиц продаются за два ассария. Так что же Господь хотел сказать? Я думаю, нечто в таком духе: Как вам известно, две малые птицы продаются за ассарий, т.е., каждая стоит половину ассария; но нередко, как известно, пять малых птиц продают за два ассария, одну добавляют даром, они так мало стоят.

Не упадёт – «И ни одна из них не упадёт на землю без воли Отца вашего». Бог знает о смерти каждой птицы – Он не позволяет механического действия в природе без Его активного участия в их смерти. Тем самым Иисус показывает, что участие Бога во всём происходящем в созданной им природе предполагает тем более полную осведомлённость о нас. «У вас же и волосы на голове все сочтены... вы лучше многих малых птиц» (Матф. 10:30,31). Бог не завёл этот мир как часы, чтобы потом отключиться, бесстрастно взирая на то, как Израиль и Его народ портят всё дело. Он намеренно посылает дождь; ни одна из птах не упадёт на землю [в результате стрельбы из рогатки – птицы обычно умирают в гнезде, а не в полёте] без воли Его и, как бы намекая, печали о ней. Он даже знает, сколько они стоят. См. ком. к 6:26.

Упадёт на землю – Господь был словом, которое «стало плотию». Всё, чему Он учил, Он в некотором смысле испытал и действовал соответственно учению Своему. Во время гонений и смерти Своей Он пал на землю (те же слова – Марка 14:35) буквально и фигурально (те же слова у Иоанна 12:24); и воззвал «Авва Отче!» Он, конечно, помнил, чему Он учил ранее; но как нелегко Ему было выполнить это требование!

10:30 *Все сочтены* – Спасённые представляют собой такое великое множество людей, которое никто не может перечесть (Откр. 7:9), как звёзд на небе, которых ни Авраам, ни кто другой не в силах был перечесть. Возможно, Господь ссылается на это, чтобы сосредоточить внимание на масштабности знаний Господа Бога – Он точно знает число верующих в пространстве и времени, как и количество волос на голове каждого из них. В Псалтире часто встречаем ссылки на необозримость знаний Господа Бога как гарантию того, что Он в конечном итоге защитит Свой народ. У Луки 21:18 читаем: «и волос с головы вашей не пропадёт». Вопрос в том, не уверяет ли Господь Своих проповедников, что в конечном итоге они не умрут; так можно было бы заключить, исходя из такого утверждения. Однако в предыдущих стихах благовествования говорится о страданиях проповедников, возможно, вплоть до смерти. И мы знаем, что некоторым из них пришлось идти на смерть. Так как же понимать эти заверения о защите, столь твёрдые, что проповедник должен быть бесстрашным и не бояться смерти из-за проповедования? Я думаю, что Господь, как правило, излагает Своё учение в возвышенном, духовном стиле. Возможность смерти за проповедование – одна из тем Его учения, особенно в книге Откровение. Эти непреложные заверения защиты и спасения от смерти должны относиться к конечному спасению Его проповедников при воскресении, сохранению их как уникальных личностей, вплоть до волос на головах их. Поэтому им не следует бояться смерти в этой жизни. Ведь Он их знает. Страх смерти связан с ощущением того,

что я, как воплощение всего пережитого мною, как уникальная личность, перестану существовать – и Господь заверяет нас, что Бог не только знает нас лучше нас самих, но и сохранит всю нашу уникальность при воскресении тела и в природе жизни вечной.

10:31 *Не бойтесь же* – Господь требует многого; Он призывает нас проповедовать без страха о возможных последствиях и реакции аудитории. Это больше, чем призыв к проповедованию, когда тебе известна возможная расплата, и ты осознанно идёшь на это. Знать о расплате и тем не менее проповедовать без страха – это выше простого принятия возможных последствий.

Лучше – То же слово в том же контексте у Матфея 6:26. Сказав о том, что Отец Небесный заботится о питании птиц небесных, Господь говорит народу Своему: «Вы не гораздо ли лучше их?» И опять же у Матф. 12:12: «Сколько же лучше человек овцы!» Нам следует полностью оценить это трижды выраженное утверждение о том, сколь более ценными Господь Бог считает нас по сравнению со смертными тварями, о которых Он так заботится. Призыв не бояться повторяется неоднократно в этом отрывке. Именно боязнь того, что подумают и как могут отреагировать на наше свидетельство другие, нередко заставляет нас воздерживаться от свидетельства, будь то членам семьи нашей или людям, просто встретившимся нам на пути. При наличии столь твёрдых неоднократных заверений нам следует преодолеть страх и открыто проповедовать – в этом смысл слова «Итак» в 32 стихе.

10:32 См. ком. к 10:27.

Итак – См. ком. к :31 *лучше*. Смысл здесь – ‘соответственно’ – в соответствии с огромным значением, придаваемым смелости нашего проповедования, именно так нам и следует свидетельствовать о Христе людям. Призыв не бояться, а проповедовать так силён, что его можно назвать первым принципом учения Господа. Наше проповедование должно дышать бесстрашием!

Исповедает – Исповедание Христа перед людьми может быть и ссылкой на крещение (Матф. 10:32 = Рим. 10:9,10). Эта ссылка подтверждается также, если принять во внимание, что «исповедать» есть перевод двух слов греческого языка ‘исповедать в’. Мы исповедаем Христа крещением во Имя Его. Другими словами, мы свидетельствуем о Христе, потому что мы во Христе, мы собой представляем Его миру; и поэтому Его бесстрашие вплоть до смерти в свидетельствовании должно отличать и наше свидетельство. Господь говорил, что всякого, кто исповедает Его пред людьми, того и Он исповедает пред Отцом Своим Небесным; а если мы отречёмся от Него, то Он отречётся от нас. В евангелии от Иоанна этими словами говорится об Иоанне Крестителе: «Он объявил, и не отрёкся, и объявил, что я не Христос» (Иоанна 1:20). В этом смысле Иоанн Креститель ставится нам в пример в проповедовании – и опять, Иоанн говорит, что и нам следует исповедать Сына, а не отвергать Его (1 Иоанна 2:23), следуя примеру Иоанна Крестителя. Однако отметьте, каково было ‘исповедание’ Иоанна – оно было признанием собственной неполноценности, хоть он и возвещал о Христе, он не был Иисусом. И в этом нам следует брать пример с него, свидетельствуя о Господе. В послании Ефесянам 6:15 говорится, что все мы обуты в готовность

благовествовать мир. Кто готовил путь Господу, проповедуя обутый в сандалии? Иоанн Креститель. Похоже, что Павел ссылается здесь на Иоанна, ставя его в пример проповедникам. Слова «препоясав чресла» (Еф. 6:14) также ссылка на Иоанна – в Писании дважды подчёркивается пояс кожаный на чреслах его (Матф. 3:4; Марка 1:6).

Когда Он говорит, что исповедает *нас* пред Отцом Своим, Он имеет в виду, что исповедает *имена* наши пред Отцом Своим (Откр. 3:5); Он знает нас по имени / характеру. Он зовёт Своих овец по имени, и овцы слушаются голоса Его. Каждая овца реагирует только на своё имя (Иоанна 10:3). У Него будет индивидуальный подход к каждой овце, как пастух с большей осторожностью водит стадо с агнцами (Исаии 40:11). Кажется, что и в данный момент каждый из нас имеет особое имя у Отца и Сына, соответствующее нашей сущности. Возможно, что при записи Писания Бог внушил писцам записать имена согласно Его мнению о людях (или, по крайней мере, согласно мнению праведных о них). Какая мать назвала бы своего сына Набал ('дурак') или Ахира ('брат зла', Числа 1:15), или 'болезнь' или 'истощение' (Махлон и Хилеон)?

В 10 главе евангелия от Матфея слово «исповедать» в устах Господа используется в контексте необходимости открытого свидетельства. Тот, кто отказывается от публичного исповедания имени Господа, не будет принят в судный день; Господь отречётся от него «пред Отцом Моим Небесным». Послание Римлянам 10:9,10 также связывает спасение с публичным исповеданием Христа. Стихи 10:32,33 евангелия от Матфея противопоставляют *исповедание* Христа пред людьми и *отречение* от Него пред людьми, что ведёт к отречению от них Иисусом пред «Отцом Моим». Именно это имеется в виду в первом послании Иоанна 2:23: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца; а исповедующий Сына имеет и Отца». Таким образом, спасение непосредственно связано с публичным исповеданием Христа. Этим не говорится, что спасение достигается делами и в евангелизме заключается вся христианская жизнь – в конце концов всем нам даны разные дарования, некоторым более пасторские чем евангелические. Спасение даётся милостью *чрез веру*; а если мы веруем, мы не можем быть пассивными, мы становимся городом на верху горы, которому не укрыться. В противном случае, как Господь неоднократно заявляет в Нагорной проповеди, в нас не было истинной веры в милость Божью. Проповедь учит, что нет и не может быть тайного христианина, зажжённой свечи, которую никто не видит, и о которой никто и не догадывается. Абсолютная необходимость публичного исповедания преподается всей Нагорной проповедью, и об этом опять ясно говорится в 10 главе у Матфея, как и в других ссылках на исповедание. Именно в этом отношении перед нами может возникнуть искушение совершить грех неделания того, что необходимо делать – считать, что мы верующие, потому что мы в уме своём согласны с некоторыми положениями о Христе и не заявлять об этом публично, не исповедовать их. Не удивительно, что Господь поднял этот вопрос, ободряя Своих проповедников бесстрашному исповеданию Его.

Исповедаю и – «И» предполагает прямое соответствие между нашим исповеданием Его пред людьми и Его исповеданием нас пред Отцом как теперь, так и в последний день. Ту же мысль находим в ранее данном учении, что как мы прощаем другим, так прощается и нам. В отношении к нам на Небесах нет ничего тайного для нас – оно является прямым

отражением нашей жизни прощения, свидетельства и т.п. в этом мире. Грядущий приговор Судного дня будет лишь обнародованием на земле решений, которые уже в данный момент принимаются на Небесах. Матф. 10:32 определённо имеет в виду также и то, что Господь говорит Отцу Своему прямо сейчас, в этой жизни. Но сравните с соответствующим отрывком у Луки 12:8: «Всякого, кто исповедает Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедает пред Ангелами Божиими; а кто отвергнется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред Ангелами Божиими». О чём это говорит? Конечно, о последнем суде [отметьте ссылку на «Сына Человеческого», эти слова обычно употребляются, говоря о последнем суде; а отвержение пред Ангелами определённо равно словам «Я никогда не знал вас» на последнем суде]. События последнего дня, когда Господь исповедает нас или отвергает нас пред Отцом и Ангелами, на деле происходят прямо сегодня.

10:33 *Отречётся от Меня* – Цель истинной церкви в том, чтобы быть светом миру – «единственное кооперативное общество в мире, которое существует на благо людей, не состоящих в нём членами», как выразился William Temple. В последний день Господь скажет некоторым, что Он никогда не знал их; Он отречётся от них; и Он отречётся от тех, кто никогда не исповедали Его пред людьми (Матф. 10:32,33). Эти люди пророчествовали от Его Имени [т.е., проповедовали пред еkkлeсией] и «многие чудеса творили Его именем»; но тот факт, что они не исповедали Его пред людьми расценивается как незнание Его; ибо знать Его значит понимать, что в нашу задачу входит исповедать Его пред людьми. Возможно, в этом и заключается самая большая опасность для нас. Присутствие и свидетельство Бога уже не в скинии в Синае, и не в иерусалимском храме. Бог обнаруживает себя чрез группу обычных, разношёрстных людей, составляющих еkkлeсии. Для следящего за нами мира мы представляем собой доказательство того, что Христос на самом деле жив; мы представляем осязаемый облик истинного Бога и Иисуса. Столь значимо это свидетельство. Именно для этой цели мы и были

призваны. Если мы отрицаем Христа, мы отвергаем, что Иисус есть Христос (1 Иоанна 2:22); и мы отвергаем Христа, если мы не исповедаем Его (Матф. 10:33). Из этого следует, если мы воистину верим, что Иисус не был просто Иисусом из Назарета, а был Христом Божиим, тогда мы не будем отвергать Его, а будем исповедать Его. В этом состоит связь между исповеданием Иисуса как Христа и проповеданием Его (Иоанна 9:22; Деяния 18:5; Фил. 2:11). Осознание того, кем на самом деле является Господь Иисус, и высота Его сегодняшнего возвеличения совершенно естественно выльется в исповедании Его миру, а также глубокому личному послушанию Его слову и желанию (Евр. 2:1).

Имеются по крайней мере два библейских примера отрицания Христа людьми – однако с последующим покаянием. Пётр отрицал Господа «перед всеми» (Матф. 26:70), однако был восстановлен. Вся толпа, окружавших Иисуса, включая исцелённую женщину, сначала ‘отрицала’, что прикасалась к Иисусу (Лука 8:45); но затем женщина призналась Христу перед всеми. Евреи отреклись от Христа перед лицом Пилата (Деяния 3:13,14), но затем покались и были крещены публично. Когда мы отрекаемся от Него, Он отрекается от нас; но мы в силах изменить эту ситуацию.

Хочется задать вопрос, относится ли весь этот разговор об исповедании и отречении только к тем, кто стоят перед судом за причастность к христианской вере и спасти от смерти которых может только символическое отрицание Христа. Но слова об исповедании и отрицании встречаются в послании Титу 1:16 о тех в еkkлeсии, которые «говорят, что *знают* Бога, а делами *отрекаются*». Мы можем исповедать веру перед людьми и публичным принятием крещения – тогда как на практике делами своими мы отрицаем веру жизнью своей. В еkkлeсиях первого столетия были такие, которые «отвергались Господа» (2 Петра 2:1). Членство в еkkлeсии может казаться исповеданием, однако, отнюдь не обязательно. Фактически оно может оказаться прикрытием для отвержения Его...

Пред людьми... пред Отцом Моим Небесным – Существует прямая связь между нашим отношением к свидетельствованию пред людьми теперь и отношением Господа Иисуса к нам на Небесах «пред» Отцом или пред лицом Отца. Свидетельствование пред людьми является сугубо личным делом каждого. Мы должны помнить об этом в наш век распространения интернета, когда прогресс науки сводит личные отношения к отношениям онлайн-абстракций. Человек может нажать соответствующую клавишу на клавиатуре, послать деньги онлайн в организацию проповедников – однако ни разу не исповедовать Христа пред лицом людей. В сущности те люди, с которыми этот человек видится лицом к лицу, могут даже и не догадываться о том, что он христианин. Суть требовательного призыва Господа состоит именно в том, чтобы мы свидетельствовали не в каком-то анонимном виде, а *пред людьми*, потому что тем самым мы свидетельствуем *пред лицом Отца нашего Небесного*.

10:34 *Пришёл принести мир* – Господь определённо имеет в виду как раз то, о чём говорилось в 10:13, где он теми же словами описывает, как апостолам следует принести мир в дом, в который они входят – мир с Богом, спасение Иисуса. Но этот мир может возвратиться к ним за отсутствием востребования, и похоже, что слова Господа в этом стихе содержат в себе предостережение, что большей частью люди их мира не примут. В толковании стихов 10:13,14 я высказал предположение, что посещаемые ими дома относились к тем, которые первоначально откликнулись на весть об Иисусе, провозглашённую Иоанном. К сожалению, многие из них не откликнулись на мир, предложенный им во Христе.

Мир на землю – Ссылка на пророчества мира в мессианском Царстве и пророчество Ангелов о мире на земле чрез Христа (Лука 2:14). Ученики находились под влиянием ожиданий и надежд евреев на неминуемое установление мессианского Царства. Поэтому Господь здесь определённо выступает против немедленного проповедования евангелия мира на земле, относя это к будущему; позже (Откр. 6:4) Он говорит, что пришёл взять мир с земли, но Он, конечно, предложил *мир с Богом* чрез прощение и примирение, которого Он достигнет «Кровию креста Его» (Кол. 1:20).

Не мир пришёл Я принести – В контексте того, что Господь говорит Своим проповедникам войти в дом и провозгласить мир дому сему (10:13). Но Он предупреждает их, что желаемое большей частью не будет принято; только некоторые из

домочадцев примут мир с Богом, так что фактически последует разделение, так как они потребуют полной лояльности Христу и нового дома во Христе. Их приход в дом был фактически приходом в дом личности Христа – так как в работе свидетельствования они отождествлялись с Христом; то же относится и к нам. Кто хочет разделения семейства? Я задумался об этом, осознав к каким социальным и личностным результатам приводит крещение человека из мусульманской семьи и общества. Мы можем пойти на это только, если мы совершенно уверены, что единственным семейством, к которому стоит принадлежать, есть семейство тела Христова.

Меч – предвещает межличностные конфликты и ненависть. Он хотел, чтобы проповедники не питали иллюзий, что в результате того, что люди примут их весть, она будет принята также и во всенародном масштабе; то есть Господь полагал, что отдельные люди примут её, и в результате пострадают их межличностные и семейные отношения. Нам тоже следует об этом помнить. Мы не предлагаем лёгкой жизни в данный момент, мира и счастья на всех фронтах – мы предлагаем мир с Богом и надежду на грядущее Царство Божие на земле.

10:35 *Разделить* – Разделить на две части – первородное семейство и семейство Христа, где Он является главой семейства. Разрыв семейных уз, в особенности между отцами и сыновьями, в то время воспринимался гораздо трагичней, чем сейчас. Но предложение Христа быть нашим Господом, нашей главою столь захватывающе, несёт в себе столь колоссальные возможности, что нет и не может быть другого выбора, по крайней мере эмоционально и психологически, между членами семейства, которые принимают Его как Господа и главу и теми, кто не принимают Его. Это учение Господа исключает мысль о браке с неверующим; сознательное разделение семьи с момента её создания является отражением очень низкого уровня преданности Ему как Господу, Хозяину и главе семьи.

Дочь... невестку – Как и сына с отцом его. Зачем выделять эти случаи? Возможно, Господь предвидел, что молодое поколение будет более восприимчивым, чем старшее. Но, может быть, смысл этих слов в том, что от младшего поколения расширенного семейства ожидалось послушание главе семейства – а благовестие Его Царствия, Его владычества над мужчинами и женщинами, было в том, что лояльными они должны были быть не главе первородного семейства, а Ему. Ведь Он предлагал мужчинам и женщинам войти в новое Црствие, где Он был Царём и Его владычество было принято в жизни тех, кто принял евангелие этого Царства.

10:36 *Враги* – Евреи мыслили римлян врагами своими, это отражено и в песне Захарии – что Мессия спасёт Израиль от врагов (Лука 1:71,74). Господь же даёт новое определение врагам. Враги уже не язычники, а все, кто отвергают евангелие. Для общества, строго ориентированного на семейные ценности, это была слишком высоко поднятая планка, ее взятие было почти что невозможно. Но подразумевалось, что те, кто примут евангелие, не будут одни, они принесут эту жертву ради того, чтобы занять место в новой семье. Воспитывавшимся в верующих семьях трудно оценить радикальную природу призыва оставить семью. Можно понять все положительные надежды и нередко нереальные ожидания тех, кто решается порвать с семьёй, чтобы придти к Христу, а также и то, что им трудно понять, что многие из стародавних членов нового семейства настроены крайне

критически по отношению к содружеству. Нельзя недооценивать учения Господа о том, что за следование Ему в духе и правде человеку придётся расплачиваться потерей взаимоотношений, в том числе и домашних.

Домашние его – «Его» предполагает, что верующему всё же следует принять его или её неверующую семью как его собственную семью.

10:37 *Любит отца или мать* – Это говорится о левитах (Втор. 33:9); тем самым учеников, в массе своей мирян, Господь побуждает ощущать себя новым священством, задачей которых является обучение и спасение Израиля.

Не достоин Меня – Мысль заключается в том, что мы, конечно же, не достойны Его любви и смерти ради нас, не достойны *Его* семьи, если мы любим членов нашего семейства больше, чем Его. Противопоставлен Господь («Меня») и наша земная семья. 'Достоинство' в первом веке ассоциировалось с семьями. Мы не можем быть достойными членами Его семейства, если мы в первую очередь считаем себя членами нашего первородного семейства. С одной стороны, мы никогда не можем быть достойными Христа, но Он в данном случае косвенно даёт нам понять, что Он считает нас достойными Его, если мы откликаемся на Его призыв. Это не то же самое, что спасение делами, что Павел позже порицает; это спасение милостью чрез веру, а вера без дел мертва. Должен быть какой-то отклик. Мысль, что мы никогда не можем быть достойными Христа, поэтому просто неправильна, или же не так выражена. Здесь Он говорит, что мы достойны Его, пожертвовав семейными отношениями; и недостойны Его, если мы отказываемся пожертвовать ими.

10:38 *Креста своего* – В контексте проповедования евангелия. В этом нет ничего заманчивого. Мы должны быть готовы к смерти мученика. Вот в чём смысл этого учения. Контекст до и после этого учения в проповедовании евангелия, которое сопровождается гонениями и разрывом былых отношений. В этом Господь предвидел наши страдания ради Него. Мы призваны нести Его крест (Матф. 20:23; Гал. 6:12), но и наш собственный крест (Матф. 10:38). В трудные минуты испытаний, когда у нас нет другого выбора как нести свой крест... *тогда* мы в какой-то мере узнаём, каково было Христу нести Свой крест, и тогда и Он ощущает эту толику родства между Его и нашим крестом. Он вспоминает, как это было и видит, что и мы преисполнились чувств родственных тем, которые пришлось испытать Ему.

Не достоин - В этом стихе у Матфея Иисус говорит: «кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Но Лука в 14:27 к этим словам добавляет: «тот не может быть Моим учеником». Быть учеником Господа значит быть достойным Его. Важно следовать Ему, несмотря на все наши спотыкания, но всё же идти следом за Ним. Я уже отмечал здесь, что инструкции в отношении свидетельства, данные здесь, повторяются и в Елеонском пророчестве, и они могут относиться именно к проповедованию незадолго перед возвращением Христа. Именно в это время «враги человеку – домашние его», и поэтому «кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». Наш отклик на испытания последних дней будет нашей скамьёй подсудимых.

Подумайте о контекстах, в которых Христос говорил о взятии креста Его:

- (1) В евангелии от Иоанна 6:26 Он говорит толпам, что они пришли на Его собрания из-за захватывающих чудес с хлебом и рыбами. Господь говорит: 'Не следуйте за Мной из-за хлеба и рыбы; поднимите Мой крест!'
- (2) Богатый молодой человек желал быть послушным во всём кроме расставания со своим богатством. В этом контексте, в призыве сделать самое трудное для человека, Христос говорил о взятии Его креста; в этом случае – отказаться от богатства.
- (3) Призыв к взятию своего креста в Матф. 10:38 звучит в контексте описания Христом семейных проблем, которые возникнут при отклике на Его слово. Очевидно, некоторые желали бы следовать за Христом, если бы это не сопровождалось разрывом семейных отношений, а Христос призывает их нести свой крест именно в этом смысле.

Во всех этих случаях люди желали следовать за Христом – лишь бы это не причинило им страданий. Они не хотели допустить даже мысли о том, чтобы делать что-то вопреки своей природе, что-то нарушающее привычный образ жизни. Но в этом и заключается смысл несения креста своего, и это главный залог нашей идентификации с Христом. Очень легко служить Богу способом, подкрепляющим тот образ жизни, который мы выбираем так или иначе; не представляет труда служить божественным принципам, только коль скоро они составляют нашу собственную личность. Поступая таким образом, мы можем заблуждаться, думая, что мы духовно активны, когда на деле мы ни разу не шли против ветра, не подняли креста Христова.

10:39 *Сберегший душу* – Думающий, что он сберёт душу помимо Меня. Господь только что назвал неспасённую аудиторию Своих проповедников «погибшими» (10:6).

Потеряет её – Господь только что говорил о том, как Бог «погубит» (то же слово, что «потеряет») отвергнутых в судный день (10:28). Так что в 39 стихе Он определённо думает об уничтожении души / жизни в последний день. Только ответственные предстанут пред судом в последний день; так что учение Господа в данном случае говорит о тех, кто знал Его, кто ответственны пред Ним, но не являются полностью преданными Ему; те, кто думают, что, несмотря на знание Его, они могут «сберечь душу свою» без Него. См. ком. к 16:25 *потеряет её*.

Потеряет – Это же греческое слово имеет перевод: уничтожить, умереть, испортить, погубить. Опять же это отнюдь не то, что мы желали бы слышать – что мы должны нанести ущерб своей жизни, пойти на распятие, если мы хотим разделить жизнь с Иисусом. В 10:28 только что говорилось о потере души в геенне в судный день; возможно, потере 'души / жизни' в само-осуждении. Это было бы продолжением важной темы учения Господа – что те, кто осуждают себя в этой жизни, спасутся от осуждения в последний день.

Сбережёт её – По мере продвижения вверх по спирали духовного развития мы найдём истинную жизнь – постигнем, увидим, поймём (Матф. 10:39, гр.) истинную духовную

жизнь, как блудный сын «пришёл в себя»; он нашёл себя, когда раскаялся. Господь усиленно наставлял, что ищущий *находит* (Матф. 7:7,8,14), а речь определённо идёт о духовных вещах, о спасении. В 7-й главе от Матфея Господь говорит, что *ищущий* находит, а здесь Он говорит о *потере* души / жизни ради сбережения её. Когда речь идёт о поиске и потере, это предполагает процесс, а не просто красиво высказанные, хоть и совершенно искренне мыслимые, заверения преданности Господу. Чем более мы посвятим себя *поиску* вещей Царствия, тем более мы отойдём от плотской жизни. Потеря жизни / души, в представлении Господа, несомненно, является процессом «поиска» вещей Его Царствия, а не мученическая смерть. Несение креста в предыдущем стихе есть олицетворение потери души / жизни... но Господь хотел, чтобы мы понимали это как образ жизни, как следование Его путём, на котором смерть буквально является образом жизни, как и путём к жизни. Что же мы на деле понимаем под ‘потерей души / жизни’? Всё то, что связано с местом жительства, карьерой, пищей, развлечениями этой жизни, всё это затмевается стоящей пред нами миссией – сознательной смерти *в служении Ему*. Потому что всё это говорится в контексте служения Господу, распространяя евангелие, полностью предаваясь служению предназначенному Господом. Контекст, в котором Господь предоставляет работу народу Своему, заставляет думать, что ‘найденная’ жизнь не только жизнь вечная в последний день, но и жизнь на службе Его сегодня. Такова будет вечная жизнь, и в этом смысле надо понимать слова Господа, сказанные в другой раз, что те, кто следуют за Ним сейчас, уже начинают жить вечной жизнью, той жизнью в служении Ему, которой они будут жить вечно. Если мы пытаемся сбалансировать и устроиться так, чтобы на людях жить плотской жизнью наряду с «Его» жизнью, то до нас не дошёл главный смысл Его учения. Он требует полной отдачи, абсолютного и ретивого послушания.

10:40 *Принимает Меня* – Господь говорит о ‘принятии’ Его проповедников и материальной поддержке их (:13). Он говорит, что поддержка Его проповедников равносильна поддержке Его Самого. Та же мысль выражена у Матф. 25:35-45; что вы сделали одному «из братьев Моих меньших», вы сделали Мне. Его «малые сии», ученики / проповедники в незрелости своей (:42) были Его провозвестниками, и что делалось для них, делалось для Него и для Его Отца. Мы отмечаем, что в 25 главе от Матфея говорится о материальной поддержке едой, одеждой; о гостеприимстве, оказанном незнакомым, о посещении тех, кто в темнице – всё точно в контексте задания проповедовать, данного Им ученикам. Несмотря на то, к чему бы ещё можно было отнести сказанное у Матф. 25:35-45, в первую очередь здесь ощущается ссылка на конечное суждение Господа о провозглашавших свою причастность к Христу (принявших весть Иоанна Крестителя) в соответствии с тем, поддерживали ли они проповедников Его материально в их служении или нет. В изложении этого учения у Луки читаем, что Господь сказал: «*Слушающий вас, Меня слушает*» (Лука 10:16). ‘Принятие’ поэтому относится к вести, а потому и к принятию учеников лично (10:14 «примет вас... послушает слов ваших»). Мы представляем собой голос и лицо Иисуса людям – это понятие колоссально по тому, что под ним подразумевается. Наше отношение к принятию и признанию друг друга равносильно принятию или отвержению лично Иисуса. Соответственно, Павел говорит в послании Галатам: «вы приняли меня... как Христа Иисуса» (Гал. 4:14), определённо ссылаясь на данное учение Господа. Мы должны ‘принимать друг друга, как и Христос принял нас в славу Божию’ (Рим. 15:7).

Идея представительства, когда чей-то представитель видится как лицо того, кого он представляет, была хорошо известна в иудаизме; Господь почти что цитирует её здесь, как и в следующем стихе. Понимание этого является ключом к правильной интерпретации последующих стихов.

10:41 Это цитата широко распространённого еврейского речения. В этом комментарии я неоднократно показывал, что Господь стремился внушить Своим последователям, что они не меньше Моисея, пророков и «праведников» Ветхого Завета. Контекст служит для внушения им, что они достойные работники, заслуживающие материальную поддержку тех, у кого они остановились. Принятие их в их миссии проповедования (:13) есть принятие, которое имеет в виду Господь. Его мысль состоит в том, что как те, кто принимали пророков Ветхого Завета, получают награду пророка в последний день, возможно, от пророка, как яствует из греческого текста, и точно так же будут вознаграждены те, кто материально поддерживают учеников. Такие приверженцы не потеряют награды своей (:42) – точно так же как те, кто поддерживали пророков Ветхого Завета, не потеряют награды своей, так и те, кто поддерживали учеников, получают вознаграждение.

10:42 *Холодной воды* – Подать стакан холодной воды малым сим не обязательно относится к опусканию банкнот в благотворительную кассу. Автор послания Евреям воспринимал это как выражение любви к малым сим в экклесии Христа (Матф. 10:42 = Евр. 6:10). И контекст говорит о том же. Господь призывал учеников видеть себя не менее, чем Елисей, которого поддерживали в его служении различные доброжелатели.

Малых сих - Согласно интерпретации 41 стиха, «малые сии» относятся к ученикам. Но почему «из малых сих», а не «вас»?

Я полагаю, что 42 стих в сущности монолог, произнесённый вслух в присутствии учеников, но тем не менее, это Иисус, говорящий Сам с Собою.

Примечания

- (1) Смотри ссылки на Еврейские законы в W. D. Davies and Dale C. Allison, *Matthew* (Edinburgh: T & T Clark, 1988) Vol. 2 p. 183.
- (2) Paul Tillich, *Systematic Theology* Vol. 3 (Chicago: The University of Chicago Press, 1963) p. 192.
- (3) Leon Morris, *The Gospel According to Matthew* (Leicester: I.V.P., 1992).

ОТ МАТФЕЯ ГЛАВА 11

11:1 *Наставления* – Vine видит в оригинальном тексте намёк на распределительный характер наставлений, каждому своё. В этом случае мы видим первоначальное применение притч о служителях, каждому из которых даётся специфическое задание. Это задание проповедовать определённой группе людей, к которым Господь направил каждого из учеников. Если нам не удаётся эта работа, нет никакой гарантии, что Господь

перепоручит эту работу другим; урожай, который следовало убрать, просто не будет убран.

В городах их – В их отсутствии (так как они были посланы проповедовать другим) Господь посетил их родные места. Тем самым Он показывал, сколь важным Он считал наше свидетельство тем, кого мы знаем и нашим семьям – и Он желал и страстно желает подтвердить достоверность нашего свидетельства.

11:2 *Двоих из учеников своих* – Это не случайно, что Иоанн посылает двоих учеников сразу после того как Господь в 10-й главе от Матфея посылает по два ученика на распространение благовестия. Создаётся как бы негативный контраст; Иоанн посылает двоих из учеников своих как проявление кризиса веры в нём. Он знал, что Иисус должен был вершить большие дела, но он знал о них только по наслышке. Посланные им уже слышали и видели чудеса, творимые Господом (:4), и Иоанн всё же посылает их к Иисусу спросить, является ли Он Мессией. Создаётся довольно неблагоприятное впечатление об Иоанне. Возможно, что он умер в момент довольно низкого уровня веры в нём, однако положительный отзыв Господа о нём определённо заставляет думать, что Он видел Иоанна в конечном итоге спасённым. Жизнеописания королей Израиля и Иудеи, равно как и некоторые отрывки из Иезекииля 18 очень большую роль уделяют тому, как человек *завершает* путь духовного развития, но есть и другие примеры в Библии, свидетельствующие о том, что есть и праведники, которые уходят из жизни на грани духовного истощения, что не обязательно послужит их отвержению от Царствия, и Иоанн Креститель может служить одним из таких примеров.

11:3 *Ты ли Тот, Который должен прийти?* – Ударение падает на «Ты». Под грядущим во имя Господа все понимали Мессию, на основе Пс.117:26.

Или ожидать нам другого? – Несмотря на ясно выраженную Иоанном веру в то, что Иисус является Агнцем Божьим и Сыном Божьим (Иоанна 1:29-34), кажется, что события не продвигались так, как Иоанн себе представлял, основываясь на пророчество – и теперь у него возникли сомнения в отношении Иисуса. Спрашивать человека, по всем признакам ведущего себя как Мессия, является ли он Мессией, было бы ни к чему. Можно предположить, что Иоанн всё же верил в Иисуса как Мессию и Сына Божьего, но стал задаваться вопросом, не является ли Он лишь *провозвестником* «другого», которого они должны ожидать для установления Царствия. Возможно, что представление Иоанна о себе как о пророке Илии заставляло его ожидать, что весь Израиль покается и тогда придёт Сам Мессия для немедленного установления Своего Царства. Потому что именно так можно читать пророчества Исаии 40 и Малахии 4. Возможно, Иоанна переполняли сомнения в том, был ли он пророком Илией или, может быть, он был лишь провозвестником Илии – Иисуса, который в свою очередь должен был возвестить о «Том, Который должен прийти». Вот в чём заключается проблема догматического взгляда на порядок свершения пророчеств – когда они не сбываются вследствие ошибочной интерпретации или же из-за отсутствия отклика со стороны людей, они должны свершиться по иному, чем планировалось в идеальном случае, тогда терпит вера людей в Самого Христа. Если мы не придерживаемся предвзятого взгляда на пророчество, т.е., мы понимаем, что оно предрекает возможный ход событий, который

может свершиться и несколько по-другому, чем в идеальном случае, тогда таких проблем не возникает. «Ожидать нам другого?» не звучит как будто бы Иоанн просто вопрошал о знаке, в духе Гидеона. Его вопрос касался всей программы пророчества, он ощущал какое-то изменение; слово «другого» можно перевести и «изменённого» (Лука 9:29). В этом смысле его вопрос, возможно, и не отражает кризис веры лично в Иисуса, а скорее серьёзное желание узнать новые подробности пересмотра хода программы пророчества.

Итак, даже Иоанн Креститель, чьё учение подготовило большую часть двенадцати к принятию Христа, казалось не имел полной ясности о том, что нам кажется фундаментальным. Здесь он говорит об Иисусе как о «Том, который должен прийти», что обычно соотносится с пророком Илией на основе фразы о нём в книге Малахии 3:1 – а не о Самом Мессии. То есть, Иоанн Креститель ожидал, что тот, «который должен прийти», его кузен Иисус, будет «огнём неугасимым» (Матф. 3:12) – именно так в книге Малахии говорится об Илии – пророке (Мал.3:2; 4:1). Это может быть объяснением тому, почему у Иоанна Крестителя во время пребывания в тюрьме возникли определённые сомнения, является ли Иисус на самом деле Мессией. Сомнения Иоанна могли быть основаны на том, что он стал думать, не является ли Иисус лишь Илией – пророком. И это может также объяснить, почему ученики ожидали, что Иисус поступит как Илия в евангелии от Луки 9:52-56. Только после крещения Иисуса Иоанн Креститель понял, что Иисус был тем, «который должен прийти», так что подготовительная работа, которую он провёл с учениками должна была основываться на, можно сказать, непрочном теологическом фундаменте. Высказывается предположение, что ученики так быстро покорились зову Иисуса следовать за ним, потому что они были подготовлены к этому Иоанном Крестителем. Однако эта подготовка в лучшем случае была довольно поверхностной и неполной, если принять во внимание признание самого Иоанна, что он признал Иисуса тем, кто Он был, только после крещения. Почему всё же превратное понимание Иоанна отражено в евангельских записях? Или неправильное понимание его отца Захария, что фактически Иоанн был обещанным Мессией, «пророком», тем, кто принесёт прощение грехов и избавление от римлян (Лука 1:71-79)?

Возможно, по той же причине, по которой говорилось и о злых духах, бесах; особенно для описания чудес в самом начале служения Господа. Он не исправлял этого. Но со временем стало ясно, что абсолютная власть Сына Божьего означает, что на самом деле нет никаких бесов. Подобным образом по ходу служения Господа, раскрывающегося перед нами в евангельских записях, становится совершенно ясно, что Он был Сыном Божьим, Мессией – а не просто пророком Илией.

11:4 *Скажите Иоанну* – Они уже возвестили ему об этом однажды (Лука 7:18). Создаётся впечатление, что Иоанну надо было просто проанализировать и сделать выводы из слышанного им, вместо того чтобы ожидать особых объяснений от Господа.

Слышите... видите – Просьба чтобы Иоанн «слушал» их вести более внимательно напоминает о неоднократных высказываниях Господа, что евреи «слыша не слышат, и не понимают» (напр., Матф.13:13-17). В глазах Господа непонимание Иоанна в некотором смысле порицаемо, а в лучшем случае разочаровывающе. Господь стремится заверить Иоанна, если он лишь призадумается обо всём происходящем, то станет ясно, что Иисус

и есть Мессия и, как Иоанн провозглашал ранее – Сын и Агнец Божий, который спасает народ Свой от грехов их. Он кажется говорящим, что всё это столь чудесно и фундаментально, что перестановка хода пророчеств в некотором смысле не относится к делу в виду всего происходящего. Будут ли разворачиваться события, связанные с установлением Царствия, во времени и последовательности как мы этого ожидаем или нет, и сможем ли мы разобраться в том, как Бог переработал план свершения пророчества – всё это не имеет отношения к чуду познания Иисуса Христом и личным Спасителем.

11:5,6 Учение Иисуса включало часто встречающиеся цитаты из и ссылки на Ветхий Завет. Возвращаясь и перечитывая контексты цитируемых им фрагментов, мы видим, что Он часто опускает отрицательные, осуждающие или условные аспекты цитируемых Им благословений. Посмотрите, как Он цитирует Исаии 29:18; 35:5,6 и 61:1 в Матф. 11:5,6. Во всех этих случаях речь идёт о Мессианских благословениях. Но они даются наряду с предупреждениями о суде и условиях дарования милости Божьей. Подобным образом в записях Луки Иисус читает из Исаии 61:1,2, но Он останавливается как раз перед словами, где весть Исаии из обещания переходит к угрозе. Ничто из этого не уничтожает ужасную реальность того, что будущее может нести и неудачу, хоть завтра. Мы можем всё это отбросить. Мы можем. У нас есть такая возможность. И некоторые так и поступают. Пред нами вечность, которую мы может упустить. И каждый, входящий в Царствие, в разные моменты своей жизни был очень близок к тому, чтобы потерять эту возможность. Но определённая Господа является мощным стимулом. Его определённая не была беспочвенной. Скорее всего Он помышлял о том, что от гнева мы спасены чрез Него.

11:5 *И нищие* – Это было так же замечательно и значимо, как и предыдущие чудодейственные знаки, прозревание слепых и т.п. Существовала глубокая убеждённость, что религия была для среднего класса и зажиточных. Учителя не затрудняли себя проповедью пред нищими, от которых нечего было ожидать финансовой поддержки. Однако Господь начал Нагорную проповедь, торжественно обращаясь к «нищим» (Матф. 5:3). Во многих христианских кругах былое отношение живёт и по сей день. Церкви нуждаются в деньгах (или думают, что нуждаются), поэтому они сосредоточивают своё внимание на потенциальных плательщиках церковной десятины. Ученики изумились, услышав, что богатым трудно получить спасение (Матф. 19:24,25), так сильно укоренилась в них мысль, что духовность и богатство неделимы. Учение Господа было прямо противоположным. Нет никакого сомнения в том, что евангелие предназначено для бедных; и если бы кто ввёл массы «нищих» в церкви и еkkлeсии сегодняшнего дня, то существующее членство поднялось бы и подалось куда подальше. Дух Господень был на Иисусе именно *потому*, что Он благовествовал «нищим» (Лука 4:18). Наше благовествование «нищим» является отражением нашей духовности. В непосредственном контексте «нищими» были ученики, так как Господь только что «возведя очи Свои на учеников Своих, говорил: Блаженны нищие духом» (Лука 6:20). В отклике «нищих» на Его благовествование Господь видел божественное подтверждение Его служению. Точно так же это относится и к нам. Наше служение состоит в том, чтобы нести евангелие неверующим беднякам, а не стремиться к тому, чтобы христианские религиозники переориентировали церкви на преданность нашей группе. В послании

Иакова 2:5 ясно сказано, что именно бедных мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия; так что в этом случае мы должны сосредоточить своё внимание на проповедовании именно им.

11:6 *Кто не соблазнится о Мне* – Господь ясно видел, что Иоанн готов оступиться. Как объяснялось ранее, причиной спотыкания было [как и сегодня] то, что временами Господь меняет ход Своей пророческой программы. Потому что события не сложились так как люди представлял их себе, потому что им не понять чувствительности Бога по отношению к людскому покаянию и сделанному выбору, и вызванное этим последующее желание изменить намеченный ход вещей... поэтому люди склонны оступаться. С подобной ситуацией Господь встретился в Назарете, где люди опять «соблазнились о Нём» (Матф. 13:57), потому что Его мессианство не совпадало с их представлениями об оном. Подобным образом распятие Мессии заставило даже учеников соблазниться – это было совсем не похоже на их представление о мессианском спасении. Они «соблазнились» именно потому что он был 'поражён' (Матф. 26:31), хотя Господь заранее предупреждал их о Своей смерти, чтобы они не соблазнились (Иоанна 16:1). Соблазн креста был преткновением для многих (1 Кор. 1:23; Гал. 5:11). Так происходит очень часто – люди приходят к Иисусу с предвзятым представлением о том, как всё должно быть, и подставляют эти представления в структуру своего 'христианства'. Но самые фундаментальные учения Христа могут фактически объявить их излюбленные понятия и представления вне закона. И так как их представления об Иисусе не совпадают с действительной сущностью Иисуса – они соблазняются. Это подобно тому, как человек влюбляется в своё представление о человеке, а не в человека, каков он на самом деле. Слово Господа представляет Иисуса таким, каков Он есть на самом деле, и это нам следует принять, предоставив ему выбросить за борт все предвзятые представления о Нём, которые у нас могли быть. Притча о сеятеле учила, что гонения заставляют людей соблазняться (Матф. 13:21), а Иоанн, конечно же, подвергался гонениям за слово, будучи в тюрьме. Но гонения ведут к духовному спотыканию главным образом из-за крушения ожиданий – что с Христом всё у нас должно быть хорошо, и мы в этой жизни будем избавлены от всех проблем. Всё учение Господа однако подчёркивает, что еврейское представление о Мессии и Мессианском Царстве над людьми просто неверно. Следующие за Ним будут страдать и умрут, в той или иной форме, смертью креста.

Соблазнится - Господь старался не соблазнять людей (Матф. 17:27), но люди на самом деле соблазнялись о Нём. А у Матф. 18:6-9 Он провозглашает соблазн великим грехом. В этой связи мы видим пример того, что есть вещи, которые можно сказать об Иисусе, некоторые вещи, которые Он может сделать, которые нам не по силам. Нас часто призывают прощать другим, как прощает Господь. Но не всё, что Он делает, можем сделать и мы, это просто невозможно. Так прощение для нас обычно является процессом, тогда как для Отца и Сына оно кажется происходящим мгновенно.

11:7 *В пустыню* - Толпы, к которым Господь обращался, были перед этим замороженными слушателями Иоанна, возможно, даже в некотором смысле его учениками. В этом мы видим выполнение миссии Иоанна – подготовить в пустыне гладкий путь для грядущего мессианского Царя славы. Но толпы не откликнулись, и

Мессия не вошёл в Своё славное Царство. В заметках к 10:11 я предположил, что миссия учеников состояла в том, чтобы обратиться к тем, кто откликнулись на учение Иоанна Крестителя; и теперь, когда они отправились проповедовать, продолжая начатое им, Господь делал то же самое, обращаясь к толпе, которая также откликнулась на учение Иоанна и была готова отправиться в пустыню, чтобы слушать Его.

Трость ли, ветром колеблемую - ссылка, вероятно, на тростник, растущий на берегу Иордана, где Иоанн крестил людей. Как люди не ходили туда, чтобы посмотреть на тростник, а на пророка Божьего Иоанна, так и Господь даёт понять, что им не следует обращать внимание на его слабость, а на то, кем он в сущности являлся. В то время, когда Иоанн переживал этот кризис веры, Господь говорил собравшемуся множеству людей о Иоанне как о твёрдо верующем, а не тростнике, ветром сомнений колеблемым. Но Он не проигнорировал сомнений Иоанна и не забыл о них, притворившись, будто и не слышал о них. Ответное послание Иоанну побуждало его взглянуть ещё раз на пророчества Исаии о Мессии и особенно помнить о том, что слабые, сомневающиеся будут преисполнены силы. Очевидно, этой ссылкой Господь стремился поддержать Иоанна в его слабости. Господь мог мыслить следующим образом: 'В данный момент он, конечно, сомневается. Но когда вы видели его в пустыне, он не сомневался; и в глазах Господа даже теперь он не представляет собой трость, колеблемую ветром, он не будет осуждён в судный день – даже несмотря на то, что, как вы только что слышали, у него могут быть сомнения и слабости'. Возможно, Господь имел в виду Иоанна, когда Он вскоре потом говорил, что и трости надломленной не переломит (Матф. 12:20). Ситуация с Иоанном может помочь справиться другим, проходящим сквозь время испытаний, в результате которых их вера начинает колебаться и которые могут и умереть в таком состоянии. Думайте положительно о том, кем они были и кем в сущности являются и по сей день...

11:8 *Мягкие одежды* – Ссылка, определённо, на Ирода и Иродиаду, посадивших Иоанна в темницу. Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса, не мягкую (Матф. 3:4).

В чертогах царских – Господь противопоставляет Иоанна и Ирода, заточившего его в тюрьму. Ирод Антипа чеканил монеты с изображением тростника на них в честь построения Тивериады. Возможно, Господь говорит: 'Ну хорошо, сейчас Иоанн слаб, будучи в тюрьме. Но подумайте каков он был на свободе и насколько благосклонней к нему Бог по сравнению с Иродом, заключившим его в тюрьму'. Господь милостиво поучает, что надо принимать во внимание общий вклад человека в духовную жизнь, а не то, что в конце жизни в нём может появиться некоторая слабость. Этот подход на лицо и в комментариях богодухновенного Писания в отношении некоторых царей Израиля и Иудеи – слабость в конце не сводила на нет всего совершённого ими на жизненном пути.

11:9 *Что же смотреть ходили вы?* – Три раза в стихах 7-9 Господь напоминает им о их походах в пустыню слушать Иоанна; заповедая им хранить то уважение, которое они испытывали к нему тогда, несмотря на его колебания в пору гонений. Таким же было отношение Бога и к Иову, и это хорошее учение всем нам, кто склонны слишком сурово судить искренне верующего за временный период слабости. В классическом греческом языке фраза «Что же смотреть ходили вы», как правило, говорила в отношении пьесы

или спектакля. Господь предполагает, что может в этом и заключался весь интерес об Иоанне; как и сегодня вполне возможно ходить в самую верную церковь, слушать самое верное учение, которое однако не доходит до тех, кто просто 'ходят в церковь'.

Больше пророка – Имеется в виду 'величайшего пророка'. В иудаизме много теорий по поводу того, кто был величайшим из пророков Ветхого Завета. Господь же говорит, что в сущности величайшим из них является этот человек, сидящий сейчас в тюремной камере, переживающий кризис веры и понимания.

11:10 *Он тот* – Он тот пророк, который пришёл возвестить о Мессии. Однако Иоанн отрицал, что он Илия, отрицал, что он пророк (Иоанна 1:20); хотя позже он заявил, что он не Христос, а «послан пред Ним» (Иоанна 3:28) как «глас вопиющего в пустыне», по словам пророка Исаии (Иоанна 1:23). Господь говорит: 'Фактически Иоанн и был тем пророком. Первоначально он отрицал это в своём смирении, но фактически он был и есть тот пророк. Теперь опять его смирение привело его к отрицанию себя, и он начинает задумываться, не я ли являюсь Илией пророком, а Самого Мессию ещё надо ожидать. Но поверьте Мне – он на самом деле пророк Илия, несмотря на то, что его смирение временами заставляет его сомневаться в этом'. См. ком. к :14 *Он есть Илия*.

Се – Вот – призыв постичь, и Господь призывает их постичь в этом заключённом в тюрьме человеке великого пророка, постичь, что это он, несмотря на его сию-минутный поверхностного характера кризис.

Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою – Местоимения несколько отличаются от тех, что в оригинале у Мал. 3:1: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною.... говорит Господь Саваоф». Иисус, лицо и присутствие Бога пред людьми, интерпретировал слова Отца Своего как сказанные лично Ему. Путь был приготовлен пред лицом Господа, согласно Малахию, но Сын Божий относит их к Себе. Это не говорит о том, что Иисус есть Бог, как это трактует Троица. Он был верховным проявлением Бога, и Он цитирует Малахию 3, чтобы имеющие уши услышали. Здесь нам дают взглянуть на то, как Господь читал Писание; фрагменты об Отце Своём Он применял к Себе, но это не значит, что Он заявлял о Себе как о Самом Боге.

Господь напоминает толпам, которые ходили в пустыню слушать Иоанна, что именно они являлись тем путём, который Иоанн пытался приготовить, и Он теперь являет Собою Яхве пред ними. Но возникшее в них сомнение в достоверности посланника отвлекло их от преобразования личности своей; и это опять же тот принцип, которому следует уделить особое внимание в нашем служении. Верующие нередко сходят с пути, подготовленного им, из-за обнаруженной ими слабости или неприглядной человечности того, кто учил их.

Приготовит... пред Тобою – Цитируемый здесь текст из Малахию в еврейском языке передаёт мысль о том, что Ангел приготовит путь, повернув их лица к Богу. Евреям, да и любому человеку, тяжело представить себя стоящим лицом к лицу к Богу; что Бога, чьего лица даже Моисей не видел, благодаря работе «посланника», повернувшего лица

людей к Христу, можно видеть лицом к лицу, ибо Христос является проявлением Бога пред людьми. Не удивительно, что люди так легко отвлеклись от чудесной высоты этого призыва, услышав о том, что удручённый и смиренный пророк, ожидающий смерти в тюремном застенке, засомневался в своей интерпретации библейских предсказаний. Итак, нередко случается, что чудо нашего призыва забывается нами, затенённое мелочными сплетнями и рассуждениями о вере и возможном духовном статусе другого человека.

11:11 См. ком. к 20:21

Из рождённых жёнами - Господь Иисус Сам был больший из всех рождённых жёнами (Гал. 4:4), но в смирении Своём Он не добавляет 'за исключением Меня, конечно'. Как дорог Он нам Своим смирением!

Меньший – Меньшими были ученики, согласно только что сказанному Им у Матф. 10:42. Он побуждал людей перебороть внушённое им иудаизмом понятие, что пророки – суть иконы, на которые простой люд может только молиться. Господь здесь несколько преувеличивает, говоря, что Его «малые сии» будут даже больше, чем великий пророк Иоанн. Или, возможно, Он даёт понять, что в грядущем Царстве будет существовать своего рода градация – правление над разным числом городов, одна звезда будет отличаться от другой своей славой. И меньший в тот век будет намного больше, чем Иоанн был *в этой жизни*. Oscar Cullmann привёл веские доводы к переводу *mikroteros* здесь как «младший», ссылаясь на то, что Господь моложе Иоанна Крестителя, однако больше его (см. Иоанна 3:30).

Больше - Обратите внимание на настоящее время. Следующий стих говорит о проповедовании евангелия этого Царства (Матф. 11:12 ср. с Лука 16:16), возможно подразумевая, что, откликаясь на евангелие Христово о Царствии, мы связаны с ним, тем самым становясь «больше», чем весть, проповедуемая Иоанном.

Лука добавляет: «а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него» (Лука 7:30). Бог выполнит Своё обещание нам – если мы станем на Его сторону и тем самым будем видеть во всём в нашей жизни продвижение *Его* воли. Мы можем предпочесть и не стать на Его сторону. Фарисеи отвергли волю Божию о себе, не крестившись от Иоанна. Воля Божья не в том, чтобы мы сидели, решая Судоку, смотря фильмы, подшучивая в Интернете, стараясь получить как можно больше денег, чтобы вкусно покушать, попить дорогой кофе, носить изысканную одежду. Его воля, как она выражена в самом Имени Его, в том, что Он 'будет' милостью, любовью, заботой, справедливостью, спасением, праведностью во всём мире по отношению ко всем мужчинам и женщинам. Если все наши мысли направлены именно на это, если они являются целью нашего служения, если мы живём ими, если они в нашем сердце, если наша воля есть отражение Его воли... тогда всё для нас сливается в динамичное и оправданное существование как в этом мире, так и в жизни вечной.

11:12 *Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его* – Это похоже на конструировании притчи на примере римских штурмовиков, берущих город

штурмом. И люди, которых Господь учит таким захватывающим образом, действительно представляют собой каждого верующего, который откликается на евангелие Царства и стремится войти в Царствие. То же слово «усилие» встречаем у Луки 16:16: «Царствие Божие благовестуется, и всякий *усилием* входит в него»; истинный отклик на евангелие Царства является борьбой. Вхождение в Царство является подвигом (1 Тим. 6:12; 2 Тим. 4:7). Мы либо силою берём Царство (Матф. 11:12), либо лукавый нашей природы схватит и унесёт нас прочь от него (Матф. 13:19; Иоанна 10:12). Столь остр стоящий пред нами выбор: сражайся или падай. Господь милостиво и великодушно взирает на рвение растерянных, колеблющихся, ошибающихся учеников, берущих город Царствия силою – точно представляя, откуда они идут и куда направляются. Дело Царствия должны продвигать «яростные люди». Так выражал Свои мысли Господь. Он не проповедовал ничего укрощённого, никакого безболезненного членства в уютном обществе.

Однако есть и другие возможные интерпретации. Высказывались предположения, что «яростными» Иисуса и Его последователей называли Его противники; в коем случае Господь ссылался на это и говорил, что энтузиазм Его народа выражался в духовных, а не физических терминах. Альтернативная возможность, что Господь ссылается на фанатиков и другие группы, которые пытались установить Царствие Божие политическими, воинственными способами, и Господь сетовал, что со времён Иоанна объявились люди, которые неправильно поняли Его весть о Царствии, пытаясь установить его силой. И в греческом языке «силою берётся» имеет двоякое значение; можно понять также, что Царствие под ударом этих яростных людей. В таком случае истинному значению и намеченному развитию Царствия Божия в смысле его духовного властвования в человеческой жизни препятствовали те, кто пытались установить его силой. Это предположение подкрепляется использованием того же слова у Иоанна 6:15, где заблуждавшаяся толпа хотела силой тут же слепать Иисуса царём. И это бы служило объяснением контекста – заключение Иоанна яростным Иродом тогда служило бы основанием для этих слов. Яростные люди нападали и силою забирали проповедников Царствия подобных Иоанну.

11:13 *Прорекли до Иоанна* – Предложение начинается со слова «Ибо...». Это как бы устанавливает границу между временем Царствия и периодом пророков и Закона. Как будто их работа проводилась вплоть до Иоанна. Закон пророчествовал до Иоанна в том смысле, что в Мессии, провозглашаемым Иоанном, пророчества закона достигли выполнения. Заметьте, что Закон в такой же мере как и пророки рассматривается пророчествующим. Но ещё другие разграничения предлагаются в Новом Завете. Закон перестанет действовать, когда всё исполнится, что повидимому является намёком на последние слова Господа на кресте: «Совершилось!» Закон не пройдёт вплоть до этого момента. (Матф. 5:18 – «доколе»). Смерть Господа была завершением старой системы. Однако в послании Евреям 8:13 говорится о том, что старая система ветшает и близка к уничтожению – конечно же во время разрушения храма в 70 году н.э.. В Новом Завете имеются и другие намёки на то, что действие старой системы всё же в некоторой степени принималось Богом до 70 г. н.э. Чем вызвано изменение предела действия? Может быть причина в том, что существовала надежда и намерение, что Иоанну удастся подготовить гладкий путь Мессии, и мессианское Царство воцарится с принятием Мессии Израилем.

Но они убили Его. Этот момент сам по себе был моментом теологического переворота. Однако не весь Израиль принял апостольское проповедование покаяния за распятие. Поэтому на практике переходным моментом стало разрушение храма, когда уже невозможно стало серьёзное поклонение старому завету. Во всём этом видна поразительная милость Божья, Его желание продолжать работать с людьми, содействуя возможности покаяния.

11:14 См. ком. к 21:32.

Если хотите принять – Это же слово встречалось ранее в этом разделе, когда Господь говорил о «принятии» апостолов теми, кто первоначально откликнулись на учение Иоанна (Матф. 10:14,40,41). Если Израиль изволит принять, то Иоанн Креститель был пророком Илией. Ход исполнения пророчества зависел от того, сколь успешно Иоанну удастся повернуть сердца Израиля обратно к их отцам; подготовить их к великому и страшному дню Господа. Царствие *могло* быть установлено в Израиле в первом веке, если бы Израиль принял Иоанна как Илию. Но они не приняли. Итак, другой Илия пророк должен придти в последние дни и подготовить Израиль своему Мессие. Словами: «Если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти», всё выражено. Пророк Илия, которому должно было провозвестить Мессианское Царство, *мог бы быть* Иоанн Креститель – если бы Израиль принял его. Но так как этого не случилось, пророчество пошло по другому пути исполнения. Возможно, Мал. 4:6 косвенно указывает на существование возможности, что даже Илия последних дней служения может не добиться полного успеха – так как земле предстоит быть поражённой проклятием, если он не обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, и существует предостаточно свидетельств тому, что земля вполне может быть ‘сражена’ проклятием в последние дни.

Некоторые пророчества исполняются согласно принятию их исполнения верующими, и поэтому они имеют разное исполнение в разное время. Так, для тех кто приняли это, пророчества об Илии по книге Малахии исполнились в Иоанне Крестителе. Для тех, кто не приняли его, эти пророчества не исполнились. Когда Господь встал и стал читать из Исаии, Он отметил, что «ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лука 4:21). Он не имел в виду, что Его прочтение этих слов в синагоге исполнило их. Он говорит о «слышанном вами» в смысле вашего правильного понимания / уразумения как у Матф. 13:16. Но Он определённо говорил, что для тех, кто понимали, кем Он был, слова Исаии звучали правдиво. Но для тех, кто отвергали Его, они, конечно, не исполнились, а поэтому их полное, всеобщее принятие / исполнение откладывалось до некоего дня в будущем, как и в случае пророчества об ‘Илии’.

Он есть Илия – См ком. к :10. Иоанн в смирении своём отрицал, что он пророк Илия (Иоанна 1:20), и теперь он испытывал подобное сомнение, возможно ли, что Иисус есть просто пророк Илия и следует ждать другого Мессию. Господь говорит, что Иоанн был, кем он был, пророком Илией, несмотря на сомнения Иоанна в отношении себя. И здесь мы опять видим пример, что мы должны относиться к нашим братьям так, как они предстают пред глазами Божиими, несмотря на их временные слабости и само-сомнения.

11:15 *Да слышит* – Господь часто говорит эти слова, смысл которых, кажется, в том, что не все обладающие способностью слышать, действительно слышат; а если мы слышим, то мы всё же ещё должны осознанно подойти к услышанному. Это верно и в отношении наблюдаемого опыта, потому что так оно и есть – некоторые люди совершенно равнодушны к слову Божьему, им что-то ‘не дано’, и до них просто ‘не доходит’. Те же, кому дано, всё же должны сделать осознанный выбор. Для решивших правильно справедливым становится высказывание «кто имеет, тому дано будет (Матф. 13:12). Читая стих 13:12, возникает вопрос ‘имеет что?’. Ответ определённо даётся в 11:15: «имеет уши слышать». Господь имеет в виду слышать весть Иоанна, ибо последующие стихи приравнивают служение Иоанна к призыву людям откликнуться, хотя большинство и предпочло не откликаться. Может быть это передаёт мысль: ‘Несмотря на то, что Иоанн переживал временный кризис веры и понимания, это не может служить оправданием не услышавшим весть его’. Возможно, напряжённость создаётся между необходимостью *слышать* Иоанна, тогда как трижды подчёркивается, что толпа выходила в пустыню *видеть* Иоанна (11:7-9), как бы отправляясь на шоу – мощный вызов, отголоски которого доходят до нашего поколения, посещающего церкви лишь ради посещения.

11:16 *Род сей* – Господь несколько раз говорил о всём этом поколении как о грешниках неспособных откликнуться на весть евангелия. Однако здесь это говорится в отношении служения Иоанна. Поэтому здесь находим молчаливое признание, что служение Иоанна было безуспешным, если говорить о приобщении к вере всего Израиля, и поэтому естественно возникала необходимость изменения пророческой программы. Как уже отмечалось ранее в комментариях к этой главе, именно эта смена программы и беспокоила Иоанна, хотя ему и не следовало беспокоиться в отношении своего собственного спасения.

Детям, которые сидят – Служение Иоанна было как желание побудить детей играть в похороны, и они начинали притворяться оплакивающими – но не получали никакого отклика. Служение Господа можно было уподобить игре в свадебное пиршество с музыкой для танцев, но другие дети не откликнулись в танце. Заметьте, что в 10:42 Господь уподобил Своих провозвестников малым детям. В обществе дети не принимались в расчёт как личности, но Господь уподобляет их «малым сим» в этой притче. Надо отметить, что хоть Он и уподобил их детям, однако Он строго предупредил их, что им следует обратиться и быть «как дети» (Матф. 18:3). Мы часто видим, что Он приписывает Своим последователям статус, которого они в сущности не достигли. Это должно помочь нам осознать, что Он может и нам, неправедным, приписать праведность. Притча о проповедовании здесь рисует детей, обращающихся к другим детям. Общность между нами и нашими слушателями привлекательна и убедительна. Мы люди, обращающиеся к другим людям, на самом деле как дети к детям; дети, обращающиеся к «своим товарищам».

На улице – На торжище (Матф. 20:3), в оригинале используется одно и то же слово. На торжище призыв евангелия приходит к празднующим людям. Создаётся как бы картина общества занятого своими делами, а слабые работники и дети оставлены в

стороне, вне взрослой общественной и деловой жизни. И именно к ним приходит благая весть евангелия посреди всеобщей людской занятости.

11:17 Ветхий Завет, как и Новый Завет написаны в форме лёгкой для запоминания, хоть это часто не отражается в переводе. В этом стихе Господь проводит параллель между работой учеников Иоанна и работой Его учеников. Несмотря на то, что они несколько отрицательно смотрели друг на друга, Господь видел обе группы учеников, делающими одну и ту же работу, хоть и проявлялись некоторые отличия в культурных и теологических акцентах. На улице были 2 группы детей, одна побуждала другую откликнуться, а вторая – дети этого мира не желали того, тогда как кругом были те, которые не имели ушей, чтобы слышать и просто продолжали заниматься мирскими делами, не слыша никаких призывов.

Не плясали – Господь говорил это в то время, когда Его ученики отправились проповедовать. Он мог говорить, что так же как на подготовительную работу Иоанна не откликнулось всё поколение или общество Израиля, так и Его более оптимистический и весёлый призыв не получил отклика. Обратите внимание на то, что призыв евангелия есть призыв общаться с проповедником, танцевать под звучащую музыку. Общение и содружество является частью отклика на призыв евангелия; нельзя представлять это как передачу истин человеку, который, приняв их, потом теряет связь с проповедником. Поэтому в дальнейшем в Новом Завете используется аналогия отца и сына в отношении проповедования и обращения. Есть также намёк на то, что первоначальный проповедник продолжает задавать тон, направлять шаги танца обращённого даже и после принятия им приглашения.

Не рыдали – Помните, что Господь обращается к тем, кто ходили в пустыню слушать проповедь Иоанна (:7-9). Он имеет в виду, что в сущности они не откликнулись на его призыв.

11:18 *В нём бес* – Читая евангелии, создаётся впечатление, что проповедование Иоанна встречало массовый отклик, но, по слову Господа здесь, Он чувствовал, что «сей род», общество в целом, отклонило послание Иоанна, оклеветав его как сообщника бесов. Теми же словами характеризовали и служение Иисуса (Иоанна 8:48, об Иисусе «бес в Тебе»). Поверхностного типа интерес к посланию, даже одобрение и стремление отправиться в пустыню, чтобы услышать проповедь, не являлись и не являются откликом истинного покаяния.

11:19 *Любит есть и пить вино* – Господа обвиняли в пьянстве и обжорстве, и дружбе с мытарями и грешниками (Лука 7:34). Это напоминает повеления родителям об убиении буйного и непокорного сына, мота и пьяницы во Второзаконии 21:18-21. Не исключено, что одна из причин требования Его смерти как раз в этом. Поэтому и родственники пытались увести Его с глаз людских. Недовольство евреев вызывалось и тем, что Иисус «делал Себя равным Богу» (Иоанна 5:18), а, по мнению раввинов, непокорный сын из Втор. 21 есть сын, которые делает себя равным отцу. Кстати заметьте, что блудный сын также видится в роли непокорного сына, заслуживающего убийства; соответствие предполагает, что Господь Иисус может идентифицироваться с такими грешниками как

блудный сын, потому что к нему относились как будто Он был грешником, непокорным сыном; хотя Он таким и не был.

Вся критика Господа здесь относилась к Его застольному общению. Своею дружбой с «нищими духом» Он показывал, что слова Его не расходятся с делом. Он, как Сын Божий, принял их в содружество Отца уже теперь, здесь, в этой жизни. Лука кажется особо восприимчив к тому, что Иисус принимал приглашения к обеду от тех, кого другие презирали (Лука 5:29; 10:38). В Палестине 1-го века вкушение еды с кем-то считалось религиозным действием. Хозяин, благословив преломлял хлеб и подавал каждому гостю, тем самым скрепляя их общность. Именно поэтому многие секты в иудаизме тщательно ограничивали свои застольные общения (особенно фарисеи и эссены). Поэтому именно желание Господа распространить застольное общение на низайших в содружестве Божьем навлекло на Него жесточайшую коритику (Матф. 11:19; Марка 2:16). Его учение также ясно говорило, что Он видел застольное общение с Ним как символ будущей Мессиианской трапезы, которая произойдет в Его Царствии, когда Он вернется, когда спасённые грешники опять будут сидеть и есть с Ним (Лука 22:29,30). Принятием в дар хлеба жизни на преломлении хлеба мы символизируем наше принятие жизни в Нём. Если мы верим в то, что мы делаем на собрании хлебопреломления, мы показываем этим принятие того, что мы будем там, что наше хлебопреломление фактически является предвкушением трапезы с Иисусом в Его Царствии.

Друг – Господь ‘любил’ [*philos*] грешников. Он не гнушался их компании. В этом Его величие, ведь большинство духовных людей признают, что тяготеют в компании людей не духовного склада. Духовность Господа была выше этого. Он на самом деле друг грешникам.

И оправдана премудрость чадами её – Понимание взаимоотношения между учением и практикой позволит нам увидеть ошибочность мнения, что, если дела человека хороши, то учение не имеет такого уж большого значения. Бог ищет духовный плод, который вырастает из посеянного Им слова, евангелия. Истинное понимание основ евангелия сердцем производит плод, плод обращения. Оправдана премудрость чадами её (Матф. 11:19). Поэтому истинное обращение включает в себя понимание и уразумение, а не просто слышание правды учения (Матф. 13:15). Можно услышать контраргумент, что есть люди, знающие Божью истину, но ведущие себя плохо, и есть такие, которым мало что известно о ней, но они действуют похвально. Именно поэтому Господь говорит о «премудрости», а не «истине», так как мудрость есть Божья истина, применяемая на практике.

С другой стороны, здесь мы видим отклик Господа на клевету, как на Него, так и на Иоанна. Оправдана премудрость чадами её – в конечном итоге. «Чада» как Его, так и Иоанна, которые только что упоминались в Его притче о проповедовании. Его дети, не нашедшие отклика на улице. Даже при отсутствии отклика на приглашение Господь был уверен, что как Его «чада» («малые сии» у Матф. 10:42), так и чада Иоанна оправдают премудрость, возвещаемую ими. Это является утешением для тех, кто подвергаются клеветническим нападкам. В конечном итоге, если мы на стороне мудрости, мы будем оправданы.

11:20 *Укорять* – Господь укорял также и учеников за неверие (Марка 16:14, упрекал). Опять мы видим, что Господь положительно отзывался об учениках пред миром, однако наедине бросает им тот же вызов, что и неверующему миру. То, что Он приписывает нам праведность, не означает, что Он не замечает нашей слабости.

Наиболее – Гр. ‘большинство’. Этот стих даёт понять, что большинство Его чудес совершались в трёх небольших селениях – Хоразине, Вифсаиде и Капернауме. Мы только что прочитали, что пока ученики отправились проповедовать, Он отправился проповедовать в их родных городах (11:1). Возможно между 19 и 20 стихами был некоторый промежуток времени. Отклик был невелик. Филипп, Андрей и Пётр были из Вифсаиды, ‘родины рыбаков’ (Иоанна 1:44; 12:21). Чувствуется, что у Господа имелся определённый план проповедования. Особое внимание Он уделял Галилее и родным местам Своих учеников, а Галилея была и Его домом. В этой политике Его просматривается желание, чтобы мы свидетельствовали в нашей непосредственной среде и в семьях наших. У Марка 8:22-26 читаем единственную запись в евангелиях о чуде, совершённом в Вифсаиде, и Господь сказал исцелённому Им слепому не говорить никому в Вифсаиде об этом чуде – надо полагать потому что люди там уже видели множество чудес и не покалялись.

Наиболее явлено было сил Его... не покалялись – Здесь нам видна цель чудес исцеления. Они не совершались лишь для того, чтобы уменьшить страдания человека – они должны были вести людей к покаянию. Благость Божия должна вести к покаянию (Рим. 2:4). Нельзя критиковать сами по себе христианские ‘хорошие поступки’, но следует отметить, что нередко они делаются только ‘ради их самих’, тогда как дела Господа всегда имели более обширный охват действия с целью – вести людей к духовному исцелению.

11:21 *Они бы* - Господь Бог также и сегодня смотрит вниз на нашу жизнь, видя все возможности и то, что неверующие скорее откликаются Ему, чем Его собственные дорогие Ему люди. Это боль родителя, когда Он видит, что дети других с большим чувством отзываются на любовь, чем собственные отпрыски. Господь Иисус испытывал нечто подобное, говоря что Тир и Сидон давно бы покалялись, если бы там были явлены силы, явленные в них; но Израиль не покался. Знание Отцом и Сыном всех возможностей будущности человечества, должно быть, трагически отягчает их наблюдение за жизнью людей и их выбором отнюдь не лучших жизненных решений.

Покалялись – Здесь мы видим, что целью чудес исцеления было не просто физическое исцеление как милость, оказанная человечеству, а призыв людей к покаянию. В этом связь между исцелением и прощением в описании исцеления парализованного.

Вретище – Одежда из грубой ткани верблюжьей и козьей шерсти как у Иоанна Крестителя – контекст этих стихов (11:8).

11:22 *Отраднее будет* – Тир и Содом были в основном городами язычников. Ясно, что Господь верил, что жители этих городов воскреснут и явятся на суд последнего дня. Так как основой для предстания пред судом является ответственность пред ним, значит им должно было быть дано свидетельство. Поэтому пророчества Иезекииля об осуждении Тира можно рассматривать как условные пророчества подобные пророчеству об осуждении Ниневии – они могли покаяться в ответ на них. Свидетельство Содому очевидно виделось на примере праведной жизни Лота. Людская ответственность пред судом Божиим может оказаться намного больше, чем мы можем предположить. Судя по примеру Содома, люди, живущие рядом с верующим, определённо должны будут предстать пред судом. Степень осуждения будет отличаться в тот день – и «горе» ожидает селения учеников. Подразумевается, если бы свидетельства Иезекииля, Лота и т.п. сопровождались чудесами, творимыми Господом, это склонило бы чашу весов в сторону покаяния, они бы покаяться.

11:23 *Вознёсшийся* – Это ещё один пример, свидетельствующий о том, что Библия писалась с точки зрения людей. Капернаум вознёсся в собственных глазах своих, люди были духовно гордыми, вознёсшимися в собственных глазах. Подобным образом и в 25 стихе «мудрые» относятся к тем, кто *считали* себя мудрыми.

Низвергнешься – Пророчество против Вавилона в 14 главе книги Исаии здесь отнесено к городам Израиля. Дело в том, что осуждение злых язычников настигнет и тех людей Божьих, которые ведут себя как язычники. Подобно Вавилону, которому следовало быть поверженному в море как большому жернову, это же говорится Господом о тех людях Бога, которые соблазняют братьев своих (Матф. 18:6; Откр. 18:21). Таким образом отверженные среди нового Израиля будут ‘осуждены с миром’.

Силы – Явленные Господом силы в творимых Им чудесах могли привести людей к покаянию, но они удовлетворились принятием временных благословений Иисуса, не удосужившись прийти к покаянию.

Явленные – Господь знал, что такие города как Тир и Сидон откликнулись бы на евангелие в первом веке; если бы им его проповедовали. Но вместо этого благовестие было дано еврейским селениям Хоразину и Вифсаиде. Такова была любовь Бога, Его особая и исключительная любовь к Израилю. Содом также покался бы, если бы свидетельство Лота было поддержано чудесами; но этого особого доказательства не последовало. Такая уступка была сделана Израилю служением и чудесами Иисуса.

11:24 *Отраднее* – В греческом тексте есть намёк на выдержку, как бы указывая на предстоящий период страданий, а не на вечные страдания. Страдания будут вызваны сожалением о том, что могло бы быть, как они могли бы откликнуться. Острота этого сожаления символически описывается как огонь геенны, скрежет зубов и т.п. Снова и снова нам следует напоминать себе об этом, чтобы наша жизнь не дала нам повода для духовных сожалений.

11:25 См. 1 Кор. 1:19. Павел считал, что Иисус в данном стихе ссылается на простоту верующих коринфян.

Продолжая речь – В оригинале здесь, как и в других ниже перечисленных случаях, значится «отвечая, сказал». Нередко остаётся неясным, кто задавал вопрос, или сказал что-то требующее ответа (Матф. 11:25; 22:1; Марка 10:24,51; 11:14,22,33; 12:35; 13:2; 14:48; Лука 5:22; 7:40; 8:50; 13:2; 14:3,5; 17:17; 22:51; Иоанна 1:50; 5:19; 6:70; 10:32; 12:23,30; 16:31). Перечитав список стихов, вы увидите, как Иисус отвечал / откликнулся на невыраженные страхи и вопросы людей, на их невысказанные заботы, критику, ощущения, на вопросы, стоявшие на повестке дня. Эти слова выражают чувствительность Иисуса. Он откликнулся на словами не выраженные нужды людей, не ожидая вопросов. Для Иисуса каждый встреченный Им человек становился вопросом, личным прямым вызовом, на который Он отвечал. И нам следует стремиться к этому. Однако здесь у Матф. 11:25 Он, возможно, отвечал на Свой собственный вопрос и размышление о том, почему так малочисленен отклик людей и почему только Его незрелые ученики казалось что-то понимали. Это приоткрывает завесу пред внутренним ходом размышлений Господа; что могло быть отражено лишь в богодухновенных записях.

Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли – Эта фраза взята прямо из *Hodayot*, кумранских «Псалмов благодарения». Есть основания полагать, что за годы своего пребывания в кумранских краях Иоанн Креститель встречался с кумранским содружеством и мог передать кое-что из характерного для них стиля и культуры своим ученикам. Толпы, к которым обращался Иисус, первоначально откликнулись Иоанну (11:7). Возможно, Иисус пытался говорить с ними языком уже знакомым и принятым ими, однако уводя их от буквоедства и экстремизма кумранского мышления. Отметим здесь данное сопоставление всемогущества Бога как Господа неба и земли с Его близостью нам как Отца.

Мудрых – От тех, кто считают себя мудрыми. – см. ком. к *вознёсшийся* в :23.

Разумных – Здесь опять проявляется милость Господа, так как сами ученики в то время не были разумными, не всё понимали (Матф. 13:51; Марка 6:52 не вразумились / не поняли; 8:17,21; Лука 18:34; 24:45). Однако им была открыта правда.

Открыл – Это продолжает мысль, выражённую в 11:15, что не все имеют уши слышать.

Младенцам – Говорится о серьёзной незрелости учеников, но всё равно столь любимых Господом. Именно они «малые сии» в 10:42, «дети» на улице в 11:16.

11:27 *Всё предано* – «Всё» может подразумевать силу для спасения всех людей.

Знает – Греч. ‘знает полностью’. Никто, включая и учеников, которым Отец открыл покаяние, полностью не знает Сына и не знает Отца. Следует отметить параллель здесь между ‘знанием Отца’ и покаянием; так как контекст говорит о том, что большинство не покалось, несмотря на творимые Господом чудеса. Малые сии, младенцы, ученики покались – но это им было ‘открыто’ Отцом (:25). Теперь Господь говорит о том, как Сын ‘открывает’ Отца. Жизнь покаяния есть жизнь со знанием Отца. Знание Бога

никогда не может быть теоретическим, не может заключаться в согласии с правильно сформулированными теологическими положениями как в Положении о вере; мы не можем воспринимать это пассивно, мы откликаемся в покаянии. Знать Бога значит знать, что мы грешники и покаяться. Это и есть «успокоение», о котором Господь говорит в 28 стихе.

Кроме Сына – Умер ли Иосиф или оставил Марию ко времени, когда Иисус достиг отрочества, факт остаётся фактом, что Иосиф не был Его отцом. В земном смысле отца у него не было. И это должно было оказать влияние на развитие Его личности в психологическом плане. Он мог говорить о Своем Небесном Отце в ранее никогда не встречавшейся шокирующей форме «Авва», «Отче». Он так сблизился со Своим небесным Отцом, потому что у Него не было земного отца, и из-за неизбежного стресса, который должен был быть между Ним и Иосифом. Сильный образ отца – характерная черта притч Его; Его небесный Отец был средоточием Его жизни. Со всей страстностью правды Он мог говорить: «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына» (Матф. 11:27; Лука 10:22).

Кому – Дело не в том, что Господь Иисус имел пред собой список человечества, чтобы выбрать некоторых. Ранее Он говорил о свободе выбора в ‘принятии’ Божьей вести (:14), и Он побуждал всех сделать это. Хотя потенциально все люди преданы Ему, Отец открывает Себя только некоторым из них. Отец открывается в Сыне, как сказано в евангелии от Иоанна. Дело не в том, что Сын выбирает некоторых для открытия Отца; скорее это констатация факта, или метода – знание Отца открывается людям в Сыне. И поэтому в 28 стихе Он прямо обращается к людям с призывом придти к Нему. Мысль о приходе к Нему, *кому* бы она не пришла в голову, пронизывает евангелие от Иоанна и Откровение: «Жаждающий пусть приходит и желающий пусть берёт воду жизни даром».

11:28 *Придите* – См. ком. к :27 «кому». Может быть Господь побуждает людей приходить к *Нему* так же, как они приходили слушать благовестие Иоанна (:7-9). Приглашение последнего дня «Придите» в Царствие Моё (Матф. 25:34) слышно и в Его приглашении идти за Ним сейчас. Предыдущие стихи дают нам яркое представление о внутренней жизни Сына в Его молении Отцу. Он размышлял, почему так мало откликнувшихся и дивился мудрости Отца, открывшему сие лишь некоторым «малым сим», Его незрелым ученикам. Но после этих раздумий и молений Господь обращается ко всем, кому бы не захотелось придти к Нему. И этому примеру Господа мы должны следовать в служении своём.

Обременённые – В контексте звучит жалоба на то, что мудрые, разумные, вознёсшиеся в гордости своей люди не желают придти к Отцу и Сыну. Но такая жизнь и такого рода мышление фактически обременяет людей. Поэтому Господь вверяет Свое смирение этим гордым людям. Тогда как высокомерие и самонадеянность современного человека кажется непреодолимым препятствием евангелию, мы должны осознать, что в сущности они борются с этим сознанием и обременены им. Слово это употребляется лишь в отношении к законникам, которые налагают на людей бремена неудобноносимые (Лука 11:46) – не только вины, но и гордости в соблюдении неуместных законов. Давид ощущал грех свой с Вирсавией как тяготеющую над ним руку Господа (Пс. 31:4).

Господь, конечно же, вспоминал Давида, когда Он приглашал всех нас: «Придите ко Мне все... обременённые (грехами), и Я успокою вас... бремя Моё легко» (Матф. 11:28- 30). Павел в послании Римлянам 4 также видит Давида во время прегрешения его с Вирсавией как представителя всех людей.

Успокою – Господь Иисус приглашает следующих за Ним принять от Него ‘успокоение’ (Матф.11:28). Он использует греческое слово, используемое в Септуагинте, переводе ветхого Завета на греческий язык, для обозначения покоя субботы. Иисус предлагает жизнь субботнюю, успокоение от дел своих (ср. с Евр. 4:3,10). Поэтому мы не должны соблюдать субботу раз в неделю, а жить жизнью в духе субботы.

Ко Мне – Фарисеи обременяли людей (Матф. 23:4; Лука 11:46), так что это можно прочесть и как прямой призыв не уважать религиозных вожakov тех дней, а вместо этого следовать учению Иисуса. Бюрократизм и послушание Закону сравнивается с игом / бременем неудобноносимым (Деяния 15:10; Гал. 5:1).

11:29 *Возьмите* - То же слово используется в призыве «возьмите» крест. Взять крест Христов, взять иго Его значит узнать Его. Но ощущаем ли мы боль в нашем познании Христа? Следовало бы, потому что крест был высшим символом боли, и взять его значит взять иго Его, знание Христа. Совершенно ясно, что знание Отца и Сына намного выше знания теологических положений о них.

Иго – В те времена метафорически иго соотносилось с карьерой человека или его каждодневным занятием. Наша карьера заключается в том, чтобы служить Ему, и не следует человеческое иго или карьеру принимать за определяющий фактор в нашей жизни. Мы не можем позволить себе быть людьми карьеры в том смысле, как это понимается в нашем мире – потому что наша карьера с Господом. Однако иго понималось также и как учение. В одном из еврейских апокрифических писаний (*Sirach* 51:26) мудрец приглашает студентов взять на себя его иго и усвоить его учение. Господь Иисус есть иго – Он объединяет людей, тем самым делая тяжкое иго духовной жизни легче (Матф. 11:29). Если мы не позволяем содружеству с другими служить облегчением нашего бремени, это значит, что мы не получили воспитания Христова. Быть во Христе, взять Его иго значит объединить братские усилия и работать вместе. Приглашение прийти к Нему Господь ставит наравне со взятием Его ига на себя для облегчения бремени (Матф. 11:28-30). Иго / ярмо используется для упряжки рабочего скота, чтобы вместе они могли нести груз слишком тяжёлый для каждого в отдельности. Поэтому призыв прийти к Иисусу означает приглашение в содружество – чтобы всем вместе взять на себя иго. Не идя на это, мы не сможем нести тяжёлый груз, возложенный на нас. Этот тяжкий груз, возложенный на верующего, определённо должен иметь некое отношение к кресту, который мы вместе должны нести. В одиночестве это нам не по силам; и ведь может так случиться, что Господь Сам не смог нести Свой крест без посторонней помощи, дабы мы поняли это. Мы не можем утверждать, что мы лично пришли к Иисусу, так как нам полюбилась мысль об этом Человеке Иисусе, и мы приняли Его учение умственно на абстрактном уровне - однако держаться в стороне от наших братьев. В наш век кажется особенно верной мысль, что близкие отношения между людьми почти невозможно поддерживать без Христа. Он является тем бременем,

которое создаёт благоприятные условия для психологического чуда сближения людей навек для несения Его креста. Нести бремена друг друга – это и есть наиболее существенный «закон Христов» (Гал. 6:2). В этом мысль Павла, когда он призывает помогать подвизавшимся в благовествовании вместе с ним и другими братьями (Фил. 4:3). Для Павла радостью и высшей наградой будет лицезреть своих братьев принятыми в Царствие Божие в судный день. Давид был полон того же духа, когда он писал о своём желании «видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться веселием народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим» (Пс. 105:5). Его видение Царства Божия предполагало видение и других там; в Давиде нет и намёка на духовное своекорыстие. И он тут же продолжает: «Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие... отцы наши не уразумели... (Пс. 105:6). Давид чувствовал заодно со всем сообществом детей Божьих, как в их неудачах, так и в их конечном вожделении. Жизнь с Богом просто немыслима изолированно от остального Его народа. Нашему спасению присущ аспект коллективности, и, если мы отстраняемся от общества верующих в этой жизни, мы лишаем себя их будущей славы.

Ссылка на необходимость «расторжения всякого ярма» напоминает песнь рабов из Исаии (58:6). Павел берёт отрывки из песней рабов у Исаии, прилагая их к нам. Страдающим и свидетельствующим миру рабом, очевидно, был Господь Иисус. Но Исаия совершенно определённо даёт понять, что рабом является всё семя Авраама, «Иаков», медленно развивающийся народ Божий (Исаии 41:8; 44:1). В книге Исаии песни рабов переплетаются с описанием народа Израиля. Раб-Спаситель должен был «узников вывести из заключения» (Исаии 42:7), и каждый израильтянин должен был угнетённых отпустить на свободу и расторгнуть всякое ярмо (Исаии 58:6), как Иисус это делает здесь (Матф. 11:28,29); мы все должны следовать Ему в Его работе по избавлению в нашем свидетельстве. Все, кто в Нём, тем самым будут следовать Ему в этой работе. В первом контексте Исаии страдающим рабом был царь Езекия. Весь Израиль должен был видеть себя 'в' нём, как духовный Израиль должен видеть себя во Христе. Он был 'побит', как весь Израиль в то время был 'побит' Ассирией. Как они были все в язвах и сердце их исчахло (Исаии 1:5,6), так и страдающий раб нёс их болезни и поднялся вновь в победе спасения. Знаменательно, что тогда как в Исаии 40-53 говорится об одном рабе, в главах Исаии 54-66 говорится о «рабах», которые в принципе выполняют работу единственного раба. Когда Господь говорит об успокоении труждающихся и обременённых и нахождении покоя душам в Нём (Матф. 11:28-30), Он говорит словами из пророчеств восстановления у Исаии. Предложение покоя тогда было отвергнуто изгнанниками; но оно принимается теперь всеми, кто принимают Христа, ибо они видят себя не отличающимися от вавилонских изгнанников.

Смирён – Vine комментирует следующим образом: «Слово, обозначающее христианскую добродетель смирения, не использовалось до эры Христа, оно определённо зародилось в евангелии». То, что Господь в искреннем смирении может сказать, что он знает состояние Своего собственного сердца, что Он кроток и смирен сердцем, свидетельствует не только о смирении, но и о тонком самопознании Господа. Греческое слово, переведённое как «смирён», определённо означает подавленный, удручённый, подразумевающее понижение в статусе (как и в 2 Кор. 7:6). Это помогает понять Фил. 2:5-11, где говорится о прогрессирующем самоуничижении Христа вплоть до смерти на

кресте. Даже на этой стадии Своего служения Господь чувствовал себя смиренным – он ощущал прогрессирующую природу Своего унижения. И в этом отрывке читается призыв позволить себе дойти до состояния, в котором находился Христос.

Найдёте – Ярмо / иго даётся, но нам следует *найти* его принятием возможности, предоставленной Господом.

Покой – Он заверяет нас, что, придя к Нему, мы найдём покой (Матф. 11:29); но это слово используется в другом месте только в отношении покоя / успокоения, которое даётся нам нашими братьями (1 Кор. 16:18; 2 Кор. 7:13; Филимону 7,20). Ибо это и есть результат нашего сопряжения с ними.

11:30- См. Исход 2:11.

Благо – Взаимоотношения, которые создаются Им между верующими, облегчают тяжкий труд служения Ему, несение креста. «Кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17); но с человеческой точки зрения это тяжело – жизнь самопожертвования (Деяния 14:22; Откр. 7:14). «Благо» - это перевод слова *chrestos*, созвучного слову Христос. Эта игра слов подчёркивает, что бременем является Христос. Существенно то, что все, кто во Христе связаны друг с другом. Любое мнение о Христе, исключаящее тех, кто в Нём, является ошибочным. Поэтому Павел предупреждает остерегаться производящих разделения вопреки учению, которому мы «научились», ибо объединяющим нас ярмом является ‘учение’ о Нём. См. ком. к 20:16.

Легко – Михей 2:3 напоминает Израилю, что, отвергнув бремя Яхве, они окажутся под бременем судилища. Господь говорил, что бремя Его рабов легко. Библейски настроенные слушатели Его определённо вспомнили угрозу возложения железного ярма на шею непослушных (Втор. 28:48). ‘Так или иначе – это ярмо’, они могли заключить. Но ярмо Господа *даже в этой жизни* легко и несёт обещание жизни вечной! Логика взятия его, со всеми неизбежными ограничениями (ведь ярмо есть ярмо), просто непреодолима. Греческое слово ‘лёгкий’ подразумевает вес, поддающийся поднятию, что согласуется с мыслью о взятии ига Христа (см. ком. к 11:29). Главное в том, что это осуществимо. Крест можно нести, иго можно взять – если мы научены, что объединяющим нас ярмом является учение о Христе.

Глава 12

12:1 *Взалкали* – Самым бедным это разрешалось законом (Лев. 19:9; Втор. 23:24,25), и в этом нам открывается картина крайней бедности последователей Господа. В дальнейшем Он проводит параллель между взалкавшими людьми Давида в 1 Царств 21 и Своими последователями. Кажется, что Сам Он не воспользовался этой уступкой, так как критика была направлена против Его учеников, а не против Него. W.D. Davies приводит доказательства того, что иудаизм запрещает поститься в субботу (Jubilees 50:12) (1). В этом случае записи показывают, что бюрократизм характерный для того времени осудил бы учеников – и нищих вообще – так или иначе: либо за пост субботный, либо за

‘срывание’ колосьев в субботу, чтобы получить еду и не поститься; поэтому Господь поднимает весь этот спор на уровень намного выше мелочного бюрократизма.

Начали – Единственная причина упоминания этого, очевидно, в том, что подошли фарисеи и остановили их. Это показывает, как пристально, даже издали, следили за Господом и Его последователями критически настроенные другие.

Не должно делать – Постоянная озабоченность фарисеев (Матф. 19:3; 22:17; 27:6; Иоанн 5:10; 18:31). Намерением Господа было доказать, что и в Ветхом Завете предусматривались ситуации, когда истинная духовность стояла выше закона. Притча в евангелии от Матф. 20:15 подчёркивает эту мысль – добрый работодатель оправдывал милость свою в уплате динария как слабым и мало трудившимся, так и трудившимся весь день, словами: «Разве я не властен в своём делать, что хочу?»

12:3 *Разве вы не читали* - Конечно, читали, и не раз. Но Господь здесь и в других местах несколько раз бросает им (и нам) вызов: на самом ли деле мы читали и вчитывались в читаемое. Господь был бы вправе им ответить: ‘Не возбраняется срывать колосья, проходя по полю, Закон разрешает это, если человек беден, а мои последователи действительно бедны. В Законе не сказано, что это разрешение не действительно в субботу’. Но, как всегда, Господь был готов, встретив человека на его уровне, поднять его на уровень выше. Он стремится на основе общего принципа учить, что степень Его Милости означает, что Он и Его люди свободны поступать, как хотят в этом случае. Он рассуждает: ‘Ну, хорошо, предположим, вы правы; но Давид и его люди преступили закон, потому что они были на службе Божьей, а это выше необходимости следования букве закона’. Господь Иисус не занимался исправлением ошибок в интерпретации закона. Он говорил о намного более высоких принципах, чтобы довести практически самое существенное до сознания людей.

И бывшие с ним - Господь в рассуждениях Своих проводит параллель между Собой и Давидом, людьми Давида и учениками. Он опять же побуждает их не считать себя ниже воинов Давида, которые в дальнейшем стали губернаторами Израиля. Хлебы предложения надлежало есть Аарону и сынам его (Лев. 24:5-9) – и опять Господь призывает своих светских учеников видеть себя новым священством.

12:4 *Вошёл в* – По закону только левиты могли входить во святилище, не говоря уж и о хлебах, которые по закону могли есть только священники. Это как бы готовит к следующей притче Господа, в которой Бог приглашает людей с улицы ‘войти в [Его] дом’, потому что Израиль отверг приглашение (Лука 14:23). Психологическое величие новой системы мышления Господа невозможно переоценить. Войти теперь могли и не-левиты – и даже худшие из язычников. Величие нового мышления во Христе любого, даже светских людей 21 века, поражает не менее.

Хлебы предложения – Господь защищал Своих двенадцать, не придерживающихся требований иудаизма, оправдывая их поведение радостью, что с ними Он, жених (Лука 5:33,34). Когда они срывали колосья в субботу, Господь защищал их перед критиками, говоря, что они поступают так же, как в своё время люди Давида ели хлебы

предложения. Эти парни просто шли по полю, срывая колосья, шелуша их, как они это делали обычно, отнюдь не в первый субботний день; но они и представить не могли, что на этот раз за ними пристально следит зоркий глаз книжника. Они отнюдь не связывали свои действия с тем, что некогда люди Давида ели хлебы предложения. Господь просил их слушаться книжников, сидящих на месте Моисея, в такого рода мелочах; и Он Сам и на этот не преступил их ограничений, так как критиковали только учеников, не Его. Но Он не укорял их, скорее, Он защищал их, приписывая им намного больше духовности (Лука 6:1-4).

12:5 Не читали ли вы – Нам следует помнить и о том, что преобладающее большинство ранних христиан были неграмотными. Уровень грамотности населения Римской империи в первом столетии хорошо если достигал 10%, тогда как грамотность населения Палестины не превышала и 3%. В большинстве своём грамотными в Палестине были либо зажиточные люди, либо еврейские книжники. Однако евангелие проповедовалось именно бедным, и даже в Коринфе немного было образованных или «великих» этого мира в еkkлeсии. Заметьте, что Господь фарисеям говорит: Разве вы не читали?» (Марка 2:25; Матф. 12:5; 19:4), тогда как откликнувшись Ему Он говорит: «Вы слышали» (Матф. 5:21,27,33). Большинство последователей Его были неграмотными. По мере развития мира еkkлeсий, Павел писал им богодухновенные послания. Эти послания *читались* братьям и сёстрам. Отсюда большое значение ‘учителей’ в ранних еkkлeсиях, тех, которые могли преданно читать и передавать суть послания другим.

Священники – Раввины учили, что «Служба в храме первенствует над соблюдением субботы» (2). Анализ логики рассуждений Господа приводит к выводу, что Господь приравнивает хождение Его учениками по полю службе во храме. В противном случае Его ссылка на учение раввинов бессмысленно. Это опять относится к сфере побуждения учеников Его видеть себя более чем мирскими, не очень духовными людьми, лично привлечёнными учением и чудесами, творимыми Господом. Он утверждает, что фактически они являются священниками, профессионально преданными активному служению Богу.

Нарушают – Господь говорит, что священники «нарушают» или ‘оскверняют’ субботу; Он не говорит, что это хорошо, так как они соблюдают дух субботы. Употреблением такого экстремального слова как «нарушают» Он как бы даже подчёркивает парадокс в Божьем само-откровении.

Приняв Библию как авторитетный источник, мы находим, что Библия не даёт категорических перечислений приемлемого и неприемлемого типа поведения. Даже по закону Моисея выполнение одних повелений означало нарушение других. И перед искренне верующими нередко встаёт дилемма нарушения одного принципа ради соблюдения другого. Библия написана так, что она даёт ясные указания тем, кто любят и уважают её, однако смущает тех, кто по существу не принимают мысли, что их ошибочное понимание фактически есть воля Божья. Вот поэтому верным, поверхностно говоря, является высказывание, что вы можете доказать всё, что вам угодно, основываясь на Библию. Адольф Гитлер, Джим Джоунс, Давид Кореш и т.п. все ухитрялись доказывать самые диковинные мысли, ссылаясь на Библию – и убеждать других в том,

что делать зло фактически означает поступать праведно. Таким образом, если кто-то считает, что его интерпретация Библии правильна, это его не оправдывает, несмотря на искренность его совести. И это не значит, что церковь должна оправдывать их поведение, просто потому что *они* совершенно искренне убеждены в том, что Библия оправдывает их поведение. Противоположностью любви является не столь ненависть, как скорее равнодушие. Безразличное отношение к истинному благополучию наших собратьев в этом мире и *всех* наших братьев является нашим наиболее распространённым грехом. Господь учил, что в наших отношениях к другим должна чувствоваться неотложность. Своим примером Господь показывал, что лучше удовлетворить голод человеческой нужды, чем держаться буквы закона о субботе (Марка 2:25,26). Его неотложность, Божья неотложность, следовательно и наша неотложность... всё это означает, что даже когда божественные принципы казалось бы противоречат друг другу, мы должны в первую очередь руководствоваться неотложностью нужд других.

12:6 *Здесь* – Священное место исключительно чтилось в иудаизме. Господь бросает прямой вызов этому, заявляя, что Он, как личность, священнее и больше храма. То, что Он ел вместе с грешниками, касался ритуально нечистых, также отражает переосмысление понятия святости. Господь стоял на краю засеянного поля (Он не был в синагоге – :9) – и Он заявлял, что всё, к чему бы Он не прикасался, свято.

12:7 *Знали, что значит* – Это продолжение вызова, брошенного в 12:3 – «Разве вы не читали?». Они читали, но без понимания. Так как они читали, не восприняв смысла, это привело их к тому, что они «осудили невиновных». Излишне не возвышая интеллектуализм сам по себе, следует отметить отрезвляющий характер этой мысли – что распятие Сына Божьего было результатом хронического недопонимания слова Божьего. Недостаточно чтить Библию на словах; значение слов, весь вопрос интерпретации имеет решающую важность; неправильное понимание может привести к распятию Сына Божьего заново. Греческое *esti*, переведённое ‘значит’, в сущности является глаголом ‘быть’ – если бы они знали, что ‘есть’ Библия, они бы не осудили невиновных. Библия ‘есть’ её верная интерпретация, и эта мысль получает своё конечное выражение в объявлении Иисуса ‘словом’.

Милости хочу – В книге Осии 6:6 Яхве говорит «милости хочу». Эти два слова еврейского языка очень близки по звучанию – милость / благосклонность отождествляются со страстью и желанием Божьим. Эти же слова еврейского языка встречаются в утверждениях, что милость благоугодна Ему, что Он любит миловать (Иер. 9:24; Михей 7:18). Если *Он* любит прощать и миловать, то и нам надлежит; Его страсть должна стать нашею. Это уже само по себе ставит вне закона критический взгляд фарисеев, отмечающих нарушение закона учениками и стремящихся ‘одёрнуть’ их. Также и в нашем случае. Человеческая склонность смотреть на других критическим взглядом, примечая их слабости, отпадёт, если милость станет для нас источником наслаждения. В продолжении отрывка из Осии осуждается еврейское религиозное руководство словами, которые Господь использовал в притче о добром самаритянине: «Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости» (Осия 6:9). Но тут тонкое различие – священник в рассказе Господа прошёл мимо по другой стороне дороги и просто ничего не делал. Это

ничего неделание столь же порочно как и ограбление. Священник возвращался после жертвоприношения, но не оказал милости – а Бог хочет милости, а не жертвы. Отметим, что отрывок из Осии, возможно намеренно, можно понять двояко: ‘Я хочу, чтобы вы лучше оказывали милость, чем приносили жертвы’; или же: ‘Я Сам хочу / люблю / нахожу удовольствие в [оказании] милости нежели [в получении] жертвы’.

Двусмысленность обосновывается тем, что желание / любовь / наслаждение Божие должно разделяться нами.

И мы можем читать цитату этого отрывка у Матф. 12:7, понимая её точно так же. Его предпочтение милости должно стать и нашим, а это исключает критический взгляд на других, желая увидеть в них нарушения наших представлений о законе Божьем.

Не осудили бы невинных – Кого именно Господь имел в виду? Он только что использовал это слово, говоря, что священники в храме нарушают субботу, однако «невиновны». Осуждая учеников, фарисеи тем самым осуждали и священников. Этот довод, конечно, предполагает, что мирские, духовно незрелые последователи Господа были в сущности священниками – священниками новой, вводимой им, системы. В конечном итоге невинным был, конечно, Сам Господь, и Он предвидел, что в итоге они осудят Его, ощущая, что в сущности это уже произошло. Ибо кто осуждает Его последователей, тот осуждает Его, столь тесна связь между ними. Но как бы фарисеи избежали осуждения невинных, принимая во внимание, что Бог хочет милости, а не жертвы? Я полагаю, что Господь опять говорит с ними на уровне их понимания: ‘Вы считаете, что ученики виновны. Хорошо, закон этого не говорит, но ладно, предположим, что виновны. Но если бы вы просто любили проявлять милость, как Бог того желает, вы бы не стали их осуждать. Вы бы просто не обратили на это внимание’.

Сын Человеческий есть господин - Здесь, как и в других случаях, мы видим сопоставление человечества Господа и Его величия как Господа. Своим возвышением Он обязан Своей человечности; Он вправе судить нас именно потому что Он Сын Человеческий (Иоанна 5:27). Господство Иисуса основывалось на Его послушании вплоть до смерти и возвышения (Деяния 2:36), однако Иисус был уверен, что Он этого достигнет; вплоть до того, что Он мог говорить, что Он «Господин» и может отменить закон о субботе и быть как бы конечным храмом.

Господин и субботы - У Марка 2:27 Он говорит, что суббота для человека, а не человек для субботы.

12:9 В записях Луки сказано, что это было в другую субботу – по крайней мере недель тпозже.

Вошёл Он в – Дело в том, что Господь был *вне* синагоги, когда Он заявил, что «здесь», где Он стоит, на засеянном поле или рядом с ним, место свято; см. ком. к :6.

12:10 *И вот* – Я уже отмечал, что это слово как бы приглашает нас взглянуть, как будто Матфей был кинооператором, снимающим фильм, и теперь он направляет камеру на человека.

Сухую руку – Правую руку, по записям Луки. Его сила и способность к действию были ущемлены.

Обвинить - Судебный термин. Они хотели привлечь Иисуса к суду по этому поводу. Но ничто не свидетельствует о том, чтобы они это сделали, как и таких обвинений ему не предъявляли в конце концов – так хорошо и основательно Он им ответил.

12:11 *Одну овцу* – Бедный человек, имевший одну овцу – как в притче, рассказанной Нафаном Давиду. Господь видел в человеке с сухой рукой Свою овцу – Свою единственную овцу. Здесь мы встречаемся с вечной проблемой: ‘Нас так много, а Иисус один, как Он может так сочувствовать мне, когда у Него так много других людей, о которых надо заботиться и сочувствовать им?’ Бог и Сын Его обладают эмоциональными и психологическими способностями, которых мы не имеем. Похоже, что Господь учит на этом примере, что Он отождествляется с бедняком, имеющим только *одну* овцу; но Он ощущает каждого из нас, как будто мы – это всё, что Он имеет. Как в притче о женщине, которая потеряла одну из монет своего приданого; это было всё, что у неё было. Мы – это всё, что есть у Иисуса. У него нет никого другого, никакой группы людей на какой-нибудь другой планете или в другом измерении – мы здесь на земле, мы со всеми нашими недостатками и слабым откликом на Его любовь, мы всё, что у Него есть. И далее – *вы* всё, что у Него есть. Человек страдал уже некоторое время, но Господь увидел его недуг, как будто он только что поразил его в этот субботний день и требовалась неотложная помощь. Главной проблемой является *неотложность* – исцеление не являлось проблемой. Проблемой было то, что Иисус не мог ждать несколько часов до конца субботы, чтобы совершить исцеление. Мишна учила, что субботу можно нарушать в случае немедленной опасности для жизни (m. Yoma 8:6).

Фарисеи, очевидно, считали, что это не тот случай – сухая рука могла подождать пару часов своего исцеления. Но Иисус, возможно, настаивал на том, что для Него человеческая нужда неотложна и требует немедленного разрешения. Нам следует помнить о чувстве неотложности, присущей Иисусу, когда мы переживаем из-за Его кажущейся неспешности отклика. Дух неотложности пронизывает евангельские записи, а также Деяния.

Упадёт в яму – Закон предусматривал такую ситуацию, вынося осуждение тому, кто не покроет выкопанную яму, в которую может упасть животное (Исход 21:33,34). Господь хочет сказать, что нельзя терять ни минуты в таком случае – надо срочно спасать животное и эта неотложность намного важнее, чем желание осудить человека, который нарушил закон. И именно так Господу виделся этот человек с «сухой рукой»; нужда звывала к Нему, и неотложность ситуации была намного важнее, чем озабоченность соблюдением буквы закона – реального или воображаемого.

Возьмёт её – Эта видимо необязательная деталь включена, потому что то же самое слово используется, когда Господь прежде берёт за руку или касается исцеляемых им людей (Матф. 9:25; Марка 1:31; 5:41; 9:27); так же как они сразу бы взяли пропавшую овцу и подняли бы её из ямы, так и Господь брал людей за руку и исцелял их. Поразмышляйте о том, как Господь ‘берёт людей за руку’ перед исцелением их. Эта характерная черта, совершаемых им чудес, демонстрирует Его желание полностью перенять наши

человеческие переживания, тем самым отождествляясь с нами – и на этой основе исцеляя нас. Та же мысль, хоть и выражена по другому, в Евр. 2:16, говоря о том, что Иисус «восприимлет семя Авраамово».

Вытащит – То же слово в оригинале используется, говоря, что люди ‘встают’ после их исцеления Господом (Матф. 8:15; 9:5,6,25; 10:8; 11:5). Евреи бы сразу подумали о спасении Иосифа и Иеремии из ям. Исцеление этого человека, как и многие чудеса исцеления, имели духовную цель – спасти их из ямы смерти. В комментарии к 11:20 мы отмечали, что целью чудес было привести людей к покаянию, а не просто облегчить страдания человека.

12:12 *Лучше человек овцы* – Господь ставит людей выше животных (птиц, Матф. 6:26; 10:31; Лука 12:7,24). Тогда как в смерти человек как «зверь земной», Господь стремится до нашего сознания ценность и значение человеческой личности, созданной по образу и подобию Божию. Если мы относимся к людям как к животным, мы упустили нечто о Боге, что Им заложено лишь в человечестве.

Итак – Господь опять же не строит своей аргументации вокруг очевидного непонимания закона фарисеями. Он избегает дачи словесного объяснения смысла закона, переходя к более высоким принципам – ценность и нужды человеческой личности стоят выше случаев буквального поклонения букве закона, будь то закон Божий или интерпретации его. Бюрократически настроенным церквям и по сей день следовало бы помнить об этом в принятии решений.

Делать добро – В записях Марка Он развивает эту мысль – если бы Он не совершил чуда, Он бы ‘зло делал’, даже ‘душу погубил’ бы. Когда Господь учил, что можно нарушать субботу, потому что они тем самым спасают жизнь (Марка 3:4), Его слова намеренно ссылаются на Маккавеев, заявлявших, что во время войны еврейские солдаты могут нарушать субботу, чтобы спасти себе жизнь (1 Масс. 2:32). Его люди должны были жить как солдаты активной службы, как на войне, чтобы спасти жизнь людей Божьих. Действительно, очень часто язык грядущего судного дня применяется по отношению к нам здесь и сейчас. Своей жизнью сейчас мы готовим суждение о себе; мы как будто стоим пред судом и получаем приговор за то, как мы действуем, что говорим и какие чувства испытываем. Итак, если бы Он не исцелил сухую руку в субботу, это было бы равносильно деланию зла и даже убийству (Марка 3:4). Так серьезно Он воспринимал отказ делать добро, когда это в наших силах. Перед ним стоял выбор спасти жизнь или погубить её, если Он предпочтёт соблюдать закон о субботе необходимости сохранить жизнь. Он совершенно ясно видел отказ действовать во имя спасения жизни равноценным убийству. Мы должны придать словам Господа причитающийся им вес в нашем принятии решений. Не действовать во спасение жизни, оправдывать себя какими угодно причинами, значит «погубить душу» (Марка 3:4; Лука 6:9). Поэтому мы не можем бездействовать. Заявление Господа прозвучало в контексте ответа на вопрос «законно» ли так поступать или нет; это был один из вечных вопросов: ‘грешно ли делать X, Y или Z?’ Его ответ, как всегда, соответствовал принципу – руководящий принцип нашей жизни в спасении и исцелении, в сохранении человеческой жизни. Фарисеи же считали, что Господь преступил букву закона и поэтому заслуживает

смерти. Они убили Его в субботные дни; итак, они предпочли погубить жизнь, а не спасти её. Они не приняли Его проповеди. Таким образом распятие Сына Божьего было результатом буквоедства; именно из-за Его отношения к сухорукому фарисеи начали сговариваться об убийстве Иисуса (Лука 6:11). Что бы не говорила нам наша совесть, давайте не 'приходить в бешенство' как фарисеи из-за того, что Господь подходит к оценке поведения человека на основании принципов, не сводя всё к обычному правильно / неправильно. Принцип же безусловно в спасении, сохранении и обогащении жизни других.

12:13 Протяни руку твою – Матфей использует то же слово, что и говоря об Иисусе, когда Он простирает Свою руку, чтобы прикоснуться и исцелить, спасти и приветствовать (Матф. 8:3; 14:31), тем самым побуждая нас ощутить нашу взаимосвязь, взаимосвязанность Господа и Его народа.

Как другая - Это отмечено у Матфея, Марка и Луки. Это ещё раз подтверждает, что перед нами запись очевидцев происшедшего – человек, очевидно, протянул вперёд обе руки, и все увидели, что одна не отличается от другой.

12:14 Фарисеи же – И здесь проявляется типично человеческая черта – злом откликнуться на добро. Даже среди верующих, и даже в судный день может возникнуть чувство зависти, видя проявление милости по отношению к другим (Матф. 20:15). Проявления этого принципа наблюдаются как в мирской, так и в церковной среде. Милость, оказанная другим, может вызвать самые злые чувства в религиозных людях. Этому не следует удивляться; но именно удивление при виде такой реакции является причиной того, что многие разочаровываются в церкви и в конечном итоге и в Господе.

Выйдя – Опять отмечается физическое перемещение. Мы опять представляем себе Матфея с камерой оператора, фиксирующим происходящее.

Узнав – Может были и среди фарисеев сочувствующие ему, которые могли сказать Ему об этом? Или это очередной случай, когда Иисус читает мысли людей?

Удалился – Несколько раз мы читаем, что Господь удалился от публики, или, по крайней мере, пытался удалиться (Матф.4:12; 14:13; 15:21; Марка 3:7; Иоанна 6:15). Создаётся впечатление, что Он появлялся на публике, совершал несколько исцелений и сеансов обучений, а затем 'удалялся'. Евангельские записи главным образом освещают последние недели и месяцы Его служения. Первые три года служения отображены крайне скудно в евангельских записях – но есть много информации о нескольких очень длинных днях, переполненных действиями. Легко предположить, что это были типичные дни. А может и нет. В записях отражены события не более 20 дней – из трёх с половиной лет служения Господа. Одна из возможностей, что остальное время Он в основном проводил, обучая Своих учеников. Если бы Господь все три с половиной года трудился в таком же темпе и столь напряжённо, как это отражено в записях, Он вряд ли мог избежать выдвижения массами на поприще политической власти. Предположение об ограниченности Его публичной деятельности делает более оправданным наш

комментарий к Матф. 11:20, что большинство Его чудес были совершены в трёх небольших селениях Галилеи.

12:15 *Он исцелил их всех* – Он исцелил «всех», кто нуждались в исцелении, а не всю толпу, следовавшую за Ним.

Марк добавляет, что Господь удалился, «скорбя об ожесточении сердец их». То, что Господь не игнорировал еврейских лидеров, как мы могли бы не обращать внимание на возмутителей спокойствия в толпе слушателей, или заочников с их бесконечными вопросами... это впечатляет! Он скорбел об ожесточении сердец их (Марка 3:5), и в конце Он разразился слезами над судьбой Иерусалима, опечаленный до глубины души отсутствием отклика с их стороны. А мы? Равнодушны к слепоте людской, или купаемся в самодовольстве, что мы не такие...? Или скорбим об этом, раздражённо негодуя? Вспомните, что Моисей и Павел были готовы пожертвовать вечной жизнью ради обращения Израиля, таковы были их чувства к Израилю.

12:16 *Запретил им объявлять о Нём* – Предвещалось о проповедовании Господнем, что Он «невоспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его». Поэтому Он просил обращённых им не объявлять во всеуслышание о Нём; Он хотел, чтобы их свидетельство походило на Его свидетельство (Матф. 12:16,19). Об этом следует задуматься! Он укорял людей за ханжество, восстанавливал в них чувство собственного достоинства, помогал бедным и страждущим, чтобы они могли предвкусить грядущее благословение Его Царства на земле, выступал против бюрократической и корумпированной религиозной практики, и в конечном итоге отдал Свою жизнь, чтобы показать, что и на врагов Его распространяется Его любовь. Его жизнь пример нам, особенно в нашей работе с теми, кто откликается на евангелие. Вполне возможно, что нам надо читать и то, что подразумевается (характерная черта семитских языков) – не объявлять о Нём немедленно, сразу же, в тот же час. Объявлять следует – но позже. Тогда великое поручение передачи знания о Христе всем людям во всём мире можно вполне читать в этом контексте; поручение сигнализировало о прекращении относительного молчания, к которому Господь призывал ранее. В связи с нашими комментариями к 14 стиху о том, почему Господь удалился, кажется, что Господа постоянно беспокоила мысль о том, что Его служению будет нанесён сильный ущерб, если толпы палестинцев выйдут из под Его контроля и провозгласят Его царём. Его целью было учить и создавать Царство по собственному образцу, что стало бы невозможным, окажись Он в центре политического восстания, силою выдвигавшего Его царём. Слово *phaneros*, «явно», которое в этом стихе переведено «объявлять», встречается ещё только у Матфея в учении Господа о том, что Отец воздаст тебе «явно» в последний день, день установления Царствия (Матф.6:4,6,18). Господь не хотел, чтобы они старались силою сами немедленно установить Царство, тем более потому что они серьёзно недопонимали природу и сущность Царства – потому что они думали, что главное в том, чтобы добиться военного превосходства над Римом. Так что запрет объявлять о Нём означает намного больше, чем просто не говорить никому о Нём; психологически невыполнимо было ожидать, чтобы массы людей, присутствующие при исцелениях, молчали об этом. Исцеление свершилось – люди пришли домой здоровыми. Требование «не объявлять о Нём» не должно означать ‘Не говори никому об этом’, ведь

притчи Господа и Его учение предполагают, что рассказ другим является неотъемлемой частью отклика на Его учение. Я полагаю, что запрет этот скорее несёт оттенок: 'Не объявляйте Меня Царём'.

12:17 *Да сбудется* – Часто говорят, что в этом причина всего, что Господь говорил и делал. Он сознательно стремился явить в себе, что «слово стало плотью» и осознанно пытался выполнить пророчества Ветхого Завета. Несмотря на ярое сопротивление этому со стороны некоторых толкователей Библии, *Harry Whittaker* 'а в особенности, мне кажется так и следует понимать эту фразу и особенно слово «Да...».

Речённое... говорит – Может подразумеваться, что Исаия публично говорил эти слова, обращая внимание Израиля на фигуру «отрока» его времени, кому так и не удалось выполнить мессианскую миссию, имея в виду, что пророчество было переадресовано Иисусу. Или, возможно, потому что Господь обращался к людям, в массе своей безграмотным, которые в основном слушали чтения из Исаии. Грамотные в Палестине первого века составляли лишь несколько процентов, и ни у кого дома не было свитков Ветхого Завета. Поэтому Господь говорит о *речённом* и *сказанном* Исаией.

12:18 *Се, Отрок Мой* – Всё внимание должно было быть сконцентрировано на личности Самого Иисуса, а не на выслушивании пересказов о совершённых Им чудесах, которые неизбежно приукрашивались по ходу их передачи из уст в уста. Если цитата приводится с этой целью, то главное в лицезнении Его, оценке Его по достоинству, а не в стремлении получить временную выгоду от чудес исцеления, вершимых Им.

Возвестит народам суд – В греческом и еврейском языках существует путаница между словами «суд» и «справедливость». Господь не желал, чтобы толпы сосредоточились только на вершимых им чудесах, не обращая внимания на Его весть; так как главной целью Его нахождения среди людей было «производить суд по истине», как сказано у Исаии. И эту справедливость следовало показать язычникам – им следовало показать справедливость и спасение, а не истребление, чтобы установить Царство Божие лишь для евреев на трупах язычников. Таково было ложное представление о Царстве Божием, которого Господь не придерживался, и Он не желал, чтобы Ему верили и связывали Его чудеса с таким представлением. Но *krisis*, иногда переводимый как «справедливость», может означать и суд в смысле грядущего суда. Однако этим же язычникам, которым следовало возвестить суд (согласно этому переводу), была дана возможность уповать на имя Мессии (:21). И справедливость (то же слово) должна была доставить суду победу – победу над осуждением. Во Христе милость должна восторжествовать на суде, как бы после тяжкого состязания, в котором милость победила (Иакова 2:13). Именно этому Господь стремился учить, но чтобы это доходило до слушателей надо было, чтобы толпы не были под воздействием крикливой рекламы, вершимых Им чудес, и прекратили разговоры о немедленном установлении политического царства.

Возвешение Господом суда народам по истине без стремления к публичному громогласию в Его проповедовании (Матф. 12:18-21) первично исполняло пророчество Исаии 42:1-3. Отметим, что Его мягкое, ненавязчивое отношение к проповедованию будет таким же в Царствии, каким оно было в первом веке. Подобным образом и у

Иоанна 6:45 приводится цитата из Исаии 54:13 о проповедовании евангелия Христом в Царствии Его.

Народам – Как и в 21 стихе, целью исцелений было нести весть народам. Но в записях не упоминается присутствие язычников среди Его слушателей. Можно ли из этого заключить, что язычники всё же были среди слушателей? Скорее всего, так как всё это происходило в стенах синагоги (:9), Господь тем самым заявлял, что неверующие среди народа Божьего не лучше язычников. Вершимые Господом чудеса демонстрировали Божьи принципы; в них Он возвещал народам суд, возвещал Божий суд по истине (Матф. 12:18-20 цитирует Исаии 42:1-3, говоря о том, как Господь будет это делать во время второго пришествия Своего).

12:19 Цитируется Исаии 42:1,2 в отношении свидетельства язычникам, что здесь приурочено к отступническому Израилю. Тех среди народа Божьего, кто нарушают завет с Ним, Он рассматривает наряду с миром. Израиль должен был стать «голой скалою», как и языческий Тир (Иез. 24:7; 26:4). «Дополняйте же меру отцов ваших», Господь говорит Израилю (Матф. 23:32) – а это была ссылка на язычников Аморреев, которые наполняли чашу осуждения Божьего и должны были выпить её. Сердце фараона было ожесточено, чтобы выявить силу Божью, но Павел использует те же выражения для описания того, что происходит с отступническим, Египту уподобившемся Израилем (Рим. 9:17). Корея и его компанию поглотила земля, о чём написано тем же языком, что и о поглощении египтян Чермным морем (Исход 15:12).

Не воспрекословит – Это цитата из песни рабов 42 главы Исаии, и Господь относит это ко всем, кто следует за Ним. Если Он не воспрекословит и не возопиет на улицах, то и Его последователи не будут этого делать. Потому что всё, что верно, говоря о Нём, верно и в отношении Его последователей. Павел говорит о том же: «рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым» (2 Тим. 2:24). «Раб» в пророчествах Исаии – «семя Авраама», Иисус; но что верно об этом рабе, верно и о всех, кто в Нём.

Улицах – Господь не вопил на улицах о том, кто Он таков. Он хотел, чтобы Его ученики следовали Его примеру, *показывая* весть миру, как Он это делал – самой личностью Своей (Матф. 12:18). Иисус стремился внушить Своим новообращённым ученикам распространять евангельскую весть подобающим образом, потому что лично *о Нём было написано*, что Он «не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его». Другими словами, истинный проповедник Христа полностью отождествляется с Христом самым действием проповедования. «Мы – посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас» (2 Кор. 5:20.).

12:20 *Трости... льна* – Еврейские слова в книге Исаии 42:3 заставляют думать, что речь идёт о подсвечнике; слова соответствуют стержню /стволу и фитилю.

Доколе – Господь будет терпеть бесполезный подсвечник Израиля и слабость еkkлeсии, «доколе» Он не доставит суду победы. В одном смысле это уже случилось на кресте, но в другом смысле это случится, когда смерть будет поглощена победою в судный день. До тех пор как Он, так и мы должны терпеть повреждённый и плохо действующий

подсвечник экклесии. Но в тот день элементы подсвечника, не дающие свет дому, «разобьются» - язык осуждения (Матф. 21:44).

Трости надломленной... льна курящегося – Мало силы, мало света (если речь идёт о трости, которая снабжала маслом лампы подсвечника), мало света – но Господь всё равно стремится заставить лампу разгореться, а не уходит в разочаровании; и тем самым даёт вызывающий пример многим из нас, которые чаще всего сетуют на слабость членов содружества. И если здесь ссылка на повреждённый и дымящийся подсвечник, тем печальней – ведь подсвечник был явным символом Израиля, а затем и экклесий (Откр. 1:12,13.20; 2:1).

12:21 *Народы* – Записи Марка добавляют то, о чём Матфей почему-то умалчивает – что толпы народа, которым Он «запретил объявлять о Нём», включали и язычников (Марка 3:6-8). Тогда становится понятным, почему сказано, что Господь исцелил их «всех» (:15) – дело не в том, что Он исцелил каждого человека, ибо не все нуждались в исцелении; возможно, ударение на «все» говорит о том, что присутствующие больные язычники *также* были исцелены. Заметьте, что «На имя Его будут уповать народы» - цитата из Септуагинта, а не Мазоретического текста Исаии 42:4, где она звучит: «На закон Его будут уповать острова».

12:22 *Привели* – В греческом языке используется о приношении жертвы. Вспомним, как в Рим. 15:16 говорится об обращении язычников как о приношении их в жертву Богу. Обращение людей к Господу есть представление их тел в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения (Рим. 12:1). Здесь может быть связь с употреблением позже в этом же стихе слова *thereapeuo* как «исцелить», потому что это слово переводится также как «поклоняться» в смысле поклоняться Богу. Господь только что исцелил очень многих, но потом удалился от них. Теперь они снова находят Его и приводят лишь одного больного для исцеления. И «дивился весь народ» (:23) исцелению этого одного – тогда как в 15 стихе говорилось, что Он исцелил многих. Если народ дивился исцелению одного, то как же они дивились массовым исцелениям!

Бесрноватого – Точный перевод с греческого «управляемый демоном / бесом». Это язык того времени для объяснения заболеваний, которым тогда не было найдено объяснения.

12:23 *Дивились* – См. ком. к 12:22 *привели*. Это очень сильное слово, означающее чрезвычайное удивление, используемое даже говоря о сумашествии (Марка 3:21; 2 Кор. 5:13).

Сын Давидов – Люди прямо связывали способность вершить чудеса с личностью Мессии. Однако ранее в комментариях я отмечал, что Господь не слишком усердствовал в деле вершения чудес и количество их уменьшалось к завершению Его служения. Его понимание только что цитированного отрывка из книги Исаии 42:1-3 заключалось в том, что Мессию следует «видеть», понимать и оценивать на духовном уровне, а не в качестве вершителя чудес, подогревающего ими поддержку людских масс. Однако Он понимал, сколь прочной в людском сознании является связь Мессианства с чудесами, поэтому полностью не отказывался от вершения чудес.

12:24 *Фарисеи же* - Их комментарий, кажется, вызван ожесточённым раздражением, так как заявлять, что изгоняющий бесов действует в сговоре с князем бесовским, противоречит здравому смыслу; ведь их сыновья (буквально или в смысле учеников их) заявляли, что они изгоняют бесов (:27). А если Иисус в сговоре с князем бесовским, то почему Он содействует противоположной стороне, изгоняя бесов. Такого кричащего противоречия фарисеи всегда стремились избежать, но взывавшая в них жгучая зависть выбила их из колеи осторожности. И опять же мы замечаем, что Господь не столь стремился прямо указать на ошибки Своих противников, а как бы принимая их верования, доводил их до логического заключения, показывая, что эти положения внутренне противоречивы. Это объясняет и использование в евангелиях понятия об изгнании бесов, которых на самом деле не существует.

Силою веельзевула - Они склонялись к предположению, что Господь был в сговоре с некой высшей силой, помогавшей Ему вершить чудеса. Если это не Божий Дух Святой – это должна была быть другая сила, и единственная возможность, согласно их теологии, была некая форма сатанинского мифа. Их логическое отчаяние отражает явную, неоспоримую природу чудес, вершимых Господом (Деяния 4:16). Любой, заявляющий о способности совершать чудеса чрез Святого Дух, должен совершать исцеления, в которых не способен усомниться самый скептически настроенный критик; однако этого нельзя сказать в отношении многих заявлений об исцелениях сегодняшнего дня. Обвинённый в сговоре с сатаной, Господь не стал обвинять их в богохульстве. Вместо этого Он принялся увещать, что вор не может связать сильного; и Он также не мог бы связать ‘сатану’, не будь Он сильнее сатаны ((Марка 3:23-27). Он не говорит, что бесов / сатаны / веельзевула не существует; вместо этого Он показывает, что Он сильнее любой такой силы или существа, так что верить в них не имеет смысла. Верить следует только Ему.

Евреи обвиняли Иисуса в сговоре с князем бесовским веельзевулом. Он же парировал, если дом сатаны разделится, «пришёл конец его» (Марка 3:26). Его подход был: ‘Ну, ладно, вы верите в бесов, веельзевула и т.п. Если так, то, следуя вашей логике рассуждений, сатане скоро придёт конец, он перестанет существовать. Вот в чём суть. Получается, что я на самом деле связываю сильного, лишаю его силы, и приходит конец его. Итак, как бы вы не рассуждали, верить бесам или нет, основное в том, что Мои чудеса бесспорно доказывают, что сатана бессилен, и о нём можно забыть’. Этот же подход отражают и евангельские записи. Когда Господь остался наедине со Своими учениками, Он продолжал: «Если хозяина дома [т.е., Иисуса] называли веельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Матф. 10:25). Говоря это, Господь, конечно, разъяснял, что *на самом деле* Он вовсе не является частью дома сатаны, действующим против сатаны, чтобы уничтожить всё семейство. Скорее как Он, так и всё Его семейство не имеют никакого отношения к семейству сатаны. Но Он не давал этого разъяснения толпам евреев – Он просто пользовался их понятием и говорил с ними на близком им языке. Отметим кстати, что евреи действительно видели в Иисусе веельзевула или сатану. Это было бы одним из объяснений их неуёмному желанию убить Его; ибо как позднее свидетельствуют средневековые охоты на ведьм, в таких обществах отождествляемые с сатаной / нечистой силой преследовались до смерти. Евреи называют

Иисуса лжетворцом чудес, лжемессией, фиктивным Сыном Божиим – всем, что, по их мнению, характеризует сатану. Через несколько столетий еврейский мудрец Маймонид описал Иисуса как антихриста: «Давид уже ссылался на него, когда пророчествовал падение нечистого и еретика среди евреев, который попытается разгромить закон, заявить о себе как о пророке, лжетворить чудеса и утверждать, что он Мессия (Маймонид, «Послание Иемену»). Высказывалось мнение, что еврейские раввины в своих писаниях называют Его *Yeshu*, что является аббревиатурой еврейского выражения «Да исчезнет имя его из памяти людской». Это было еврейским определением сатаны. В Иисусе им виделся сам сатана, поэтому они не чаяли добиться Его смерти. Но искусным поворотом божественного провидения именно смерть Иисуса фактически уничтожила *истинного* сатану, лишила грех силы ((Евр. 2:14). Для тех, чей разум достаточно восприимчив, чтоб видеть, еврейские представления были представлены им так, чтобы открыть им истинную сущность дьявольских сил в их собственных понятиях и терминологии. Так например, веельзевул буквально означает ‘хозяин дома’; и Господь Иисус ссылается на это, называя себя Хозяином Дома Божьего.

Иудаизм перенял понятие личности ‘Сатаны’ у окружающих их языческих народов. Господь Иисус и писатели евангелия используют этот термин, но при этом они его переопределяют. Притча о Господе Иисусе, связывающем «сильного человека» - Сатану – должна была показать, что «Сатаны», как они его понимали, больше не существует, и его предполагаемое царство теперь принадлежит Христу. Последнее евангелие от Иоанна не использует этот термин по образцу первых евангелиев. Он видит «Сатану», по определению прежних писателей, в живых людях, в евреях, братьях Иисуса, когда они встают на враждебную Иисусу сторону.

12:25 *Зная помышления их* – Но они «сказали» это (:24). Может они сказали это про себя, не вслух. Но возможно, что этот контраст даётся, чтобы подвести к следующему учению, что мысли такие же как и слова (:34-37). Слышать их слова значит знать их помышления.

Всякое царство - Опять Господь на первый взгляд принимает их положение как верное, но подводит его к логическому заключению. Если веельзевул выступает против своих же, то так или иначе царство сатаны разделилось само собой, что вскоре приведёт его к саморазрушению. Поэтому дела Иисуса следует рассматривать как предзнаменование конца царства сатаны и скорого торжества Царства Божия.

Разделившееся – Притча Господа о разделившемся царстве Сатаны напоминает разделение в царстве Израиля, о «восстании» Иеровоама (3 Царств 12:21; 2 Пар.13:6) – как будто царство Израиля было царством сатаны. Разделение среди народа Божьего также может сделать нас ‘царством сатаны’.

Царство... город... дом – Учение Господа в том, что развал царства, даже царства сатаны, зарождается на низшем, домашнем уровне и ведёт всё выше. Возможно, это намёк на рост царства Божьего, начало которому положили домашние обращения и последующие сети домашних церквей, с которых начиналось христианство.

Опустеет – Господь использует это же слово в греческом оригинале в отношении опустошения Вавилона в результате восстания против него его последователей (Откр. 17:16; 18:17,19). Именно так Бог расправлялся с врагами Израиля в Ветхом Завете – обернув их друг против друга. Это продолжение другой большой библейской темы – что те, кого ожидает конечное осуждение, практически осуждают себя сами, навлекая на себя осуждение.

12:26 *Если сатана* – Марк добавляет, что Господь говорит обо всём этом притчами (Марка 3:23). ‘Сатана’ здесь был притчею и используется не в буквальном смысле. Господь убеждает их, исходя из их же представлений, принимая на данный момент, что их ложные идеи верны – поэтому говорится «Если сатана...». Именно Иисус был Тем, кто изгонял бесов / сатану. Их ошибочная логика и теология привела к тому, что они заклеили хорошего человека сатаной просто за то, что Он делал доброе дело исцеления. Ложная логика и теология приводит завистливых людей на путь демонизации, навешивания негативных ярлыков на других и религиозной ненависти.

Сатану изгоняет – Но спор идёт об изгнании бесов (:27). Единственно что мы узнаём из того, как об этом говорится, что представления о сатане, диаволах и изгнании бесов были очень расплывчаты и неопределённые. И так это остаётся и по сей день в умах тех, кто верит в буквальное существование сатаны и диаволов. Когда от них требуют определения и более связного изложения теологии, они начинают путаться в словах.

Устоит царство – В книге Иезекииля так говорится о ветхозаветном царстве Иудеи, которое не ‘устояло’ из-за непослушания своего. Истинное Царство Божие будет «стоять вечно» (Дан. 2:44). Господь, возможно, даёт понять, что Израиль больше не Царство Божие, а скорее царство сатаны – истинное Царство Божие будет стоять вечно. Не может устоять царство сатаны, а не Божие .

12:27 *Если Я* – Три раза подряд Господь использует придаточное предложение с союзом «если». Поэтому можно сказать, что Он ценит логику и последовательность занимаемой позиции. Если бы не так, то было бы совершенно безразлично во что мы веруем.

Веельзевул – В 4 книге Царств 1:2 ясно сказано, что Веельзевул – божество Аккаронское. Иисус не ссылается на это. Он говорит как будто Веельзевул существует, потому что Он хочет довести Свою мысль до слушателей. И точно также Иисус говорил об изгнании бесов – Он не повторяет сплошь и рядом, что ‘фактически их вовсе нет в природе’. Он проповедовал евангелие, пользуясь языком тех дней.

Сыновья ваши... изгоняют – Чудеса, вершимые евреями, не идут ни в какое сравнение с чудесами Иисуса, напоминая скорее чудеса, вершимые египетскими волхвами в подражание чудесам Моисея. Господь никогда не говорит об этом прямо, напоминая им, что многие из объявляемых ими изгнаний злых духов были смешными и не внушающими доверия. Он принимает заявления об изгнании ими бесов как правдивые, для того чтобы сосредоточиться на главном, что система их верований глубоко ошибочна. Мне кажется это одна из причин, почему писатели НЗ не отмечают идеи бесов

– чтобы демонстрировать, что их либо не существует вообще, или же они совершенно бессильны перед Господом.

Они будут вам судьями - Их сыновья, заявлявшие о вершении чудес, предстанут перед судом в судный день. И тогда выяснится, что они обвиняли Иисуса за то, что делали их сыновья, а *их* они не обвиняли, и потому их собственные сыновья будут им судьями. Подобным образом Господь рассуждал, что присутствие царицы Савской в судный день будет обвинением для некоторых в Израиле первого века (12:42). Судный день не будет представлять собою просто встречу, на которой мы услышим да или нет. Наша жизнь предстанет перед всеми, отдельные события и их подоплёка будут подлежать обсуждению в присутствии участвовавших в них или имевших отношение к ним, которые будут давать показания; или, по крайней мере, так будет происходить с отверженными. Следует осознавать колоссальное значение жизни и образа её проживания, справедливости и того, какое влияние наши действия оказывают на других. Нехорошо просто пожимать плечами, надеясь на лучшее, позволяя прохождению времени работать на своего рода псевдо-искупление, тем самым забывая подоплёку наших прошлых действий.

Тот факт, что дети фарисеев изгоняли бесов, осуждал фарисеев. Сам пример Ноя был осуждением его мира (Евр. 11:7); само существование верующих не-евреев осуждает евреев (Рим.2:27); и само существование кающихся ниневитян осуждало Израиль первого века (Матф. 12:41). Пророчествующие коринфяне судят неверующего (1 Кор. 14:24). Праведные действия Ноя по строительству ковчега осуждали тех, кто это видел и не откликнулся (Евр. 11:7). Поэтому отверженные устыдятся перед принятыми Богом; они поклонятся пред ногами их (Откр. 3:9). Может быть в этом смысле говорится, что «мы будем судить ангелов» (1 Кор. 6:3) – отверженных старейшин еkkлeсий, ср. с ангелами церковей в Откр. 2,3? Дело в том, что поведение и образ жизни человека осуждает других из-за создаваемого при этом контраста. И это в высшей степени верно в отношении Господа. Не удивительно, что в голой срамоте и славе креста заключалось высшее осуждение этого мира.

12:28 *Духом Божиим* – Одна из причин, почему Господь вершил чудеса, была в том, что Он пытался подвести людей к окончательному решению о Нём – см. :30. Либо Он вершил их Духом Божиим и поэтому признавался Мессией Божьим, создавая истинное предвкушение Мессианского Царства – или же, как заявляли фарисеи, Он пользовался силою противоположной стороны, силою зла.

Поэтому перед населением вставал огромной важности выбор – либо Он является Мессией, как Он заявляет, либо агентом сатаны. Никаких промежуточных решений. Было ясно, что Иисус, работник физического труда из Назарета, имел доступ к некой космической силе масштабов ранее неслыханных на земле. Библия недвусмысленно учит, нет никакой другой силы, как только сила Божья. И есть только один Бог. Эти учения исключают любое понятие о космической личности сатаны и бесов. Если бы мне пришлось столкнуться лицом к лицу с палестинцами первого столетия, убеждённых в существовании дьявольских сил, я думаю, я бы стал возражать, что Бог Израйля всемогущ, цитируя Исаию 45:7 и т.п. Но Сын Божий поступил иначе. Он

продемонстрировал, не оставив ни капли сомнения даже у своих заядлых противников, что ему доступна сверхчеловеческая сила. Он смирился с их представлением, что существуют две силы в космосе – сила добра (от Яхве) и зла (от сатаны). Но Он доказывал, что раз Он делает добро, значит Ему доступна сила добра. Поэтому он имеет уникальное отношение к Яхве. Те, кто держались за свою веру в сатану и силу зла, не имели никаких других вариантов, как только принять, что Он от Сатаны или от Бога. А так как Он творил *добро* (как они неохотно признают в Иоанна 10:33), им следовало принять, что Он от Бога. И Его сила была таковой, что так называемую ‘силу зла’ можно было не принимать во внимание. Следующий стих развивает эту тему – что чудеса эти равносильны расхищению дома ‘сатаны’, и поэтому сила Иисуса была такова, что Он действительно покорил это существо, лишив ‘его’ силы. Это был намного более действенный способ доказательства, чем категорическое отрицание существования какой-либо силы зла или личности Сатаны. Сравнение стихов Матф. 12:28 и Луки 11:20 показывает, что «Дух Божий» и «перст Божий» - понятия параллельные; Бог в действии есть Дух Его.

Достигло до вас - Греческое слово *phthano* передаёт идею предвосхищать или опережать; в 1 Фес. 4:15 оно переведено «предупредить». Чудеса Господа предвосхищали представление о Царстве Божиим на земле, когда не будет болезней, наступит полное исцеление, как духовное, так и физическое. В служении и личности Иисуса мы видим предвосхищение Царствия Божия, каким оно будет; и ‘Царствие’ являлось титулом Христа, так точно Он личностью Своею олицетворял то время (Лука 17:21). Если мы хотим представить себе, каково будет грядущее Царствие Божие на земле – смотри на личность и дела Иисуса. Он Сам являлся провозглашением и сущностью этого Царства. Описания обновлённой земли в книге Исаии преисполнены материальными реалиями того времени и в лучшем случае описывают ситуацию начального периода Царства Божия. Но конечная духовная сущность жизни вечной в Иисусе как личности.

12:29 *Дом сильного* – ‘Веельзевул’ может означать ‘хозяина дома’. ‘Сильным’ в притче, создаваемой Господом, определённо является Сатана (Марка 3:23). Смотри ком. к :28 *Духом Божьим*. И отметьте ссылку на Самсона (Судей 14:18).

Сила греха, и потому масштаб победы Господа, показан ещё одним нереальным элементом в картине, рисуемой Господом о том, что «сильный с оружием охраняет свой дом» (Лука 11:21). Этот хозяин – фанатик; он ходит вокруг во всеоружии, охраняя свой дом и имущество, не доверяя слугам или охранникам. Господь, будучи сильнее Его через смерть на кресте, поэтому был действительно сильным.

Свяжет сильного - Связывание сильного как раз и происходило в процессе совершения Господом чудес, которые служили доказательством того, что его имущество уже в стадии расхищения, и он не в силах это остановить. Но конечное связывание сильного врага состоялось в смерти Господа – и несколько раз в описании страстей Господних мы читаем, что Он был «связан». И этот намеренный парадокс несомненно подбодрял Его – что связыванием Его оказывалась связанной сила греха. Связывание «сильного» из притчи свершилось в смерти Христа. Одной из добыч в результате расхищения дома

сильного стал тот факт, что отпала необходимость соблюдения закона Моисея (Матф. 12:29 = Кол. 2:15).

Мысль о связывании Христом сатаны («сильного»), расхищении его имущества и разделении добычи среди Его последователей является картиной Его победы на кресте. Она полна ссылок на Исаии 53:12, где сказано, что за то, что предал душу Свою на смерть и понёс на Себе грех многих, Он получит «часть между великими» (евр., теми, кто связаны). Руководимый той же мыслью, Павел говорит, что Христос смертью на кресте «отнял силы у начальств и властей» (Кол. 2:15). Возможно, это один из многих примеров того, что писатели НЗ мыслили на еврейском, хоть и писали на греческом. Начальства и власти, возможно, являются усилительным множественным числом, относясь к *великому* начальству и власти, а именно к сатане. То, что Он «восторжествовал над ними Собою», кажется более оправданным, если относить их к библейскому диаволу или сатане, который был побеждён во Христе (ср. Евр. 2:14-18 и 1 Петра 2:24). В послании Ефесеям 2:15,16 выражена та же мысль, что и в Кол. 2:15. Речь идёт о том, что Христос «упразднил вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устроая мир», и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нём». Кол. 2:15 говорит о Господе как о победителе на кресте, отнявшем силы у «начальств и властей» и восторжествовавшим над ними, делясь трофеями победы с воинами Своими. Параллельные строки в Ефес. 2:15 говорят, что Он «упразднил вражду» (библейского диавола) и устроил мир и примирение для всех, кто во Христе. Однако в непосредственном контексте Господь объясняет, почему Его чудеса доказывают, что Он Мессия. Он ещё не умер на кресте; но Он делал дела, которые можно делать, связав сатану, чего Он достигнет тогда. Это ещё один пример, говорящий об уверенности Господа в победе, и Бог поддерживает Его в этом. Чудеса Господни были реальным предвкушением великих духовных благословений, которые станут доступны в результате связывания сатаны смертью и воскресением Христа.

Расхитит дом его – То же слово встречается и у Матф. 11:12, что Царство Небесное «силою берётся» теми, кто входят в него. Расхищённое сатаной это вещи, которые он забрал; трофеи, взятые у сатаны Христом, относятся к праведности, которую грех отнимает у нас. Евангелие от Луки 11:22 добавляет ещё одну деталь. «Оружие», на которое Сатана надеялся, отобраено Христом на кресте, и тогда Сатану связывают и трофеи его распределяются. Противоположностью оружия сатаны является всеоружие Божие, броня праведности (Эфес. 6:11,14). Как Царство Божие имеет Бога, который обитает во мгле, князя, оружие, Христа, власть, волю и дух, плоды, награды и т.п., точно так же и царство (олицетворённого) Сатаны. Оружие праведности есть плод Духа, праведные свойства Духа. Оружием Сатаны являются плоды плотской природы. Они отобраены у него Христом, Он связал Сатану, и поэтому Господь Иисус может забрать у него то, чего он лишил нас, плоды праведности, его добычу. Мы уже говорили, что Христос ссылается на Исаию 53:12, где в еврейском оригинальном тексте значится, что, предав душу Свою на смерть, Он делится теперь добычею со связанными, т.е., с нами. Пленение связано с грехом (Пс. 67:7; Ис. 61:1; Плач 1:14; Лука 13:16). Мы пленены множеством способов внутренне присущей нам природой. Только во время второго пришествия Сатана будет скован, и Господь предоставит миру возможность быть

соучастниками Его личного достижения (Откр. 20:2). И мы, узники, получаем добычу, которую Господь лично забрал у скованного Сатаны. Этой добычей являются свойства праведности, которыми наша природа не даёт нам пользоваться надлежащим образом. Передача нам добычи победоносным Господом напоминает, как Господь поручил рабам *всё* имение своё (Матф. 25:14), разделение Отцом *всего* имения между сыновьями (представляющими хороших и плохих верующих, Лука 15:12).

Мы показывали ранее, что имущество это относится к разным аспектам высшей праведности Христа, которая распределяется между членами тела Христа. Картина связывания сильного и расхищения его добра у него на глазах полна напряжения отважной дерзости, совершения чего-то абсолютно невозможного. Добычей обычно делятся соратники (ср. с Евр. 7:4). А мы даже не боролись. Сатана в общем-то ещё не связан (ср. с Откр. 20:2) Христос связал сатану лично в Себе и взял Себе плоды победы; «восторжествовав Собою» (Кол. 2:15). Он представлен одиноким героем, взявшим всё Себе; из народов никого не было с Ним в Его великой битве на кресте (Ис. 63:3). Да, Он был один. Но дело в том, что Он поделился с нами добычей праведности, которую Он взял Себе в смертном бою, хоть мы и не достойны взять её. Своею смертью Он приобрёл абсолютную праведность, а затем поделился ею с нами. Он «пленил плен и дал дары человекам», демонстрацией чему в первом веке служили чудесные дары Духа (Еф. 4:8.11). Но добычей, взятой у Сатаны, была не только власть над болезнями. Если это было главной добычей в результате связывания Сатаны и дележа добычи с нами, из этого следовало бы, что последствия пленения Сатаны давали о себе знать только в первом веке; ибо эти чудодейственные дары Духа более не доступны; болезни всё ещё торжествуют над людьми Божьими. Добыча, взятая у Сатаны, в конечном итоге относится к праведности, которую 'Сатана' ограничивает и отрицает. Именно это взято у него и передано нам в результате победы на кресте. Чудеса первого столетия были материальным отображением этого, как и раздрание завесы в храме надвое и воскресение некоторых усопших святых, это было предвещением духовных возможностей, открывшихся через смерть Христа. Существует немало ссылок на духовные благословения, которые даже теперь передаются нам (как всему телу Христову) в связи с Его смертью; нам (как содружеству) дан мир и «жизнь вечная» (Иоанна 14:27; 17:2; 1 Иоанна 5:11; 2 Фес. 3:16), познание (2 Кор. 4:6), мудрость (Еф. 1:17; Иакова 1:15), разумение (1 Кор. 2:12; 2 Тим. 2:7), любовь Божия в сердцах наших (Рим. 5:5), благодать (Еф. 4:7), утешение (2 Фес. 2:16), праведность (Рим. 5:16,17), целомудрие (2 Тим. 1:7), сексуальная сдержанность (1 Кор. 7:7). Все разнообразные аспекты абсолютной праведности нашего Господа, всё Его имение, добыча, которую Он лично вырвал из рук Сатаны, распределены между нами, причём некоторые имеют духовный дар в одной области, другие в другой. Как содружеству нам вменяется победа над миром, над сатаной, как совершил это Христос, хотя на человеческом уровне мы всё ещё связаны (Иоанна 16:33 ср. с 1 Иоанна 2:13,14; 5:4). Только в судный день мы всё преодолеем (Откр. 21:7 ср. с Лука 11:22), но отношение к нам таково, как будто мы это уже совершили.

Вещи - Если сатана и на самом деле вызывал болезнь, то чудеса Господа являлись расхищением его имущества. Язык здесь, несомненно, иносказателен – включая и ссылку

на 'сатану'. Но чудеса были приглашением другим придти и разделить с Господом победу над «сильным»; и это создаёт контекст для следующего стиха, 'собрания'.

12:30 *Кто не со Мною, тот против Меня* – Памятно оригинальное высказывание – *meta* или *kata*. Господь здесь говорит со *Своей* точки зрения. Говоря об Иуде, Он отмечает, что «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пядь свою» (Иоанна 13:18). Дело в том, что не все, заявляющие, что они с Господом, действительно стоят на Его стороне. Он просто отмечает конечную истину, что в конечном итоге не будет (как нет и сейчас) никакого промежуточного отношения к Нему. Да дойдут до сердца вашего слова Его: «Кто не со Мною, тот против Меня... кто не против вас, тот за вас» (Матф. 12:30; Марка 9:40). Нам может казаться, что мы не против дела Господа, даже если мы не столь преданы, как могли бы быть; многие некрещённые молодые люди мне признавались в этом. Но если мы *не против* Иисуса, значит мы должны быть *с Ним*. Никто не может быть пассивно 'не против' Иисуса. Если мы не всецело с Ним, значит мы против Него. Так требователен Он в Своей логике. Взаимоотношения с Ним требуют от вас полной отдачи; быть с Ним всем сердцем, всею душою.

Собирает – В отношении собрания добычи из дома сильного в 29 стихе. Существует тенденция использовать этот стих в качестве общего принципа, но окружающий контекст гласит, что именно чудотворные исцеления, вершимые Господом, являются частью добычи, которую он расхитил из дома 'сильного хозяина', веельзевула / сатаны. Мы видим из 28 стиха, что пред людьми встал выбор принять чудеса Господни как творимые силой Божьей или силой сатаны. Принять Иисуса как Сына Божьего или как сатану. Чудеса доказывали, что Господь Иисус сковал силы сатаны – силы, которая, по мнению людей, и вызывала болезни. Если вы не идёте и не собираете добычу, то вы разбрасываете её. Эта гипербола использовалась для того, чтобы заставить осторожничающих людей, которые никак не могли решиться, понять, что в конечном итоге агностицизма как такового не существует. Если вы не собираете освобождённую ныне Господом добычу, то вы активно действуете против Него.

12:31 *Всякий грех и хула простятся человеку* – Его простое заявление, что Бог может простить человеку все грехи, было радикальным (см. параллельный стих у Марка 3:28) – потому что у раввинов был длинный список непростительных грехов, в том числе убийство, отступничество, презрение закона, и т.п. Но Господь пошёл дальше. Высказанные Им слова осуждения не были направлены на убийц и проституток, и нарушителей субботы; вместо этого они были направлены против тех, кто осуждали этих людей, считая себя праведными. Он называет тех, кто казались себе столь праведными 'порождениями ехиднины'. Согласно Иисусу, Бог принимает мытаря, а не фарисея. Фарисеи считали покаяние мытаря почти невозможным, так как они и сами не знают скольких людей они обсчитали. Радикальность вести Господа не подлежала сомнению. Он был намерен создать святой народ из проституток и картёжников, никудышных парней, вымогателей. Более того, Он стремился показать, что Бог особенно осуждает и ненавидит вещи, о которых человечество особо не задумывается, а именно: лицемерие, ханжество, стремление осуждать других, исключать их... См. ком. к 10:29.

Хула на Духа – Данное выше заявление Иисуса вынуждало людей выбирать. Иисус из Назарета имел доступ к сверхчеловеческой силе, мощнее которой никто до тех пор не обладал. Кому же принадлежала эта сила в рамках их дуалистического взгляда на космос – сатане или Богу? Является ли Он верховным посланником Бога на земле – или сатаны? Промежуточное решение исключалось. Всем следовало выбрать. Чудеса творили добро. Поэтому речь шла о связанном сатане. Иисус же был от Бога. Настаивать на том, что Он от сатаны означало намеренно отказываться верить очевидности, представленной Богом. Такой выбор был непростительным – пока на нём настаивали. Если кто-то хотел покаяться и принять, что Иисус от Бога, собирать с Ним, а не против Него – такая возможность была всегда. Заметьте, что не говорится о том, что *покаяние* невозможно, скорее *прощение* невозможно, пока человек строго стоит на позиции отрицания Христа как Сына Божьего. Тем же, кто принимают, что Христос от Бога, а не от сатаны, «всякий грех и хула простятся», включая иногда и слово, сказанное лично на Иисуса (:32). С одной точки зрения, мы не можем быть спасены, лишь если мы отказываемся участвовать в новом завете. Господь внушал, что «не будет прощения вовек» тому, «кто будет хулить Духа Святого» (Марка 3:28-30; Матф.12:31-37; Лука 12:10). Указывалось, что это ссылка на еврейские писания, такие как *Jubilees* 15:33, где «непростительно не совершать обрезания ребёнку, потому что это заявляет о непричастности к народу завета».

12:32 *Скажет слово на Сына Человеческого* – См. ком. к :31. Непростительно заявление, что Иисус действует силой сатаны, а не Бога, пока человек продолжает стоять на этой позиции – хотя покаяние было всегда возможно. Для тех, кто приняли Иисуса как особого посланника Божьего, всякий грех и хула простятся (:31), включая и «слово» на Сына Человеческого. Возможно, Господь предвидел ситуации, в которых можно было бы избежать преследования, высказав несколько слов проклятия на Него. И Он, наряду с Матфеем, хотел заверить тех, кто это сделает в момент слабости, что они не хулили Святого Духа и поэтому могут быть прощены. «Слово на» - то же, что «хула». Поношение имени Иисуса требовалось и сейчас требуется различными анти-христианскими режимами, начиная с иудаизма во всей римской империи вплоть до государств исламского фундаментализма сегодня. Господь определённо имел это в виду. Приободрение в том, что это – грех простительный. Но решение, что Он не Сын Божий, а воплощение зла – ситуация, не допускающая прощения, коль скоро ты в ней пребываешь. Господь только что утверждал: «кто не со Мною, тот против Меня» (:30), а здесь Он предвидит ситуацию, когда один из тех, кто в конечном итоге ‘с Ним’, будет говорить ‘против Него’ – и всё же будет прощён. Потому что этот момент слабости не характерен для всей жизни человека. Отречение Петра, подкреплённое клятвами / хулой, может служить показательным примером.

Слово на Сына Человеческого – «Сын Человеческий» здесь может относиться к Иисусу, но вполне может относиться и к ‘любому человеку’. С одной стороны, следует помнить, что евангелии писались как средство проповедования еврейскому народу спустя некоторое время после воскресения Господа. Суть вести может быть таковой: ‘Какой бы грех вы не совершили против Иисуса, вплоть до Его распятия, простителен. Но теперь апостолы передают вам свидетельство Святого Духа – покайтесь и примите Его прощение. Если вы откажетесь, вам [естественно] нет прощения’. Господь предвидел

ситуацию, которая может предстать перед Его слушателями, чем и объясняются эти слова.

Не простится ему – Когда бы мы ни грешили, суд Небесный выносит нам осуждение. Но сегодня мы ещё имеем возможность; приговор действительно вынесен, но мы можем милостиво получить прощение. Поразмышляйте над параллельным текстом у Марка 3:29: «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он *вечному* осуждению». Не будет прощения вовек равнозначно вечному осуждению. Но в этой жизни мы можем получить прощение и остаться неосуждёнными. Бог осудил Авимелеха на смерть за взятие Сары (Бытие 20:3), хоть он и был жив ещё, но в глазах Бога он заслуживал смерти. Но этот приговор был отменён, так как Авимелех изменил ситуацию.

Ни в сём веке, ни в будущем – Это не говорит о том, что вид прощения один в этом мире и другой в мире грядущем, в век Царствия. Просто прощение данное или не данное теперь непосредственно связано с миром грядущим. Суждение выносится в течении нашей жизни. Положений, которые мы принимаем сейчас, мы будем держаться вовек.

12:33 *Признайте* – В своей интерпретации Иисуса они должны были видеть Его либо хорошим, либо плохим, и Он побуждал их сделать выбор. Чудеса были хорошим плодом – поэтому Он хороший и действует Святым Духом, не являясь агентом сатаны. Плод дерева равен словам (как в Притчи 12:14; 13:2); плод уст нечестивца – зло. И эти слова будут основой его осуждения. В противовес этому «плод уст» наших да прославляет имя Его (Евр. 13:15)! «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф. 4:29) относится к этому отрывку – гнилой плод есть гнилое слово. Но мысль в том, что мы приносим плоды *теперь* – наши слова *теперь* являются нашими плодами.

Признайте дерево – В Нагорной проповеди Господь учил, что основной принцип Его учения в том, что истинной духовности не спрячешь; что внутри открывается всем, даже в этой жизни. Хороший плод означает хорошее дерево. Его дела были хорошим плодом. Господь просит всех, особенно учеников, решить так или иначе – либо Он хороший человек, творящий хорошие дела, или злой человек, творящий зло. Среднего пути нет, как ясно сказано в 30 стихе («Кто не со Мною, тот против Меня»). Они должны были сделать выбор.

Признайте дерево худым – Господь нередко повторяет принципы, изложенные Им в Его начальном манифесте – Нагорной проповеди (ср. с Матф. 7:17,18). Плод жизни человека отражает Его сущность; хорошие плоды чудес Господних были ярким доказательством, что Он не от сатаны, а Сын Божий и Его верховный посланник.

12:34 *Порождения ехиднины* – Явная ссылка на евреев как на семя змеи из Бытия 3:15, которые будут враждовать с семенем жены, Господом Иисусом.

Как вы можете – Основываясь на принципе, что внутренняя наша сущность отражается в наших действиях и словах (:33), их ‘добрые слова’ не могли быть искренни, потому что другие плоды их жизни были гнилыми изнутри. «Как вы можете...» не означает, что они

не могут измениться. Это значит, что в их нынешнем внутреннем состоянии они не могут говорить доброе. Добрым словом в данном контексте имеется в виду признание, что Иисус из Назарета есть Сын Божий; злое слово говорит, что Он посланник сатаны. Это злое суждение о сущности Иисуса исходило из злого сердца, отражающего их внутренние плотские рассуждения. Господь сказал, что евреи злы, и поэтому добро не может исходить из них (Матф. 12:34; 7:17-20). Однако Он также сказал, очевидно, имея в виду ту же аудиторию, что будучи злы, они умеют «даяния благие давать детям» своим; тем более Отец их Небесный даст блага им, если они покаются (Матф. 7:11).

Говорить доброе – Доброе слово было в признании Иисуса Сыном Божьим. Это подчёркивается в евангелии от Иоанна, а также и в Рим. 10:9,10 сказано, что в процессе обращения необходимо словесное признание Иисуса Господом: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Это исповедание, очевидно, произносится при крещении, как в случае эфиопского евнуха. Следует всегда помнить о том, что евангелие от Матфея является записью его проповедования евангелия; это был миссионерский документ, главной целью которого было добиться исповедания, что Иисус есть Господь и Сын Божий. Этим я не хочу сказать, что учение Господа не определяет основных принципов связи между речью и мыслью. Определяет. Но в данном контексте суть в том, чтобы исповедать, что Он Господь, что Он от Бога, а не от сатаны.

Избытка - Гр. ‘то, что остаётся’. Мысль может быть в том, что определённая часть человеческой мысли направлена на обеспечение им его жизненных функций, но то, что остаётся сверх этого, та часть мышления, которая поддаётся сознательному контролю, должна находиться под контролем – так как это та часть мышления, которая контролирует слова и действия, являющиеся плодом древа жизни человеческой (:33).

12:35 *Добрый человек* – Добрый человек как хорошее дерево. Хороший плод или добрые дела его говорят о добром сердце его – и наоборот. Господь всегда подводил вопрос к глубинной сущности его, к тому, что в сокровищнице сердца человека. Он был конечным «добрым человеком» и хорошим деревом. Его добрые дела исходили из глубины сердца Его, являясь отражением мысли Его.

Доброго сокровища – Сердце – наша сокровищница. Истинное золото и серебро, наивысшая ценность человеческой жизни – помышления наши. Духовность мысли является сущностью христианства.

Злой человек – Господь использует это же слово, говоря об этом злом поколении, называя его «злым родом» в 45 стихе. Проблема всего еврейского общества заключалась в образе их мышления. Библия подчёркивает – грех рождается в наших мыслях, а не потому что обществом правит некий космический образ ‘сатаны’.

Злое – Богохульство, заключающееся в обвинении Иисуса в сговоре с сатаной.

12:36 *Всякое праздное слово* – Гр. ленивое, непродуктивное. На первый взгляд может показаться странным использование этого слова в контексте объяснения, что богохульства, произнесённые евреями, будут осуждены в последний день. Мы ожидали бы использование слова равного по силе выражения богохульству или прямому нападению. Вместо этого Господь использует слово «праздное». Мысль в том, что богохульство точно так же порочно, любые слова, лишённые духовности не несут творческого начала, они непродуктивны, это напрасная трата потенциальных возможностей. Поражает Его пронизательность. Слова могут обладать силой и творческим началом, но мы будем в ответе за слова, лишённые этого. Связь между Рим. 14:12 и Матф. 12:36 в том, что Павел осознаёт, что за все слова мы подотчётны пред Богом. Из-за своего безудержного языка мы будем нуждаться в большой милости. Поэтому Павел советует не осуждать брата в этой жизни. Всякое слово будет взвешено, так что от своих слов мы оправдаемся и от своих слов осудимся. Итак, мы должны говорить, осознавая, что слова наши будут свидетельствовать о нас (Иакова 2:12). Человек, который говорит своему брату «рака» или «безумный», рискует гореть в геенне огненной (Матф. 5:22). Язык, небольшой член, но может довести человека до геенны (Иакова 3:5,6) – некоторых могут осудить за сказанное ими, возможно, наподобие зверю, чьё тело было предано сожжению за слова, изречённые им (Дан. 7:11,12). Таким образом, есть связь между осуждением недостойных и осуждением мира. Процесс осуждения напомним нечестивцам все их жестокие слова и жестокие дела (Иуды 15). Однако теперь мы слишком легко даём словам волю. А ведь наши слова нам учтутся в последний день. Этот небольшой набор отрывков звучит мощно – или должен так звучать. Есть основания полагать, что ведётся запись событий, и в какой-то форме они будут представлены просмотру. Так, когда ханжествующие евреи говорили своим братьям: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя», Бог отмечает: «Вот что написано пред лицом Моим: не умолчу, но воздам» (Исаии 65:5,6).

Дадут они ответ – За всякое праздное [*rhema*] слово люди дадут [*logos*] отчёт, другое слово. Нам придётся объяснить *logos*, намерение праздных слов. Отвечать придётся буквально слово за слово. Это предполагает, что слова будут как бы проиграны нам ещё раз в тот день, и мы будем объяснять *logos*, намерение, внутреннюю сущность этих слов. Но Господу всё это, конечно же, уже известно. Это будет тщательная подготовка к вступлению в вечность – проигрывание наших праздных слов во всеуслышание, чтобы мы объяснили, какие мысли могли привести нас к ним. Весь этот процесс предназначен для того, чтобы мы по возможности лучше познали сами себя. Слова соответствующие смыслу ‘дать отчёт’ встречаются и в других строках НЗ в отношении учения о вынесении суждения. Мы должны дать отчёт о том, как мы распоряжаемся порученным нам делом Господа (Луки 16:2), мы должны дать отчёт и о нашем моральном лице (1 Петра 4:3-5), о тех, кто находится под нашим духовным наставничеством (Евр.13:17); и дать отчёт о наших праздных словах. Конечное суждение не будет просто решением да или нет, не будет церемонией награждения. Это будет раскрытие перед нами наших собственных мотивов, намерений, которые привели нас к этим словам и действиям.

12:37 *Слов* – В контексте Господь ссылается на то, что их слова о Нём как об агенте сатаны приведут к их осуждению. Однако их слова изначально были вызваны неуёмной завистью. Своими собственными устами, своими словами люди вынесут себе приговор

(Матф. 12:37; Луки 19:22 ср. с 2 Царств 1:16). Ссылка может быть на слова Елифаза (Иов 15:6): «Тебя обвиняют уста твои, а не я»; или на Притчи 18:21: «Смерть и жизнь – во власти языка». Однако, может быть как раз сейчас люди оправдываются своими устами пред судом Небесным, потому что «оправдывать» значит провозглашать праведным, и это провозглашение / оправдание даётся даже в данный момент. «Таков тебе и приговор, ты сам решил» (3 Царств 20:40). Может даже быть, что Господь цитирует осуждающие слова отверженных, которые они произносили во время жизни. «Падут от меча князья их за дерзость языка своего» (Осия 7:16) – не столь за их идолопоклонство, их суетность... а за необдуманно жестокие слова. От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься (Матф.12:37) – но оправдывает Бог, и потому никто кроме Него не может осудить нас (Рим. 8:33; Исаии 50:8). Но как Он это делает, и как Он это будет делать? Конечно, на основе того, как мы оправдываем или осуждаем других. Связь мысли и слова несомненно показывает, что своими словами мы формулируем наш собственный приговор, оправдание или осуждение.

От слов своих – Наша судьба в вечности будет *ек*, «от» слов своих. Господь не сказал ‘по причине’ или ‘из-за’. Использование *ек* говорит о том, что решение о нашей судьбе в вечности будет зависеть не просто из-за того, что мы говорим, а будет высказано именно нашими словами. Мы вспоминаем ответ Давида на притчу Нафана и как его слова и были надлежащим осуждением. Яснее всего это сказано у Луки 19:22: «Твоими устами [ек] буду судить тебя». Убедительней не скажешь о значимости произнесённых *слов*, но дело не в том, чтобы напряжением воли сдерживать себя, не выражать свои мысли, а в том, чтобы мыслить по иному, руководствуясь духом Христа, что само по себе не даст нам и *мысли*, которая может привести нас к осуждению. Интенсивность и сила доводов, приводимых Господом была такова, что эта группа фарисеев молчаливо удалилась восвояси и прислала другую группу для поднятия теологических вопросов и вопросов соблюдения закона; но все эти вещи делались, и делаются и по сей день, в качестве попытки ослабления интенсивного морального давления на людей, оказываемого Господом. Общеизвестно, что роющий другому яму зачастую сам попадает в неё, будучи осуждаем своими собственными словами (напр., Пс. 7:16; 9:16; 56:7; Пр. 26:27; 28:10; Екк. 10:8). «Кто широко раскрывает свой рот, тому беда» в судный день (Пр. 13:3). Столь очевидной является связь между словами, которые мы произносим сегодня, и конечным приговором. См. ком. к 21:43)

От слов своих оправдаешься... осудишься – Слова, от которых люди осудятся, понятны из контекста – слова хулы на Иисуса, объявляя Его посланником сатаны, а не Бога. Но этим не сказано, что не демонстрируется и более общий принцип. Слова отображают внутреннюю сущность человека, учит Господь – потому они и являются верным показателем для вынесения суждения. Это разбивает понятие о том, что мы можем скрыть гнездящиеся в нас нечистые мысли красивыми словами. Господь говорит, что рано или поздно наши слова отобразят наши мысли. Весь этот раздел начался с объяснения в :24,25, что евреи «сказали» одно, но Иисус знал «помышления их». В комментарии к этим стихам я предположил, что может они и не высказали этих слов вслух. Но *мыслями* этими они и осудятся.

Оправдаешься – На первый взгляд может показаться, что это противоречит доводу Павла об оправдании благодатью Божьей, а не строгому контролю произносимых слов. Но Римлянам 1-8 является единым целым, и учение об оправдании благодатью Божьей основывается на крещении во Имя Христа. Если ты «во Христе», то Дух Божий работает в тебе, как и во всех, кто находится в этом статусе. А Господь здесь даёт ясное понятие о том, что слова, от которых ты осудишься или оправдаешься, есть те, которые являются прямым отражением сердца или духа человека.

12:38 *Некоторые* – Кажется, что это другая группа фарисеев, не те, с которыми Господь говорил ранее в этой главе; они обращаются к нему, говоря «Учитель». Кажется, они пытаются подходить к нему более утончённо по сравнению с прежней группой. У Марка 3:22 отмечено, что это книжники из Иерусалима.

Хотелось бы нам видеть от Тебя знамение – Из контекста главы ясно, что Господь давал знамения / творил чудеса. Так что, возможно, ударение здесь падает на *нам*. Возможно они заявляли, что лично не присутствовали при свершении чудес и очень хотели бы. Но у Луки 11:16 сказано, что они «требовали от Него знамения *с неба*». То есть, продолжается тот же спор; фарисеи признают, что Иисус вершит чудеса / знамения, но они считают их исходящими от сатаны; Господь отвечает, говоря, что Его добрые дела свидетельствуют, что Он хороший человек, работающий от имени Господа Бога, что их призовут к ответу в последний день за богохульство. Но кажется, что эта вторая группа фарисеев продолжает богохульствовать – они как бы принимают, что ранее совершённые чудеса были от сатаны, а теперь они дают Господу возможность дать знамение с неба, от Бога. Они повторяют свою просьбу и позднее (Матф. 16:1), и опять Господь отвечает, что не будет им другого знамения, «кроме знамения Ионы пророка». Нет ничего порочного в требовании знамения – вспомним, к примеру, Гидеона. Ученики сами просили знамения (Матф. 24:3). И Господь отвечал им, что «явится знамение Сына Человеческого на небе» (Матф. 24:30). «На» небе может означать при содействии Неба. Сходство слов и понятий так велико, что должна быть некая неразрывность в значении. Может быть, знамение Сына Человеческого, данное Небом в последние дни, и есть знамение Ионы – успешное проповедование евангелия язычникам и воскресение из мёртвых.

12:39 *Род прелюбодейный* - Господь может иметь в виду женское прелюбодеяние, ссылаясь на отрывки Ветхого Завета, приравнивающие Израиль неверной жене. Здесь проводится параллель между фарисейским обществом евреев первого столетия и сексуально развращёнными, но кающимися ниневитянами предыдущих столетий.

Знамение не даётся – Господь как будто говорит, что Он не будет больше вершить чудес, стараясь убедить фарисеев. В таком случае ссылка может быть на египтян, не веривших данным им знамениям (Исход 4:9), что привело их к уничтожению. Неверующий Израиль не лучше Египта / мира, и он «будет осуждён с миром». Однако, несмотря на своё решение и чувство горечи, любовь Господа к ним была такова, что Он продолжал давать им знамения, как и Павел продолжал проповедовать Израилю, после того как он отвернулся от них. Но так как Он продолжал творить чудеса, может это надо читать как ‘Не будет знамения больше знамения Ионы’.

Ионы – ‘Воскресший’ Иона был прототипом Господа – он был ‘знамением’ ниневитянам, возможно, потому что тело его сохраняло признаки человека, находившегося три дня во чреве кита. Возможно, кит выбросился на берег и изрыгнул Иону в предсмертной агонии (так описывают кончину китов). В таком случае кит мог привлечь внимание местного населения наряду с седовласым человеком странного цвета кожи, удалявшегося от него. Также и в нас, как свидетелях Христовых, будет что-то такое, что будет привлекать внимание тех, с кем мы общаемся. С человеческой точки зрения просто немыслимо, чтобы люди прислушались к словам Ионы, пророчествующему об осуждении Ниневии. Какой-то парень на окраине города говорит ‘Вы все обречены на погибель’. Люди бы посмеялись над ним, не обращали бы внимания на него, или велели бы ему заткнуться. Но что-то в его наружности заставляло их остановиться и прислушаться. Он являл собою живое доказательство того, что осуждение Господне реально, как реальна и милость Божья. Очевидно, Иона говорил не только «Ниневия будет разрушена». Он, несомненно, поделился с ними и тем, что произошло с ним – что и побудило их последовать примеру Ионы и покаяться, надеясь на милость Божью. Во всём этом мы видим в Ионе предвестника Христа. Они, должно быть, смотрели на Иону, как мы смотрим на Христа, видя в нём проявление любви Божьей; они покались во вретисе, отбросив суетность и своей жизнью демонстрируя свою незыблемую веру в то, что «Судия стоит у дверей».

12:40 *Три дня и три ночи* – Согласно евангелию от Матфея, Иисус не был «в сердце земли» полных 72 часа. Но ‘день’ может означать и ‘часть дня’ – как в 3 Царств 20:29; Есфирь 4:16-5:1. Это определённо сказано с целью заострения внимания на существующую связь с пережитым Ионой.

Как Иона был три дня во чреве кита, а затем поднялся, чтобы проповедовать язычникам, так и Господь будет три дня в могиле, а затем воскреснет – как знамение евреям. Но как Его воскресение могло быть знамением евреям, если они не видели Его воскресшим? Однако, по словам Господа, Его воскресение должно быть знамением им, столь же ощутимым, каким было появление потонувшего Ионы. Но евреи ни разу не видели Его после воскресения...? Решение этому должно быть в том, что проповедование воскресшего Иисуса теми, кто в Нём, было как видение самого Иисуса, воскресшего и стоящего пред ними как знамение, столь же реально, как и Иона после трёх дней во чреве кита.

12:41 *Восстанут на суд* – Возможно, ссылка на воскресение ответственных в последний день, но более вероятно – это образ судьи, встающего для оглашения приговора; в данном случае – осуждения. В 27 стихе Господь говорил о сыновьях евреев, осуждающих евреев в последний день. Господь явно представляет процесс осуждения, проходящим во всеуслышание. Тот факт, что один человек был духовно отзывчив в похожих или более трудных условиях, чем другой, который не откликнулся, будет поэтому как бы осуждением человека, который не был отзывчив. Совершенно ясно, что это не будет церемонией награждения, как и не будет оглашением положительного или отрицательного решения, а скорее будет приниматься во внимание контекст и прецедент других случаев. ‘Если *они* откликнулись, а *ты* не откликнулся в схожих обстоятельствах, тогда *они* осудят *тебя*’ – похоже, что Господь это представляет именно так.

Осудят его – Праведным среди остатка в Малахии 4:3 сказано: «вы будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших». «Нечестивые» - это те, о которых говорится у Малахии 3:18 и 4:1 – бездуховный элемент среди еврейского остатка в Иерусалиме последних дней. Это предполагает, что каким-то образом духовные евреи приемлемые Иисусу будут выносить приговор отверженным. Возможно, что подобным образом ниневитяне осудят евреев первого столетия в судный день, и мы будем судить ангелов (1 Кор. 6:3). Таким образом праведный остаток «увидит различие между праведником и нечестивым» (Малахия 3:18). Безумие отверженных «обнаружится перед всеми» (2 Тим. 3:9). И это не для того, чтобы просто унижить отверженных. Это для того, чтобы преподать *урок* праведным и всем присутствующим. Предвестие этому было в том, как Бог производил суд среди Израиля *перед глазами* язычников, чтобы преподать Божьи принципы даже и языческому миру (Иез. 5:8,15; 16:41). Но мы можем ознакомиться с Божьими принципами прямо сейчас, читая слово Его.

На суд с родом сим – Опять характерный для еврейского языка эллипсис, ‘над людьми рода сего’. Ведь отдельные люди, а не весь род будет судим.

Они покались – Вскоре Господь заявит, что первоначально люди откликнулись на весть Иоанна – нечистый дух был как бы изгнан и дом Израиля выметен и убран (:43,44). Как Иоанн, так и Иисус призывали к покаянию теми же словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2; 4:17). Но они в сущности не покались; они откликнулись на религиозную весть, но в сердце своём не покались. И призыв звучит и нам наряду с вызовом – является ли наше покаяние действительно духовным актом, реальным покаянием или просто так, для виду.

Проповеди – Это существительное, относящееся к «проповеди» такой, как весть Ионы. Он проповедовал приход Судии, и ниневитяне покались, услышав его. Господь учил не только о грядущем судном дне, своей вестью Он призывал к покаянию, побуждая людей принять милость Божию. Так что слышавшие Его будут виновнее даже перед ниневитянами. Иона проповедовал *после* того, как он провёл три дня во чреве кита; после того как Господь проведёт три дня в могиле, Его проповедь будет звучать мощно из уст тех, кто «в Нём», и кто представляют Его и призывают Его Именем. Но Он говорит так, как будто этот призыв звучит сейчас – как будто Он уже прошёл сквозь крест и воскресение. Это не единственный раз, когда Он проповедует таким образом, провозглашая Себя Господом, со змеем поднятым на столбе, Тем, кто уже «победил мир». Он приводил доводы, как будто успешный исход Его смерти уже позади. Такова была Его вера в то, что Он победит.

12:42 *Восстанет на суд* – Если ниневитяне «восстанут на суд», как судья встаёт для вынесения приговора, тогда как царица южная «восстанет на суд» в том смысле, что и она воскреснет наряду с людьми поколения Господа в судный день. Ударение падает в большей степени на «восстанет».

От пределов земли – Если Сава у пределов ‘земли’, то здесь ещё одно подтверждение тому, что ‘земля’ в Писании нередко относится к земле, обещанной Аврааму, а не ко

всей планете. Дело в том, что она приходила от пределов земли, чтобы услышать божественную правду, тогда как Христос, как «мудрость Божья», стоял перед ними, а они отказывались верить и покаяться. Проводится параллель между царицей Савской и ниневитянами, которые покались. Мы можем предположить, что и она покалась под влиянием мудрости Соломона. Вся тема этого раздела в необходимости неизменного покаяния, откликаясь на правду Божью, провозглашённую Сыном Его.

12:43 Служение Господа Иисуса было продолжением служения Иоанна Крестителя, и эта тема постоянно перед нами в евангелии от Матфея. Нечистый дух был изгнан из Израиля благодаря их поверхностному отклику на проповедование Иоанна – это соответствовало выметению и уборке дома. Но он вернулся, и это поколение стало ещё хуже прежнего. Это лежит в основе притчи о сеятеле, которая была дана в тот же день (13:1) – первоначально зерно возшло, но затем ‘нечистый’, еврейская система, заглушила его.

Безводным местам – Предполагалось, что нечисть не любит воды (как у Матф. 8:28-34). Мы опять видим, что Господь говорит, пользуясь языком времени, не исправляя его. Это ссылка также на евреев, отправлявшихся в пустыню, чтобы слушать проповедование Иоанна Крестителя.

Ища покоя – Господь только что призывал придти к Нему, чтобы найти покой (Матф. 11:28). Евреи могут ссылаться на эти строки, говоря о том, что ни Моисей, ни Иисус Навин не могли предоставить Израилю «покой», это мог только Мессия (Евр. 4:8-10). Работа Иоанна побудила Израиль искать «покоя», указав на Иисуса как способного успокоить их – но они отказывались принять это. Итак, нечистый дух (в притче) возвратился в дом Израилев и стало ещё хуже, чем прежде.

12:44 *Возвращусь* – Соответствующее слово греческого оригинала в других случаях переводится как обратиться (Матф. 13:15). Отвержение Иисуса Израилем соответствовало процессу обратного обращения, ухода от вести Иоанна. То же слово используется, говоря о том, что Иоанну предстоит обратить сынов Израилевых к Господу (Луки 1:16,17).

Выметенным – Ещё раз это же слово употребляется Господом в образном описании им выметения дома Израилева в поисках потерянных (Луки 15:8). Дом Израилев был выметен, но потерянные не нашлись, не захотев идти к Иисусу на покаяние.

12:45 *Семь других духов* – В древней демонологии существовало поверье о семи верховных демонах, которые несли ответственность за бедствия и напасти. Христос ссылался на это, не исправляя того, в притче о *семи* нечистых духах, которые возвратились в исцелённого человека. Возможно, что ссылку на это находим и во Второзаконии 28:22 при описании семи бедствий, которыми Господь поразит Израиль, если тот отвернётся от Него. Это были реальные бедствия, являвшиеся осуждением Божьим, не имеющим никакого отношения к демонам.

Последнее – «Последнее» было состоянием осуждения, в котором это поколение и оказалось в конечном итоге. Слова Господа, что первые будут «последними» (Матф. 20:16), могут поэтому быть отнесены к конечному отвержению еврейского религиозного руководства, «первых».

12:46 *Он ещё говорил* – Это же слово используется ещё раз в этом стихе, что мать и братья Его желают говорить с Ним. Создаётся впечатление, что Он ещё говорил, они же хотели говорить с Ним, а не слушать Его.

Фраза «мать и братья Его» повторяется пять раз в стихах 12:46-50 от Матфея, как бы связывая Марию с ними. В параллельных стихах евангелия от Марка 3:21,31-35 мы читаем, что «ближние Его» думали, что Он «вышел из себя» и пришли поговорить с Ним. Их циничное отношение к Иисусу, непонимание Его, очевидно повлияло и на Марию – потому что Он решительно отклоняет её особые притязания на Него, говоря, что Его мать и братья – это все, кто слушают слово Божье. Неверие Его братьев в Него (Иоанна 7:5) определённо повлияло на неё. Когда Он говорит, что ближние Его те, кто слушают слово Божье и выполняют его, Господь ссылается на Втор. 33:9, где читаем похвалу Левию за отказ признавать своих братьев – отступников во времена золотого тельца: «который говорит об отце своём и матери своей: «я на них не смотрю», и братьев своих не признаёт... ибо они, *левиты*, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают». Эта ссылка определённо даёт понять, что Господь чувствовал, что мать Его и братья настроены отступнически.

12:48 *Мать Моя... братья Мои* – Эти слова повторяются три раза в :48-50. В обществе, основанном на прочных семейных началах, такое радикальное переопределение семьи было примечательным, и Господь намеренно подчёркивал Свою точку зрения во избежание недопонимания. Он создавал новую семью, основанную на слушании и выполнении воли Его Отца; Отцом новой семьи был Бог и те, кто выполняли волю Его, были Его детьми. Отображённая здесь картина событий заставляет предположить, что в Его случае, как и во многих других впоследствии, новая духовная семья отличалась от природной семьи; так как они были вне дома. И следует помнить, что 'дом' означал не просто здание, а семейство.

Это придаёт новое значение тому, что Павел и Иаков (особенно Иаков) так любят обращаться к братьям как «братия мои» (Иакова 1:2,16,19; 2:1,5,14; 3:1,10,12; 5:10,12). Их братья во Христе действительно были их новым семейством. И так же это должно быть и в нашем случае.

12:49 *Указав рукою Своею* – Ещё одно свидетельство рассказа очевидца. Так как многим пришлось испытать на себе разрыв с близкими своими, этот жест должен был остаться в их памяти как ободрение в минуту отвержения их их природной семьёй. Господь имел в виду, что выполняющие волю Бога были ближе Ему, чем Его родная мать, или сестра, или брат. Не раз отмечалось, что в обществе, чуждом родственные связи, как в Израиле, людей поражали слова о связи, превосходящей даже родственные связи в семье. И это верно в отношении многих частей мира и поныне.

12:50 Сам факт, что Христос называет нас братьями в Матф. 12:50, в глазах автора послания Евреям является доказательством Его человечности (= Евр. 2:11).

Исполнять волю – Ещё одна ссылка на основополагающую строку Нагорной проповеди, что истинное содружество будет состоять из тех, кто исполняет волю Отца Небесного. Господь говорил о Себе как ‘исполняющим волю’ Отца, в высшей степени Своею смертью на кресте. В Евреям 10:7,9 говорится о Сыне, исполняющем волю Отца своею смертью на кресте, и далее следует призыв и нам исполнять волю Божию (Евр. 10:36). И Бог будет работать в нас чрез Духа Своего, чтобы усовершенить нас к исполнению воли Его – если на то будет наше желание (Евр. 13:21).

Замечания

- (1) W.D. Davies *Matthew* p.312 (op cit.).
- (2) W.D. Davies *Matthew* p. 312 (op cit.).

13:1 *В день тот* – Это программатично для понимания 13 главы. Предыдущая 12 глава описывает изменение позиции Господа по отношению к евреям. Вместо положительного настроения Нагорной проповеди и полного надежд обращения к Израилю с этого момента в евангелии от Матфея очень много говорится о грядущем осуждении, об отвержении Израилем евангелия и о том, что они род прелюбодейный, решение о котором пока откладывается. И с этого момента Господь начинает говорить притчами – и поражённые ученики задают вопрос «Для чего притчами говоришь им?», как только Он закончил притчу о сеятеле (:10). И Он продолжал говорить притчами, дабы массы *не* разумели. Служение Иоанна в основном потерпело неудачу, несмотря на изначально положительный отклик. Еврейские религиозные лидеры, как и надежды на немедленное установление Царствия в этом мире, привели Израиль к отвержению вести, и их последнее состояние теперь будет хуже прежнего. Притча о сеятеле говорит о семени, которое поначалу взошло (отклик Израиля на весть Иоанна), но затем засохло.

Из дома – Он только что говорил о том, что в доме Израилевом вновь поселились семь злых духов. Напрашивается предположение, что Он теперь отмежёвывается от дома Израилева и направляется к морю язычников.

13:2 Евангельские записи очень подробно описывают день, в который Христос говорил притчу о сеятеле, намного подробнее чем другие дни, за исключением дня распятия (сравни Матф. 12:22 -13:23; Луки 11:27; Марка 4:10). Разные люди слышали Его слова: «И собралось к Нему множество народа». В притче зерно падает в основном на землю, не способствующую росту зерна. Надо полагать, что это относится к различному отклику на весть Христа, когда Он «вышел сеять» в начале Своего служения.

Собралось – Это соответствует греческому *sunago*, от которого произошло слово ‘синагога’. Мысль заключается в том, что там на открытом воздухе, на берегу моря, а не в здании, была синагога – в которой Господь был раввином, сидящим в рыбацкой лодке и обучающим аудиторию, которая *стояла*, а не сидела (как в еврейской синагоге, Иакова 2:2,3). Вся эта сцена являет собою радикальную перестановку ортодоксальных еврейских ценностей и культуры. Истинная синагога теперь была на свежем воздухе, превосходя пределы воображения, рамок и культуры ортодоксальной религии.

И сел – У Марка мы читаем, что Иисус «вошёл в лодку и сидел на море» (Марка 4:1). Всё остальное не относилось к делу – даже лодка, в которую Он вошёл. Всё внимание сосредоточено на личности Иисуса. И Павел в своём более ‘академическом’ подходе видит Иисуса ядром вселенной, причиной всего существующего. Он, конечно же, буквально не сидел на море. Но так это могло казаться сидящим на траве пригорка, слушающим доносящийся издали голос Иисуса в амфитеатре, созданном самой природой. В этом случае Дух создаёт такую картину, как бы приглашая нас занять место на этом пригорке, взирая на Иисуса как бы сидящем на море. Возможно подразумевается, что слушатели были так захвачены словами и личностью Иисуса, что они уже не видели лодки, а только Иисуса, являвшего собою картину человека, произносящего слова, которые держали очарованную аудиторию в оцепенении. Ещё один пример такого рода восприятия видим в книге Судей 5:5: «Горы таяли» перед

глазами зрителя, находящегося в отдалении; вода, стекающая с гор, создавала такое впечатление.

13:3 *Притчами* – В 12 главе Господь, видимо, пришёл к заключению, что современное поколение злое и обречено на осуждение; они отвергли послание Иоанна, после того как изначально откликнулись на него, и они отвергли Его. Здесь мы впервые читаем у Матфея, что Господь говорит «притчами», и тут видится прямая связь с тем, что Он сказал израильскому обществу в конце 12 главы. Теперь Он говорит с ними притчами, чтобы они утвердились в своём неверии. Принципы Царствия, которые Он так ясно изложил в Нагорной проповеди, теперь становятся «тайнами» Царствия Небесного (:11); вместо Царствия, которое могло быть установлено, прими Израиль Иисуса как Мессию, принципы Царствия будут спокойно работать изнутри вплоть до того времени, когда Царствие будет политически установлено в отдалённом будущем. В дальнейшем мы уже не читаем, что Царствие ‘приблизилось’, что оно ‘провозглашается’. И темы большинства последующих притч в Евангелии от Матфея включают отвержение Евангелия Израилем. Он говорил с ними, но притчами, чтобы люди не понимали, как это и объясняется в :11,12. Его притчи не были простыми рассказами явного содержания. Они могут казаться такими нам, имеющим понятие об их интерпретации, но ясно, что они не казались такими Его первоначальной аудитории. Даже если им казалось, что они понимают, они не понимали. Изменение стиля речи Его связано с заключением, что это поколение заслуживает осуждения за то, что они не приняли служения Иоанна и поэтому и вести Христа. С этого момента Он прикрывает весть притчами, объясняя их только меньшинству, откликнувшемуся надлежащим образом.

Хиазматическое построение 13 главы евангелия от Матфея отмечается несколькими толкователями Библии, в результате чего сеяние плевел «врагом» становится центральным пунктом всего повествования; дело в том, что первоначальный отклик на Евангелие, проповедуемое Иоанном, был уничтожен намеренной программой, нацеленной на приостановление принятия этой вести, проводимой врагом евреев / сатаной:

Сеятель и почвы (стихи 1-9)

Вопрос учеников / Ответ Иисуса (понимание) (стихи 10-17)

Изъяснение сеятеля и почв (стихи 18-23)

Плевела (стихи 24-30)

Горчичное зерно (стихи 31-32)

Процесс закваски (стих 33)

Исполнение пророчества (стихи 34-35)

Изъяснение плевел (стихи 36-43)

Скрытое сокровище (стих 44)

Купец жемчужин (стихи 45-46)

Невод (стихи 47-48)

Изъяснение невода (стихи 49-50)

Вопрос Иисуса / Ответ учеников (понимание) (стих 51)

Хозяин (стих 52)

Сеятель – Учение Господа в 12:43 о том, что евреи не откликнулись Иоанну Крестителю, положено в основу притчи о сеятеле, рассказанной в тот же день (13:1) – первоначально зерно взошло, но затем ‘лукавый’, еврейская система, приостановила этот процесс. Кто сеятель? Проповедник или Господь Иисус? Возможно, Господь имел в виду и того и другого... Сеятелем, несомненно, был Иисус, но в *нашей* работе мы являемся свидетелями *Его*. Мы являем Его миру. Поэтому «И Дух (Господь Дух, Иисус) и невеста (экклесия) говорят: прииди!» Его свидетельство и наше – едино.

Вышел - Это же слово в первом стихе описывает, что Иисус вышел из дома проповедовать на берегу озера. Слушателей было множество, но Господь знал, что лишь немногие будут хорошей почвой для слова Его. Это слово используется несколько раз, говоря, что Господь ‘вышел’ учить, и четыре раза Он использует его в притче, когда Он ‘выходит’, чтобы нанимать работников для сбора урожая (Матф. 20:1,3,5,6). Поэтому сеяние слова не было просто передачей мыслей и учения восприимчивым слушателям, одновременно оно служило (являясь и сейчас) призывом к служению, к сбору урожая для Царствия. Господь ‘вышел’, чтобы проповедовать (Марка 1:38 «...чтобы Мне и там проповедовать.... *ибо Я для того пришёл*»). Отметьте, что Он не ‘исшёл’ с Небес как предсущая личность; Матфей начинает своё евангелие, говоря, что Он ‘исшёл’ из Вифлеема, места Своего рождения (Матф. 2:6). В евангелии от Иоанна Господь говорит, что Он «исшёл от Отца» (Иоанна 16:28 и т.п.), но это в духовном смысле; в духовном смысле это равнозначно сказанному Матфеем, что Он ‘произошёл’ из Вифлеема.

Сеять – Осуждённый человек в притче от Матф. 25:24-26 говорил, что Господь жнёт, где не сеял. Но в притче о сеятеле ясно сказано, что сеятель сеет даже фанатично, повсюду. Возможно, мы бы напомнили человеку притчу Господа о сеятеле, и о Его неустанной работе сеяния. Но это чуждо стилю Господа. Он встречает человека на его почве, пользуясь его же словами и понятиями, как будто они верны – и демонстрирует на много более высоком уровне их ложность. Это объясняет и Его подход к вопросу о нечистых духах. В евангелии от Матфея Господь не говорит о семени – у Луки 8:5 читаем: «Вышел сеятель сеять семя своё», и когда он сеял...». Казалось бы речь идёт об очевидном – сеятель сеет семя. Но «его семя» может также означать «семя Его». Здесь налицо связь с великими мессианскими обещаниями еврейским прародителям об их «семени». Семя есть слово Божье, но это с таким же успехом и Иисус. Так как лично Он и является сущностью евангельской вести. Притча о разных типах почвы объясняет ученикам, почему большинство Израиля не смогло принять Его, и тем самым отвергли служение и весть Иоанна.

13:4 *При дороге* - Греч. *hodos* означает просто дорогу / путь. Это как раз то слово, которое используется, говоря о Иоанне Крестителе, стремившемся приготовить путь Господу Иисусу (Матф. 3:3). Если бы Израиль откликнулся, как предусмотрено у Исаии 40, где говорится об этом, тогда дорога или путь был бы подготовлен для явления славы Господней и установления явного Царства Божия в Иерусалиме. С одной стороны тот факт, что сеятель сеял даже на дороге, является элементом нереальности в притче, который просто указывает на исключительный энтузиазм сеятеля, сеющего семя на все типы личности человеческой, включая и кажущиеся абсолютно безнадежными. Семя слова Божия должно было сделать путь ровным для въезда славы Господней в Сион.

Вместо этого семя было уничтожено и даже осуждено, затоптано ногами – образное выражение презрения и осуждения. А затем птицы прилетели и поклевали его. Путь не был подготовлен из-за отсутствия отклика на семя – так как еврейское руководство сделало всё, чтобы остановить отклик людской. Мы замечаем, что это же слово употребляется для описания того, как некоторые презираемые личности ‘на распутьях’ поддались убеждению откликнуться на слово Господне (Матф. 22:9,10); Вартимей также сидел у дороги и откликнулся и пошёл за Иисусом по ‘дороге’ (Марка 10:46,52). Сидящие у ‘дороги’ могли бы откликнуться – но нет. Потому что люди пришли и затоптали семя ногами, затем и птицы поклевали его. Так что возможность отклика была и ‘при дороге’, не так безнадежно это было.

Налетели птицы – У Луки 8:5 значится, что семя «было потоптано» до прилёта птиц. Создаётся впечатление, что что-то, кто-то или группа людей, приостанавливали всход семени – это объясняет и отсутствие роста в других упомянутых случаях ‘неблагоприятной почвы’. Господь имеет в виду вред, нанесённый внедрению слова в сердцах израильтян первого века группой людей – и этими людьми была еврейская религиозная верхушка. В более широком смысле верно и то, что на практике именно отношение других людей к слову Божию и влияние их, осознанное или неосознанное, отвращает людей от отклика, который превосходил бы первоначально возникший интерес. В символическом плане под птицами в иудаизме понимались язычники – а Господь применяет этот символ именно к религиозным лидерам иудаизма, которые в Его глазах были язычниками из-за того, что они намеренно старались отвлечь людской отклик на слово Божие о Христе. Однако Его последующая притча в этой же главе говорит о птицах, прилетающих и укрывающихся в ветвях дерева Его Царства (Матф. 13:32). В этом я вижу Его надежду, даже полёт фантазии, на то, что в итоге Его злейшие противники придут в Царствие Его. И некоторые пришли – некоторые из фарисеев позже покались и приняли крещение, даже Саул. И это великий пример нам, желать самого лучшего, Царствия, даже для худших.

Картина хищных птиц, прилетающих поклевать зерно, имеет прочные корни в целом ряде отрывков Ветхого Завета, повествующих о трупах отступнического Израиля, служащих пищей птицам небесным (Исаии 18:6; Иер. 7:33; 15:3; 16:4; 19:7; 34:20). Эти птицы, уничтожающие семя, интерпретируются как «лукавый» (библейский диавол), уносящий слово. Здесь должна просматриваться связь между комментарием Иисуса, что у того, кто не поймёт притчи о сеятеле, «*отнимется* и то, что он имеет» (Матф. 13:12). У тех, кто не попытается понять притчу о сеятеле, даже имеющиеся крохи понимания отнимутся еврейским диаволом. «Лукавого», ответственного за это, легко связать с врагом человека в следующей притче о плевелах; эта притча часто изъясняется как имеющая отношение к еврейским лжеучителям первого столетия. «Лукавый похищает посеянное» семя / слово так же, как «волк расхищает овец» (Матф. 13:19; Иоанна 10:12). Эта ассоциация еврейской системы первого столетия с волком / хищным зверем / диаволом / лукавым, возможно, имеет продолжение в некоторых зверях книги Откровения, имевших схожее применение в первом столетии.

В Евангелии от Луки 8:5 говорится о «птицах небесных». Птицы небесные, уносящие не приносящее плод семя, есть первая из ряда ссылок на притчу об истинной виноградной

лозе в Евангелии от Иоанна 15, где повторяются мысли о божественном ведении хозяйства и плодovitости благодаря слову. У Иоанна 15:2 сказано, что всякую ветвь, не приносящую плода, Бог отсекает; в притче о сеятеле это делают птицы небесные. Следует заключить, что Бог посылает разного рода птиц, которые удаляют из экклесии духовный сухостой. Именно в этом смысле Бог разрешает лжеучение (напр., иудейских «птиц» первого столетия). Притча о сеятеле связывает диавола с птицами, которые уносят слово от потенциальных обращённых, приостанавливая их духовный рост. Это подходит к обращающим в иудаизм, которые уводили молодые экклесии от слова Иисуса; и к евреям, которые ‘затворяют Царство Небесное человекам... и желающих войти не допускают’ (Матф. 23:13). Диавол уносит слово из сердца их, «чтобы они не уверовали и не спаслись» (Луки 8:12).

Поклевали то – То же самое слово в оригинале используется в отношении фарисеев, которые ‘поедают дома вдов’. (Матф. 23:13) и о том, как иудейская пятая колонна в желторотой церкви ‘съедала’ других (Гал. 5:15). Объективный факт в том, что мы можем служить преградой тому, чтобы другие откликнулись на слово Иисуса, слово, которое есть семя – Иисус. Урок, который мы можем почерпнуть из притчи, в том, что духовный рост включает сопротивление другим влияниям для того, нацеленно откликаясь непосредственно Господу Иисусу через Его слово.

Места каменистые – Греческое слово *petrodes* есть форма слова *petra*. Господь учил, что благоразумный, который слушал и исполнял слова Иисуса, построил свой духовный дом на *petra*, на камне (Матф. 7:24). И Пётр, конечно, был камнем (*petra*), на котором будет создана церковь (Матф. 16:18). Итак, снова мы видим, что и на камне могли быть всходы. Проблема была в том, что всходы перестали расти в результате скорби и гонений за слово (:21) – в первую очередь исходивших от евреев.

Скоро – В этом нет ничего плохого, таков и должен быть отклик на слово. Увидев возможность служить Господу, *откликнись немедленно*. Рассматривай это как возможность ‘пользоваться временем’. Это одна из главных тем Библии. Израиль должен был немедленно приносить Богу начатки от гумна своего (Исход 22:29), дабы их намерения не остались нереализованными. Ученики *тотчас*, оставив сети, последовали за Ним (Матф. 4:20,22); Матфей, оставив всё у сбора пошлин, встал и последовал за Ним, чтобы никогда не вернуться туда (как явствует из Луки 5:27,28). Заметной темой НЗ является *немедленный* отклик мужчин и женщин на весть евангелия принятием крещения. Услышав слова Ангела Божия, Корнилий тотчас послал за Петром (Деяния 10:33), и филиппийский темничный страж был немедленно крещён, несмотря на то, что у него было немало других дел в ту ночь (Деяния 16:33). Иосифу два раза во сне было сказано «встань», возьми младенца и беги в другую страну. И оба раза он «встал» утром и пошёл, оставив всё, откликнулся немедленно (Матф. 2:13,14,20,21). По крещении Павел «тотчас» стал проповедовать в синагогах об Иисусе (Деяния 9:20). После видения ночью Павел и Сила «тотчас» отправились проповедовать в Македонию (Деяния 16:10). Записи служения Господа изобилуют (особенно у Марка) словами «тотчас», «немедленно», «немедля». Он был человеком немедленного отклика, *непревзойдённым* рабом Божиим. Он отослал человека, который хотел последовать за ним, похоронив своего отца, т.е., хотел подождать несколько лет до смерти отца и только потом посвятить себя

христианской жизни. Господь считал, что наш отклик на призыв проповедовать Его должен быть немедленным, без каких либо колебаний и отсрочек под видом тщательного планирования. Заметьте, что Господь рассказал другую притчу, в которой Он описал недостойных Его как тех, кто находили веские доводы, мешающие им без промедления откликнуться на призыв (Луки 14:16-20). Они не отвергали Его, они просто считали, что Он поймёт их. Но Господь в некоторых отношениях исключительно требователен. Он жаждет безотлагательности. Если мы имеем обыкновение немедленно откликаться на Его ежедневный призыв к служению в этой жизни, мы точно также немедленно откликнемся на знание, что 'Он вернулся' (Луки 12:36, ср. с мудрыми девами, которые пошли немедленно, тогда как другие задержались). Безотлагательность отклика как лакмусовая бумажка, определяющая ценность нашей духовной жизни. Речь не о том, чтобы бросаться в пылу энтузиазма, круша под ногами работу и систематические усилия других братьев и комитетов. Но при виде нужды, требующей внимания, давайте не медлить с откликом, колеблясь до тех пор, пока так и останемся с массой благих намерений, блуждающих в мозговой оболочке. Вместо этого, давайте оценим по достоинству то, что одним аспектом семени, упавшего на добрую землю, была *безотлагательность отклика* на слово, что оно «скоро возшло» (Марка 4:5).

Взошло – То есть проросло, дало всход. Семя евангелия начало расти – массы людей стали откликаться на весть Иоанна. То же самое слово в следующем стихе продолжает описание: «Когда же взошло солнце». С началом отклика на слово начинаются и несчастья и испытания. Подобно тому как после крещения Израиля в Чермном море, немедленно начались бедствия и испытания. Восход солнца и увядание всхода является символом бедствий, возникающих в жизни верующего (Марка 4:6). Но восход солнца является так же и явным символом дня возвращения Господа. Таким образом, когда нас настигают бедствия, наш отклик на них в некотором смысле является предвестием нашего отклика на приход Господа в судный день. Испытания и порицания Божьи означают, что Он идёт «судиться с тобою», здесь и сейчас (Иов 22:4).

Неглубока – Возможно, Иоанн объясняет 'глубину' в своём описании женщины у колодца. Спасение во Христе почерпнуто из глубоко колодца (Иоанна 4:11). У этих людей был лишь поверхностный интерес, они не восприняли глубокой сущности Христа и Его работы.

13:6 *Взошло* – Смотри ком. к 13:5 *взошло*.

Увяло – Буквально, было выжжено. Иоанн Креститель представил мощный логический довод – либо крещение огнём от Иисуса, которого он проповедовал, сгоревши в преданности Ему; или сожжение [символическим] огнём в последний день осуждения (Матф. 3:10-12). Господь определённо имеет в виду, что отвергшие весть Иоанна о Нём сжигаются прямо в данный момент, так как приговор выносится уже сейчас в соответствии с нашим откликом на слово о Христе.

Засохло – Это же слово в описании смоковницы, олицетворяющей Израиль, которая поначалу была готова плодоносить (в пору начального отклика на весть Иоанна), а затем засохла (Матф. 21:19,20). Те, кто поначалу приняли Христа, но не пребывают в Нём,

также «засохнут» (Иоанна 15:6). Подчёркивание Иоанном необходимости пребывания во Христе также имеет отношение к необходимости принятия вести Иоанна о Христе и 'пребывания' в ней, а не возвращения к иудаизму. Как Иаков, так и Пётр, повидимому, ссылаются на эту часть притчи в своём учении, что слово Божье пребывает вовек, тогда как плоть засыхает (Иакова 1:11; 1 Петра 1:24,25). Как мы отметим в комментарии к 13:22, семя становится личностью. Не засыхают, имеющие в себе семя, силу жизни, что пребывает вовек. «Как не имело корня, засохло» (Матф. 13:6) – на эти же слова Господа ссылка в Евангелии от Иоанна 15:6 о ветвях виноградной лозы, не пребывающих в Нём и засыхающих. Связь между всходами в притче о сеятеле и ветвями лозы опять же свидетельствует о том, что притча о сеятеле главным образом относится к отклику на слово тех, кто в *экклесии*.

13:7 *В терние* – Само по себе это не означает, что рост невозможен. Следующая притча Господа изъясняет – хорошее семя приносит плод, явно ссылаясь на 'добрую землю' притчи о сеятеле, *несмотря на* «плевела», сорняки, включая и терние (13:26). Последующая притча подчёркивает, что хороший плод может быть принесён, *несмотря на* неблагоприятное в духовном отношении окружение. Под «терновником» подразумеваются *люди* – люди, не приносящие хорошего плода, хоть и заявляющие о себе как об истых верующих (Матф. 7:16). В Евр. 6:8 также говорится о «терниях» как о людях («земля... производящая терния...близка к проклятию»). Позднее в 22 стихе тернии интерпретируются как «обольщение богатства» и «забота века сего» - однако эти абстрактные вещи действуют на верующего чрез личностей, людей преданных им. Ведь 'мы' и являемся теми принципами, по которым мы живём; и наш пример и наше влияние на других намного значительней, чем мы себе представляем. Люди, которые приостановили рост семени в сердцах людей своим отношением и давлением своего примера, в первую очередь, были евреями палестинского общества первого века. Мы отмечаем, что «мир» в первую очередь относился к среде обитания Иисуса – а это был еврейский мир. Особенно в евангелии от Иоанна это слово в большинстве случаев имеет именно это значение.

Терние – Они переплетались с корнями всходов под землёй, а позже заслоняли свет растениям. Опять же подразумевается определённая группа людей [еврейское религиозное руководство], которая наносила ущерб начавшемуся [в ответ на проповедование Иоанна] росту семени. Однако данная интерпретация (:22) относит тернии к заботам века сего и обольщению богатством. Мы можем понимать эти вещи в контексте любви евреев к богатству и ко всей системе иудаизма, еврейскому 'миру', который заставляет их заботиться о видимостях до такой степени, что это заглушает рост семени. То же самое происходит в тех формах христианства сегодня, которые заботятся в первую очередь о соблюдении видимости вплоть до нанесения ущерба духовности.

Выросло – Следующая притча объясняет, что 'всходит' (:26) как хорошее, так и плохое семя; дело в том, что хорошее семя, несмотря на это, даёт плод.

Заглушило - Язык оригинала опять заставляет относить это к людям. То же слово используется в описании Господом человека, который сначала принял прощение Божье, а затем вышел и стал «душить» своего брата (Матф. 18:28). Этот первоначально

прощённый, а затем осуждённый, человек говорит в первоначальном контексте о тех, кто откликнулись на весть Иоанна о прощении, но в итоге были осуждены за нападение на братьев – христиан. Притчу о сеятеле можно интерпретировать как исполнение каждый раз слова, посеянного в нас. Так, в некоторых случаях семя «заботами житейскими подавляется» (Луки 8:14) – то же слово используется, говоря о Марте, «заботящейся» об угощении и не слушающей слов Господа (Луки 10:40). Каждый раз, когда мы слышим слово, мы к нему относимся по-разному – безразлично, восприимчиво, среди забот и т.п. – именно наше отношение к нему и определяет наш отклик на слово.

13:8 *Добрую землю* – Следующая притча, несомненно, относится к притче о сеятеле. То же самое слово используется, говоря о «добром семени», о «сынах Царствия» (13:24,38). Земля соотносится с сердцами людей; но в притче о добром семени само семя соотносится с личностью. Слово в них стало плотью, как в случае с самим Иисусом (Иоанна 1:14). Иоанн Креститель проповедовал о необходимости быть «хорошим» деревом, приносящем хорошие плоды, дабы не быть осуждённым (Матф. 3:10, и повторено Господом в Матф. 7:17-19). Призыв слушателям был в том, чтобы следовать слову Иоанна. Первоначально они приняли его учение, но не последовали по намеченному им пути. И это должно привести их к осуждению.

Знаменательна деталь, отмеченная у Марка 4:8, что плод «взошёл и вырос». Создаётся картина дерева, дающего семена, которые дают всходы нового плодоносящего дерева. Это можно интерпретировать по крайней мере двояко:

- 1) Истинное духовное развитие в нашей жизни ведёт к накоплению духовного опыта, к разрастанию его.
- 2) Новыми растениями, произрастающими из семени нашего плода, являются обращённые нами, как из мирян, так и из еkkлeсии, которым мы помогаем рождать духовный плод. Здесь имеется ещё одна связь с притчей о плодоносящей лозе: «Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал» (Иоанна 15:8,16). Это версия Иоанна о великой миссии – идти в мир, проповедуя евангелие и обращая людей в веру. В этом смысле наш духовный плод частично состоит в приведении других к прославлению Бога чрез становление богоподобного характера. Именно в контексте пребывания во Христе и проповедовании слова Его нам даётся великолепное поощрение: «чего ни попросите от Отца во имя Моё... и будет вам» (Иоанна 15:16,7). Любой верующий, истинно стремящийся приносить плод во славу Бога, как в проповедовании другим, так и в развитии собственного характера, удостоверится в этом.

Бог действует таким образом, потому что Он принимает тот факт, что разные люди по-разному воспринимают Его Истину. Притча о сеятеле показывает, что семя, упавшее на «добрую землю», одно приносит плод во сто крат, другое в шестьдесят, иное в тридцать. Некоторые верующие откликаются на евангелие во много раз активнее других; однако в итоге они все будут приняты. Мне видится связь между этой притчей и словами Христа богатому праведному юноше: «Если хочешь быть совершенным ...» продай что имеешь; ты получишь во сто крат в этой жизни и вечную жизнь в Царствии» (Матф. 19:21).

Предположим, что в то время юноша относился к категории, давшего плода (скажем) в тридцать или шестьдесят крат. Господь хотел, чтобы он относился к категории, давшей плода во сто крат. Но, если юноша не продал всё, что имел, это не значит, что Христос в итоге отвергнет его. В этом контексте Он говорит: «Многие же будут первые (в этой жизни) последними (в Царствии), и последние первыми (Матф. 19:30). Те, кто не продают всего, что имеют, будут в Царствии, но меньшими в нём. Бедные этого мира, богатые верою, будут великими в Царствии (Иакова 2:5). Мы должны задаться вопросом, действительно ли мы принимаем притчу о сеятеле; достаточно ли мы сильны, чтобы позволить другому брату быть слабым, принять, что если его плод относится к категории тридцати крат, он всё же приемлем Господу, хоть и живёт на другом уровне. В действительности нам и не следует слишком вдаваться в размышления о том, как Христос оценивает других; потому что нам не дано знать этого. Дело в том, что Господь желает, чтобы мы росли в отношении уровня плодovitости. Павел был уверен, что римляне «полны благодати, исполнены всякого познания», но он молился за них, дабы они обогатились в развитии (Рим. 15:13,14).

Я показал в комментарии, что рост фактически возможен на любом типе земли, и в НЗ содержатся примеры тому. Я бы сказал, что фактически речь идёт о трёх видах земли – при дороге, каменистой и тернистой. Эти три вида земли тогда соотносятся с тремя видами доброй земли – принёсшей плод во сто крат, в шестьдесят и в тридцать. Ссылаясь на записи всех евангелиев, описание Господом доброй земли содержит элементы первоначально хорошего отклика, говоря о трёх типах неблагоприятной почвы. Добрая земля представляет собой хорошее состояние духа – так как под землёй следует понимать сердце, воспринимающих слово. Поэтому эта категория относится к трём видам, откликнувшимся и плодоносящим, преодолевших, оказанное на них давление с целью приостановки роста. Это также устраняет встающую пред человеком проблему морального характера – а именно, что, казалось бы, когда слово распространяется, доброй земли люди не могут не откликнуться, а плохой земли люди не могут ничего другого, как в конце концов не дать надлежащего отклика из-за своих природных качеств и из-за ситуации, в которой они находятся в жизни. Относящиеся к категории доброй земли должны были ‘хранить слово’ (Луки 8:15) – они не позволяли людям затоптать его, птицам унести его. При данной человеку ситуации в жизни, даже придорожная земля откликалась и хранила слово. Требовался лишь элемент воли и усилия – нельзя сказать, что некоторые категории неизбежно должны были потерять слово из-за их жизненных ситуаций и влияния окружающей среды. В этом просматривается большое ободрение в нашей суетной сегодняшней жизни, подверженной всевозможным негативным влияниям окружающих, которым временами невозможно противостоять. И в дальнейшем нас ещё больше приободряет наше собственное сеяние семени – нет никого, кто бы был не в состоянии откликнуться, начиная от членов семьи, строго придерживающейся мусульманства, до проживающих в одной комнате с материалистически настроенными, не признающими Бога людьми.

Иоахим Иеремия утверждает, что и десятикратный плод считался хорошим урожаем в Палестине первого века (1). Даже если это несколько консервативно, дело в том, что семя в доброй земле даёт на удивление богатый урожай. Этот элемент нереальности говорит о том, что каждый человек в категории доброй земли испытает рост и

благословение, не имеющее никакого соответствия имевшимся у него поначалу мизерным крохам духовности. О том же говорится и в притче о горчичном зерне. Удивительные урожаи – это язык Мессианского Царства, как по Библии, так и в иудаизме. Начало опыта жизни в Царствии – в нашем отклике на слово Божие в этой жизни. стократный отклик огромен – но столь же огромны и потери. Похоже на то, что Господь пытается приободрить учеников после выводов о том, что в общем и целом служение Иоанна потерпело неудачу – а потому и служение Господа. Но Он утверждает, что, несмотря на все неудачи, *некоторые* откликнутся, и их отклик и благословение будет столь велико, что это более чем уравновесит все неудачи других. Если мы можем подвести одного человека к вечности, это столь прекрасно, что стоит всех пережитых неудач благовествования.

Отметьте, как три типа напрасно потраченного семени и неблагоприятной земли уравниваются тремя типами отклика в доброй земле. Эта черта тройственности (характеристики трёх видов) может не иметь особого значения, являясь просто способом построения текста для облегчения запоминания – как первоначально использовались евангельские записи.

В Палестине сеяние производится перед пахотой. Сеятель сеет на тропе, которая проложена по жнивью, так как он намерен захватить пахотой и тропу, проложенную в поле. Он сеет среди плевел, потому что и те пойдут под пахоту. И высказывалось мнение, что под каменистой землёй был известняк не видный на поверхности. Если даже кажется, что проповедование не даёт результата, это не должно обескураживать нас в деле как можно более широкого распространения слова. Во многих притчах присутствует некий элемент нереальности с целью сосредоточения нашего внимания на некотором важном аспекте учения. В притче о сеятеле 75% семени сеется на плохую почву, вследствие того, что сеятель фанатично разбрасывает зерно повсюду, не обращая внимания на почву приземления семени. Он нацелен на то, чтобы охватить как можно более обширную площадь. Мы должны стремиться к возможно более широкому распространению путей Божиих, Его Истины, Его желания, познания истинного Христа

Слово / семя, упавшее на добрую землю, дало плод. Это связано со словами у Иоанна 15:5,7, где говорится, что ветви виноградной лозы приносят много плода чрез слово, пребывающее в них. Подобным образом также и добрая земля хранит слово и постоянно приносит плод (Луки 8:15). Нередко мы узнаём что-то чрез слово, применяем это знание несколько дней, а затем забываем о нём. Но имеется в виду, если наши сердца истинно открыты слову, оно будет постоянно воздействовать на нас, пребывая в нас. Поэтому необходимо молиться по крайней мере ежедневно, чтобы наше сердце было доброй землёй для слова, и хранить то, что мы уже уразумели. Тех, кто являются доброй землёй, кто слышат и понимают, по Матф. 13:23, описывают как слышащих и хранящих слово (Луки 8:15). Поэтому истинное понимание слова учения связано с постоянным практическим применением его. Мы можем читать любую книгу, написанную человеком и понимать её в момент чтения; разумение слова Божьего – понятие иного порядка. Истинное его понимание означает хранение его в сердце своём и поэтому в жизни своей. Семя упало на добрую землю и, «взойдя, принесло плод», и продолжало приносить плод (Луки 8:8,15). Посеянное семя продолжало приносить повторные урожаи. Истинный

отклик на слово приведёт к непрестанному духовному развитию. Таким образом мы видим, что притча о сеятеле описывает непрестанный отклик на слово – верующий продолжает сеять слово, пребывая в нём, постоянно принося плод.

13:9 *Кто имеет уши слышать, да слышит* – Так как следующие стихи говорят о том, что Господь считает Израиль не имеющим уши, чтобы слышать (см. также ком. к :1), эти слова, кажется, являются призывом к ученикам уразуметь сказанное Им, хоть и большинству израильтян это недоступно. Поэтому позднее Он просит их выслушать значение притчи (:18) – так как Он знает, что они имеют «уши слышать». Но даже им приходилось приложить усилие, чтобы слышать. Значение притчи, как её преподносит Иисус, не даётся им без усилий с их стороны.

Лука добавляет: «Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!» (Луки 8:8). Господь так сильно желал их отклика. Он «возгласил...». Господь так желал, чтобы они откликнулись. Он «возгласил...». Всем своим видом Господь выражал истинную, *страстную* заботу и сочувствие. Сын Человеческий пришёл искать и спасти потерянных; этому Он посвятил всего Себя без остатка. И мы обращаемся к людям «от лица Христова» (2 Кор. 2:10). Мы должны являть собою *Его* лицо этому миру и нашим братьям. Вплоть до того, что всем видом своим мы должны отражать глубину нашей заботы о других. Сказав о том, как наше отношение к слову Божию отзовётся в Нём, Господь *возгласил*: «кто имеет уши слышать, да слышит» (Луки 8:8). За сим следует болезненное разочарование следующего стиха, где ученики спрашивают Его, что бы значила притча сия. Чувствуется как бы момент затишья, во время которого Господь берёт Себя в руки, скрывая Своё разочарование, и со свойственной Ему надеждой говорит (Луки 8:10): «Вам дано (хоть и потенциально) знать тайны (притчи) Царствия Божия». Объяснив значение притчи Он возгласил: «кто имеет уши слышать, да слышит!» Похоже, что Господь не раз бросал этот вызов в ходе оглашения притчи. Как сеятель сеет семя, так и Господь бросал вызов своим слушателям решить по ходу восприятия притчи, к какому виду почвы они относятся.

13:10 *Для чего притчами* – Этот вопрос понятен, если это была первая притча, произнесённая Господом; см. ком. к :1. Они были озадачены изменившимся методом Его учения, возможно, заметив, что жадно внимающая масса народа неправильно понимает Его, слыша всевозможные дикие догадки с их стороны по поводу того, что Господь имеет в виду.

13:11 То, что Бог приготовил любящим Его, вещи, которых глаз человеческий не видит, но которые открываются нам Духом Его, относятся к искуплению во Христе, а не к будущему политическому царству (потому что Матф. 13:11; 16:17 = 1 Кор. 2:9,10). Контекст 1 Кор. 2 и имеющиеся там ссылки на Исаию требуют той же интерпретации.

Не дано – Здесь виден элемент предопределения – в понимании «дано». Павел в послании Римлянам говорит о таком предопределении как о высшем свидетельстве о нашем спасении милостью. Один пример подчёркивания Господом того, что наше спасение даётся нам милостью Божией, а не делами, находим в данном притчами учении, что наше принятие до некоторой степени зависит от предопределения нашего. Так,

притча о видах земли предполагает, что мы являемся доброй или неблагоприятной землёй во время первого сеяния семени; рыба бывает хорошей или плохой, впервые попадая в сеть; девы берут с собой масло с самого начала бдений своих. Я полагаю, что это не просто часть рассказа, как бы меблировка притчи. Очевидно, что Господь мог бы создавать притчи, в которых присутствовала бы мысль о том, что плохое может обратиться хорошим, и наоборот. Но Он этого не делал, Он подчёркивает идею предопределения. Не для того, чтобы уменьшить роль нашего стремления к духовности, к чему мы должны приложить все усилия; но подчёркивание Им предопределения должно напомнить нам о степени того, что наше призвание и спасение даётся нам чисто милостью.

Милость Господа по отношению к Его людям отражена в записях Марка о замешательстве двенадцати по поводу притчей Господа. В ответ им Он сказал, что говорит притчами «тем внешним», так как им не дано знать тайны Царствия; но Его последователям это дано. Однако видно, что ученики также в замешательстве по поводу смысла притчей. Чувствуется, что Господь разочарован: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи?» - т.е., «Если вы не понимаете этой притчи, значит вы не поймёте и других, что уравнивает вас с теми внешними, которых я намерен оставить в незнании». И Марк отмечает, возможно, с грустью, однако восторгаясь милостью Господа: «Без притчи же не говорил им, а ученикам наедине изъяснял её» (Марка 4:10-13, 34). И наше понимание истинного учения Библии также является даром милости, когда мы столь же тупы, как и люди во тьме, окружающие нас. Фраза «тем внешним» (Марка 4:11) кажется приставшей к Павлу. Он пять раз использует её. Возможно, он видел, что характерной чертой верующих, тех, кто отошли от мира тьмы, является разумение притч; и это объяснило бы нередкие ссылки Павла на них, подчёркивая, как он это делает, необходимость считаться с их силой. А тем «внешним» в учении Господа соответствуют отверженные, которые будут стоять за дверью, умоляя о доступе в Царствие (Луки 13:25; Откр. 20:15). А те «внешние» у Марка 4:11 избрали путь непонимания притч Господа, для которых они все кажутся захватывающими, но неясными, приводящими в замешательство, в которых они и не стремятся разобраться. Это не значит, что лишь ясное понимание определяет, кто будет, фактически, кто уже находится в или вне Царствия. Но верно то, что жизнь Царствия, как сейчас, так и в будущем, требует от нас такого уровня понимания, чтобы мы могли верить и жить согласно учению Господа.

13:12 *Кто имеет (духовное знание и благословение), тому дано будет* – Праведные не получают благословение исключительно благодаря собственным усилиям, а чрез дар Божий. Контекст требует, чтобы мы понимали это как обладание способностью слышать слова Господа и действовать на практике согласно им (:9). Тогда как у Матф. 13:12 сказано «кто имеет», у Луки (8:18) сказано точнее – «что он *думает* иметь». Матфей даёт перспективу более приемлемую человеку.

Отнимется и то, что имеет – Язык труден для понимания, но всё становится ясным, если мы понимаем «что имеет» как относящееся к тому, что это поколение имело благодаря отклику на проповедование Иоанна; но так как они не последовали по этому пути, они остались ни с чем. Эти мысли напоминают притчу Господа об изгнании

нечистого духа из дома Израилева Иоанном Крестителем и последующем его возвращении. Язык захватывающий и намеренно странный. Как можно что-то отнять у человека, который ничего не имеет? Всё проясняется, когда мы принимаем первоначальный контекст как комментарий Господа на первоначальный отклик Израиля на проповедование Иоанна и последующее отвержение его служения в отказе принять Иисуса как Мессию. То, что они некогда имели – первоначальный отклик на слово, посеянное Иоанном – теперь отнималось у них. В этом также заключается объяснение и следующего стиха – что именно видя и слыша они ослепли и оглохли. Именно их первоначальное видение и слушание вести Иоанна сделало их слепыми и глухими, так как они не откликнулись на неё.

Приумножится – Греческое слово оригинала относится к ‘умножению’ того, что характеризует жизнь верующего. Не имеется в виду материальное приумножение, а приумножение понимания и тем самым отношений с Господом.

13:13 *Видя не видят* – Смотри ком. к 13:12 и то, что имеет. Их первоначальное видение и слышание Иоанна Крестителя стало основой их последующей полной слепоты и глухоты в отношении Иисуса. Если на посеянное слово нет отклика, или лишь частичный отклик, то остаётся лишь ожесточение. Мы должны откликаться немедленно и идти, куда слово ведёт нас.

13:14 *Слухом* – Иисус говорил притчу о сеятеле так, чтобы евреи ‘слухом слышали и не уразумели’, что является цитатой из книги Исаии 6:9,10, что касается Израиля, слышащего проповедование Иисуса во время Его служения. Это объясняет и употребление настоящего времени в евангелии от Марка 4:14-20.

И сбывается – Это пророчество, очевидно, имело исполнение и во время Исаии; тем самым устанавливается возможность неоднократного исполнения пророчеств.

13:15 Здесь объясняется, почему некоторые не понимают, не хотят понимать. Дело не в том, что им не хватает ума. Господь объясняет это тем, что они понимают, хоть и подсознательно, что это ведёт к раскаянию, изменению, а следовательно к духовному исцелению. А люди не желают меняться, не хотят позволить Богу распоряжаться всей их жизнью. Они выбирают непонимание. Нередко мы удивляемся тому, что, несмотря на простоту Божией Истины, есть так мало людей, понимающих её. В этом нет ничего удивительного, как объясняет Господь, дело просто в том, что они не имеют желания меняться. Поэтому столь многие предпочитают жизнь, на первый взгляд, как бы посвящённую поискам Истины, вместо того, чтобы принять очевиднейшую Истину, которая есть Христос. Именно поэтому, несмотря на все чудеса и учения и саму личность Господа Иисуса, так мало было тех, кто желали принять Его в качестве Мессии. Это должно было иметь большое значение для учеников и проповедников первого столетия, которые это услышали первыми, которым было так трудно понять отвержение Иисуса.

Уразумеют – Истинное обращение включает в себя понимание и уразумение, а не просто слышание Истины учения. Истинное понимание есть поиски Бога, делание добра; так что грешники не имеют истинного понимания, каким оно должно быть, каковы бы не было

их теоретические познания. (Пс. 14:2-4). Но мы можем на словах верить Евангелию, 'понимать' его на умственном уровне и не приносить плода усовершенствования (Матф. 13:15 ср. с 23) – не понимая власти Евангелия. Понимание и разумение смысла притч привело бы к обращению и прощению (Марка 4:12). Моисей проявлял упорство, потому что он *понимал*. «Вразуми меня, и буду соблюдать закон твой» (Пс. 118:34) – так Давид воспринимал связь между пониманием и послушанием.

13:15,16 Господь говорил об обращении как об истинном видении, истинном слышании, истинном понимании; и высказал мнение, что ученики Его достигли этого уровня. Но Он также говорил им, что им следует обратиться и быть как дети, признать, что они ничего не знают так, как должно знать (Матф. 18:3). Есть разные уровни обращения. «И ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (Луки 22:32), Господь говорил Петру. Но ведь Пётр уже обратился! Просто дело в том, что существуют разные уровни обращения. Крещение не есть обращение: это только начало, а не конец.

13:16 *Ваши же блаженны очи, что видят* – Ученики так медленно приходили к пониманию. Однако Господь мог (мне кажется, ласково и с улыбкой) сказать им: «Ваши же блаженны очи, что видят». Однако позже Он упрекает их как бессмысленных и медлительных сердцем, чтобы веровать (Луки 24:25)... Он безусловно говорил о потенциале, который Он видел в них, который радовал Его. Конечно же, мы слепы и духовно тупы. Однако Новый Завет говорит о нас, как будто наша слепота рассеялась. Точно также Господь видит нас как бы совершенными, безупречными, как будто мы уже в Царствии, поэтому Он видит нас лишёнными слепоты. Так Он относился к ученикам Своим. Он говорил о них как о зрячих, т.е. понимающих (Матф. 13:16; Луки 10:23). Но нередко Он отчаивался при виде их духовной невосприимчивости, т.е., слепоты. Яхве говорит о рабе Своём Израиле, как природном, так и духовном, как о слепом рабе: «Кто так слеп как раб Мой... Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» (Исаии 42:19). Это парадокс: слепой раб. Какой хозяин будет держать слепого раба? Только хозяин, который по-настоящему любит его и держит его чисто из милости. Однако этот бесполезный слепой раб был рабом и вестником Господа – несмотря на то, что слепые не были приемлемы как рабы или жертвы по закону (Левит 21:18,22)! Бог использует Своего духовно слепого раба в качестве провозвестника Его вести миру. Ученики, всё ещё слепые в отношении вести язычникам, были посланы проповедовать всему миру! Так как Господь был светом для сидящих во тьме (Матф. 4:16), то Павел пишет как будто все верующие таковы (Рим. 2:19). Поэтому Павел подчёркивает необходимость смирения в нашем проповедовании: нет никого, кто бы по-настоящему понимал, реально видел; мы все слепы. И тем не менее мы «путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме» (Рим. 2:19). Нам надо помогать слепым, надлежаще осознавая степень нашей собственной слепоты.

13:17 *Пророки и праведники* – Эти люди, говорит Господь, хотели понимать, но не понимали. Но Он только что изъяснял, что непонимание коренится в подсознательном отказе понимать. Он использует «видеть» в смысле скорее понимания, чем видения. Поэтому я задаюсь вопросом, говорится ли это с оттенком иронии - о еврейских лжепророках и якобы праведниках. Они заявляли о желании понимать, но были далеки от этого.

13:18 *Выслушайте* – Ранее в контексте Господь определил слышание как нечто, требующее сознательного усилия. Поэтому здесь Он скорее отдаёт приказ, чем просто предваряет объяснение значения притчи.

13:19 - Смотри ком. к 13:38.

Слово о Царствии – «Слово», «слово о Царствии», Евангелие», «слово Божие» являются параллельными выражениями в евангельских записях. В записях притчи о сеятеле говорится как о «слове Божиим» (Луки 8:11-15), так и о «слове о Царствии» (Матф. 13:19). Слово / евангелие Божие относится к вести, которая повествует о Боге, также как «слово о Царствии» означает повествование о Царствии. «Семя есть слово Божие» (Луки 8:11), т.е., слово о евангелии Царствия (Матф. 13:19). Из притчи как бы явствует, что земля была в определённом состоянии, когда впервые сеялось семя; нет никакого намёка на возможность изменения земли, хотя позднее мы увидим, что в некотором смысле есть такая возможность. Каменистая земля, например, находится в таком состоянии, когда зерно приземляется на неё. Похоже, что Иисус показывает нам, как Бог смотрит на проповедование евангелия разным людям, имея в виду, что Он говорит о несуществующем как о существующем (Рим. 4:17). Он знает, к какому виду земли мы в конечном итоге принадлежим. Поэтому, что касается Бога, мы являемся доброй землёй, или какой бы то ни было, во время первого соприкосновения с евангельской вестью, даже если сначала мы каменисты или в чертополохе. «Семя есть слово Божие» (Луки 8:11); и «слово» не обязательно означает всю Библию (хотя вся Библия, конечно, богодухновенна). Это выражение относится именно к слову о Евангелии, которым мы вводимся в духовное существование. Именно *это* и даёт плод, благодаря нашему 'терпеливому' и постоянному отклику на него. Мы возродились «не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия... а это есть то слово, которое вам проповедовано» (1 Петра 1:23,25). Снова и снова НЗ использует «слово Божие» или «слово Господа (Иисуса)» в качестве стенографической записи проповедования основной вести Евангелия. *Это* и есть семя, это – источник новой жизни, именно это может привести нас к развитию нового характера и нового стиля поведения. Иаков говорит об «исполнителях слова» (1:22,25), используя то же слово, что в притче о сеятеле, где оно переводится как «приносить плод». Иаков предвидел возможность слышания слова, но не исполнения его, не приносящего того, что подразумевается в основах учения. Он предвидит, что существует возможность восхищения им подобно тому, как тщеславный человек любит свое отражение в зеркале. Мы не должны быть «слушателями забывчивыми» слова Евангелия, «насаждаемого слова» (1:21 – ещё одна ссылка на притчу о сеятеле). Мы не должны изучать Евангелие, а потом забыть об этом учении. Мы должны быть исполнителями учения.

Не разумеющему – Господь только что изъяснял, что непонимание фактически порождено нежеланием понять; и люди предпочитают закрывать глаза на это, чтобы им лично не пришлось жертвовать слишком многим (:15). Придорожная категория поэтому не является теми, кому предопределено не понять. Дело не в том, что они находились не в том месте, были подвержены ложному учению и религиозной культуре, и поэтому они не понимали. Для любого, кто слышит слово или семя Христово, отказ понимать

является сознательным выбором. Может казаться, что это не так, но в 15 стихе Господь говорит, что это именно так и есть. 'Понимание', в глазах Господа, несёт плод. Здесь Он даёт переопределение 'понимания слова', как соответствующее на практике конкретным действиям, принесению плода. Он выступал против религиозной культуры, в которой духовность виделась как чрезвычайно тщательное изучение Ветхого Завета, и слово за слово, стих за стихом приходом к верной теологической интерпретации. Некоторые из нас воспитывались в таком окружении. Господь же в переопределении Своём уводит понятие понимания слова от верного изъяснения к отклику в принесении практического плода. Плохая земля, поэтому, включала в себя элемент выбора быть таковой. Мы показали в комментарии к 4 стиху, что были люди «при дороге», которые откликнулись. Наше местонахождение в терминах культуры, окружения, психологии и т.п. *не* является непреодолимым барьером для отклика на слово, которое мы слышим. Это доказывает, что греху, в многочисленных проявлениях относимому за счёт сатаны, можно противостоять чрез понимание слова. *Когда* понимание слова отсутствовало, *тогда* приходил сатана. Также учит и 1 Иоанна 5:18-20, что всякий, рождённый заново от Бога, хранит себя и «лукавый» даже не прикасается к нему. Простое знание слова не отвратит искушений; чтобы не грешить слово должно быть сокрыто в сердце человека (Пс. 118:11); оно не должно покоиться на поверхности почвы. Люди «доброй земли» слышат и понимают слово (Матф.13:23), что относится в первую очередь к тем, кто слышали притчи и понимали их. Понимание, несомненно, требует и интеллектуальных усилий как в отношении слова, так и притч. Евреи в массе своей «ушами с трудом слышат» - они не откликнулись, не распознали основной вести слова, не говоря уж о её понимании.

Объясняя, почему Он говорит с евреями притчами, Иисус дважды пожаловался на то, что они *не понимают* (Матф.13:13,14). В сущности Он заявляет, что евреи представляют собой недобрую землю в притче о сеятеле; птицы уносят семя, потому что они *не понимают* (Матф. 13:19). В противоположность этому те, что на доброй земле, *понимают* (Матф.13:23). Те, кто «тотчас с радостью» приняли слово, чтобы потом отпасть (Матф.13:20,21), относятся к евреям, кто сначала радовались слову Иоанна о Христе, и позднее также Самого Иисуса (Иоанна 5:35). «Забота века сего» (Матф. 13:22), заглушившая в них слово, в первую очередь относится к еврейскому миру.

Лукавый – Отметьте, что притча эта произнесена в тот же день, что и рассуждения 12 главы – смотри 13:1. Весь контекст притчи и предшествующей главы говорит о том, что именно еврейская мировая система останавливала людей от дальнейшего отклика на семя / слово об Иисусе, которое они впервые услышали из уст Иоанна Крестителя. Как я подробно показал в книге «Истинный сатана», еврейская система нередко описывается как 'сатана' или противник ранней церкви. Под 'лукавым' слушатели Господа понимали 'сатану'; и Господь переопределяет их представление о 'сатане', как относящееся не столько к язычникам или какой-то космической личности, а к их собственным религиозным старейшинам и их системе.

Похищает – Это же слово в оригинале Господь не так давно использовал в Матф. 11:12, говоря, что Царство Небесное *силою берётся*. Я предположил в комментарии к этому стиху, что это можно отнести к еврейским лидерам, не дающим людям войти в Царство Иисуса. В этом случае лукавый опять отождествляется с евреями. Это же слово в

оригинале используется, говоря, что «волк расхищает овец» (Иоанна 10:12) – и там же читаем, что Иисус жизнь Свою полагает за овец. Совершенно ясно, что волк здесь относится к еврейским лидерам, которые «расхищают овец». 10 глава евангелия от Иоанна полна ссылок на Иезекииля 34, где израильское священство обвиняется в рассеянии овец. В Матф. 13:19 это лукавый похищает слово из сердца. Однако, можем ли мы противиться этому лукавому? Павел имел в виду этот вопрос во 2-м послании Фес. 3:1,3, говоря, что слово у вас, а также, что Господь сохранит вас от лукавого. Павел знал, что Господь (Иисус) поможет нам сохранить слово в наших сердцах, ежели мы позволим Ему это; он видел, что власть Божия мощнее власти нашей плоти.

В сердце его – Ясно, что тип земли соотносится с типом сердца или разума. Наряду с элементами нереальности в притчах есть и другие характерные черты, властно овладевающие нашим вниманием. Детали, которые, казалось бы, являются неотъемлемой частью повествования, нередко опускаются. Например, в притче о десяти девах нет ни слова о невесте. Всё внимание сосредоточено на женихе и подружках невесты. А где же невеста? Дело в том, что подружки трактуются как невеста; в этом-то и всё чудо, что мы, подружки невесты, фактически являемся самой невестой! Другим примером может быть то, что присутствие сеятеля никак не объясняется. Ни слова не говорится о значении дождя или вспашки для всхода семени. Проповедник не имеет значения; мы просто голоса, как и Иоанн Креститель. Самым существенным является тип земли; а тип земли относится к типу нашего сердца. Решающим фактором является состояние сердца человеческого. И можно привести ещё один пример, когда не даётся никакого объяснения тому, именно за что же арендаторы виноградника так сильно ненавидят хозяина и убивают Его Сына. Это говорит о ничем не оправданной ненависти евреев к Отцу и Сыну. И зачем хозяину посылать Своего Сына, когда так наглядно было надругательство над его предыдущими посланниками? Почему не употребить силу против них? Здесь мы опять видим отражение неизбежной милости Отца, проявляющейся в послании Сына Спасителем еврейского мира.

13:20 *С радостью принимает его* – «И временем веруют» (Луки 8:13). Вера и радость здесь параллельны. Более поздние ссылки на *пребывание* радости с нами у Иоанна 15:11; 16:22; Деяния 20:24. Отметим, как у Иоанна 16:22 радость учеников была отнята у них теми, кто отнял у них Христа. Взаимосвязь радости и веры в НЗ подчёркивается неоднократно; мы должны задаться вопросом, действительно ли в нас пребывает радость как свидетельство истинной веры.

13:21 *Гонение* – Дом, построенный на песке, не устоял в наводнении, что очень часто соотносится со вторым пришествием Христа и судным днём. Эквивалент этому в притче о сеятеле – «Когда же взошло солнце, увяло, и.... засохло» (Матф. 13:6). Солнце является символом как возвращения Христа, так и 'скорби или гонений'. Иисус учит, что наш отклик на слово сейчас фактически является нашим предстанием пред судом Божиим; если мы не растём должным образом по слову, то во время испытаний (восхода солнца) мы умрём духовно. Поэтому, когда «взойдёт солнце правды» (Мал. 4:2) в судный день, оно «попалит» нас как солому. Можно привести и другие примеры, говорящие о том, что отношение человека к слову Божию в этой жизни определяет его положение в судный день (напр., Деяния 13:46). Точно так же как мы обращаемся к запасу данной словом

духовности во дни гонений («влага» притчи), так будет и в судный день. Когда Павел говорил, что «многими скорбями *надлежит* нам войти в Царствие Божие» (Деяния 14:22), возможно, он ссылаясь на притчу о сеятеле, где Господь учит, что скорби неизбежны, вопрос лишь в том, когда они нагрянут. Павел *знал*, что они *неизбежны*, так как это явствовало из сказанного Господом в изъяснении притчи.

Соблазняется – Вполне возможно, что печальное пророчество Господа о том, что ученики соблазняются в виду того, что им предстоит отождествление с Его страданиями, как бы отсылает нас к этой притче, говорящей о тех, кто с радостью принимают слово, но соблазняются, не имея в себе корня (Марка 4:17 = Марка 14:27; Матф. 26:31). Тот факт, что впоследствии ученики стали доброй землёй, вселяет в нас уверенность, что мы можем изменить тип земли, какими мы являлись, первоначально восприняв слово.

13:22 *В тернии* – Неописуемой горечью в жизни Павла должно было быть отпадение от веры обращённых им верующих. Но, кажется, он успокаивал себя, рассматривая их дезертирство в терминах притчи о сеятеле. Многим из миссионеров приходилось обращаться к этой притче по той же причине. Она даёт объяснение, ответ, утешение, так как ‘Друзья оставляют нас один за другим (некоторые из них виделись нам столпами нашей веры, мы считали их позицию неколебимой) / Нам одиноко и мы грустим’. Так Павел видел Димаса семенем, посеянным в тернии (Матф. 13:22 = 2 Тим. 4:10); Елима же он видел тернием (Матф. 13:38 = Деяния 13:10); и он умоляет римлян не скатиться к категории плевел (Матф. 13:41 = Рим. 14:13).

Забота века сего – В наш век, как никогда ранее, при больших возможностях и знании возможных будущих и какие могут возникнуть неприятности, перед нами, как никогда раньше, встаёт искушение проникнуться этой заботой. То же слово используется у Луки 21:34 о «заботах житейских», которые возникнут в последние дни – как в 70 г н.э., так и сегодня. Но в первую очередь речь шла о еврейском мире.

Богатства – В Библии немало существует указаний на то, что обольщение богатства представляет собой постоянное искушение каждой человеческой души, и наше отношение к материальным притязаниям, служба Богу или богатству, является показателем нашей духовности. Притча о сеятеле учит, что те, кто хорошо начинают в Истине, кто не отпадают сразу и не пасуют пред лицом преследований, испытают искушение ‘обольщением богатства и забот и удовольствий века сего’. Мне думалось, что Господь в более общих тонах будет говорить о плоти или перечислит наиболее распространённые пороки. Вместо этого реальнейшей проблемой Он называет обольщение богатства. Корень *всех* зол в сребролюбии (1 Тим. 6:10). И я бы отметил, что многие отговорки, которые приходится слышать «Мне некогда» (читать, проповедовать, встречаться, писать...) коренятся в желании достичь материального улучшения. Желание продвижения как железом сковывает душу человека. На нашем жизненном пути мы бываем озабочены размышлениями о ценах, разных возможностях, интригах.... а то, что должно бы занимать главенствующую роль в нашей жизни, Сын Божий и Его Истина, отходят на задний план. Мощной является связь между желанием обогащения и сатаной (нашей природой). Сатана – обманщик обольститель, как и «богатства». В этом нет никакого сомнения. Желание материальных благ, обманчивой гарантии банковских

счетов, оправдания со ссылками на нашу человеческую природу, что поэтому Бог позволит нам предаться этим заботам... всё это является обманом плоти. Бог, безусловно, помнит, что мы лишь прах, и, конечно, мы должны заботиться о себе, думать (без вожделения) о завтрашнем дне (Матф. 6:25,31,34). Но эти мысли ни в коем случае не должны отодвигать на *второй* план Божию Истину. Полевые лилии растут и радуют глаз, не заботясь о завтрашнем дне. Израиль во время путешествия по пустыне был чудесным образом обеспечен едой и *одеждой*, служа прообразом заботы Божией о духовном Израиле более поздних лет. Давид за всю свою жизнь не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба (36:25).

Заглушает слово – Павел глубоко задумывался над притчами. Он не просто экспромтом цитирует их. 1 Тим. 6:9 предупреждает, что желающих обогащаться душист это желание. Также Павел смотрел и на богатого человека в Матф. 19:23 как на такого, кто *хочет* быть богатым (=1 Тим. 6:9,10). Так Павел прочёл эту притчу. Он понимал, что обладание богатством само по себе не душист человека; он понимал, что Господь, говоря «богатство», имел в виду ‘желание богатства’. И так как «богатство» - понятие относительное и субъективное, это вероятно так и есть. И поэтому Дух мог пользоваться умозаключениями Павла. Этим я хочу сказать, что Дух *мог* бы избрать кого угодно для написания (например) 1-го послания Тим. 6:9. Но Бог не случайно избрал для этой цели человека, хорошо знавшего и понимавшего Сына Его.

Оно бывает бесплодно – Тип земли представляет сердца разных категорий людей. Семя само по себе не бывает бесплодно, не теряет своей силы. Семя слова Иисуса, который является *семенем*, становится человеком. Слово в нас должно стать плотью, как оно стало совершенной плотью в Иисусе (Иоанна 1:14). Смотри ком. к 13:6 *засохло*. Слово «бывает бесплодно» у Матф. 13:22 соотносится с «не дало плода» у Марка 4:7, и «не приносят плода» у Луки 8:14. Из этого можно заключить, что духовный плод, который завязался, но не остаётся с человеком, в действительности не является плодом. Мы постоянно находимся под властью искушения признать малую толику кажущегося ‘роста’ внутри нас и удовлетвориться этим – вместо того чтобы принять всю концепцию слова как руководство во всех аспектах нашей жизни. Согласно учению о терниях, человек безусловно должен быть осмотрительным даже с друзьями внутри еkkлeсии. «Терны и сети на пути коварного; кто бережёт (еврейское слово, которое здесь переводится «бережёт», в Притчах нередко используется, говоря о соблюдении слова) душу свою, удались от них» (Притчи 22:5). Речь о терниях следует связать с проклятием Эдема; еkkлeсия, рай Божий, немыслима без терний, предоставляющих духовные упражнения Адаму, духовному садовнику. Будучи сторожем брату своему, мы должны сознавать, что после обращения на обращённого сваливается целый сонм искушений. Услышанное слово подавляется заботами, богатством и наслаждениями житейскими (Луки 8:14). Однако они существовали и до того, как он услышал слово; дело в том, что после слушания и отклика на слово они предстали пред ним как новые искушения. Совместные усилия понять, с помощью Библии, давление на ново-обращённых, могут помочь спасти хоть нескольких из множества потерянных.

Тернии представляли собой символический образ лжеучителей в еkkлeсии Ветхого Завета (Иез. 2:6; Исаии 33:12-14). Постоянно повторяется тема сожжения терний в огне

(Исход 22:6; Пс. 117:12; Екк. 7:6; Исаии 10:17) как предвкушение уничтожения всех ложных элементов в еkkлeсии. Тернии легко отождествляются с плевелами следующей притчи, которые представляют лжеучителей (в первую очередь, иудеев, проникших в еkkлeсию первого века). Это может указывать на то, что некоторые члены еkkлeсии никогда не были с Богом, а существуют единственно в качестве духовного испытания другим; хотя стоит лишний раз подчеркнуть, сколь грешно заклеить кого-либо «тернием». Так Иисус отмечал, что доброе дерево (истинный Израиль) и худое можно отличить по плодам, приносимым ими (Матф. 7:16). Терния из притчи о сеятеле и те, на которых они воздействовали, не приносили «плода». Так как терния внешне ничем не отличаются от истинно верующих, а их духовный рост намного явственней роста заглушаемых ими растений, человеку трудно распознать «терние»; но, согласно притче, они *должны* находиться в еkkлeсии. Семя «упало в терние» (Матф. 13:7), что говорит о том, что терния уже были в еkkлeсии, когда заглушаемое лицо было обращено. В непосредственном контексте надо полагать, что терния относятся к еврейской оппозиции евангелию. Мы уже показали, что по Библии терния есть лжепророки; однако Иисус интерпретирует их как «забота (гр. 'деление' – двойственность слуг двух господ) века и обольщение богатства» (Матф. 13:22). Таким образом мы приходим к выводу, что лжепророки несут ответственность за заглушение ново-обращённых этими вещами. У Марка 4:19 читаем, что эти вождения, «входя в них, заглушают слово». Воздействуя на мышление человека, терния лишают его возможности принести плод. Греческое слово, переводимое как «заглушить», наводит на мысль об 'ассоциации, связи', и это более ясно отражено у Луки 8:7 – «упало между тернием, и выросло терние и заглушило его». Таким образом, чрез тесную связь с элементом тернии, уже находящимся в еkkлeсии, входящий туда новообращённый и совращается.

13:23 *Разумеющего* – «Принимают» слово (Марка 4:20), «хранят» его (Луки 8:15). В нашей современной культуре анти-интеллектуализма можно не обратить внимания на то, что истинное принятие слова, уже не говоря о хранении его, требует определённой степени 'разумения'. Мы можем слушать объяснение Библии и воспринимать его разумом. Но это всё же отличается от истинного разумения; так как истинное разумение вести ведёт к хранению её в сердце своём как руководство к действию. Притчу эту Господь рассказал в тот же день, когда он выразил сожаление по поводу отсутствия отклика на весть Иоанна, и тем самым на Его служение (Матф. 13:1). Тот факт, что всё же есть добрая земля, и три разных вида её, соответствующие трём разным видам неудачи, является ободрением для учеников (и всех людей), что слово Божие не пропадает даром, что оно даёт плод в жизни некоторых людей. Всыскаывались даже предположения, что притча о сеятеле есть своего рода интерпретация 55 главы книги Исаии о том, что слово Божие не возвращается к Нему тщетным, а совершает то, за чем оно было послано. В конечном итоге, несмотря на отвержение, неудачи и отклик лишь меньшинства народа – работа Царствия восторжествует. Это один аспект притчи.

Заключение притчи о сеятеле выражает сожаление о том, что большинство еврейской аудитории не имеет уши, чтобы слышать, и Господь говорил притчами, зная, что они не поймут и утвердятся в этом. Иисус же подчёркивает, что добрая земля означает, что весть Его понята. В этом контексте Он похвально отзывается об учениках, потому что они видели и слышали, т.е. уразумели (Матф. 13:13, 15, 16,23). Однако, было ясно видно,

что они не понимают. Но Господь был в таком восторге от той доли разумения, которую они проявили, что причислил их к доброй земле, к тем, кто уразумели.

Во сто крат – Многие из притч Господа имеют косвенное отношение к Нему Самому. Притча о сеятеле говорит о типе земли, приносящей плод во сто крат – и в этом случае Господь несомненно думал о Себе. Однако смысл притчи в том, что все, воспринявшие слово Господа, могут откликнуться именно таким образом. Или возьмём притчу о горчичном зерне [= слово Божие о евангелии], которое всходит и становится больше всех злаков, под тенью ветвей которых могут укрываться птицы небесные (Марка 4:31,32). Этот образ полон ссылок на ветхозаветные картины, изображающие будущее Царство Божие и возрастание Мессии из нежной отрасли верхних побегов дерева в величественное дерево, величественный кедр (Иез. 17:22). В этом проявляется сила основной вести евангелия – истинный отклик на которую даёт нам возможность достичь высот, до которых вознесён Господь Иисус.

Притча о сеятеле заставляет нас задаваться вопросом: ‘Как стать нам доброй землёй?’ Записи Марка сразу же приводят слова Господа о том, что свеча приносится для того, чтобы давать свет всем, а не для того, чтобы ставить её под кровать (Марка 4:21). Это говорит о том, что наше обращение должно стать свидетельством для других. Но Он говорит это в контексте доброй земли. Наш отклик на слово должен распространяться на всех. Единственный способ горения свечи нашей веры в её открытости для всех. Спрятанная под покровом смущения или скромности или непоследовательной жизни, она погаснет. Мы потеряем веру, не свидетельствуя о ней. Свидетельство о ней идёт нам на пользу. На вопрос учеников, как им достичь установленных Господом высот, Он отвечает словами: «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы (Марка 5:14). Он имел в виду, что открытое несение Истины нами поможет нам в нашем личном послушании Ему. Мы должны испускать свет, не держать его под спудом, потому что «нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаённого, что не вышло бы наружу» (Марка 4:21,22). Другими словами, Бог потому и скрыл некоторые аспекты Своего слова от наших братьев, чтобы мы открыли их им. Екклесии, группы верующих, являются светильниками (Откр. 2:5 ср. с Пс. 17:29). Мы должны излучать свет, а не держать его под спудом, позволяя лености (под кровать) или заботам мира сего (под сосудом) отвлекать нас.

Лука продолжает запись учения Господа о свече. Ярко светить другим значит быть доброй землёй. Мы как свеча, которая зажжена (ср. с крещением) чтобы она освещала других (Луки 8:16; 11:33). Если мы не излучаем свет (слово Божие, Пс. 118:105) другим, то мы являемся свечой под спудом, и тем самым мы потеряем нашу веру, светильник наш погаснет. Не трудно прийти к заключению, что, если мы не даем свет другим, то в нас нет веры. Природа зажжённой свечи в том, что она даёт свет, все свечи дают свет, все без исключения. Господь желает, чтобы мы являлись Его свечой, и Он создаст такие жизненные ситуации, в которых мы сможем осуществить Его желание. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным (Луки 8:17) – и потому мы должны проявить себя, живя жизнь в свете Божиим и пред судом Божиим (Иоанна 3:20,21). Это означает не только то, что мы не должны грешить ‘тайком’, но в более позитивном плане, мы должны ощущать и осознавать, что Он постоянно подтверждает нас в наших мыслях и

действиях, которые не видны другим, или за которые нас никто не благодарит. Господь учил, что либо «диавол уносит слово из сердца» отверженных, либо Он «отнимет» то, что Он дал им в последний день (Луки 8:12,18). В этом смысле слово «пребывающее» в нас является предвкушением судного дня – если мы не даём ему пребывать в нас и диавол мира сего или наша собственная человечность отнимает его у нас, то такие люди уже в этой жизни находятся в процессе осуждения. «Мать Моя и братья Мои суть слушающие слово Божие и исполняющие его» (Луки 8:21) относится к предыдущей притче о тех, кто, услышав слово, хранят его и приносят плод (8:15). Но разве все из очарованных Им и поверхностно заинтересованных слушателей попадали под категорию доброго семени, которые хранили слово всю свою жизнь? Он так позитивно относился к вере других.

13:24 *Поле своё* – Потенциально, даже тогда, поле мира сего было передано Господу Иисусу.

13:25 *Когда же люди спали* – Господь велит Своим последователям не спать, и Павел повторяет эти слова в 1Фес. 5. Возможно, это является косвенным указанием на то, что посеяния плевел можно было бы избежать, будь работники Господа более внимательны. Иисус так хорошо понимает слабость человеческую. Но постараемся себе представить чувство стыда и обиды, которые Он должен испытывать при виде нашего безразличия; стыд наподобие стыда фермера, в поле которого растут плевела. Все видят это как результат недобросовестности работников, спавших, когда им надлежало бодрствовать. Господь предвидел это; Он понимал, что конечный урожай не будет из лучших. Будут отвергнуты даже некоторые из тех, кто смотрелись как «доброе семя» (Матф. 8:12 ср. с 13:38). Однако, в том же контексте Христос говорит, что верующий в начале духовного пути представляет собой крошечное горчичное семя, а в Царствии вырастает в дерево, являющееся укрытием для других (Матф. 13:32). Меньший в Царствии в духовном отношении будет больше Иоанна Крестителя в его смертной жизни (Матф. 11:11). Нечестивые учителя «вкрались» как вкрадываются змеи (Иуды 4). Возможно, Господь имел в виду ту же группу людей, говоря в притче о враге, *тайно* посеявшем плевела на поле (еврейского) мира (ср. с «вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим», Гал. 2:4-6). В притче о сеятеле «диавол» определён как враг Христа – сеятеля / проповедника евангелия – и Его врагами изначально были евреи. Они были «плевелами» среди пшеницы, посеянной Христом, «случаями к преткновению» - и Павел предупреждает против иудаистов, производящих разделения и соблазны, чтобы разбить еkkлeсию (Рим. 16:17; 14:13; Матф. 13:38,39,25,41). Это всё подтверждено Иисусом у Матф. 15:12-13, где Он говорит о фарисеях как о растении, «которое не Отец Мой Небесный насадил», которое искоренится в судный день.

В записях Марка читаем, что *сеятель Сам спит*. Смирение Господа Иисуса является отражением смирения Его Отца Небесного. Он говорит о Себе как о сеятеле, который спит (в смерти Своей), а затем работает ночь и день (Его нынешняя Небесная служба ради нас), для того чтобы семя принесло плод – «как семя всходит и растёт, не знает он» (Марка 4:27, со ссылкой на Эккл. 11:1,5,6). Несмотря на то, что всё было Ему открыто, что Святой Дух без меры был с Ним, Он был полон смирения открыто признать, что наш духовный рост и конечное спасение является таинством и для Него. Только Отец

способствовал росту. Бывало Он забывал вещи, не понимал абсолютно всего (напр., дату Своего возвращения), ошибался, работая плотником, порезал палец... но Он никогда не разочаровывался в Себе; Он был счастлив быть человеком, Он был доволен Своею человечностью.

13:26 *Показался плод* – Смотри ком. к :7. Это категория «доброй земли», о которой говорилось в предыдущей притче. Посеянное среди плевел, всё равно принесло плод. Может быть Господь хочет довести до нашего сознания, что признаком духовной зрелости является тот факт, что, начиная приносить плод, мы понимаем, что окружены плевелами / терниями. Но мы не можем с уверенностью отнести никого к этой категории.

13:27 *Откуда же?* – Для сельской аудитории Палестины ответ был очевиден. Враги, сеющие плевела среди пшеницы, были явлением достаточно обычным. Рассказ построен так, чтобы показать рабов несколько глуповатыми, раз они не видят очевидного объяснения. Господь пытается осторожно объяснить ученикам, не понимающим, почему столь различен отклик на весть о Евангелии, что это результат систематической кампании, организованной иудаистами с целью нанесения вреда урожаю.

13:28 – Смотри ком. к 15:14.

Выберем их – Это слово употребляется не раз в притчах 13 главы евангелия от Матфея, и контекст даёт понять, что оно в сущности означает «судить». Процесс сбора урожая является вынесением приговора – не только потому что процесс сбора и осуждения займёт долю секунды с точки зрения времени, как мы его понимаем, но потому что наше отношение в момент познания «Он вернулся» будет фактически нашим приговором. Отправляющиеся немедленно будут спасены; те же, кто медлят, готовя себя к шагу, тем самым покажут себя недостойными. «Хочешь ли, мы пойдём, выберем их?» показывает знание Господа, что именно таким будет желание Его рабов на протяжении поколений. Если мы воспринимаем Его учение со всей серьёзностью, мы должны прийти к заключению, что мы все желаем «помочь» нашим братьям в разборе слабостей, которые мы в них видим, но существует реальная возможность того, что это желание гротескно в глазах Божьих. Согласно притче о плевелах, мы уверены, что знаем, кто относится к пшенице, а кто к плевелам. Однако мы не можем доверять нашим чувствам – в этом смысл вести Господа. Некоторые, которых мы точно видим плевелами, фактически являются пшеницей, или могут позже вырасти в пшеницу. Если же мы выберем их, то это безвозвратно. Таковой фактически является и злостная практика отлучения от церкви. И с чувствительностью присущей Иисусу Он это предельно ясно предвидел. В притче просматривается причудливый поворот сюжета, точно описывающий наш собственный опыт. Сначала рабы спали, после того как слово впервые было посеяно, и только после того как показался плод и плевела, они стали приставать к домовладыке, чтобы он позволил им выбрать плевела. Эту ссылку на плодоношение следует читать в контексте предыдущей притчи о сеятеле, которая описывает добрую землю, которая приносит плод (Матф. 13:26,8). Подразумевается, что рабам не следовало спать, думая, что им нечего делать в поле. Всё развивается по привычному образцу: непосредственно за обращением следует период, когда создаётся впечатление, что собственно нам нечего делать, а затем мы вдруг осознаём, что вследствие нашего пренебрежения в первые дни в

эклесии появились плевела. Так что желание выбрать плевела появляется некоторое время *после* обращения. И вообще, существует ещё один трюизм: рабы Христовы скорее готовы искоренять ошибки, чем заботиться о том, чтобы они не возникали вообще. Притча является косвенным указанием на то, что прояви рабы большую бдительность, тогда плевел бы и не было. Притча построена чувствительностью Иисуса так, чтобы показать вдумчивым слушателям, сколь неуместно их желание выбрать плевела. Он определённо имел в виду пророчество о Себе во 2 Царств 23:6,7: «Нечестивые будут, как выброшенное терние, которого не берут рукою, но кто касается его (Христос), вооружается железом или деревом копыя, и огнём сожигают его на месте (вне Иерусалима)», где Христос «вооружается железом». Мы не можем выбрать тернии, потому что это дано только тому, кто полностью искоренил грех в Себе, приняв смерть на кресте. Эта связь права, данного Христу судить, с Его победоносной смертью показана тем, что «тернии» сжигают на том самом месте, где был распят Христос. Аналогичную мысль читаем и в Фил. 2:9-11; так как Христос имел нашу природу и умер за нас, *поэтому* пред Ним по праву преклонится всякое колено в судный день. Потому что Он есть Сын Человеческий, а также наш совершенный Мессия, Ему дана Богом власть производить суд (Иоанна 5:27 ср. с Дан. 7:13,14). Господь понимал всё это; и вдумчивым, тем, кто воспримут Его ссылку на 2 Царств 23, Он говорил: 'Если вы думаете, что вы в состоянии выбрать тернии / плевела, если вы считаете свою мудрость достаточной для того, чтобы определить, кто терние, то это оскорбление того величия, которого Я достиг смертью на кресте. Только благодаря этому мне дано право и способность отличить пшеницу от плевел, овец от козлов'. См. ком. к 7:4.

Мы пойдём – Ударение определённо падает на «мы». Они предполагали, что, будучи рабами владыки, они будут и сборщиками урожая. Противопоставление рабов и сборщиков урожая является элементом нереальности в притче. Фермеры не имели специальной категории работников для сбора урожая. Но у этого владыки такие имелись, и этот элемент нереальности указывает, что, несмотря на наши интуитивные ощущения, работа по сбору урожая *не* для нас. Есть другие, ангелы, которые займутся этим. И другим элементом нереальности является желание хозяина оставить плевела, несмотря на то, что они будут отнимать влагу и питательные вещества у доброго семени. Таково желание Господа в отношении этой жизни. Те, кто представляют соблазны, ведущие праведных к преткновению, будут устранены от них в последний день (:41). В предыдущей притче о сеятеле говорилось о типе земли, где росли терния, которые заглушили развитие доброго зерна; но дело в том, что категория 'доброй земли' будет плодоносить, *несмотря* на соседство плевел. Таковой была и есть сила Божьего слова во Христе, что откликнувшиеся на него могут принести превосходный урожай, несмотря на соседство плевел и терния. И это учение прямо указывает на ошибочность взглядов многих во Христе, придерживающихся мнения, что необходимо освободиться от плевел, чтобы не препятствовать собственному духовному росту.

13:29 Учение в том, что мы совершенно правильно ощущаем наличие псевдо-растений на поле, но мы не можем выделить одного человека, принадлежащего к этой категории. Притча о пшенице и плевелах говорит о другом неправдоподобном случае. Некто сеет плевелы поверх посеянной пшеницы. Работники фермы, спавшие в то время, не получают порицания, чего вполне можно было бы ожидать. Так как корни их

переплелись, любой, желающий освободиться от них, повредит и пшенице. Так как же их отделить во время сбора урожая? Это могут лишь сверх-человеческие жнецы – т.е., ангелы. Искоренение и корчевание нас совершенно не должно касаться, это не наше дело. Однако многие из нас ещё не восприняли этого учения.

13:30 Притчи учат нас видеть Господа собирающим пшеницу в одно место, а плевелы в другое, как будто собирание и является судным днём; пшеница убирается в житницу, а плевелы на место сожжения (Матф. 3:12). Здесь уже имеется намёк на то, что деление на овец и козлов происходит в процессе собирания (Матф. 25:33); наш отклик на собирание и является нашим приговором. Ангел, который собирает к судному дню, «повергает серп свой на землю» и бросает в точило гнева Божия (Откр. 14:19). Но «повергает» и «бросает» в этом стихе оба переводят одно и то же слово *ballo* – тем самым давая понять, что процесс собирания на суд на деле и является процессом разделения. Подобным образом и невод ‘закидывают’ в море, чтобы собрать людей к судному дню, а затем отвергнутых ‘выбрасывают’ (Матф. 13:47,48).

Жнецы – Это не ‘рабы’ 27 стиха. Подразумевается, что мы являемся рабами, но не жнецами. Однако, то же самое слово употребляется у Иоанна 4:36-38, говоря о том, что проповедуя евангелие, мы являемся жнецами людей, которые составят урожай вечной жизни. Как упражнение в изложении Библии, это лишь показывает, что символ в одном контексте может коренным образом отличаться и иметь даже совершенно противоположный смысл в другом контексте. И в другом смысле, мы как бы жнём сами себя в соответствии с тем, как мы сеяли в этой жизни (Гал. 6:7-9). И однако нас будут жать ангелы в процессе судного дня; имеющаяся связь, возможно, даёт понять, что в сущности мы сами себя судим.

Время жатвы – Предполагается, что жатва начинается, когда плод поспел. Поэтому дата возвращения Господа является переменной величиной; она зависит от развития духовного плода последнего поколения перед Его возвращением.

В снопы – Эта деталь определённо не случайна. Дело в том, что нечестивые и праведные будут собраны воедино согласно определённой им категории. Тогда будет наконец ясно, кто есть кто; они предстанут все вместе. В словах Христа жнецам-ангелам имеется намёк, что нечестивые должны быть уничтожены вместе: «Соберите *прежде* плевелы и свяжите их в снопы (т.е., всех вместе), чтобы сжечь их». «Прежде» здесь может означать не столько время, как важность этого шага. Пожеланием Господа будет покончить с этим скверным делом уничтожения закоренелых грешников как можно скорее – что противоречит верованиям ортодоксальных, что Иисус упивается наказанием грешников. После этого Он может сосредоточиться на радости собирания пшеницы в житницу Свою.

В житницу Мою – В завершении всех этих притч создаётся впечатление, что праведные будут вечно необходимы другим, поставляя пищу / спасение в отдалённом будущем. Стократный плод доброй земли даёт пищу, пшеница превращается в хлеб или высевается снова, горчичное зерно даёт укрытие другим, и т.п. Мы должны развивать в себе желание делать это для других в этой жизни, чтобы мы действительно делали это вечно.

13:31 *Им* – Принимая во внимание объяснение Господа, что Он обращается ко множеству собравшихся, говоря притчами, ибо им не дано знать тайны Царствия, вряд ли «им» относится к ученикам.

Зерну – гр. ‘ядро’. Элемент нереальности в том, что фермер не станет сеять одно крошечное зерно на поле своём. Но Господь так поступает, зная потенциальную силу, заключённую в этом крошечном зерне. Представьте себе, что Он берёт в руку это крошечное зерно и сеет его. А горчичное растение считалось сорняком, а не чем-то ценным. Но оно всходит и вырастает в дерево намного больше и величественней, чем можно было ожидать. Здесь опять просматривается ободрение Господа Его разочарованным проповедникам – рост евангелия, подобно нереально большому росту зерна на доброй земле, превосходит все первоначальные ожидания. Благовествование кажется «юродством» (1 Кор. 1:18,21); чтобы несение вести другим, большинство которых в конечном итоге отвергают её, в действительности могло разрастись в нечто столь чудесное и незыблемое. Таким образом эта притча заостряет внимание на вере Отца и Сына, сеятелей, что слово Царствия действительно выживет и разрастётся несоизмеримо с тем, что было вначале. Именно такое ободрение было необходимо ученикам, разочарованным тем жалким откликом на служение Иоанна и серьёзными духовными требованиями Господа, предъявляемые Им людям.

Зерну горчичному – Горчичное зерно разрастается в такое дерево, что под тенью его могут укрываться птицы небесные (Марка 4:32). Но горчичное дерево не бывает *столь* велико. Весть, несомненно, в том, что крошечное семя евангелия даёт несоразмеримый с его начальными размерами результат – чтением литературы, объявления в газете, крещением... милостью Божией мы становимся частью Царства Божия и даём укрытие народам мира сего. В этом беспримерная мощь евангелия. Так далеко она доведёт нас, и до такой степени, чтобы, чрез евангелие, мы могли стать спасителями людей. Смотри ком. к 13:33. Каждая запись великой миссии благовествования в Евангелиях тесно связана с ранее данными записями того же Евангелия. Слова Евангелия от Марка: «Проповедуйте Евангелие всей твари» следует понимать в контексте пророчества Господа, что семя Его Евангелия сеется в процессе проповедования, в результате чего все виды твари смогут укрыться под тенью его (Марка 16:15 ср. с 4:32). Выбор меры свидетельства в наших руках; чем успешней мы это делаем, тем больше размер тени Царствия, предоставляющей укрытие многим видам.

13:32 *Меньше всех семян* – гр. *micros*. Оно было меньше всех семян известных на земле – и это относится к земле, обещанной Аврааму. И это меньшее из всех вообразимых семян вырастет в величайшее, какое только можно себе представить, дерево. Отмечалось, что семена орхидеи и некоторые другие фактически ещё меньше, чем горчичное зерно (2). Но Библия писалась с точки зрения первоначальных слушателей её, она не претендует на глобальную научную истину, а горчичное зерно было наименьшим зерном известным слушателям Господа.

Становится деревом – Не вырастает, а становится. Мельчайшее это семя должно было вырасти размером с куст, а это необыкновенное семя «становится» деревом, *ginomai* в смысле ‘заставить стать’. Это ещё один элемент нереальности – куст становится деревом.

Больше всех – Горчичный куст отнюдь не величайший из злаков и уж никак не вырастает в дерево. Дело в том, что ударение делается на необычайный рост этого семени. С одной стороны это может относиться к исключительному росту верующего с момента его изначального знакомства с Евангелием. Однако его величина может относиться и к Господу Иисусу, конечному семени, малому, презираемому, однако выросшему, чтобы стать Царством Божиим, под тенью которого языческий мир найдёт благословение. Ведь Царствие было правоммерным титулом Иисуса, как Царя Царствия Божия, олицетворявшего его Собою. (Луки 17:21). Если Господь здесь (как и в других местах) говорит притчи о Себе, то в этом контексте она служит ободрением другим, демонстрируя исключительно большую возможность роста. Иисус является показательным примером того, как нечто поначалу столь малое – зародыш в чреве босоногой незамужней девушки-подростка может стать столь великим.

Ветвях – В записях Марка читаем, что Господь говорит о «больших» ветвях, *tegas* (Марка 4:32). *Микро* семя становится *мега* семенем; но величина дерева зависит от величины отдельных ветвей. Горчичный куст не имеет больших ветвей, но в этой притче он их имеет. Согласно притче Господа, описанной у Иоанна 15:5, ветви представляют собой учеников : «Я есмь лоза, а вы ветви». Общее величие Господа зависит от величины ветвей, от степени нашего роста. Ученики были подавлены отсутствием отклика на их благовествование и безуспешность служения Иоанна в Палестине первого столетия. Господь подбадривает лично их, утверждая, что их крошечные *mikro* начала станут большими ветвями и смогут дать укрытие птицам язычников; хотя «птицами» в предыдущей притче о сеятеле являлись представители еврейских религиозных лидеров. Когда ученики впоследствии крестили священников и фарисеев, амбициозное видение Господа стало сбываться.

Внимательное прочтение притч даёт нам возможность проникнуть в представление Господа о Его будущем Царстве. Знаменательно, что в притчах о Царстве Он акцентирует наш духовный статус тогда, а не те физические чудеса, которые принесёт Его Царствие на земле.

Он предвидел, что хоть наша вера сейчас столь ничтожно мала, как горчичное зерно, мы будем теми, кто вырастут в величественное дерево, настоящее место укрытия для народов Тысячелетия (Матф. 13:31,32 = Иез. 17:23,24).

13:33 *Закваска* – Это продолжение темы предыдущей притчи; та была о *мужчине*, а здесь подобная история с главным действующим лицом *женского* рода. Смысл опять же в том, что изначальное крошечное оказывает огромное воздействие. И в качестве примечания к тому как толковать Библию, мы должны отметить, что закваска в некоторых местах Библии фигурирует в негативном смысле, но это не значит, что она *всегда* требует такого толкования. Евангелие, которое мы проповедуем, сравнивается с закваской – само по себе поразительное сравнение – потому что именно своей человечностью мы воздействуем на других, тем, что мы сами собой представляем. А женщина, согласно Матф. 13:33, готовит огромное количество хлеба. Возможно, этим нам дают понять, что, хоть наше влияние может казаться тихим и незаметным, тишайшее свидетельство может оказать огромное влияние. В. Д. Дейвис цитирует Плиния и

Мишну, приводя примеры использования закваски в качестве *положительного* символа (3).

Положила – Ближе к оригиналу было бы ‘сокрыла’. Учение Иисуса действует постепенно, не сразу – в этом может быть смысл этого слова. Крошечное семя Евангелия в итоге приводит к великому результату, т.е., евангельская закваска оказывает огромное влияние, не идущее ни в какое сравнение с величиною посеянного семени. Но мы должны полностью оценить и другие учения Господа о сокрытости. Мы должны стать городом на верху горы, который *не может* укрыться (Матф. 5:14; наши хорошие дела не могут скрыться, 1 Тим. 5:25); это отверженные скрывают талант Евангелия, чтобы никто не видел (Матф. 25:25). В конечном итоге закваска, заложенная в нас во время посева семени, становится явной, когда впервые укрывается в тесте. В более широком контексте этого раздела Господь объясняет ученикам трагедию того, что семя или закваска, впервые посеянное Иоанном Крестителем, не достигло желаемого результата – потому что люди всё ещё скрывали его, как, например, Иосиф из Аримафеи и Никодим. (Иоанна 19:38 – Иосиф был ‘тайным’ или сокрытым учеником Иисуса). И то же самое слово (в оригинале) встречается двумя стихами позже у Матф. 13:35 – Господь говорит публично «сокровенное от создания мира», то, что было скрыто в период Ветхого Завета... Сокровище было сокрыто в поле мира сего, но Господь Иисус отдал всё, что Он имел, чтобы искупить / выкупить мир, поле, и вынести сокровище на свет Божий (Матф. 13:44). А может можно сказать, что закваска была сокрыта только для тех, кто не имел глаз, чтобы видеть; потому что это был контекст учения Господа в данном случае (см. ком. к 13:10).

Доколе не вскисло всё – Вся мука была превращена в тесто. Намёк может быть на то, что когда Евангелие полностью закончит свою работу, когда тесто предстанет в виде хлеба – тогда придёт Господь. Его работа тогда будет завершена. Поэтому календарная дата возвращения Господа остаётся до некоторой степени ‘открытой’, как и сбор урожая начинается только по принесению (духовного) плода.

13:34 *Притчами* – Марк добавляет слова, «сколько они могли слышать», а не сколько Он мог бы излагать (Марка 4:33). Он не всегда передавал людям всего понимания, которым Он Сам располагал. Язык Иисуса, как его передаёт Евангелие от Иоанна, сильно отличается от языка других Евангелиев. Отличие столь разительно, что высказывались мнения, что Иоанн выдавал свои слова за слова Иисуса. Я бы сказал, что Господь действительно говорил все те слова, что Ему приписывают во всех евангельских записях. Но Он говорил с людьми на двух уровнях – небесном, духовного типа уровне (подхваченным Иоанном); и на более приземлённом уровне, который и стремились передать Матфей, Марк и Лука. В нашем контексте Иисус просто по-разному говорил с разными людьми; Он приравнивал Свой язык к уровню понимания аудитории. Знаменательно, что в записях Иоанна не говорится об изгнании злых духов; об этом мы читаем в более понятных для аудитории записях трёх первых Евангелиев. Мне кажется, что наши братья не лишены тенденции афишировать собственные знания и неизменно стараться исправлять других, имеющих меньший запас знаний или не столь зрелые толкования. Господь учил людей слову «сколько они могли слышать», т.е., руководствуясь уровнем их восприятия. Если задаться вопросом, от кого у Него такое

смирение и такая способность, то это определённо наследие от Его дорогой матери, которая хранила вещи в сердце и не открывала их другим, тихо размышляя обо всём на протяжении многих лет. Он говорил людям слово, «сколько они могли слышать» - Он не выдавал людям всего, что было доступно Его пониманию. Некоторые люди имеют тенденцию классифицировать все виды разногласий в толковании Библии на правильно или неправильно, истинно или ложно. То, что относится к основному учению, можно трактовать таким образом. Но превращение толкования каждого стиха Библии в сферу конфликта я бы назвал межличностным бедствием. Так часто дебаты переходят на личность, один считает, что *он* прав, а другой неправ и надо доказать, что он неправ. Это приводит к гордыне и к тому, что второй принижается и чувствует себя обиженным. Нам просто следует принять, что Писание открыто для толкований разного уровня, которые иногда могут противоречить друг другу. Задумайтесь над тем, как много разных применений НЗ приписывает Псалмам 2 и 110.

Без притчи не говорил им – Смотри ком. к 13:10. Мысль, конечно, в том, что *с этого момента впредь* Господь говорил только притчами, чем и объясняется вопрос, заданный учениками в 10 стихе, для чего притчами говорит им.

13:35 *Да сбудется* – Опять мы видим, что Господь осознанно пытается сделать слово плотью.

Отверзу в притчах уста мои – Похоже, что Асаф в Псалме 77 обещает рассказать историю Израиля, чтобы открыть слушателям сокровенную весть истории Израиля; и он не собирается «скрывать» эту весть от них, а произнести и возвестить: «Открою уста мои в притче и произнесу гадания из древности. Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их» (Пс. 77:1-5). Однако Господь говорит, что Он будет учить притчами, чтобы *сокрыть*, а не возвестить Божью истину большинству Израиля. Псалом 77, однако, говорит, что Он *возвестит* это всё. Дело, несомненно в том, что эти истины были возвещены, провозглашены и т.п. ученикам, но сам процесс провозглашения будет скрывать их от Израиля в целом. Из контекста Пс. 77 похоже, что Асаф стремится возвестить Иудее, находящейся под властью Вавилона, значение их истории и как истории Израиля предстоит достичь высшей точки и полного возвещения её значения в Мессии. Поэтому он имеет отношение к истинному Израилю под властью римлян. Заметьте, что Пс. 77:2 цитируется здесь, как и у Иоанна 6:31; НЗ насчитывает по крайней мере 10 ссылок на Пс. 77. Чрезвычайно неровное цитирование из ВЗ говорит о том, что некоторые главы ВЗ были как бы отправными текстами для ранней церкви; Псалом 109 тому яркий пример.

Сокровенное – Смотри ком. к 13:33 *положила* (сокрыла). Многие из притч Господа описывают (проповедование) Евангелия Царства Божия как своего рода тайную силу: сокровище, спрятанное на поле, крошечное зерно в саду, пшеница, растущая среди плевел, щепотка закваски сокрытой в муке, соль на мясе... всё это символы того, что действует изнутри, постоянно и непрестанно воздействуя на людей.

13:36 *Отпустив народ* – в этом чувствуется сила личности Господа способного каким-то образом отослать множество жаждущих людей.

В дом – Ученикам было дано толкование притчей, потому что они приступили к Господу, зайдя в дом и требуя объяснения. Ранее в этой главе Господь говорит, что блаженны их очи, что видят, и уши, что слышат то, что недоступно толпе. Но они должны были приложить усилие, чтобы добиться понимания, оно не озарило их автоматически. Ясно, что они их не понимали, потому и приступили к Господу с вопросами, требуя изъяснения. То же и в Матф. 15:15.

13:37 *Сеющий* – Употребление настоящего времени может означать, что Господь ссылается на немедленный отклик на Его проповедование.

Сын Человеческий – Но эти слова здесь относятся и к любому проповеднику. Если мы во Христе, то мы являем Его миру.

13:38 *Поле* – Повторно акцентируется, что речь идёт о Его поле (:24,27,31). Господь часто говорит так, как будто Он уже победил мир, несмотря на то что смерть на кресте была ещё в будущем. В нём жила непреклонная уверенность в том, что Отец проведёт Его через всё, и он унаследует мир.

Мир – В первую очередь, еврейский мир.

Сыны Царствия – Мы ожидали бы, что доброе семя представляет собой слово Божие, как в притче о сеятеле. И в некотором смысле так и есть; но слово становится плотью в тех, кто истинно откликаются на него, и поэтому Господь относит его к отдельным верующим. Будучи ‘сынами’, мы имеем семью, родителей. И таким и должно быть наше отношение к Царствию Божию. «Царствие» противопоставляется «лукавому». Растения являются отпрысками того, кто их посеял. Он называется «Царствием», будучи Царём Царствия, это правомерный титул Иисуса. Он был и есть суть Царствия.

Доброе семя – Наше отношение к слову Божию является основным показателем нашей духовности. Притча о сеятеле учит этому отождествлением семени / слова и типов земли. В следующей (но связанной с предыдущей) притче о плевелах «доброе семя, это сыны Царствия» - т.е., семя / слово – это люди. В притче о сеятеле мы читаем: «вот кого означает посеянное при дороге» (13:19), связывая верующего с типом земли, куда падает семя, тогда как у Луки 8:12,13 говорится о людях как о семени, а не типе земли: «упавшее (семя) при пути, это суть слушающие... упавшее на камень, это те...». В Евангелии от Матф. 13:19 говорится о *людях*, получающих семя, посеянное при дороге, а Марк 4:15 приравнивает их сердца к придорожью, куда упало семя. В глазах Божиих человек – это сердце его или мысли в душе его (Притчи 23:7), и отношение его к слову есть разум его. Проводимая параллель между семенем и обращённым говорит о том, что слово Божие приведёт к обращению людей; оно не вернётся тщетным (Исаии 55:11). Очевидная скудость отклика на чьё-либо проповедование поэтому рождает трудный, но интересный вопрос. Проповедуем ли мы лишь слово Господа, или же наши собственные идеи? Воздерживается ли Бог от дачи благословения по причине нам неизвестной?

Является ли эта притча только частью более широкого видения, в котором слово почему-то всё же возвращается тщетным вследствие отторжения его человеком.? Так, слово Божие было 'устранено' фарисеями (Марка 7:13 – осознанная ссылка на Исаии 55:11?)... Возможно, это один из самых вызывающих вопросов, остающихся без ответа в нашем опыте. Одним возможным объяснением может быть то, что «словом», исходящим из уст Божиих и исполняющим, что Богу угодно, фактически является Мессия. О благоуспешности раба Его говорится также у Исаии 48:15; 53:10 ср. с Пс. 44:4. Другая возможность в принятии чтения «Слово Моё... исполняет то, что Мне угодно». Здесь, по крайней мере, имеется в виду, что *что-то* происходит и совершается, когда мы проповедуем слово Божие. То же читаем и у Иезекииля 9:11, где человек, «одетый в льняную одежду» - представляющий Иезекииля или его ангела, «дал ответ и сказал: я сделал, как Ты повелел мне». 'Дал ответ' в том смысле, что кто-то где-то был послушным исполняющим, даже если другие не были такими. Мы должны верить, истинно верить, что слово не возвращается тщетным, а совершит то, для чего оно было послано. Мы не разбрасываем семя, смутно надеясь, что что-то может быть и взойдёт; мы сеем, определённо надеясь собрать урожай. «Слово же Божие росло и распространялось» (Деяния 12:24) несомненно означает, что количество обращённых словом умножалось – ибо это же слово неоднократно употребляется в этом смысле (Деяния 6:1,7; 5:14; 9:31; 19:20). Таким образом слово Божие употребляется в смысле отклика на слово Божие, как бы в том смысле, что слово неизбежно вызовет отклик на него.

Лукавого – Я показывал по ходу толкования этой главы, начиная с притчи о сеятеле, что противником роста слова Иисуса в первом веке первоначально была еврейская система. Здесь она олицетворяется 'лукавым'. И это существительное употребляется Господом и в других местах в этом контексте; Он учит не противиться злу (то же слово), когда учеников бьют по щеке, что является наказанием синагоги за несение ереси (Матф. 5:39). Иудаизм представлял 'лукавого' как личность Сатаны, но Господь переопределяет это понятие – относя его к им самим. В более широком масштабе Новый Завет делает это мастерски, относя обычное понимание 'Сатаны', противника, лукавого к воплощению самого себя. Господь прямо называет еврейских религиозных лидеров 'злыми' в 7:11 Евангелия от Матфея: «если вы, будучи злы [гр. 'лукавый']...». В тот же день (Матф. 13:1) Господь три раза называет их злыми, и дела их злыми, тем же словом *poneros* (Матф. 12:34,39,45; в Евангелии от Иоанна Господь также называет дела еврейского мира злыми 3:19; 7:7). Они были олицетворением 'лукавого', потому что они 'мыслили худое в сердцах своих' (Матф. 9:4); «ибо из сердца исходят злые помыслы» (Матф. 15:19). Далее в этой главе Он использует это же слово, говоря о том, что в последний день Ангелы «отделят злых из среды праведных» (13:49). Ясно, что лукавые – это люди, а не сверхъестественные существа. Отметьте, что то же самое слово используется для описания члена церкви «лукавым» (2 Фес. 3:2). Слово это отнюдь не предполагает сверхъестественного существа.

Не следует предаваться чрезмерному толкованию каждого элемента притчи – хотя такой подход нередко служит хорошим уроком. В этом и состоит разница между притчей и аллегорией – аллегория требует интерпретации каждого символа, притчи не таковы. Это совсем другой жанр. Внимание нередко фокусируется на конечном ударе, а не на

деталей самой притчи. Так что нам следует постичь главные проблемы, которые Господь стремится передать нам, эти особые черты Его рассказов. Действительно, когда Господь *даёт* объяснение притчи, Он не останавливается на всех деталях притчи. Изъясняя притчу о пшенице и плевелах, Он не останавливается на значении того, что рабы спали, о житнице, о связывании плевел в снопы и т.п.

13:39 *Враг* – Это же слово Господь использует, называя Своими врагами евреев, отказавшихся от Евангелия (Луки 19:27). Павел также говорит о неверующих евреях как о «врагах» (Рим. 11:28).

Диавол – Смотри ком. к :38.

Жатва – Господь пользуется той же метафорой у Матф. 9:37,38, говоря, как в ранний период Его служения жатва была наготове и Он посылал учеников собирать урожай; в то время Господь мог сказать, что «нивы... побелели и поспели к жатве» (Иоанна 4:35); Он послал учеников жать (Иоанна 4:38). А теперь Он говорит о жатве в отдалённом будущем – речь идёт о «кончине века». Это можно назвать примером темы ‘теперь, но пока ещё нет’, посредством которой язык возвращения Господа и будущего Царства используется в отношении нашего нынешнего опыта. Но в соответствии с моими замечаниями о внезапном изменении отношения Господа к Израилю в конце 12 главы (см. ком. к 13:1,10), мне кажется, что теперь Он считает, что время жатвы откладывается. Притча о сеятеле ранее в этой главе учила, что жатва настанет только, когда созреет плод (Марка 4:29). Это также косвенно говорило о том, что время жатвы в Матф. 9:37,38 теперь откладывается. И один из факторов был не в том, что плод не созрел, а в том, что делателей мало (Матф. 9:38). Подобным образом притча о плевелах также наводит на мысль, что появившаяся проблема вызвана слабостью рабов Господа – если бы они не спали, враг бы не посеял плевел (Матф. 13:25). Может быть поэтому к концу Своего служения Господь учил, что Он Сам лично займётся сбором урожая, хоть и с помощью Ангелов (Матф. 25:26 «Я...собираю»); см. ком. к :41.

Кончина века – Греческое слово *aion* означает век, так что речь не идёт об уничтожении планеты земля. Ученики в нетерпении спрашивали, когда это будет, используя то же слово (Матф. 24:3). Кроме Евангелия от Матфея эти слова встречаются только в Евр. 9:26, где мы читаем, что смерть Господа на кресте произошла «к концу веков» - и это относится к спорам о том, что век Моисеев истёк и далее уже больше не следует руководствоваться законом Моисея. Павел использует родственное выражение в 1 Кор. 10:11, говоря о том, что его поколение *достигло* «последних веков». Павел писал до 70 г н.э. Ни в одной из этих ссылок нет и намёка, что 70 г. н.э. был кончиной века; скорее это ссылка на смерть Господа на кресте, которая ознаменовала конец века Моисея. Господь точнее определяет «кончину века» у Матф. 13:40 как период, в котором Он жил, а именно в век Моисея. Мне кажется, что многие толкователи Библии сильно переоценивают значение событий 70 г.н.э. Я предполагаю, что «жатва» была возможна в самом начале служения Господа, но Он отложил её из-за недостатка плода в Израиле и недостатка праведных сборщиков урожая. Он отложил это до ‘кончины века’ – Его смерти на кресте. Но и тогда жатва не состоялась. Конечный призыв Бога, конечный призыв Самого Иисуса, был в Его смерти, когда Его тело висело на кресте пред всеми, и

в Его воскресении. Но этот призыв не нашёл большого отклика в Израиле. И мне кажется, что время жатвы опять было отложено вплоть до конечной кончины века во время Его второго пришествия. Великая миссия проповедования включает в себя обещание Господа, что Он будет поддерживать Своих проповедников и будет с ними «во все дни до скончания века» (Матф. 28:20); что может подразумевать, что новый век, по мнению Господа, окончится, когда Евангелие будет проповедовано всему миру. Это естественно связывается с учением Господа, что «проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной... и тогда придёт конец» (Матф. 24:14). Он не даёт определение «конца». Конец чего? Конечно же «кончина века», о чём он говорил в Матф. 13:39. Но «кончине» не дано никакого хронологического определения – потому что это зависит от того, будет ли Евангелие проповедовано всей вселенной. Возможно, Он не дал точного означения кончины века у Матф. 24:14, потому что понимал, что Его смерть станет окончанием одного века, века Моисеева, а конечная кончина века будет зависеть, говоря словами ранее использованной метафоры, от созревания плода и наступления жатвы, а также желания проповедников заняться сбором урожая.

Жнецы суть Ангелы – То же слово использовалось ранее, когда Господь посылал учеников на жатву (Иоанна 4:38) в ранний период служения Своего. Похоже что здесь мы видим изменение первоначальной программы. Заметьте, что притча о работниках в винограднике намекает на хроническую нехватку работников – господин рад нанять кого угодно и платит работникам на час дневной заработок. Свяжите это с молитвой Господину жатвы, чтобы выслал больше делателей на жатву свою (Матф. 9:38).

Подчёркивалось, что когда Ангелы впервые придут призвать нас на суд во время второго пришествия Христа (Матф. 13:39), перед нами появится элемент выбора в отношении немедленного принятия призыва идти навстречу Христу. Ною и Лоту предложили, а не заставили покинуть мир. Те, кто «тотчас» откликнутся на призыв, будут приняты, давая понять тем самым, что недостойные замешкаются. Это означает, что отклик необязателен в первом случае (Луки 12:36). Есть и другие указания на это. Наиболее очевидным является притча о девах, в которой мудрые тотчас выходят встретить Господа, тогда как неразумные задерживаются, чтобы духовно подготовить себя.

13:40 *Плевела* – Это те же плевела, о которых шла речь в притче о сеятеле, которые заглушили отклик людей на весть о Христе, первоначально проповеданной Иоанном Крестителем. Они относятся к *людям*; однако подобная притча у Матф. 25:41 говорит о том, что диавол и ангелы его, его последователи, будут сожжены огнём. Диавол и его ангелы поэтому относятся в первом контексте к отдельным людям и коллективной системе за их спиной, которая первоначально не поддержала отклик на весть о Христе. 'Ангелы' у Матф. 25:41 относятся к категории людей, относимых к плевелам, определённым здесь в 13 главе.

Огнём – Я говорил ранее в комментарии к :39, что урожай начал появляться раньше во время служения Господа, но он преобразовал свою программу, отложив её на более позднее время. Подобным образом и мысль о сборе и уничтожении лукавых «огнём» взята из ранее данного Господом учения, что всякое дерево, не приносящее плода, срубают, чтобы бросить в огонь (Матф. 7:19 – обратите внимание на время), что в свою

очередь было повторением слов Иоанна Крестителя, который предсказывал, что в служении Иисуса, о котором Он возвещал, «Он будет крестить вас Духом Святым и огнём; лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» (Матф. 3:11,12). Обратите опять внимание на времена – это должно было вот-вот случиться, лопата была в руке Его. Но теперь Господь переносит суд и сожжение до «кончины века сего» и назидает ученикам позволить расти плевелам в поле до прихода суда Божия. Опять же всё это можно понять в связи с языком Нового Завета, что все эти события вот-вот должны произойти, но пока ещё задерживаются; в некотором смысле огонь «уже возгорелся» в связи с тем, что весть отвергнута людьми (Луки 12:49), и мы уже сейчас можем ‘исторгать людей из огня’ (Иуды 23). Но контекстом 13 главы от Матфея, несомненно, является изменение программы Господом, и поэтому я предпочитаю видеть эти изменения во времени как часть перенесения событий программы Господа. В прошлом Господь Бог Сам заново интерпретировал и менял Свои пророческие намерения в отношении Израиля и различных языческих народностей (напр., Ниневию), так что в этом нет ничего необычного. В самом деле, в эти последние дни вполне могло так быть, что в течение 20-го века пророчески всё было подготовлено для возвращения Господа; но опять происходит перепланировка, частично из-за скудости урожая, а частично из-за нежелания Его народа выходить на сбор его, предпочитая вместо этого пререкаться между собой по поводу интерпретации мельчайших деталей священного Писания.

13:41 *Сын Человеческий* – этот термин нередко относится к Господу в Его роли судьи в конечном итоге, так как благодаря обладанию человеческой природой Он имеет полное право судить людей (Иоанна 5:27).

Пошлёт Ангелов Своих – Как практически и конкретно будет происходить наш сбор для предстания пред судом? Как? Когда? Кажется, что по ходу нашей обычной жизни пред нами вдруг появятся Ангелы и призовут нас идти на встречу с Христом. «Жнецы суть Ангелы»; именно они соберут верующих, а затем поделят их на пшеницу и плевела (Матф. 13:40-42). Как люди ловят сетью, а затем сортируют рыбу, так будут поступать и Ангелы в судный день (Матф. 13:47-50).

Греческое *apostello* («пошлёт») ранее использовалось Господом, когда Он посылал апостолов / учеников собирать урожай (Матф. 10:5,16,40; 20:2; Марка 3:14). Теперь же Господь меняет Свою программу, возможно, из-за слабости учеников в этой работе (см. ком. к :39 *Жатва*); Он возьмёт на Себя эту работу, которой займутся Ангелы в конце века. Это же слово используется в предыдущей притче о сеятеле: «Когда же созреет плод, немедленно *посылает* серп, потому что настала жатва» (Марка 4:29). Такая перепланировка не является ничем необычным в работе Бога с людьми. Ранее Отец посылал пророков во время жатвы – но они не получили плода; поэтому Он послал Своего Сына (Марка 12:2). То же слово используется, говоря о большом «ужине», когда раб был послан сказать званым (Израилю), что «уже всё готово» (Луки 14:17), но они отказались.

Лишь к началу жатвы Господь посылает Ангелов, чтобы они очистили Царство от всего, что нечестиво. Ощущается, что Ангелы имеют ограниченный запас знаний о наших

духовных возможностях; «Мы сделали позорищем... для Ангелов» (1 Кор. 4:9) предполагает, что Ангелы наблюдают за страданиями, посланными нам Богом чрез Ангела хранителя нашего, и нашим поведением как на спектакле. Они озабочены исходом всех этих испытаний, ибо он им неизвестен. Тот факт, что только в судный день Иисус исповедает имена побеждающих перед Отцом и Ангелами (Откр. 3:5), заставляет предполагать, что результат наших испытаний неизвестен нашим ангелам-хранителям, чем и объясняется их крайняя заинтересованность нашим поведением в годину испытаний.

Кажется, что перед приходом Христос пошлёт Своих Ангелов собрать нас, и Его Ангелы накажут лукавых (Матф. 13:41); однако именно Ангелы Божии вознаграждают праведных (похоже, что существует различие между Ангелами Бога и Ангелами Христа). Ангелы Христовы приводят нас к Нему, давая нам соответствующую характеристику, и тогда Он принимает решение – этим же Ангелам даётся поручение об уничтожении недостойных, тогда как имена достойных исповедаются пред Ангелами Бога для их восхваления.

Все соблазны – И продолжение предложения: «И делающих беззакония», т.е., всех людей, создающих соблазны и делающих беззакония. Это относится к *людям*, к тем племелам, которые заглушили рост других, в терминах притчи о сеятеле. Чинящие преткновения и производящие соблазны другим являются великими грешниками в глазах Божиих, и нам следует оценивать возможное влияние наших действий на других. Создание соблазнов и препятствий другим приводит к осуждению с камнем на шее; мы можем это делать *в сей жизни*, подвергнуться осуждению за это, но при жизни мы ещё можем покаяться. Ведь Пётр был одним из тех, кто служил преткновением другому (не кому иному, как Господу, Матф. 16:23). Мы замечаем, что Господь видел, что именно еврейский мир полон соблазнов / преткновений (Матф. 18:7). В наши дни именно те, кто являются причиной разделений, чинят преткновения другим (Рим. 16:17); потому что даже дуновение разделения духовно канцерогенно для ново-обращённых и фактически для нас всех. Создание преткновений другим на их пути к Царствию является главной характеристикой осуждённых, согласно словам Господа у Матф. 13:41. Сравните Его слова «надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит» (Матф. 18:7), со словами «Сын Человеческий идёт по предназначению, но горе тому человеку (Иуде), которым Он предаётся» (Луки 22:22). Господь видит производящих соблазны такими же как Иуда. И это серьёзно. Мы являемся телом Христовым. Справедливо говорят, что Иисус на этой земле не имеет ни лица, ни рук, ни ног, как только в нас. А это значит, что мы молим мужчин и женщин «от лица Христова» (2 Кор. 2:10).

Царство описывается здесь как время, когда все те в еkkлeсии, которые чинят другим преткновения, будут низвергнуты в осуждении. Однако в некоторых вещах мы все много согрешаем (Иакова 3:2). Наше место в Царстве мы получим исключительно по милости Божией; но мы должны откликнуться на это чудо, *стараясь* из всех сил лишь способствовать духовному росту, а не преткновению братьев. В личном отношении ‘праведный’ верующий может лишиться Царствия из-за влияния, которое он оказал на других. Бог и пастыри Израиля описаны как виновные в ‘изгнании’ Израиля из земли его

(Иер. 23:2,3,8); грех пастырей привёл всех людей к греху и заслуженному осуждению, и Бог работал в этой системе, подтверждая народ Свой в нечестивых путях, избранных им.

Делающих беззаконие – Не обязательно отдельная категория тех, кто ‘создают соблазны’. Чинить другим преткновения суть ‘делать беззаконие’. И мы можем это делать, даже не осознавая этого; так как отношения и невысказанная весть могут оказывать огромное влияние на духовность других. И здесь опять же Господь пытается довести до сознания верующих парадоксальный факт, что бюрократически настроенные евреи, слепо следующие букве закона, «исполнены лицемерия и беззакония» (Матф. 23:28). И у Матф. 24:12 опять говорится о разрушительной силе «беззакония», по причине умножения которого «во многих охладает любовь». И это ясно проявляется в наше время; бюрократические отношения охлаждают любовь среди сообществ верующих.

13:42 *Печь огненную* – Реальность картины конечного осуждения часто возникала в представлении Господа. Он явственно видел, к чему в конечном итоге приведёт неверие в Него и бюрократическое поведение. В представлении евреев мысль о ввержении в огненную печь немедленно рождает образы Седраха, Мисаха и Авденаго, брошенных в печь, раскалённую огнём в книге Даиила 3. Этот случай приводился в пример воинствующим иудаизмом того времени в их борьбе с языческим миром. Но Господь говорит, что им не будет избавления. *Печь* в Ветхом Завете идентифицируется с Египтом и Содомом (Бытие 19:28; Втор. 4:20; 3 Царств 8:51; Иер. 11:4); однако и Иерусалим должен был стать «горнилом», подожжённый Вавилоном (Иез. 22:18,20,22). Наказание отверженных – быть «осуждёнными с миром» (1 Кор. 11:32), разделить осуждение Вавилона, быть брошенным в море мира с мельничным жерновом на шее. А самой сильно действующей темой иудаизма было всемерно восхваляемое ими отделение от языческого мира. Однако им предстояло разделить осуждение с тем самым миром, ненавистью к которому они были преисполнены, потому что почитание ими буквы закона / бюрократизм ставило их на один моральный уровень с миром, и даже много хуже.

Плач и скрежет зубов – Фраза так часто употребляемая Господом (Матф. 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Луки 13:28). Очевидно перед глазами Его стояло видение последнего судного дня. Здесь, как часто и в других местах, следует представить, каким тоном это было сказано. Его сочувствие потерянными и страстное желание спасти их от осуждения наводит на мысль, что Он произносил эти слова почти что со слезами на глазах, зная, что их ожидает. Скорбь отверженных будет так глубока, потому что тогда они осознают, что лишаются вечного будущего. Когда Он называл блаженными плачущих ныне (Луки 6:21), Господь, несомненно, имел в виду ‘тех, кто оплакивали свою духовную несостоятельность, понимая, что достойны осуждения и чувствуя себя так, как будто это уже произошло’. В противоположность им те, кто хотят казаться духовно безупречными перед людьми, «возрыдают» в последний день – они будут осуждены (Луки 6:25). Пётр также плакал в этой жизни, после того как отрёкся от Господа, испытывая осуждение, со стыдом отойдя от Господа во тьму, но покался и будет спасён.

13:43 *Воссияют как солнце* – Несомненной темой Библии является второе пришествие Господа как «Солнца правды» (Мал. 4:2). Во время преображения, ясное видение века

Царствия, лицо Господа сияло как солнце (Матф. 17:2); и Он лично будет светить всем во второй приход Свой (Луки 17:24). Господь говорит, что тогда мы перед всеми откроемся как Его люди. Но «воссиять» - это перевод слова *ek-lampo*; а мы должны уже сейчас быть видимы как *lampro*, и светить всем в доме, не держа свет под спудом (Матф. 5:15,16). Опять и опять мы видим, что всё дальнейшее учение Господа коренится в Нагорной проповеди. Наш свет, который мы несём людям теперь, связан с грядущим вечным светом. Вторая явная ссылка на ВЗ относится к Дан. 12:3 – обратившие многих к правде, будут сиять вечно как светила. Противоположностью создания преткновений другим (и будучи осуждённым за это) является обращение других к праведности (и спасению). Поэтому мы не можем находиться в некоем нейтральном положении, не делая никому зла, но и не делая добра тоже. Мы либо служим другим преткновением, или обращаем их к праведности.

В Царстве – В противоположность тому как некоторые желают интерпретировать вещи, Господь понимал «Царство» относящимся к будущему; ибо Он говорит «тогда... в Царстве» праведники воссияют, как солнце. Солнце светит, чтобы давать свет на землю, и эта основная цель солнца часто упоминается в Библии. В некотором роде мы вечно будем нести свет другим; и этот аспект жизни Царствия должен начать действовать в нас сейчас. Даже в грядущем Царствии основой нашего свидетельства миру будет наше существование во Христе. Так описание Михея, что «будет остаток Иакова среди многих народов как роса от Господа, как ливень на траве», является осознанной ссылкой на тогда популярный Псалом 71:6, возвещающий о Мессии: «Он сойдёт, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю». О благословениях, приносимых Мессией, должны возвещать те, кто во Христе. Те, кто жили в Нём, «будут сиять, как светила на тверди» (Дан. 12:3). Но описание лица Господа, сияющего как солнце, и восходит к этому; как бы говоря, что мы воссияем в будущем Царстве, потому что мы были и сейчас мы в Нём. Мы воссияем тогда (Матф. 13:43) как Само Солнце праведности.

Кто имеет уши слышать, да слышит! – Ранее в этой главе Господь говорил ученикам, что люди в массе своей слышат не слышат и не понимают, но ученики слышат. Поэтому эти слова следует воспринимать как призыв именно к ученикам, чтобы они использовали данный им потенциал разума. Им следовало продолжать сиять; ибо контекст этого долгого дня учения свидетельствовал об их утомлённости из-за сопротивления и отсутствия отклика.

13:44 - *Сокровищу, скрытому на поле* – Эта мини-притча, как и последующая о купце, ищущем хороших жемчужин, представляет вещи с точки зрения Господа Иисуса. Он только что учил, что «поле есть мир» (:38). Кто купил / спас мир? Господь Иисус. Это «Его поле» (13:27,31). Когда Господь «купил» (это слово обычно переводится ‘спасать’) мир? Своею смертью на кресте, когда Он отдал за него всё, что имел. Отметим, что средоточием притчи является радость приобретения, а не то, что отдано и потеряно. Именно на это ссылается Павел (1 Кор. 6:20; 7:23), говоря, что мы «куплены дорогою ценою» и должны действовать и чувствовать себя соответственно. Почему Господь так поступил? Потому что в «мире» находилось «сокровище» - мы, те, кто в конечном итоге являемся Его особой личной собственностью. Здесь мы видим чёткое объяснение

разницы между спасением всего мира, «всех людей», и однако личное спасение испытываемое только немногими скрытыми в этом мире, Его «сокровищем». Возможно, именно это имеется в виду, когда в Откр. 5:9 читаем, что Господь Иисус «Кровию Своею искупил нас из всякого колена и языка, и народа и племени». Но чтобы спасти *нас*, Он должен был купить поле, купить мир. Ведь мы ‘сокрыты’ в миру; не в том смысле, что наша вера должна быть невидима, а в том, что мы – меньшинство. И это опять в том контексте, чтобы подбодрить учеников тем, что слабый отклик на их весть в еврейском мире не должен их слишком обескураживать. Мир – и, возможно, Господь имел в виду *еврейский* мир, ради которого Христос в первую очередь отдал жизнь (Гал. 4:4,5) – следовало выкупить смертью Христа, но лишь немногие откликнутся и ‘найдутся’ как Его сокровище. Опять же вспомним, что о «сокровище» говорится в Нагорной проповеди. Принцип «где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» в приложении к Господу говорит – Его сердце всецело с нами (Матф. 6:21). Мы не являемся Его случайным увлечением, а страстью всего Его существования; чем и Он должен быть для нас. Между человеком и Господом должна существовать взаимная зависимость; если мы являемся сокровищем Господа, то мы не должны собирать себе сокровищ на земле, *Он* должен быть нашим сокровищем (Матф. 6:19,20), как и мы являемся *Его* сокровищем. Похоже, что Павел обыгрывает мысль о ‘сокрытом сокровище’, потому что он дважды использует это слово греческого языка, хоть и несколько по-другому. Он говорит о том, что свет славы Божией воссиял из тьмы в наших сердцах, используя те же слова, что у Матф. 13:43 о праведниках, которые воссияют как солнце в Царствии; но потом он говорит, что «сокровище сие» сокрыто в «глиняных сосудах» наших тел (2 Кор. 4:6,7). Точно так же как мы, как содружество, ‘сокрыты’ в почве поля / в миру, так и истинная сущность наших отношений с Христом также сокрыта в пыли нашей собственной человечности. Этим я не хочу сказать, что мы можем расслабиться и оправдывать нашу мирскую жизнь как относящуюся к нашей ‘плоти’. Но утешает то, что учение Библии здесь признаёт, что наша истинная духовная сущность на самом деле ‘сокрыта’ в пыли и пепле всего того, что мы должны делать, живя плотской жизнью в мире сегодня. Опять, как бы обыгрывая эту мысль, Павел говорит, что во Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3). Здесь нет явной связи с учением Господа о том, что мы являемся Его сокровищем, сокрытом в этом мире. Возможно, это одна из неосознанных ссылок Павла на Евангелии, свидетельствующая о том, что эти слова так прочно врезались в его сознание, что воздействовали на его устную и письменную речь как осознанно, так и неосознанно.

Найдя – В Нагорной проповеди Господь почёркивает, что следует искать путь к жизни (Матф. 7:7,8,14; 16:25). Однако и Он тоже ищет нас; Он говорит о том, что «нашёл» веру в язычнике, которую Он пытался найти в Израиле (Матф. 8:10). Господь рассказывал притчи о Себе как о хорошем пастухе, который ищет и *находит* заблудших (Луки 15; Матф. 18:13); о том, что Он ищет и *находит* рабочих для проведения работ (Матф. 20:6); желает *найти* плод на смоковнице (Матф. 21:19; Луки 13:7); *находит* гостей на брачный пир (Матф. 22:9,10). Поэтому, когда ищущий Господь находит человека, ищущего Его, вспыхивает искра обоюдности, которой восторгаются все Ангелы на Небесах. Таким образом, теми же словами говорится о ранних учениках, *находящих* Мессию и о Христе *находящем* их (Иоанна 1:41,43). Мы совершенно правомерно можем говорить о наших поисках Бога, Иисуса, «правды», но реальность в том, что Отец и Сын ищут *нас*.

Еврейские пророки также рисуют Бога ищущим человека, а не просто ожидающим в бесстрастном безразличии, когда мы придём к Нему, если пожелаем. Господь говорит, что Его смерть на кресте не будет просто смертью ради мира, а ради ‘найденном’ им сокровище верующих. А кого же Он нашёл? Небольшую группу разношёрстных молодых людей, бывших проституток и нескольких язычников. Этого было достаточно. То, что Он нашёл *их*, вдохновило Его на смерть ради мира, чтобы Он мог спасти *их*. В этом проливается свет на кажущееся ‘обесценение’ Господа, что весь мир был спасён всего лишь ради нескольких. На этом основании некоторые говорят о всеобщем спасении – зачем, мол, Христу было умирать ради лишь нескольких. Но притча говорит яснее ясного – ради радости нахождения меньшинства, которое для него было неоценимым сокровищем. Он купил всё поле – только чтобы получить их. Это та трата и самозабвение, которые свойственны любви, и лишь утилитарный, прагматичный, не испытывавший любви, буквоед способен задаться вопросом о подлинности, достоверности или необходимости такого шага. Итак, Господь подбадривает Своих приунывших учеников, что Он нашёл их, и Он радуется тому, полон любви и преданности; а они нашли Его. То, что остальной мир не откликнулся, никак не может умалить этих чувств радости.

Утаил – Кажется, что Он утаил сокровище, хотя это может означать и то, что Он утаил Себя. Утаивание сокровища создаёт впечатление необыкновенно личных взаимоотношений между Ним и Его сокровищем, которым Он не может делиться с другими. Или, если Он ‘утаивает’ Себя на некоторое время, прежде чем пойти и купить поле, у нас также создаётся впечатление о человеке, охваченном чувством влюблённости понятным лишь Ему одному. Таковы были Его чувства по отношению к ученикам. В контексте 13:10-15 (см. данный там ком.) это может означать, что Он прячет Себя от мира, с этого момента говоря с ним притчами; чтобы целиком сосредоточиться на учениках и тех немногих, кто «имеет уши слышать», как на Своём сокровенном сокровище. Таким образом Он как бы склонен более позитивно воспринимать понимание того, что Израиль в общем и целом отвернулся от Него, лишь меньшинство Его приняло, и Израиль не принял своего Царя, не принял служение Иоанна, так что слава Божия не придёт на Сион, как ранее предполагалось. Господь говорит, что Он так возлюбил *откликнувшийся* остаток, что радость Его столь велика, что Он отдаст всё, что имеет, чтобы выкупить весь мир ради их спасения. И это соответствует Его учению, данному в предыдущих притчах – что чудо тех нескольких зёрен, дающих поразительный отклик, той пшеницы, которая так хорошо растёт, несмотря на плевела, таково, что все потери, отвержение и жертвы стоят того.

Если мы действительно желаем, чтобы наши встречи и беседы были результативными, нам следует подумать о тех, с кем мы беседуем. Притчи Господни, записанные у Матф.13:44-49, дают понять, что мотивации людей, которые впервые слышат наше проповедование, могут быть различными. Некоторые как рыбы, пойманные евангельской сетью, вынуждены зайти; другие подобны купцу, ищущему хороших жемчужин, который продаёт всё, чтобы получить эту жемчужину, чтобы иметь её, взирать на неё в восхищении, наслаждаясь день ото дня; другие подобны человеку, который ‘случайно’ находит что-то ценное в поле, может он видит там ценное сырьё для использования, и он покупает поле в надежде получить какую-то выгоду для себя. Странными, на мой

взгляд, кажутся слова у Матф. 13:44, что человек «утаил» свою находку, что противоречит реальности того, что мы должны с радостью делиться нашим открытием Христа с другими. Возможно, здесь отображена картина человека, чьи мотивации в корне противоречат желаемым, который думает о сокровище, гадая, ‘Как мне получить выгоду из этого’ (в наше время это может быть... желание получить пособие, партнёра, участия в социальной группе...). однако он всё же пришёл к сокровищу, был призван им, получил доступ к нему... может смысл именно в этом. Все эти люди имеют разные мотивации, и мы должны по разному обращаться с ними.

Человек, который находит сокровище [или, возможно залежи ценных металлов в поле, которые можно добывать] *утаивает* свою находку (Матф. 13:44) и продаёт всё, что имеет, чтобы купить это поле. Утаивание находки может также говорить о сугубо личных отношениях между человеком и Господом, в которые мы вступаем, когда мы ‘находим’ сокровище Царствия, эту неоценимую жемчужину. Ибо Иисус говорит: «кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим (Иоанна 14:23). Хотя нас и множество спасённых, однако отношение Отца и Сына к нам тем не менее удивительно уникально, хоть мы и видим и слышим фактически те же слова и размышляем о тех же фактах. В самом начале Своих отношений с Израилем Господь Бог подчёркнуто говорит: «буду открываться вам [во множественном числе], чтобы говорить с тобою [в единственном числе] (Исход 29:42).

От радости о нём – Это радость объятую любовью Иисуса, столь восторженно взволнованного тем, что Он нашёл остаток, сокровище на поле неверующего мира, столь взволнованного, что Он скрывается на время, или утаивает сокровище от других. Может в этом и заключается тема утаённости Иисуса, которую некоторые усмотрели в евангельских записях. Одним из мотивов претерпения Им креста (посредством чего и было выкуплено / спасено поле мира) была «радость». Не та радость, что заставляет тебя изнемогать от смеха и хлопать в ладоши; а «радость» в том смысле, что Он мог говорить «радость Моя» незадолго перед началом тяжёлого испытания (Иоанна 15:11; 17:13). Притчи в Евангелии от Луки 15 описывают радость Господа в отношении нахождения потерянных, и как раз это и произошло, когда Господь ‘нашёл’ учеников и откликнувшийся остаток.

Продаёт всё, что имеет – Этими же словами Господь обращается к богатому начальнику: «всё, что имеешь, продай и раздай нищим» (Луки 18:22). Господь не просил его делать что-либо, чего Он Сам не делал. Его подаванием нищим было предоставление спасения нам. И Господь был «доброхотно дающим» (2 Кор 9:7); Он «с радостью» отдал всё ради нас; и в первую очередь ради той небольшой группы разношёрстных мужчин и женщин, которые толпились вокруг Него. «Продаёт всё» может создать впечатление, что Он был богат; но так как Господь не был богатым человеком, мы можем задаваться вопросом, каково же было то ‘богатство’, которое Он отдал, вспоминая слова Павла: «Он, будучи богат, обнищал ради вас» (2 Кор. 8:9). От чего же Он отказался, или что продал? В чём же состояла Его реальная потеря? Может быть в том, что, как Сын Божий, Он лично мог бы быть спасён и без креста, но Он делал всё, что Он делал, чтобы спасти нас – тем самым давая нам пример беззаветного преодоления эгоизма.

Человек, который продаёт всё, чтобы купить поле, содержащее сокровище – что же он *делает* со своим обретенным богатством? Этот вопрос, конечно, заставляет нас задуматься, что же мы сделали с богатством найденного нами Евангелия. Смысл этих незавершённых притч, заданный которыми вопрос остаётся без ответа, в том и есть, что их завершение целиком зависит от того, каким же будет наш отклик! Таким образом притчи отнюдь не являются развлекательными рассказами. Они бросают нам вызов откликнуться. Наши устоявшиеся представления распадаются, наталкиваясь на открытую концовку и элементы нереальности в притчах. Они приостанавливают привычный нам ход мысли, как бы поддразнивая нас, подводя нас к само-осознанию, само-познанию, временами даже к самоосуждению. Притчи, особенно в записях Луки, завершаются, оставляя нас с вопросами без ответа. Выживет и выздоровеет ли израненный путник? Когда вернётся самарянин? Во что это ему обошлось? Обрадовался ли избитый человек, видя возвратившегося самарянина? Кто унаследует имущество неразумного богача? Принесёт ли плод бесплодная смоковница в итоге? Присоединился ли старший брат к празднующим в конце концов? Удастся ли неверному управителю справиться со своими проблемами после увольнения его? Что происходит с пятью братьями богача, раз Лазарю не позволено идти и предупредить их? Прислушаются ли они к словам Моисея и пророков? Пришли ли люди с распутий на брачный пир? Разрешает ли несправедливый судья проблемы, обратившейся к нему вдовы? Как живёт далее купец, продавший всё за одну драгоценную жемчужину, тем самым перечеркнув всё прошлое своё и труд всей жизни своей...? И что он делает с жемчужиной своей? Предположительно, он сидит и наслаждается ею, но не может ничего делать, чтобы преуспевать материально... Итак, нам даны темы для размышлений.

13:45 *Купцу* - Путешественнику, потому что это суть греческого слова, переведённого как «купец». Он путешествовал со стремлением – каково было и у Иисуса, который стремился найти верующие сердца. Павел видел себя человеком, который отдаёт всё, чтобы купить жемчужину (Матф. 13:45,46 = Фил. 3:7,8). «Неисследимое богатство Христово» он сравнивал с жемчужиной, красота которой заставила богача отдать за неё всё, что он имел. Павел испытывал удовлетворение, истинно воодушевлялся, находя себя в положении подобном положению Господа своего.

Ищущему – В другом месте Господь говорит о Себе, ищущем потерянное – потерянную драхму, овцу и сына (Луки 15; 19:10). Эти довольно неудачливые люди были для Господа драгоценными жемчужинами, и так Он смотрит на вызывающих раздражение фарисеев, алкоголиков, наркоманов, лентяев, в социальном отношении трудных... которых Он ищет как Своё драгоценное сокровище. Нам следует искать Его и Его Царствие и Его Отца (Матф. 6:33; 7:7,8). Однако же Он ищет нас. Таким образом, когда мы встречаемся, происходит как бы ‘вспышка’, вспышка, которая ощущается в космосе, которой радуются *все* ангелы на Небесах. Господь искал плод на еврейской смоковнице (Луки 13:6), но не нашёл; но хоть один отклик был для Господа как бы «жемчужиной». Таким образом Господь представлен ‘ищущим’ тех, кто откликнется, нередко из очень неважных жизненных ситуаций. Иоанн выражает это более духовным языком, говоря, что Господь ищет славы Божией (Иоанна 7:18), ссылаясь на то, что Моисей более явно искал той же славы Божией. Покаяние этого немыслимого меньшинства и является сутью славы Яхве.

Хороших жемчужин – Возможно, напряжение создаётся тем, что Он ищет жемчужин, во множественном числе, но приходит в такое восхищение, найдя лишь одну (:46), за которую он был готов отдать всё. Это было бы в духе предыдущих притч; что красота отклика меньшинства такова, что она заставляет неудачу спасения других казаться менее тяжёлой. Купец не нашёл множества жемчужин, на поиски которых он изначально отправился; но он был в таком восторге, что нашёл одну жемчужину такой красоты, что готов был отдать всё для получения её, и, возможно, закончить свою деловую жизнь, предавшись восхищению своим сокровищем. Так как именно этот ответ напрашивается на вопрос: ‘Что же он делал дальше?’ Ведь его поступок не является разумным на языке делового мира. Это элемент нереальности в притче. Отметим использование жемчужин как представителей верующих в Откр. 21:14,21; и см. ком. к Матф. 7:6 по поводу «жемчуга».

13:46 *Найдя одну* – Его привела в восторг и одна жемчужина, хоть изначально он искал жемчужин (:45). Сочетание поисков и нахождения безусловно связано с учением Господа о Его поисках и нахождении заблудших личностей (Луки 15 и см. ком. к :45; знаменательно, что это же греческое слово в значении «находить» встречаем семь раз в притчах у Луки 15). Эта странная краткая история может быть просто подчёркивает неуёмную радость Господа по поводу спасения всего лишь одного человека. Это всё непосредственно связано с контекстом этой главы, в которой Господь обсуждает отсутствие общего отклика на Его учение и успокаивает Своих ослабевших пастырей в их разочаровании, вызванном незначительным откликом на Евангелие. Господь учил, что мы должны искать в уверенности, что мы найдём, в духовном смысле. Во время Своего учения Он всё время говорил, обращаясь как к другим, так и к Себе, Он был словом Своего собственного учения, ставшим плотью. В *Его* понимании искать в уверенности, что найдём, означало, что, если мы ищем с целью найти откликнувшихся, то и найдём. Даже если это будет только один человек. Об этом мы должны молиться ежедневно – чтобы нам дано было встретить верных людей, чтобы наш поиск других привёл к нахождению хотя бы одного.

Драгоценную – Так же как Царь Царства, «Царство Небесное» может быть в некотором роде отнесено к личности Христа. Сказав о том, что «поле есть мир» (Матф. 13:38), Господь продолжает говорить о том, что «Царство Небесное» подобно человеку, который отдаёт всё, что он имеет, дабы купить или спасти поле, в котором Он усмотрел сокровище. Тот же человек уподобляется купцу, который продаёт всё, что он имеет, чтобы купить драгоценную жемчужину. В полном банкротстве, продаже всего ради приобретения одной вещи, нам, конечно же, видится притча о кресте, через смерть на котором Господь Иисус выкупил поле мира и (Ему) столь драгоценную жемчужину. Возможно, Павел думал об этих притчах, говоря о том, что Иисус, «будучи богат, обнищал ради вас» (2. Кор. 8:9). В таком случае та жемчужина, то сокровище, скрытое в поле мира, символизирует нас. Она была «драгоценной» (:46) – и Павел опять имеет в виду эти притчи, говоря, что мы «куплены дорогою ценою» и поэтому должны служить Господу, выкупившему нас и никому другому (1 Кор. 6:20; 7:23). Таким образом мы видим не только цену за наше спасение, полное само-опустошение Господа во время смерти на кресте, но и ту ценность, которую мы представляем для Него. Мы также видим

некое очертание того, как смерть Господа выкупила «мир», мы же являемся Его особым сокровищем сокрытым в нём. В одном смысле мы являемся Его сокровищем всё ещё сокрытом в мире; а в другом смысле мы, конечно же, являемся городом на горе, которого не скроешь. Мы должны заботиться о том, чтобы не прятать свет наш под спудом, но с другой стороны наши взаимоотношения с Господом таковы, что по своей чудесной природе они остаются ‘скрытыми’ для мира, в котором мы пока находимся. Станным у Матф. 13:44 кажется то, что человек (в этой интерпретации, Господь Иисус) «утаил» сокровище – может, это проявляется в терминах Кол. 2:3, где говорится, что в Иисусе Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения». ‘Человек’ купил поле ‘от радости о сокровище’, и, несмотря на все тяготы процесса распятия, Господь Иисус всё же мог говорить о радости Своей совершенной в нашем спасении (Иоанна 15:11; 17:13). Точно так же, как купец, «ищущий жемчужин», находит одну драгоценную жемчужину, так и хороший пастырь, Господь Иисус, ‘ищет’ плод на смоковнице (Луки 13:6), ‘ищет’ пропавшую драхму, пока не находит её (Луки 15:8), ‘ищет’ и спасает то, что было потеряно (Луки 19:10), ‘ищет’ Своих овец, пока не находит их (Матф. 18:12). ‘Нахождение’ потерянных овец, драгоценной жемчужины, в некотором смысле происходит в смерти Господа. Поэтому Он рисует Себя как пастыря, несущим спасённую овцу на плечах, при том голова Его опущена – точно так смотрится человек, несущий поперечину на плечах.

Продав всё, что имел – Создаётся картина полного обнищания. Рассказ имеет довольно странный поворот. Богатый человек так влюбился в жемчужину, что обнищал, продав абсолютно *всё*, что имел – дело, транспорт, дорогие одеяния, лишь бы купить жемчужину. И к концу рассказа нам остаётся представить его, живущим в некоем жалком пристанище среди бедноты мира, ежедневно восхищаясь красотой жемчужины, совершенно не понятой окружающим его миром, заботясь о ней как о наиважнейшей вещи всего своего существования, понимая, что в ней олицетворение абсолютно всего его существа: его любви, его богатства, его будущего, радости его повседневного существования. Именно это и сделал Господь в силу Своей глубочайшей влюблённости в людей, которые имели лишь потенциальную возможность превратиться в жемчужины. Он был полон любви, которая переполняет Его и сейчас от одной мысли о том, кем мы можем стать.

Купил её – Соответствующее греческое слово в другом месте имеет перевод «спасать». Речь идёт о нашем спасении любовью и самопожертвованием Господа на кресте. Возможно, что главное ударение падает на *autos*, «её». Он искал множество жемчужин, но был в восторге отдать всего Себя за лишь одну.

13:47 *Неводу* – Так легко предаваться духу отрицания. Искренни ли люди? Может они крестятся лишь в надежде на материальную помощь? Можем ли мы справиться с таким количеством ново-обращённых? Не отойдут ли многие из них от веры? Чему этот человек истинно верит в учении? Можно ли им верить? Не является ли то или это первым шагом к...? Не таков дух притчи Господа о ловле неводом (заметьте, не удочкой, чтобы поймать особую, призовую рыбу – а нацеливаясь на спасение как можно большего количества, какого бы то ни было качества). В ловле неводом одно большое рыболовное судно тянет невод, привязанный к небольшому ялику. Таким образом рыболовство

Божие зависит от нас, меньшей лодки, работающей с Ним. Так что урожай был богатым во время служения Господа, но сравнительно мало было обращённых из-за недостатка работников (подразумевается у Матф. 9:37). 1 Кор. 12:21 даёт более ясный пример: голова (Господь Иисус) не может обойтись без ног (символ проповедника в Рим. 10:15). Особенно в деле свидетельствования Голова полагается на работу проповедника, которую Она желает совершить.

Захватившему (собравшему) – Нас собирают на суд уже сейчас (Матф. 13:47; 22:10; Иоанна 11:52), хотя для встречи с Господом нас соберут тогда (Матф. 3:12; 13:30). Мы являемся рыбой, захваченной (собранной) неводом, однако также и собранной в сосуды в последний день (Матф. 13:47,48). Собираение происходит и тогда и теперь; наш захват в сеть, наш первый отклик на Евангелие являются собиранием нас на суд. В еврейском понимании призыв нередко предполагает призыв для дачи отчёта – напр., Бог воззвал Адама к отчёту (Бытиё 3:9), фараон призывает Адама к отчёту (Бытиё 12:18), а также и Авимелех (Бытиё 20:9 – а также и 26:9,10; Втор. 25:8). Призыв нас в Царствие является одновременно и призывом к отчёту. Дело в том, что мы должны действовать сейчас как мужчины и женщины будут действовать по пути к предстанию перед судом и встрече со своей конечной судьбой. Тогда мы не станем препираться между собою или заботиться о мирской выгоде; тогда только одно будет иметь значение. Так и сейчас, только одно имеет значение. Когда мы идём на суд, мы не должны оглядываться, как жена Лота, и мы не должны оглядываться, положив руку на плуг в этой жизни. Встав на путь Христов, мы встаём на путь к судному дню. См. ком. к 13:48.

Всякого рода – Означает ли слово *genos* в этом стихе, что люди всех генотипов будут призваны к Евангелию ко времени окончания рыбной ловли? Слово это, конечно, может относиться и к нации или роду. Можно предположить, что когда люди всех наций / родов будут собраны неводом, дело рыбной ловли завершится и может настать судный день (то есть, и возвращение Господа). Таким образом распространение евангельской вести среди всего человеческого *рода* будет содействовать возвращению Господа. Фактически это ясно сказано у Матф. 24:14; в действительности это повторение учения Господа (хоть временами и лишь подразумеваемого), что Он придёт только когда сети евангельского невода соберут народы со всей вселенной.

13:48 *Когда наполнился* – Опять перед нами учение, что поднятие невода на берег, начало суда, возвращение Христа – произойдёт только по достижении нами определённых целей в проповедовании. Каждый *genos*, народ, нация должны быть представлены в сети. Невод должен наполниться в том смысле, что надо спасти определённое количество людей. Павел специально говорит об этом в Рим. 11:25, используя то же слово, переведённое «полное»: «до времени, пока войдёт полное число язычников».

Сел – Может ссылаясь на судебное заседание. Это не случайно, потому что то же слово используется, говоря о том, что Господь «сел», чтобы учить народ (слово используется дважды - Матф. 13:1,2). Так как люди были на берегу, они были как бы перед судебным заседанием, как будто Он судил их. См. ком. к :47 *захватившему*.

Собрали - См. ком. к :47 *захватившему*.

Худое выбросили вон – Ссылка на еврейские представления, что ‘выброшены’ были язычники, они же были ‘хорошие’. Но одно то, что праведные выходят из моря, что уже само по себе ассоциируется с языческим миром, предполагает, что Господь предвидел, что многие из хорошего улова будут как раз язычниками, а не евреями. Образ ‘выбрасывания вон’ определённо показывает отношение Господа к отверженным. Их уничтожение не доставляет никакого удовольствия, надо просто отделаться от них и сосредоточить всё внимание на хороших. В еврейском контексте, слушатели предположили бы, что выброшенной была ритуально нечистая рыба, о которой говорилось в книге Левит 11:10-12. Таким образом, еврейские лидеры, служившие преткновением для других, провозглашаются нечистыми, годными на выброс обратно в море, в языческий мир.

13:49 *Отделят* – Это работа Ангелов, но Господь использует то же самое слово у Матф. 25:32, говоря о том, как Он лично отделит овец от козлов. Мы можем справедливо предположить, что Его личное суждение о нас в некоторой степени будет передано Ангелам. Если у нас на самом деле у каждого есть свой Ангел хранитель в этой жизни, то вовлечение их в вынесение суждения о нас было бы уместным. Это же слово в оригинальной версии Евангелия ещё раз употребляется только говоря о том, что ортодоксальные евреи отлучат истинных христиан от сообщества (Луки 6:22), подобным образом это слово в оригинале используется в Гал. 2:12 в отношении ‘устранения’ от религиозного сообщества, когда Пётр, ранее евший с язычниками, по прибытии обрезанных братьев стал отделяться от язычников, принявших крещение. Именно так это слово использовалось в иудаизме того времени – что мы бы назвали отлучением от церкви. В сумме своей всё это говорит о том, что мы *не* должны придерживаться политики сообщества, претендующего на отделение чистых от нечистых, это не наше дело, и, когда бы это не практиковалось (евреями и Петром) – они поступали неправильно.

13:50 См. ком. к 13:42.

13:51 *Поняли ли вы всё это?* – Это слово постоянно повторяется в этом контексте в отношении того, что еврейский мир не понимает, потому что не желает понимать, тогда как Господь считает, что ученики имеют уши чтобы слышать и действительно понимают (Матф. 13:13,14,15,19,23). Но Господь хотел удостовериться; Он хотел, чтобы ученики задумались над вопросом. *Он* думал, что они понимают, но Он хотел, чтобы *они* знали, что они понимают; Он хотел, чтобы они разделяли Его взгляд на них. Точно так же, как в Рим. 6, Павел хочет, чтобы его читатели «считали» себя «во Христе», как и Бог их видит.

Так, Господи – Знаменательно, что эта краткая фраза семь раз сходит с уст тех, к кому он обращался с вопросами относительно их веры и преданности Ему (Матф. 9:28; 15:27; Марка 7:28; Иоанна 11:27; 21:15,16). Возможно, это был ранний эквивалент более поздних вопросов к желающему принять крещение, верят ли они, на что они уверенно отвечали «Так, Господи». В таком случае вопрос к кандидату в конечном итоге задаётся

Самим Господом, хоть и чрез посредство производящего крещение: ‘Ты понимаешь и веруешь в Меня?’

13:52 - См. ком. к 9:9.

Всякий книжник – Все другие случаи употребления этого слова в Евангелиях относятся к еврейским книжникам, которые в духовном отношении господствовали над массами светского еврейского люда. Господь призывает учеников, бывших в основном светскими мужчинами и женщинами, верить, ежели они ‘понимают’ вещи, которые не понятны книжникам – то *они* являются новыми книжниками, новыми религиозными лидерами и изъяснителями Закона в новом Израиле, который Господь создаёт вокруг Себя в отличие от Моисея. Сила «каждого книжника» в том, чтобы заверить учеников, что каждый из них включён в это новое видение лидерства.

Наученный – Господь раскрывает связь, которую Он видит между состоянием книжника (учителя) и состоянием ученика. Мы не можем просто узнавать о Нём; природа понимания получаемого нами знания такова, что мы должны передавать его другим посредством научения. Господь использует это же слово, наставляя своих учеников идти и учить все народы (Матф. 28:19). Мы должны стремиться готовить людей способных учиться, не просто предоставляя в их распоряжение набор теологических истин, которых они должны придерживаться, не вникая в их суть. Мы должны подвести их к ногам Иисуса, к тому, чтобы они приняли *Его* своим учителем. Распространение учения Нового Завета и убеждение людей принять его весть мне кажется классическим способом, как это следует делать в наше время. Интересно, что Матфеем записан это положение Господа, которое не встречается в записях других евангелистов, возможно, потому что он видел связь своего имени с греческими словами (*Matthaios, matheteuo*), относящимися к научению. Это родственные слова, вспомните, что его еврейское имя было Левий (Марка 2:14), но Матфей зовёт себя так, как будто после обращения как его имя, так и людское представление о нём должно ассоциироваться с понятием ‘ученика’. Ученичество являлось важнейшим понятием для него.

Царству Небесному - Научение Царству Небесному в контексте Матфея 13 несомненно означает научение правильному пониманию притчей Царствия, которых так много в этой главе. Так как ученики их понимали, тем самым они были научены делам Царства Небесного. Мы замечаем, что дела Царствия, которые объясняются в притчах, не являлись просто деталями будущего Царства Небесного, которое должно быть установлено на земле. Они были учением о Господе Иисусе и Его взаимоотношениях с людьми – в данный момент. Вполне возможно, что «Царствие Божие» и «имя Иисуса Христа» (Деяния 8:12) не являются двумя отдельными группами теологических учений, а скорее всего две параллельные фразы, относящиеся к одному и тому же понятию. Ведь Господь Иисус был и является сущностью Своего Царства и живой иллюстрацией Царства Божия над людьми.

Подобен хозяину – О «хозяине» как о главе семейства Господь говорит неоднократно, имея в виду Себя лично; Он считал учеников членами нового семейства, главою которого был Он. Только несколькими стихами ранее Он приравнивает Себя домовладыке /

хозяину (Матф. 13:27; а также 10:25; 20:1,11; 21:33; Луки 13:25; 14:21). Господь несомненно относил это определение к Себе. Он говорит, если они понимают суть притчей Царствия, то они не только книжники, учителя, а подобны Самому хозяину дома – лично Господу Иисусу. В этом состоит учение Матф. 10:25: «Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его». Учение других Господом не являлось самоцелью; знание мыслей Господа и тем самым становление учителем является реальной возможностью. Высота этого призвания и возможность – просто дух захватывает! Правильному ‘пониманию’ учения Господа нельзя придать большего значения и конечного результата; хотя я пытался объяснить, что ‘понимание’ и восприятие теории не являются однозначными понятиями. По природе своей оно включает в себя действие. «Хозяин, домовладыка», возможно, подчёркивают человечность Господа Иисуса, чтобы показать, что достижение этого статуса отнюдь не является чем-то невозможным для нас как человеческих существ.

Который выносит – Именно это и делал Господь в Своём учении, вынося учения нового и ветхого завета. И Он говорит, если они научены Царству Небесному, они тоже могут это делать. Мысль о вынесении вещей из сокровищницы, должно быть, связана с употреблением Господом тех же слов ранее в тот же день (13:1) в Его учении, что «добрый человек из доброго *сокровища* (сердца) *выносит доброе*» (12:35). Где сокровище ваше там и сердце ваше (Матф. 6:21). В контексте 12:35 Господь говорит о Себе как о «добром человеке», который делает добрые дела, несмотря на то, что еврейские лидеры обвиняют его в том, что Он делает ‘зло’. Конечным сокровищем Господа в это время было Его сердце, Его намерение. Тем самым призыв быть «подобным» хозяину становится ещё более близким и значимым. Господь призывает нас разделить с Ним Его мысли. Он уже объяснил, что ученик должен стать книжником [учителем]. Если мы будем мыслить как Христос, то мы, как и Он, будем выносить из сокровищницы своей новое и старое. Однако хозяин, Господь Иисус, выносит эти вещи из *Своей* сокровищницы. А Он только что говорил, что Он находит Свое сокровище – нас – на поле мира (Матф. 13:44). Мысль в том, что, если ученики понимают, то Он вынесет из *них* «новое и старое», с чем поразить наблюдающий мир. Опять же Он предполагал использовать учеников в качестве книжников [учителей]. В Христе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3), но Он открывает эти вещи миру через Своих последователей.

Каждый, наученный Царству Небесному, естественно вынесет из сокровищницы (глубин сердца своего – Луки 6:45) новое и старое – его новое знание плюс старое из Ветхого Завета (Матф. 13:52 ср. с Песни 7:14). Господь говорил, что книжник (досконально знающий Писания Ветхого Завета), который также знает Евангелие Царства, похож на человека, который выносит из «сокровищницы своей» новое и старое». Но Иисус только что определил «сокровище» как Евангелие Царства (13:44). Если мы сделаем это ‘сокровище’ *нашим* личным сокровищем, наичценнейшей вещью всего нашего существования, тогда из основного Евангелия, что в наших сердцах, мы вынесем «новое и старое». Сокровищем является основное Евангелие, т.е., Евангелие в глубине сердец наших. Старое из непреложных убеждений; и новое, относящееся к нашей всё возрастающей оценке их подлинного значения, это всё проявится в нашей жизни, чувствованиях и в самом существовании нашем.

Новое и старое – Контекст ранее встречавшегося использования этих терминов в Матф. 9:17 относился к ветхому и новому заветам. Евангелие от Матфея определённо предназначалось евреям, и основной смысл этих записей в том, что не всё из ветхого завета отвергнуто.

13:53 Кажется, что этот стих завершает самое обширное описание дня служения Господа, если не считать день распятия (См. ком. к 13:1). Когда Иисус окончил учение, Он пошёл оттуда. Мы встречаем ту же мысль и слово «окончил» у Матф. 11:1 (а также Матф. 19:1; 26:1 – «Когда Иисус окончил все слова сии...») У нас создаётся впечатление, что Он учил согласно программе; завершив намеченное, Он удалялся. И Он пошёл. Такое впечатление возникает несколько раз во время Его служения. Вопрос в том, было ли это провидение Господа, или Иисус Сам планировал программу обучения и придерживался её. Я склоняюсь ко второму, что и объясняет то, что ранее в этой главе Он как бы приходит к решению перейти от одной программы обучения к другой.

13:54 *Отечество Своё* – Слова о Своём *отечестве* являются ярким свидетельством Его человечности. Его рождение было земным; Он не пришёл с Небес, как имевший существование перед рождением Своим.

В синагоге их – Праздники в бытность Моисея описываются в Ветхом Завете как «праздник Господу», а в Евангелии от Иоанна как «праздник Иудейский» (Иоанна 5:1). Та же мысль проводится и в выражении «в синагоге их». Евреи как бы похитили религию Божию и превратили её в свою собственную, точно так же как и «трапезу Господню» превратили в «нашу трапезу» многие, которые претендуют быть просто гостями за этим столом. Матфей неоднократно говорит об *их* синагоге (Матф. 4:23; 9:35; 10:17; 12:9), а также и о синагогах лицемеров (Матф. 6:2,5; 23:6,34) – а не о синагогах Божьих.

Изумлялись – В Евангелиях подчёркивается, что люди изумлялись / дивились учению Господа (то же слово у Матф. 7:28; 19:25; 22:33; Луки 2:47; 4:32). Весть Господа изумляла чем-то разительно отличным, не говоря уже о вершимыми им чудесами. Отметим также, что люди дивились учению Павла (Деяния 13:12). Проповедуя и передавая учение Иисуса мы как бы олицетворяем Его; миру мы представляем Иисуса. Поэтому и отклик на наше учение сравним с откликом на учение Иисуса. Фраза «премудрость и силы» в греческом кажется напрямую связывает премудрость [учение] и чудеса [силы]. У Марка 6:2 это ясно выражено: «Что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его?» Поэтому чудеса были непосредственно связаны с Его учением. Любые добрые дела, совершаемые нами в обществе, также будут подкрепляться нашим учением Евангелия и будут осознанно связываться с его иллюстрацией. Как и в служении Господа, должна существовать явная связь между учением Евангелия и добрыми делами.

Откуда – Предполагалось: «От Бога, или от Сатаны?» Но см. ком. к :56 *откуда*. Они не могли додуматься, что человек может дойти до этого, сам изучая слово Божие и лично общаясь с Богом.

Непревзойдённое чудо характера Господа в том, что Он мог прожить в 30 лет в маленьком населённом пункте в Галилее, ни разу не совершив греха, ни разу не преминув совершить доброе дело... однако, когда Он встал и фактически провозгласил Себя Мессией, люди были шокированы. Их поразило то, что этот сын плотника может возомнить Себя столь выше их. Однако, когда бы мы не старались быть немного праведней своих соплеменников, это не остаётся незамеченным и настраивает людей против нас. Однако Господь Иисус был как совершенным, так и пользовался благосклонностью людей. Он пришёл как обычный малый, но Он был безупречен, и свет этого мира. В этом Он является несравненным примером для нас. Эта удивительная черта характера, которая является достижением Господа, отражается в том, что Его собственные братья, знавшие Его лучше всех других, видели в Нём обыкновенного человека. Когда Он стал намекать, что Он Сын Божий, они подумали, что Он сошёл с ума. Я хочу остановиться на этом подробнее – что, на мой взгляд, одной из наиболее естественных и непревзойдённых черт характера Господа заключалась в том, что он прожил 30 безупречных лет жизни, однако, когда Он начал Своё служение, жившие с Ним были в шоке при мысли, что Он может быть Мессией. Он был «в любви... у человеков» (Луки 2:52), Он не был презираем, никто не был на Него в обиде в отличие от многих праведников. Он был плотник, добрый малый – но не Сын Божий. Каким-то образом Он проявлял праведность так, что это не отстраняло от Него других. В Нём не было ничего такого, что говорило бы, что Он ‘не от мира сего’, что мы нередко проецируем на тех, кто живут с нами. Нам кажется трудно смириться с мыслью, что можно прожить добрую жизнь, не вызвав некоторую неприязнь со стороны окружающих нас людей. Фактически сельчане были возмущены (skandalizein) тем, что Иисус может относиться к религиозным деятелям; они никогда ранее не замечали Его мудрости и не могли понять, откуда это вдруг появилось в нём (Марка 6:2,3). Это подавление Своей неординарности, Своей уникальности, должно быть, обезоруживало и смущало Марию. Её сын казался обычным человеком; вокруг его головы не было сияния, никаких особых признаков, обычный малый. И это вполне могло развеять её ранее вполне определённое понимание, что у неё на руках Сын Божий. До 30 лет Господь сокрыт был в колчане как изострённая стрела (Исаии 49:2). Сокровенность происходящего была столь глубока, что Мария могла начать предаваться сомнению, на самом ли деле Он так неординарен, как она думала 30 лет тому назад. 30 лет – это много. Надо принимать во внимание и то, что сопротивление Иисусу как со стороны Его братьев и сестёр, так и со стороны Его односельчан было значительным. Правомочно предположить, что Он фактически переехал оттуда в Капернаум перед началом служения Своего. В Евангелии от Марка 2:1 говорится, что Он там в «доме»; от Матф. 4:13 сказано, что Он, оставив Назарет, поселился в Капернауме; у Матф. 9:1 говорится, что он прибыл в «Свой город» (ср. с Марка 2:1). Не забудьте, что люди Назарета пытались убить Иисуса в самом начале Его служения – так сильна была оппозиция Ему. И Марии следовало показать за она или против... и кажется, что, по крайней мере, с виду она не выступила за Него.

13:55 *Не плотников ли Он сын?* – «Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова...? И соблазнялись о Нём» (Марка 6:3). Поэтому они в общем и целом говорят, что Иисус был плотником, сыном плотника. Такова была Его человечность, что казалось, что Он просто унаследовал профессию Своего предполагаемого ‘отца’ на земле. В сущности то же самое происходит и с теми, кто исповедуют Троицу. Они просто не в состоянии

воспринять, что Иисус, Сын Божий, совершенное человеческое существо... на самом деле был человеком, имеющим братьев, мать и родственников. И поэтому они кинулись в тенета разных ложных теорий и теологий в отношении Иисуса, чтобы как то объяснить и духовно оправдать своё отсутствие веры в Его человечность.

Иисус был беден. Он был из Назарета, селения, насчитывающего от 200 до 2 000 человек, в 7 километрах от города Ципори с населением 40 000 человек. Он, должно быть, прошёл процесс социализации, которому подвержен всякий, живущий в поселении не вдалеке от большого города. Он описан как *tekton* или работник ручного труда («плотник» во многих переводах). Tekton относился к самому нижнему слою крестьянства, ниже тех, кто обладал хоть каким-то кусочком земли. Тектон не считался выше крестьянина, ведущего натуральное хозяйство; скорее на него смотрели как на принадлежащего к тем, кто потеряли своё владение землёй. Проблема состояла в том, что еврейские власти продолжали взимать десятину, которая доходила до 20% сельскохозяйственного дохода. А римляне сверх того добавили своё тяжкое налогообложение. Фермерам приходилось платить 1% земельного налога, плюс 12% с полученного урожая, не считая разных других налогообложений. Для тех, кто желал быть послушным правительству, а также и еврейскому закону, общая сумма налогов достигала около 35%. Те, кто не справлялся с платежами Риму, теряли землю и тектон относился как раз к этому разряду людей. Отмечалось: «Некоторые крестьяне, согнанные со своих земель, обращались к плотницкому делу». Приводился даже довод, что обращение «Авва» [‘отче’] свидетельствует о принадлежности к «набожному классу палестинской бедноты». Если так, то можно сказать, что даже молитвенный язык Иисуса свидетельствовал о Его бедности. Итак, Иисус относился к беднейшим из беднейших [может быть потому, что платил все требуемые налоги, не прибегая к нечестности] в наибеднейшем уголке римской империи. Бедным не надо думать об Иисусе как о столь Небесном, что Он не знает об их бедах; бедах от голода, безденежья, засухи, беспокойства о погоде, отсутствия дождя, поломок оборудования, изношенной одежды и обуви, болезни младшего брата, в ближайшем городе есть лекарство, но нет денег на него... Он *знает*. Он действительно знает. Ему это всё знакомо. И поэтому Он особенно бдительно следит за тем, как мы откликаемся на подобные нужды других, согласуясь с Его учением. Это для Него много значит; так как будучи бедным человеком, Он, должно быть, испытал на себе, что значит получить подавание, когда сосед даёт ему пару яиц, женщина, живущая на той же улице, предлагает молока. Когда Он учил: «Блаженны нищие... алчущие», Его слова немедленно приобретали реальность и достоверность. Потому что все бедные хотят жить лучше. Но Он так явственно был доволен тем, каким Он был. Бедным также хотелось бы хоть немного больше уверенности в будущем, чем просто сознавать, что у них достаточно еды на сегодня. Но Иисус учил людей молить Бога о хлебе насущном только на сей день. И им следовало прощать должникам своим. Это были вещи существенные для тех, кто еле сводил концы с концами, будучи наёмными рабочими и крестьянами, ведущими натуральное хозяйство. Только реальность и достоверность Христа могла обеспечить приток людей, стремящихся услышать Его и принять Его учение всерьёз. То, что Он обращался с проповедью к бедным, означало, что Он на самом деле Мессия (Луки 7:22); контекст этого отрывка заставляет думать, что было совершенно немыслимо, чтобы религиозный лидер обращал внимание на бедных. Серьёзная религия была своего рода развлечением / хобби для тех,

у кого было достаточно времени, чтобы уделить его на это. Иисус же перевернул всё вверх ногами; Он, бедный человек, проповедовал бедным и говорил им, что Бог и спасение в действительности более всего для них, чем для кого бы то ни было другого.

Не Его ли мать называется Мария – Предполагалось, что слова «сын Марии» у Марка 6:3 намекают на незаконнорожденность Иисуса – так как мужчин обычно называли именем отца их. «‘Иисус, сын Марии’ имеет уничижительный смысл... у евреев принято: Мужчина, которого называют по имени матери, является незаконнорожденным». Восприятия окружающего мира могли повлиять на Иосифа; и с годами должны были пробудить по крайней мере тень сомнения в душе Марии. См. ком. к Марка 3:21. Отмечалось также, что односельчане не называли Иисуса «сыном Марии» (Марка 6:3) – даже если Иосифа не было в живых, Его бы называли Иисус-сын-Иосифа. Возможно, это отражало восприятие ими тесной связи Иисуса и Его матери. Согласно учениям Талмуда (Yebamot 78b), Второзаконие 23:2 означало, что мужчине без отца нельзя было входить во храм или жениться на истинной еврейке. Ссылка на Иисуса как на «сына Марии» (Марка 6:3), а не «сына Иосифа», очевидно, очень необычна. Она отражает отсутствие социального статуса у Господа в Израиле первого века; Он был лишён дома отца, к которому принадлежать. Между прочим, насмешка, отражённая у Матф. 27:64 «и будет последний обман хуже первого», скорее всего относится к Марии и Иисусу, заявлявших, что Он – результат непорочного зачатия – это, как утверждали евреи, был «первый обман».

И братья Его – Греческое *a-delphos* буквально означает ‘относящиеся к одной утробе’. Тогда как можно сказать, что это слово употребляется, говоря о близких родственниках как и о братьях по крови, однако мысль о тесной физической связи неоспоримо присутствует. Если у Марии не было других детей (как заявляют католики) или Господь Иисус лично предсуществовал (как заявляют протестанты) или только прошёл сквозь тело Марии как пред-существовавший ангел (версия свидетелей Иеговы о предсуществовании), тогда кроме *a-delphos* было бы употреблено какое-то другое слово. Весь этот отрывок красноречиво и убедительно говорит о человечности Господа и не допускает истолкования в духе приверженцев Троицы или верующих в пред-существовании Христа.

Этот отрывок не оставляет никаких сомнений в том, что мать Иакова и Иосия есть мать Иисуса – ибо так звали Его братьев. Она следовала за Ним в Кану, и она преданно следовала за Ним на Голгофу. А Откр. 14:4 ссылается на всё это, говоря что искупленные из людей следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошёл. Таким образом Мария и женщины, прислуживающие Ему, следующие за Ним вплоть до креста, представляют как бы нас всех. Не только следуя за Господом в дни Его популярности, но и в пору реальных и радикальных требований Его креста.

13:56 *Между нами* - Возможно, эта фраза намекает на то, что отношение сестёр Господа не отличалось от циничного отношения к Нему всего местного населения.

Откуда – Как и в :54 *Откуда*. То есть, по их представлениям, «премудрость» должна привноситься откуда-то извне. Они не были свидетелями тому, чтобы Иисус учился в

каком-то раввине, следовал бы какому-либо мудрецу. Он был светским трудягой – а не религиозным фанатиком. Поэтому им было трудно понять, откуда Он набрался премудрости. Представление о том, что человек может изучать слово Божие, иметь личные отношения с Богом и учиться непосредственно у Него, было чем-то странным для них. По их представлениям, истина и мудрость должна передаваться от человека человеку, что лично её не откроешь. И это отношение живо и по сей день. «Какую библейскую школу ты окончил?» более важно, чем индивидуальные отношения с Господом и восприятие учения непосредственно от Него.

13:57 *Соблазнялись* – Он был камнем преткновения для всего Израиля, и в особенности для своих собственных соседей. Когда Он говорил об осуждении тех, кто заставляет других спотыкаться, Он, должно быть, говорил, ясно представляя, что Он Сам станет камнем преткновения для других. *En autos*, «в нём» грамматически означает, что Он является инструментом их преткновения. Дело однако в том, что Он не делал этого намеренно; спотыкающийся сам был виновен в своём преткновении. В некоторых вещах все мы много согрешаем, пишет Иаков (Иакова 3:2). Когда Он объявил Себя Мессией, люди, выросшие рядом с Ним, были шокированы (Марка 6:3). Он был *настолько* человечен, что, несмотря на то, что Он ни разу не согрешил, люди, близко знавшие Его 30 лет, думали, что Он действительно один из них. Когда мы делаем слово плотью, мы раздражаем людей своей очевидной праведностью, либо отталкиваем их от себя своим лицемерием. Господь же на деле явил слово плотью в такой степени, что даже подонки общества не чурались Его, признавая Его своим. Это чудо требует серьёзного размышления. Фактически то же можно сказать о приверженцах Троицы. Им никак не проникнуть в то, что Иисус, Сын Божий, безупречное существо... был действительно человеком, имеющим брата, мать и родственников. Итак, они пустились в измышление всевозможных ложных теорий и теологий об Иисусе, стремясь оправдать интеллектуально и духовно своё отсутствие веры в Него как в человеческое существо. Если Он на самом деле был Богом, божественной кометой, упавшей на землю на 33 года, а затем улетевшей ввысь опять, то глубина Его человечности не является ничем иным как жестоким обманом.

Не бывает пророк без чести – Надо задаться вопросом, *почему* это столь верно. В палестинском обществе первого столетия о человеке не говорили ‘кто он таков’, а ‘чей он и какого он рода’. Итак их проблема в том, что Господь имел доступ к премудрости и силе, которыми они, как группа, не славились. Он получил их не от них – это вызывало смущение и непонимание этого обернулось злостью против Него. Он вдруг стал отличен от них, значит Он не принадлежит к ним – так они рассуждали. Однако же Он *был* одним из них – евангельские записи говорят о Его отечестве (*patris*) и семье (*oikos*). Это та же проблема, о которую спотыкаются приверженцы Троицы – они не могут понять, что Господь мог иметь то, что Он имел, и в то же время быть одним из нас, обладать человеческой природой. Возможно этим и объясняется их часто проявляющийся гнев по отношению к христианам, не верящим в Троицу. Эта фраза опять цитируется у Иоанна 4:44, но в другом смысле. В записи говорится, что Господь оставляет Иудею и отправляется в Галилею именно потому, что не бывает пророк без чести, «разве только в отечестве своём». Иисус родился в Вифлееме в Иудее, а не в Галилее. Возможно, Он пошёл в Галилею из Иудеи, потому что «отечество», которое Он имел в виду здесь,

цитируя эту пословицу, был Вифлеем, а не Назарет. Однако у Матф. 13:57 Он использует эту пословицу в отношении Назарета. Может этим и объясняется Его изумление тем, что Его отвергают теперь в Назарете – см. ком. к :58.

В доме своём - Здесь ещё одно доказательство человечности Господа, когда Он говорит о доме Своём, включая Своих братьев и сестёр, о которых говорилось ранее. Но Он только что говорил о Себе как о хозяине, главе семейства (см. ком. к 13:27,52). Ясно, что Он противопоставляет Своё духовное семейство и Свою кровную семью. Эта группа разношёрстных, сомневающихся и не всегда правильно понимающих Его последователей заменила Ему Его природное семейство.

13:58 *Неверию их* – Он не мог творить больших дел в Назарете по неверию их – как будто Он мог бы совершить намного большее чудо, чем исцеление немногих больных там, но этому помешало неверие их (Марка 6:5,6). Хотя Господь время от времени исцелял людей, не имеющих веры (напр., слепого, который и не знал, кто Сын Божий), однако в этом контексте Господь, кажется, хотел видеть веру, перед тем как исцелять людей. Таким образом мы видим, что Он по разному относится к разным людям. Иногда Он делает что-то для людей, *чтобы* они пришли к вере; в других случаях Он готов помочь только тем, кто имеет веру. Казалось бы, что Он ожидал увидеть веру среди членов Своей природной семьи и соседей, так как они знали Его. У Марка 6:6 читаем, что Господь «дивился неверию их». Однако, обладая присущей Ему психологической проницательностью в отношении людей, Он мог бы предположить каков будет отклик назаретян. Поэтому Его удивление кажется отражением Его *оптимизма* по отношению к людям – черта, которая делает Господа столь привлекательным и мощным примером для нас.

14:1 *Четвертовластник* – Буквально ‘владыка одной четвёртой части’; ссылка на разделение царства после смерти Ирода Великого в 4 веке до н.э. среди четырёх других.

Услышал молву – Игра слов: *akoio... akoe*. Господь только что использовал эту же игру слов, говоря, что «слухом услышите [те же два слова] – и не уразумеете» (Матф.13:14). Связь может состоять в желании продемонстрировать, что язычник Ирод ничуть не лучше неверующих еврейских религиозных лидеров. Даже в Ветхом Завете неверующий Израиль нередко описывался в тех же терминах, что и языческий мир. Следует также отметить, что Евангелии писались так, чтобы их легче было выучить наизусть, а игра слов помогает запоминанию. Евангелии должны составлять жизненную силу истинно христианского существования и мышления в этот век электронной памяти.

14:2 *Это Иоанн* – Люди думали, что Иисус – это воскресший Иоанн Креститель (Марка 6:14). Возможно, потому что они были похожи, будучи двоюродными братьями.

Воскрес из мёртвых – Мысль о воскресении из мёртвых была в ходу в первом столетии, но очень часто в том смысле, что мёртвый человек в сущности не умер, а возвратился *redivivus* в другом виде. Широко распространённым было поверье о воскресшем Нероне, и в книге Откровение есть ссылки на легенду о Нероне *redivivus* (оно представлено там

как не соответствующее действительности – истинно воскресшим был Господь Иисус, а не Нерон). Слова Ирода говорят о том, что ‘воскресший’ должен был совершать чудеса в качестве доказательства воскресения своего. Воскресение Господа также сопровождалось «великими делами» - но вершимыми не Им лично, а содружеством верующих. Такое приспособление к бытующему представлению о воскресении была способом демонстрации обществу, что верующие, совершающие чудеса после воскресения Господа, являются как бы Иисусом *redivivus*; как будто они на самом деле являлись воскресшим телом Иисуса. Кем они, конечно, и были, кем и мы являемся.

Чудеса делаются им – В Евангелии от Иоанна 10:41 ясно сказано, что «Иоанн не сотворил никакого чуда», однако очевидная духовность Иоанна была таковой, что быстро распространилось мнение, что чудеса Иисуса в действительности совершаются Иоанном *redivivus*.

14:3 *Жену Филиппа, брата своего* – По утверждению Иосифа Флавия, она на самом деле была женой другого его родственника, не Филиппа, до женитьбы на Ироде («Древности», 18:136). Мы можем просто довериться Писанию, а не Иосифу. Или же, возможно, что Иосиф ссылается на её предыдущие отношения. Смотри ком. к 14:10 о ещё одном несоответствии с Иосифом Флавием.

14:4 *Не должно* – Законы книги Левита относились к евреям; что заставляет более широко взглянуть на вещи, не должны ли мы обратить внимание мира на их непослушание библейским заповедям, даже если они не исповедуют веры в Библию. Критика образа жизни других приводит к гневу, если она не принимается; чему данный случай служит классическим примером. Ироды происходили из Идумеи, и, хотя они этнически не относились к евреям, они заявляли, что принадлежат к религиозным евреям. Так что, возможно, Иоанн считал, раз кто-то заявляет, что он ходит под законом Божиим, то он должен быть послушным исполнителем закона и является ответственным пред Богом за непослушание. В таком случае у нас, как у христиан, нет оснований, чтобы агитировать неверующих мирских властителей соблюдать закон Божий.

14:5 *Хотел убить его* – Теми же словами у Луки 13:31 говорится о желании Ирода убить Иисуса.

Боялся народа - Ещё одно сходство с планами еврейского руководства убить Иисуса, которые также побоялись народа, потому что его почитали за пророка (Матф. 21:46, те же слова). Итак опять мы видим, что религиозное руководство, отвергающее дух Иисуса, рассматривается наравне с худшими из язычников.

Почитали – Как ясно из глав 12 и 13, толпы не приняли сущность послания Иоанна – но они яростно защищали его как пророка, вещающего слово Божие. Принятие богодухновенного слова – одно, а разумение сущности Господа Иисуса – совсем другое.

За пророка – Женщина, обладающая способностью управлять слабо-характерным властителем напоминает нам Иезавель из 3 книги Царств 21.

14:7 Это продолжение темы, которую встречаем в книге Даниила – мощные властелины произносят опрометчивую клятву и чувствуют себя обязанными её выполнить из-за стыда перед глазами придворных. В противоположность этому Яхве *меняет* свои заверения, Он не испытывает чувства стыда, не опасается никаких обвинений. Его милость такова, что при виде раскаивающейся Ниневии, Он меняет Своё первоначальное намерение. Боязнь упасть в глазах придворных заставляет многих властителей действовать вопреки здравому смыслу. Нет ничего постыдного в перемене решения. В действительности это является свидетельством истинной духовности.

Чего она ни попросит – Марка 6:23 «даже до половины моего царства». Это ссылка на обещание царя Есфири в книге Есфирь 5:23, но эта ссылка без особого значения в контексте, так как Иродиада отнюдь не Есфирь.

14:8 *Дай мне здесь* - Станным является ударение на «здесь». Она хотела, чтобы голова была дана ей перед всеми. Это сильно противоречит утверждению Иосифа Флавия, что Иоанн был обезглавлен в крепости Махерон, что очень далеко от дворца Ирода.

На блюде голову – Празднование изобиловало разными блюдами. Мысль состояла в том, чтобы предложить голову в качестве пищи. И так как голову надо было представить немедленно, следует предположить, что заключён Иоанн был поблизости. Это опять же противоречит утверждению Иосифа Флавия, что Иоанн был обезглавлен в крепости Махерон, находящейся далеко от дворца Ирода в Тивериаде. Предложение головы на блюде полно ссылок на ритуал язычников. Ирод, заявлявший о себе как о законопослушном еврее, был вынужден сделать выбор – между евреем, соблюдающим принципы Божии и язычником. Он стоял перед выбором – и избрал не так. Он и ранее желал убить Иоанна, а теперь его злая мысль была приведена в действие в мощном осуществлении принципа Божия, что мысль уже считается действием.

14:9 *Опечалился* – Однако в 5 стихе мы читали, что он хотел убить Иоанна, потому что Иоанн критиковал образ жизни Ирода. Можно возгореться гневом против человека, но когда приходится действительно воплотить в жизнь свои злые мысли – мы вполне можем затем сожалеть об этом.

Ради клятвы – *Horkos* не является просто обещанием; хотя Ирод не был этническим евреем, он заявлял о себе как о еврее по вере, и «клятва» должна была быть чем-то вроде ‘Будь я проклят вовек в последний день, если я не...’. Пётр также отрёкся с клятвой, что не знает Господа. Итак, перед нами мучения этого несчастного – который напрашивается на проклятие, если не сделает того, что определённо вызовет вечное осуждение. Единственный возможный выход был изменить решение, раскаяться, передумать; признать, что нет другого выхода как только глубочайшее раскаяние.

14:10 *И послал отсечь Иоанну голову* – Что подразумевает, что празднество происходило недалеко от темницы. Это было бы маловероятно, если бы утверждение Иосифа Флавия, что Иоанн был заключён и обезглавлен в крепости Махерон, было правильным. Двор Ирода находился в Тивериаде. Способ изложения заставляет думать, что Ирод берёт всю ответственность за это на себя – как будто он самолично обезглавил

Иоанна. И позднее читаем его слова: «Иоанн, которого я обезглавил... Иоанна я обезглавил» (Марка 6:16; Луки 9:9).

14:11 Принесли голову его на блюде... отнесла матери своей – Греческий глагол «принести» используется только четыре раза в Евангелии от Матфея, дважды в этом стихе и три раза в этой главе. Господь использует это слово, говоря, чтобы «принесли» ему хлеба и рыбы для мессианского пира (Матф. 14:18). Возможно, банкет Ирода описан для создания контраста с пиром Господа, описанном далее в этой главе.

14:12 Взяли тело его – Эта фраза позже используется лишь говоря о том, что Иосиф «снял тело Иисуса» (Иоанна 19:38, 40) и тоже -погребли его. Вероятно он был также и последователем Иоанна Крестителя, и его смелый поступок был вызван памятью о тех смелых братьях, которые «взяли тело» Иоанна. Пример преданности верующих служит вдохновением для других верующих в разных контекстах. Сила примера превосходит наши представления об этом.

Пошли, возвестили Иисусу – Те же слова встречаем у Иоанна 20:18. Ученики возвестили Иисусу о смерти Иоанна; а Мария идёт возвестить ученикам о воскресении Господа. Сходство языка в передаче противоположного смысла, несомненно, намеренно. Намерение же в том, чтобы показать, что трагедия смерти Иоанна оправдана и обращена в славном воскресении Господа Иисуса.

14:13 Пустынное место – Вблизи моря Галилейского пустынь нет; имеется в виду «пустынное место» (там росла трава, :19). У Луки 9:10 сказано, что оно было близ города, называемого Вифсаидою. Это свидетельствует о буквальной точности Евангелиев, так как Вифсаида находилась за пределами власти Ирода; понятно, что после казни им Иоанна ученики и Иисус могли пожелать оставить его территорию.

Пешком – Это добавлено в доказательство их непреложному намерению следовать за Ним, чтобы услышать Его учение. Почему вдруг такое рвение следовать за Ним? У Матф. 13:54-58 мы только что читали, что учение Господа в синагоге не получило отклика, и Он не совершил там многих чудес по неверию их. А теперь Он уходит, и люди толпою следуют за ним. Чисто психологическое объяснение в том, что когда чудесное предложение не получает отклика и похоже готово исчезнуть из виду, люди отчаянно хватаются за него. Может поэтому Господь кажется так хорошо расположен к этим людям – лечит и кормит их (см. ком. к :22). Но у нас создаётся впечатление, что Господь не всё время лечил и выступал перед народом. Я уже ранее отмечал, что интенсивность отдельных дней, фигурирующих в евангельских записях, не является общим правилом Его служения. Похоже, что Он проводил большую часть времени, обучая Своих двенадцать учеников и лишь временами выступал перед народом, чтобы обучать и лечить. Господь в Евангелии от Иоанна говорит об их рвении. Они шли пешком вокруг озера в полуденный зной, чтобы быть с Христом и, возможно, вкусить и физической пищи с Его благоволения. Он же наставляет их не стараться о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную. Усилия этих людей, затраченные на то, чтобы обойти озеро в самое жаркое время дня, должны затрачиваться нами на вкушение манны слова Божия – так говорил Господь. Сбор манны Божией Израилем имел временные

ограничения, тема срочности в Библии; её надо было собрать до восхода солнца, ибо на солнце она таяла. Дай Бог нам понять необходимость этой срочности при чтении, осознавая, что сияние солнца второго пришествия положит конец возможности вкушать его и расти. Если Израиль оставлял манну на второй день, в ней заводились черви, она воссмердела. Не принимавших чудо манны всерьёз ожидал гнев Божий. Так и наш сбор манны / чтение слова следует принимать всерьёз; оно не должно состоять в беглом прочтении знакомых слов, или же оказаться занятием интеллектуальной гимнастикой со словом в среде знающих его. Люди обогнули всё озеро, чтобы увидеть Иисуса и вкусить пищи Его. Он же откликнулся в типичном для Него стиле: «Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную» (Иоанна 6:27). Его спрашивают: что нам делать, чтобы творить дела Божии? И в ответ Иисус сказал, что дело Божие в вере. (Иоанна 6:28,29). Истинная вера, вплоть до непреложной уверенности в том, что нас ждёт обещанная жизнь вечная, равносильна обходу озера в полуденный зной. Так же, как эти толпы, мы хотим *делать* что-то конкретно. Юноша тоже спросил, что *сделать* ему доброго, чтобы иметь жизнь вечную (Матф. 19:16). Но истинное дело – *веровать*. На самом деле заставить свой разум поверить, что обещание Божие во Христе на самом деле сбудется для нас. Доказательство тому в словах Иисуса, что жизнь вечную даст нам Сын Человеческий, «ибо на Нём положил печать *Свою* Отец, Бог», т.е., что Он подтверждён и принят Богом. Итак, мы опять возвращаемся к основам основ. Верим ли мы, что Иисус существовал и сказал все эти слова? Да. Верим ли мы, что Писание верно и богодухновенно? Да. Итак, Иисус, давший эти обещания и утверждения о вечной жизни, получил подтверждение, заверенное печатью Самого Бога. Верим ли мы в это? Да. Итак, всё, сказанное Им, доподлинно верно.

14:14 *Выйдя* – Мы можем представить себе, что Он скрывался где-то в пещере или в кустах, когда услышал толпы, ищущие Его по обнаружению оставленной лодки. И затем, пересилив Своё желание скрыться или отослать их, Он сжалился над ними и вышел учить и исцелять их. Но вряд ли это будет правильным прочтением, потому что у Марка 6:33 читаем, что некоторые из людей прибежали на место, предупредив их; тогда «выйдя» должно относиться к выходу из лодки. Вероятно, этот момент отмечен потому, что явным было намерение плыть дальше, чтобы найти место для отдохновения вдали от наступающей толпы.

Сжалился – Марк обосновывает это решение – «потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря» (6:34). Его жалость была вызвана скорее их духовным состоянием, а не материальной необходимостью. Слово «сжалился» характерно для всех евангельских записей о Господе (Матф. 9:36; 15:32; 18:27; 20:34, а также у Луки 7:13; 10:33; 15:20). В греческом языке это слово как бы выражает как бы толчок внутри грудной клетки, как будто жалость овладевала всем телом Господа. Господь Иисус тот же вчера, сегодня и в день суда – вечно. Эта жалость живёт в Нём, как и в Отце Его – и она должна жить также и в нас. Несколько раз в Евангелиях мы читаем о чувстве жалости Господа в контексте *отсутствия* её у других. В данном случае ученики не желают кормить голодных людей; как и в 15:32 от Матф. В притче (Матф. 18:27) милосердие Господа над рабом Его не нашло подобного отклика в сердце раба по отношению к его должнику; самарянин в притче сжалился над избитым человеком, тогда как священник и левит прошли мимо (Луки 10:31-33); отец сжалился над блудным сыном, тогда как старший брат – нет (Луки

15:20). Такая жалость является скорее волевым действием, чем врождённым качеством. Мы можем ‘затворить сердце своё’ от нужды людской (1 Иоанна 3:17), тогда как нам следует ‘облечься... в милосердие’ (Кол. 3:12).

14:15 *Приступили к Нему ученики Его* – Это наводит на мысль, что ученики не были рядом с Ним, что они скорее всего цинично наблюдали со стороны, чем и объясняется их суровое отношение к толпе. В конце концов и они были последователями Иоанна Крестителя, они также хотели удалиться от толпы, чтобы оплакивать известие о его кончине в одиночестве. Они, наверняка, считали, что Господу следовало отправить людей с самого начала. Чувствуется, что Писание рисует учеников в отрицательном свете в данный момент. А кто вёл записи? Евангелии являются записью проповедования Евангелия учениками. Несмотря на богодухновенность записей, ученики в передаче вести Евангелия непрестанно упоминали о своей собственной слабости, а поэтому выглядели тем достоверней слушающей их аудитории. И в этом нам следует брать с них пример в нашем свидетельствовании.

Время уже позднее – «Позднее» является переводом *parerchomai*; Господь в своём ответе «не нужно им идти» использует похожее слово *aperchomai*. Выбор слов не только способствует запоминанию слов Евангелия. Ученики считали, что время более чем позднее, что толпы следует отправить немедленно, что следовало их отправить уже много ранее. Но Он говорит, что фактически Он не ограничен временем; он не ограничен и едой и может накормить их.

Отпусти народ – Дважды они хотели отослать тех, кто хотели придти к Иисусу, и кого Он хотел принять (Матф. 14:15; 15:23). Так же как два чуда с хлебами, второй случай давал им возможность извлечь урок из первого случая – однако они не смогли этого сделать. Они же «запретили» ученикам Иоанна действовать именем Иисуса, как и детей приводить к Иисусу (Луки 9:50).

Купили себе пищи – Так как большинство были людьми бедными, возможно, крестьянами, ведущими натуральное хозяйство как единственный источник к существованию, вряд ли у них были деньги, чтобы купить пищу. А 5 000 мужчин плюс ещё женщины и дети составляли бы толпу не менее 10 000 – немногочисленные лавки в этих малых селениях не были бы в состоянии удовлетворить потребности такого количества людей. Здесь опять видна бесчувственность учеников в рассказах, которые они сами передавали слушателям после воскресения Иисуса. Совершенно излишнее слово «себе», возможно, говорит о горечи и возмущении при виде того, что толпа как бы ожидала, что Господь обеспечит их пищу. Подобное выражение встречается только ещё один раз, когда мудрые девы говорят неразумным, чтобы те ‘купили себе’ масла для светильников, и отказались дать им масла. Возможно, Господь включил эту фразу в притчу, потому что она была использована ранее учениками – а Он, обеспечив толпу пищей, действительно упрекнул их за это. Поэтому, следует полагать, что мысль Его заключалась в том, что *в этой жизни* мудрые должны давать неразумным как масло, так и манну спасения – но по возвращении Господа будет уже слишком поздно это делать.

14:16 *Не нужно им идти* – Смотри ком. к *время уже позднее*. Они просят Господа отпустить народ (Марка 6:36), тогда как Иисус позднее учил словом и примером, что приходящего к Нему Он не изгонит вон (Иоанна 6:37). И Марк и Матфей рисуют себя, учеников Его, шагающими не в ногу с Господом своим в то время. И, конечно же, содружества, создаваемые ими, также были искушаемы изгонять или не принимать тех, с которыми Господь бы хотел, чтобы они находились в содружестве.

Вы дайте им есть – У Иоанна 6:5 читаем слова Господа: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Даже при наличии денег в сельских лавках не нашлось бы достаточно пищи для всех. Так что в «Вы дайте им ...» ударение падало не только на «вы». Скорее всего ударение было на понятии «дайте», контрастирующем с нереальными и суровыми ожиданиями учеников, что эти бедные люди пойдут в селения *купить* хлеба. У Господа на уме определённо были слова книги Исаии 55:1,2: «Жаждающие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое своё за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Он надеялся, что ученики увидят связь и поймут, что Он обеспечит их бесплатным питанием, потому что они жаждут Его слова. Это подтверждается тем, что в тот же раз Он обратился к толпе со словами: «Старайтесь не о пище тленной» (Иоанна 6:27), а это явная ссылка на слова из книги Исаии 55:2. Возможно, ученики восприняли эту мысль, а может и нет. Нередко Господь создаёт ситуации, в которых нам следовало бы вспомнить библейский стих или прецедент в качестве ободрения или направления наших решений. Воспринимаем мы это или нет зависит частично от нашего знакомства с текстом Писания, но ещё в большей степени от нашей открытости такого рода подсказке и слову Божию как живому двустороннему диалогу между Им и нами.

Господь велел ученикам дать есть людям, когда у них ничего не было (Марка 6:37). В действительности Он цитировал слова из 4 Царств 4:42, где человек Божий говорит слуге делать то же. Он дал им имевшийся хлеб, и они чудом насытились и ещё осталось. Очевидно, ученики не усмотрели связи; в противном случае они бы поняли, если они будут действовать, преисполнены веры, то произойдёт другое чудо такого же рода. Но, кажется, Бог почти что заставил их откликнуться словами неверного слуги из 4 Царств 4:43: «Разве нам... и дать им есть?» (Марка 6:37). Их почти что ‘заставили’ откликнуться такими же словами, чтобы потом они увидели сходство с прецедентом, описанным в 4 Царств 4. Если бы они были более восприимчивы духовно в то время, то цитата Господа послужила бы толчком для их веры.

Когда Господь спокойно сказал им накормить огромное множество людей всего несколькими хлебами («Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите», Марка 6:38), нам остаётся только вообразить вид этих людей, едва ли не окаменевших и уж определённо поражённых чудовищностью требования, неуклюже направляющихся пересчитать эти несколько хлебов. Он являл Собою требовательного Господа. Господь Иисус говорил немало «жёстких слов», которые отпугивали людей от следования за Ним. Он постоянно говорил о последнем пути осуждённого преступника к кресту, и говорил, что это им и предстоит. Он говорил им среди всего прочего вырвать глаз свой, отсечь руку или ногу –

а если они этого не сделают, то он не принимает их всерьёз и тому повесят жерновный камень на шею и бросят в море (Марка 9:42-48). Он исцелил прокажённого и, посмотрев на него строго, тотчас отослал его (Марка 1:43).

Хорошим упражнением является перечитывание Евангелиев с целью нахождения случаев, когда Господь призывает учеников не считать Его, стоящим отдельно от них, таким автоматическим Спасателем от греха и проблем. Так, когда оказалось, что огромная голодная толпа нуждается в пище, Господь спрашивает учеников, где «нам» купить хлебов, чтобы их накормить? (Иоанна 6:5). Во всех записях о чудесных насыщениях, мы видим, что ученики предполагают, что Иисус разрешит ситуацию – и они раздражаются и обижаются на Него, когда Он даёт им понять, что это *наша* общая проблема, и *они* должны решить эту кажущуюся невозможной проблему с помощью *их* веры. Умонастроение учеников того времени схоже с умонастроением многих приверженцев Троицы – которые полагают, что ‘Иисус является ответом / решением’ в такой степени, что это освобождает их от восприятия Его человечности в качестве призыва и им жить так, как жил Он.

В записях Иоанна 6 читаем о том, что ученики ропщут на Него, что свидетельствует о большом влиянии на них окружающих их иудеев. «Возроптали на Него иудеи», и Иисус упрекает их: «Не ропщите между собою». А затем мы читаем, что Иисус знал Сам в Себе, что ученики Его ропщут» (Иоанна 6:41,43, 61). И вспомните опять, что евангельские записи были сделаны раскаивающимися учениками, они использовали пример собственной слабости, чтобы вызывать к другим. Кажется, ученики разделяли мнение иудаизма о том, что Моисей был безгрешен. Когда Господь призывает к ним, чтобы они дали есть толпе, собравшейся в пустынном месте, они цитируют вспыльчивые слова Моисея: «Откуда мне взять мяса, чтобы дать всему народу сему?»; и заметьте, что Моисей почти насмехается над Богом, говоря, что всей рыбы морской не хватит, чтобы удовлетворить всех (Числа 11:13,22). Испытывая такую же нужду в хлебе и рыбах, ученики оправдывают недостаток веры, цитируя Моисея, явно не желая признать, что эти слова Моисея не свидетельствовали о вере. По тому как всё обернулось в конце концов, они ясно осознали, что Моисею, как и им, недоставало веры и духовности.

14:17 *У нас здесь* – У Иоанна 6:9 они говорят: «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки». Мальчик из толпы отдал хлеб ученикам – потому что теперь хлеб уже не принадлежит ‘ему’, а ‘ученикам’. И они отдают его Иисусу. Он же возвращает его ученикам, а они возвращают его толпе, включая и мальчика. В этой циркуляции хлеба мы видим красноречивую картину человечности Господа. То малое, что имелось в толпе человеческой, было взято Господом и превращено им в то, что могло спасти их; и в этом смысле хлеб был, говоря словами Иоанна, ‘ниспослан с небес’, хоть это и было перераспределение хлеба людей.

Чисто человеческий взгляд на вещи почти предсказуемо звучит в отклике учеников на вопрос Господа, где купить хлебов, чтобы накормить голодную толпу. Филипп отвечал Ему: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба...» (Иоанна 6:7). Слова Андрея о имеющихся пяти хлебах и двух рыбах, безусловно, имели контекст, что ‘...этого и нам

недостаточно, не говоря уже о них... – мы-то тоже голодны!’ Ученики хотели, чтобы Господь отослал толпу к продающим хлеб, чтобы те купили себе пищи (Матф.14:15). Реакция Господа на это даёт понять, что их отношение характерно для присущей человеку эгоистичности. Однако – и в этом проявляется Его милость и положительные мысли о Его учениках – Он вкладывает эти слова и отношения в уста мудрых дев в момент их принятия в судный день: «А мудрые отвечали: чтобы не случилось недостатка («не довольно», Иоанна 6:7) и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе» (Матф. 25:9). Ясно, что Господь построил эту притчу, взяв за основу слова, выражения и отношения своих эгоистичных учеников. Он даже на их слабости смотрел положительно, тем самым демонстрируя Своё желание принять их в судный день, несмотря на это. Другое прочтение существующей здесь связи может быть в том, что Господь предвидел, что даже в последний момент принятия в Царство Его, накануне судного дня, Его люди будут всё ещё безнадежно ограничены во взглядах и духовно своекорыстны, такими же как и Его ученики в тот день по отношению к собравшемуся множеству. Как бы мы не воспринимали взаимосвязь этих мыслей, перед нами встаёт поразительная, дух захватывающая милость Господа!

14:18 *Принесите их мне сюда* – Слово «сюда» казалось бы совершенно излишне, если Господь имел в виду, ‘Хорошо, дайте их Мне!’ Он хотел, чтобы ученики поняли необходимость Его личного присутствия и участия во всём, что бы мы не пожелали передать Ему. Хлеб и рыбу надо было принести *сюда*, Ему, и чудо произойдёт лишь, когда они окажутся у Него в руках.

14:19 *Взяв пять хлебов... преломив* – Способ выражения заставляет нас видеть это как бы заснятое Матфеем крупным планом. Язык ‘библейского телевидения’ даёт нам возможность как бы непосредственно присутствовать при этом.

Воззрел на небо - Эта подробность не только предполагает тесное содружество между Отцом и Сыном, так что Господь может молиться, взирая на небо, зная, что не существует никакой преграды между Ним и Богом. Но мы также видим Господа, как бы снятого крупным планом, что является ещё одним свидетельством тому, что перед нами в Евангелии рассказ очевидца.

Ученики – Записи явно построены так, чтобы показать, что Господь работал чрез них. Передавая хлеб жизни миру, Господь обычно действует чрез некоего человека, а не посылает Своё слово и спасение непосредственно человеку. Господь ни слова не сказал ученикам, что Он сотворил чудо умножения – ученики должны были действовать в вере и распределять хлеб и рыбу. Надо полагать, что Он разделил пять хлебов на 12 частей, так же как и рыбы. Ученики, держа каждый в руке кусочек хлеба и рыбы отправились в толпу, преломляя их в свою очередь – и пища не иссякла. Их участие действительно являлось свидетельством их веры, ведь они рисковали показаться глупыми поначалу. И это точно отображает нашу боязнь, когда мы выходим в мир со словом спасения Господнего.

Снова и снова мы удостоверяемся в том, что Господь намеренно подготавливал случаи в опыте Своих учеников, чтобы они учились на них и могли использовать этот опыт в

дальнейшем после вознесения Господа. Это было существенно для подготовки двенадцати учеников. Итак, Он заставил их распределять пищу множеству (Иоанна 6:11); а после Его вознесения мы читаем то же греческое слово в Деяниях 4:35 при описании того, как они распределяли блага множеству последователей Господа.

14:20 *И ели все* – Смотри отдельный раздел об открытости Иисуса.

Открытость Иисуса в насыщении 5000

Существует явное сходство между рассказом Павла о преломлении хлеба и словах Господа о даче плоти Своей. В Евангелии от Иоанна не находим слов о великой миссии проповедования, но фактически он передаёт её более духовно и опосредованно. Нет у него пересказа и о преломлении хлеба, но фактически он передаёт сущность этого действия в рассуждении о хлебе и крови жизни в 6 главе Евангелия от Иоанна:

Иоанна 6:51	1 Кор. 11:24
Хлеб же, который Я дам	Сие
Есть Плоть Моя	Есть тело Моё
За жизнь мира	За вас ломимое

Господь в 6 главе Евангелия от Иоанна учит, что вера в Него, ведущая к вечной жизни, равнозначна Его словам, крови и плоти, имеющими то же воздействие. Слово Христово в этом смысле есть Его плоть и кровь; оно говорит нам в «слове о кресте». Существует сходство между манной и словом Христовым; однако также между манной и смертью Его. Слова, которые Он говорит, суть дух и жизнь (:63), однако манна определяется как плоть Его, которую Он отдал за жизнь мира (:51). В этом контексте Он говорит об обретении жизни теми, кто будет есть Плоть Сына Человеческого и пить Крови Его в явном предвкушении установленного им позже мемориального хлебопреломления (сравните ‘хлеб, который Я даю, есть плоть Моя’ и ‘Сие есть тело Моё, за вас ломимое’). Вкушение манны Его, отданной в жертву на кресте, существенно для понимания вечной жизни теперь и для физического обретения её в будущем. Впитывание духа Его жизни с крестом является существенной частью вечной жизни; и Он предвидел, что одним из способов освоения сего будет ритуальное преломление хлеба в Его воспоминание. И заметьте, как Господь взял хлеб жизни и, благословив, дал его гостям во время вечери Господней. Вкушением хлеба мы подтверждаем принятие нами дара жизни, пребывающей в Иисусе. Господь заявил, что лишь когда Он будет вознесён на крест, евреи осознают истинность и честность произносимых Им слов (Иоанна 8:28). Крест опять представлен как подтверждение всех слов учения Господа.

Насыщение 5000 является единственным чудом, отражённым во всех четырёх Евангелиях; это исключительно важно, не в меньшей степени из-за полной открытости содружества, которое Иисус продемонстрировал, особенно, если иметь в виду, что эта трапеза намеренно проводилась в предвкушении будущего мессианского пира. Пищу

получали все без исключения без каких-либо проверок на чистоту или этническую принадлежность. Фарисеи были бы возмущены. Марк особенно отмечает связь с хлебопреломлением, так как он описывает оба эти события теми же словами и в такой же последовательности – Иисус взял хлеб, воззрев на небо, благословил и преломил хлеба и дал ученикам. Иоанна 6:51-59 соответствует теме беседы вечера Господней, отражённой в других Евангелиях. Они цитируют Господа: «Сие есть тело Моё», Иоанн же передаёт это словами Господа: «Я есмь хлеб жизни». Дело в том, что нам следует непреложно уразуметь, что хлеб действительно «есть» Иисус. Не буквально, конечно, но до такой степени, что мы принимаем Его фактическое присутствие с нами во время «хлебопреломления». Записи чудес насыщения представлены в терминах мессианского пира. Гости в нём описаны не просто сидящими на траве, но избрано греческое слово, соответствующее «возлежанию». Вряд ли они действительно возлежали, но это слово служит увеличению сходства с мессианским пиром. Иисус не выдвигал никаких требований для участия в нём, и не проверял ритуальной чистоты и морали тех тысяч, что возлежали там. Нам припоминается, как на вечере Господней Иисус пил вино и ел хлеб с теми, кто серьёзно недопонимали Его, к кому Ему приходилось обращаться с вопросом «Теперь веруете?», и прекрасно с горечью сознавая, что один из двенадцати предаст Его. Трапеза Господня с пятидесятичной толпой, среди которых могли быть и язычники и много детей, была косвенным указанием на грядущий мессианский пир, предвкушением которого является и «преломление хлеба»; поэтому Его трапезы были предвкушением конечного пира, и дело в том, что Он приглашал на них всех без разбору. Для чудес насыщения Иисуса характерна сверхщедрость, вплоть до того, что после трапезы насыщения собирались полные корзины оставшихся кусков [это подчёркивается всеми Евангелиями]. Тема щедрости имеет продолжение и во время хлебопреломлений ранних христиан, которые ели, радостно делясь со всеми. Ранние христиане видели в чудесах насыщения модель хлебопреломления.

Знаменательно, что в Евангелии от Марка сказано, что Иисус повелел ученикам рассадить всех отделениями на зелёной траве. Всех жаждущих приветствовали, Иисус не пытался выяснять, кто из этих мужчин, женщин и детей чист или нечист. Вайн говорит о знаменательном факте благословения Иисусом этой трапезы: «Согласно еврейским указам, главе дома следовало благословлять трапезу, только при условии что он сам в ней участвовал; однако, если принимающие участие в трапезе были его дети или домашние его, то он мог благословить трапезу, даже если сам он в ней не принимал участия». Благословение поэтому означало, что он ел вместе с этими людьми и / или считал их за своих домочадцев. Следующее чудо насыщения происходило по ту сторону моря Галилейского вблизи пределов Магдалинских (Луки 15:39), что заставляет полагать, что это была территория язычников, и присутствовал народ «издалека» (Марка 8:3; и народ «прославлял Бога Израилева», Матф. 15:31).

Отчёт Иоанна о чуде насыщения определённо нацелен как указание на собрание «хлебопреломления»; он использует слово *eucharistein* для описания благодарения за хлеб, а это слово имеет религиозно ритуальный смысл, это не просто *благодарение* за пищу, а скорее *благословение* её. Евангелие от Иоанна отличается от синоптиков тем, что он предпочитает не просто пересказывать события, а излагать их в более духовных терминах. Так Евангелие от Иоанна не содержит в конце повеления креститься; но

вместо этого он говорит нам, что мы можем войти в Царствие Божие, только родившись от воды и Духа. Также и пространная запись о содержании разговора на Вечере Господней у Иоанна в главах 13-17 не содержит повеления о преломлении хлеба. Но я полагаю, что это повеление содержится в передаче им чуда насыщения в 6 главе; ведь словами о «хлебе жизни» обычно предваряется ритуал хлебопреломления. Как ни странно, содружества закрытого стола обычно используют 6 главу Евангелия от Иоанна, предваряя ритуал хлебопреломления; но контекст 6 главы – открытый стол для великого множества народа! Можно сказать, что материал в Евангелии от Иоанна состоит из ряда разделов, которые в первоначальном использовании могли служить призывом / проповедью, произносимой во время первых собраний хлебопреломления среди последователей Иоанна. В таком случае несколько раз произносимые Господом слова «Я есмь хлеб жизни» в изложении Иоанна передают слова Господа во время вечери Господней при передаче ученикам хлеба: «Сие есть Тело Моё» и чаши «Сие есть Кровь Моя». Описание последней вечери Господней Иоанном также заостряет наше внимание на неизменном присутствии Иисуса (Иоанна 13:8; 14:1-6; 16:28; 15:1-11,26; 16:7,12-16;17:20-26). Это опять же равнозначно словам: «Сие есть Тело Моё... Кровь Моя...».

Иисус явно желал, чтобы эта трапеза со множеством народа была предвкушением будущего Царства. Поэтому не допускать людей к столу равнозначно заявлению, что им не место в Царствии Божием. Поэтому Павел предупреждает: «кто ест и пьёт недостойно, тот ест и пьёт осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11:29); исключение некоторых, не допущение их к столу равносильно заявлению, что они не имеют части с Господом, не являются возможными кандидатами на Царствие Божие; и тем самым мы осуждаем себя же. Не удивительно, что ранняя церковь, по крайней мере в Коринфе, позволяла собранию превратиться в собрание привычной им группы людей. Церковь более поздних времён, включая и наше, страдала этим же недугом. Ритуал хлебопреломления имел тенденцию превратиться во что то на подобие клуба, собрание равных, и нередко можно было услышать заявления типа: «Если он там будет, если она принята в содружество, то меня там не будет». По сути дела мы испытываем такое же искушение, что было характерно и для ранней церкви – превратить стол причастия в знак встречи людей нашего типа, вместо того чтобы принять радикальный призыв содружества застолья Господня как заявление о единстве христиан всего мира.

Еврейская щепетильность в отношении застольного содружества нередко передаётся и церкви наших дней.

Ученики увидели связь между трапезами с Иисусом и грядущим мессианским банкетом – потому что Иаков и Иоанн просили Иисуса закрепить за ними право сидеть «одному по правую сторону, а другому по левую в славе Твоей» (Марка 10:35). Чудеса насыщения, вершимые Иисусом, отличались сверхщедростью, вплоть до того, что оставшихся кусков было набрано двенадцать коробов полных [это тоже отмечено во всех записях]. Эта тема щедрости продолжается в описании собраний хлебопреломлений ранних христиан, которые «имели всё общее» и «принимали пищу в веселии и простоте сердца». Из этого можно заключить, что чудо насыщения Господне, с его открытостью и щедростью, воспринималось ранней церковью в качестве образца ритуала хлебопреломления.

Те же слова о преломлении хлеба Иисусом и передаче его толпам в преддверии чудес насыщений (Матф. 14:19; 15:36) используются и в трапезе с учениками в Еммаус, когда Иисус «взяв хлеб, благословил, преломил и подал им» (Луки 24:30); эти же слова используются в описании того, как Павел, убедив пассажиров корабля принять пищу, взяв хлеб, преломил его и все ели (Деяния 27:35). Так что по всему кажется, что трапезы Иисуса [открытые для всех, включая грешников] относятся к той же категории как и мемориальный ритуал известный под названием «хлебопреломление» - так как используется одна и та же фраза. (Матф. 26:26; Деяния 2:46; 20:7; 1 Кор. 10:16; 11:24). Тот же перечень действий: взятие хлеба, благословение и передача ученикам находим как в чудесах насыщения, так и на Вечере Господней, а также и в трапезе Господа с направлявшимися в Еммаус уже после воскресения Его – а также и в изложении Павлом христианского «хлебопреломления, которое мы читаем в 1 Кор. 11. Евангелие от Марка стремится провести параллель между чудесами насыщения и «хлебопреломлением» на Вечере Господней. Во всех описаниях фигурируют те же действия: Взятие, благословение, разделение и передача (Марка 6:41-44 ср. с Марка 14:22-25). Та же схема действий встречается и в «хлебопреломлении» на терпящем бедствие корабле, описанной в Деяниях 27:33-37, где Павлом выраженное «возблагодарение» является переводом слова *eucharisteo*. Так что никак не избежать нам Евхаристия.

Евангелие от Иоанна использует слово *eucharistein* дважды при описании чуда насыщения (6:11,23). Совершенно ясно, что он хотел, чтобы мы видели в этом насыщении всех голодных без каких либо проверок на чистоту или мораль прототип собрания хлебопреломления. «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нём... ядущий Меня жить будет Мною» (Иоанна 6:56,57) определённо является эквивалентом «Сие есть Тело Моё...». Фактически все предложения в Евангелии от Иоанна, начинающиеся «Я есмь...» соответствуют по смыслу словам: «Сие есть Тело Моё»; уже не говоря о «Я есмь хлеб жизни». Хотя Иоанн не передаёт слов Иисуса, сказанных о хлебе и вине на Вечере Господней, стиль Иоанна в том, чтобы передавать действия, отражённые в других Евангелиях в более духовном плане. Так, он не передаёт повеления креститься в конце Евангелия, но именно об этом Он говорит в Евангелии от Иоанна 3:3-5. Таково же его отношение к хлебопреломлению. Несмотря на то, что Иоанн специально не описывает собрание хлебопреломления, но в его отчёте о рассуждениях в горнице в то время постоянно говорится о неизменном присутствии Господа Иисуса (Иоанна 13:8,13; 14:1-6,16-28; 15:1-11,26; 16:7,12-16; 17:20-26). То есть, следует понимать, что это неизменное присутствие относится к реальному присутствию Иисуса на собрании хлебопреломления – и именно поэтому собрание предназначалось и предназначается в контексте свидетельствования. Где этот Иисус, о котором вы говорите? Приходи на собрание хлебопреломления, встреть Его тело и ощути Его присутствие...

14:20 *Ели все и насытились* – Возможно, ссылка на Втор. 8:10 «будешь есть и насыщаться».

Кусков – К чему эта подробность в обоих случаях чудес насыщения? И в Евангелие от Матф. 16:9,10 Господь просит учеников вспомнить, сколько коробов кусков они набрали после каждого чуда – для того чтобы они в другой раз проявили веру свою в момент

необходимости. Нам необходимо помнить подробности прежних действий Господа – они предназначены для укрепления нас во время будущих испытаний веры. Мы ощущаем, что Господь непрестанно работает с учениками (как Он работает и с нами) по определённой программе, соответствующей их уровню развития, предназначенной для подведения их к более и более высокому духовному уровню в процессе закрепления освоенного.

Оставшихся – В Еф. 1:8 говорится о том, что Господь Бог в *преизбытке* даровал нам милости Свои. И это же слово употребляется в отношении Господа Иисуса, который в преизбытке даровал хлеба и рыбы, так что оставшихся кусков набралось двенадцать коробов полных. Зачем Господь поступал так, и зачем Он заставлял учеников подбирать всё оставшееся? Чтобы дать им урок о том, что Богу приятно в преизбытке даровать нам милости. Он не просто обеспечил людей пищей, Он обеспечил их пищей в преизбытке. В записях всех Евангелиев фигурирует слово «оставшихся» в отношении кусков оставшихся после насыщения – когда смысл этого на деле в «преизбытке» милости Божией. Именно преизбыток милости Божией оставил такой глубокий след в каждом из евангелистов. Под впечатлением всего этого Павел использует это слово для описания того, что «благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» (Рим. 3:7; 5:15; Еф.1:8).

Коробов – Это слово отличается от того, что употреблено по насыщении 4000 в Матф. 15:37. Здесь употреблено слово, обозначающее несколько меньший по объёму короб, в котором обычно переносили ритуально чистую пищу, находясь в пределах языческих.

14:21 *Около пяти тысяч человек* – Хочется разобраться в значении цифр, названных здесь и при насыщении 4000 в 15 главе от Матфея. Пять хлебов и две рыбы насытили 5000, причём было набрано 12 коробов оставшихся кусков; семь хлебов и немного рыбок насытили 4000, причём оставшихся кусков было набрано семь корзин полных. Пища каждый раз распределялась 12 учениками. Таким образом, общее количество распределяемых хлебов составляло 12, количество требуемых хлебов предложения (Левит 24:5). Хлеба в целом представляют Господа Иисуса, хлеб Божьего присутствия в Израиле, предлагаемый всем без разбору – не только для священников. Господь подчеркнул это, напомнив ученикам, что Давид и его люди ели хлеба предложения – то, что считалось принадлежащим только религиозной элите, теперь было доступно всем, женщинам, детям и язычникам включительно. Та же фраза «около пяти тысяч человек» встречается в Деяниях 4:4 в описании общего числа обращённых учениками на самой ранней стадии существования церкви. Здесь точно должна существовать какая-то связь. По мере того как ученики продвигались в толпе, постоянно преломляя хлеб Христа и передавая его сидящему множеству, они проходили тренировку, готовясь к тому дню, когда они будут выступать перед множеством людей, проповедуя Христа и производя крещение их во Имя Христа. Кажется, что были два выдающихся случая, когда ученики проповедовали и производили массовые крещения; три тысячи душ в Деяниях 2:41 и затем 5000 в Деяниях 4:4. Такие дни массовых крещений вряд ли когда-либо ещё происходили в истории ранней церкви; итак, два чуда насыщения должны были подготовить их к этим двум позднее происшедшим случаям. В нашем стремлении придать значение событию, мы тоже можем приободриться мыслью о том, что то, что

нам в данный момент непонятно, может служить подготовкой к возможному призыву, обращённому к нам в необозримом будущем.

Кроме женщин и детей – Греческое слово «кроме» может означать и физическую отдалённость, как будто мужчины сидели в некотором отдалении от женщин и детей – а это характерно для трапез на Ближнем Востоке и по сей день.

14:22 *Отпустит людей* – У Иоанна 6:15 сказано, что люди хотят «взять его и сделать царём». Но, казалось бы, это были те же люди, которые ранее не проявили много веры в Него – см. ком. к :13 *пешком*. Они были так переменчивы. Они, очевидно, видели связь между чудом насыщения и тем, что Он – Мессия, но в их понимании Мессия должен был быть царём, дающим немедленное спасение. В сочинении *Ecclesiastes Rabbah* 1:9 утверждалось: «...как прежний спаситель вызвал манну с небес... и последний спаситель вызовет манну с небес». Создаётся впечатление, что Господь ощущал срочную необходимость действовать – Он «понудил» учеников Своих войти в лодку и отправиться, пока Он отпустит народ. Возможно, Он чувствовал, что толпа намеревается сделать Его царём, а ученики могли быть лидерами их новой *хунты*, но отослав учеников, Он уменьшал возможность такого исхода. Однако и ученики могли просто сами стремиться к немедленному установлению царства и славы, и Он знал, что это искушение могло оказаться сильнее их. Подобным образом Он нередко работает и с нами, дабы отвратить нас от искушения, перед которым мы были бы бессильны.

Отправиться прежде Его – Господь велел им отправиться на другой берег озера, но сказал, что они отправятся «прежде Его». Греческий текст заставляет предположить, что они отправятся прежде Его, а Он, отпустив народ, последует за ними – т.е., пойдёт по воде. Они могли понять, что Он обещает присоединиться к ним позже. Но отплывая они, должно быть, рассуждали, что Он имел в виду. Если Он хотел к ним присоединиться позже, то как Он обогнёт озеро, если Он так сильно желал ухода толпы? У него не было другой лодки, да и место было пустынное. Какое направление бы Он ни избрал, Он был бы среди той толпы, удалиться от которой Он так стремился. Опять же, как и в случае, когда Он просил *их* дать им есть, а не пойти *купить* пищу для толпы, Он испытывал их. Он хотел, чтобы они задумались над Его словами, и задумавшись они не могли придти к другому выводу, как только предположить, что Он пойдёт к ним по воде. И если бы в их памяти был Ветхий Завет, то они вспомнили бы отрывки о Яхве, шествующим над водами (Пс. 28:3, 10; 76:20; Наум 1:3; Аввак. 3:15). Поэтому, когда поднялись волны, как бы угрожая утопить их, им следовало предположить, что Он, как проявление Яхве, придёт по волнам, чтобы спасти их. Вряд ли кто-либо из них был столь восприимчив к Писанию и силён в вере. Но я верю, что из этого видно, как Господь пытался вести их и развивать их веру. Трагедия в том, что столь многие из Его намерений в отношении нас не достигают цели из-за того, что нам не достаёт духовного восприятия и мы позволяем безотлагательности события затмить ясный свет Его руководства в нашей жизни.

Однако, Иоанна 6:15-17 заставляет предположить, что им надоело ждать возвращения Иисуса с горы, и они отправились в Капернаум, оставив Его одного. Но милостью Божией Он пришёл по морю, чтобы спасти их.

14:23 *Отпустив народ* – Повторяются слова, сказанные в 22 стихе, возможно, в знак признания чуда, совершённого им, по роспуску толпы ни с чем, без каких-либо признаков Мессианского Царства, в чём проявилась сила личности Господа, что помогла Ему найти выход из ситуации.

Наедине – Термин *kata idios* используется раз 16 в Евангелиях в отношении приблизительно 12 ситуаций. Столь важной является тема о необходимости побыть наедине с Господом или Отцом. Господь удалился в пустынное место из-за необходимости побыть одному (:13), но неожиданная настойчивость толпы, следующей за Ним, расстроила Его планы. В этом опять же проявляется Его человечность. Но в конце концов Бог даровал Ему это чувство необходимости быть наедине с Богом. Может быть, Он потому так настойчиво отсылал и толпу и учеников, потому что Он знал, что Ему просто необходимо побыть наедине с Богом. И такие времена могут наступить и для нас. Какими бы глупыми мы не казались светскому окружению нашему, но может настать момент, когда вам просто необходимо уединиться в туалете на 5 минут в обеденный перерыв и помолиться. Господь использует этот термин, говоря о том, что каждому из нас даровано нечто очень личное, что мы должны использовать на службу Ему – *kata idios*, «наедине», или «каждому по его силе» (Матф. 25:15). Каждую овцу Господь называет *kata idios*, “по имени» (Иоанна 10:3). И поэтому приговор каждому верующему будет *kata idios*, «по своему труду» (1 Кор. 3:8). Это словосочетание имеет очень широкий спектр переводов. Но смысл в том, что каждый из нас лично призван Господом и каждому дарованы разные призвания и соответственно этому мы и будем судимы. Этим отнюдь не сказано, что есть что-то ещё кроме основной веры, Евангелия, Надежды, Господа и т.д.. Но во многих вероисповеданиях и содружествах проталкивается идея, что каждый верующий обязан принять идентичное, подробное изложение понимания и призвания. На практике же рамки наших призваний и надежд Господа на наш отклик имеют значительные отличия в каждом отдельном случае.

Помолиться – тот факт, что Господь Иисус молился Своему Отцу является одним из убедительнейших и логически сильнейших доказательств, что Он не является Богом в смысле приверженцев Троицы. Далёкие от Библии политики, впервые создавшие доктрину Троицы, не приняли во внимание основных фактов евангельских записей. Либеральный теолог Хал Таусиг отмечает, что другие теологи мало что писали о молитвах Иисуса – именно по той причине, что это само по себе противоречит догмату Троицы: «Так как Иисус в молитве смешивает теологические категории «божественного» и «человеческого» (а разве божественный Иисус нуждается в молитве?), теологов редко интересовал Иисус в молитве» (Hal Taussig, *Jesus Before God: The Prayer Life of the Historical Jesus* (Santa Rosa, CA: The Polebridge Press, 1999, p.7). Апологетам Троицы нечем ответить на вопрос Таусига «А разве божественный Иисус нуждается в молитве?»

Оставался там один – подчёркнутое повторение информации, что Господь был там *kata idios* – наедине, один. Наше внимание фиксируется на Его уединение с Богом.

Молитва в одном смысле требует одиночества. Поэтому евангелисты описывают стремление Господа побыть наедине с Отцом в молитве (Марка 1:35; Матф. 14:13,23;

17:1; Луки 6:12; 22:39,41). Этому уделяется особое внимание. Встать рано утром и удалиться в пустынное место, чтобы помолиться, или отойти от учеников на вержение камня в Гефсимании и молиться... Он искал одиночества. В Евангелии от Иоанна 6:15 подчёркивается эта повторяющаяся черта в жизни Господа: «Иисус... опять удалился на гору один». Тот факт, что Он часто «опять» удалялся от других подчёркивается тремя словами, выражающими одно и то же – удалился, наедине, один. Как бы часто нам ни следовало участвовать в общих молитвах, или молитвах с партнёром нашим или детьми, мы должны находить время для серьёзной личной молитвы наедине с Богом. И я должен довести это до вашего сознания: *Вы это делаете?* Другими словами – достаточно ли вы бываете наедине?

14:24 *На середине моря* – В то время море в сознании людей олицетворяло силы зла и осуждения; начиная с осуждения египтян в Красном море, сама Библия говорит об осуждении как о ввержении в море. Так утопил Бог египтян «среди моря» (Исход 14:23,27); Иона был ввергнут «в сердце моря» (Иона 2:3), так же как Тир и языческие народы (Иез. 26:12; 27:26,27,32; 28:8; Пс.45:3,4) и Вавилон (Иер. 51:63). Ученики, несомненно, чувствовали себя осуждёнными. Так как эти 12 ссылок на Ветхий Завет звучали в их еврейских ушах осуждением. Поэтому их вопль о спасении относился не только к физическому спасению, а к спасению от осуждения. Их лодку «било волнами» - этими же словами в греческом оригинале Откровения (14:10; 20:10) говорится о мучении отверженных. Ранее ученики видели, как Господь освобождал людей от жестоких страданий – и это подготовило их к взыванию о таком же освобождении (Матф. 8:6).

В четвёртую же стражу – Время с трёх до шести утра. Это указывает на продолжительность их борьбы с волнами. Это то же самое время, в которое Бог ввергнул в море египтян и спас Свой народ (Исход 14:20).

Пошёл к ним – Он пошёл по морю к ним в четвёртую стражу ночи. Марка 6:48 добавляет, что Он «хотел миновать их». Это характерно для Него и по сей день – Он хочет пробудить в нас ощущение крайней необходимости в Нём. Точно так же Он часто спрашивал у больных людей, чего они желают, чтобы Он сделал для них, хотя их желание было очевидным. По той же причине по дороге в Еммаус Он показывал Своим попутчикам вид, что хочет идти далее – чтобы возбудить в этих учениках желание побыть с Ним.

У Марка 6:48 сказано, что Он «увидел их бедствующих в плавании», и только потом подошёл к ним, Он не мог видеть их в буквальном смысле, но Своим чувствительным нутром Он представил Себе их состояние, и пошёл к ним.

Идя – Греческое слово *peripateo* означает прохаживаться (отсюда перипатетический в отношении школы Аристотеля). Создаётся впечатление о Господе спокойно прохаживающимся по волнам, которые были столь устрашающими для учеников. Прохаживаясь по волнам, Он «хотел миновать их» (Марка 6:48). Я не думаю, что Он миновал бы их, ведь Он «подошёл к ним», но им так показалось – так что запись эта сделана с человеческой точки зрения.

14:26 *Встревожились* – Соответственное слово в греческом оригинале используется в отношении возмущения воды (Иоанна 5:4,7). Возмущённое состояние воды соответствовало встревоженному состоянию их духа при виде Господа Иисуса, свободно прохаживающемуся по возмущённой воде.

Это призрак – Греческое слово *phantasma* могло относиться к призраку; итак, мы видим, что под напором обстоятельств ученики быстро прибегают к прежней системе взглядов. Но в равной степени это слово могло относиться и к Ангелу. Их страх при встрече с Ангелами и увещания последних *не бояться* – типичное отражение человеческой реакции при встрече с Ангелами. Заверение Господа «Это Я» - ещё одно доказательство, что Господь Иисус не был Ангелом (как ошибочно заверяет «Сторожевая башня»).

От страха вскричали – Эти слова в греческом оригинале встречаются ещё только в Рим. 8:15, где Павел говорит, что мы не вскрикиваем от страха, а скорее зываем «Авва Отче!» Это опять показывает, что в этот период ученики ближе к осуждённым и ещё далеки от тех отношений с Отцом и Сыном, которых им следовало придерживаться. Этот случай опять же свидетельствует о том, что они спасены были милостью Божией.

14:27 *Ободритесь* – Они по крайней мере дважды слышали, как Господь ободряет других этими словами, прежде чем исцелить их (Матф. 9:2,22). Услышав эти слова Его, они ободрились.

Это Я – Выражение *ego eimi* можно понять как намёк на Имя Яхве. Они должны были представить Его воплощением Яхве, шагающего по водам в соответствии с Писанием Ветхого Завета. «Это Я» может быть цитатой Божественного Имени из Исаии 41:4; 43:10, где оно ободряет не бояться власти Ассирии / Вавилона. Господь хотел, чтобы ученики поняли, что возмущение волн следует воспринимать с такой же верой, как праведный остаток воспринимал противодействие сверхдержав Израилю. Однако следует спросить, как ещё мог бы Господь заявить «Это Я!». Есть и другие возможности, но Он использовал эту. И всё же, с другой стороны, использование *ego eimi* не обязательно является ссылкой на Божественное Имя, потому что оно звучит и с уст людей во 2 Царств 2:20; Матф. 26:22,25; Иоанна 1:20,27; 9:9 и Деяниях 22:4 (см. также Луки 1:18,19). Возникает вопрос: Неужели Господь действительно ожидал, что перед учениками среди паники момента возникнут эти строки Писания? А если и так, то в чём суть? Ведь они не находились в мирной обстановке библейской школы. Скорее всего смысл в том, что в момент кризиса духовно настроенные подсознательно воспримут толчки, исходящие из Отца и Сына, и тем самым почувствуют поддержку, что поможет им принять правильное решение в разгар невзгод.

Не бойтесь – Слова так часто адресуемые ученикам Его. Они так часто испытывали это чувство (Луки 8:25; 9:34,35; Марка 4:40; 6:50; 10:32); несмотря на то, что Господь неоднократно увещевал их не бояться (Луки 12:4,32; Иоанна 14:27). Несмотря на Свою высокую требовательность с одной стороны, Он всегда заверял и заверяет народ Свой об абсолютной спасительной любви Его к ним, с другой стороны. Пётр говорит теми же словами (в оригинале), когда он в свою очередь призывает нас не бояться и не тревожиться – то самое слово, что в описании состояния духа учеников в ту ночь на воде

(1 Петра 3:14; Матф. 14:26). Господь так же ведёт и нас сквозь разные ситуации, чтобы мы могли утешать других в сходных обстоятельствах. Учение Павла во 2 Кор. 1:4-8 фактически говорит, что *всё*, что бы мы ни испытывали нацелено на то, чтобы мы в дальнейшем могли утешать других в подобных ситуациях. И это даёт нам возможность, в широком смысле по крайней мере, обосновать происходящее с нами в этой жизни, тогда как это просто недоступно неверующим.

Кумранские Гимны полны ссылок на спасение истинного Израиля от утопления в море языческих народностей (1 КГ 3:6,12-18; 6:22-25; 7:4,5). В Завещании Нафтали 6:1-10 говорится о «корабле Иакова», чуть не погибшем в пору шторма, но Иаков сам идёт по воде для спасения его. Ясно, что Господь имел в виду эти популярные в народе образы, переиначивая их – Иисус является основателем нового Израиля, каким был Иаков в прошлом, а его 12 учеников как 12 сынов Якова. Но правоверный Израиль в лодке не так уж верен, это светские, не религиозные, а самые обычные евреи, уверовавшие в Иисуса как Мессию.

Что именно побудило Петра пройти по поверхности воды? Хочется знать, потому что именно мотивация нам крайне необходима. Мы читаем о Господе, 'идушем по морю'. Это язык Ветхого Завета, где говорится о явлении Бога человеку в буре, ветре, огне и т.п. Эти мысли всплывают при чтении об Иисусе, идущем по морю на глазах перепуганных учеников. В Матф. 14:27 Господь говорит им: «Это Я». Это была ссылка на имя Яхве. Пётр знал, что Бог «ходит по высотам моря» (Иова 9:8), и потому он просит Господа, «если это Ты [проявление Бога во плоти], повели мне прийти к Тебе по воде». Именно путь Яхве был в море и стезя Его в водах великих (Пс. 76:20; 28:3). Фактически всё это событие на озере почти что предсказано в Псалме 106: Люди терпели голод и жажду, блуждая в пустынном месте (:4,5), Бог насытил души жаждущие, и души алчущие исполнил благами, как и Иисус это сделал (:9); некоторые отправляются на кораблях в море (:23); по слову Божию разразилась буря (:25); они воззвали к Господу в скорби своей (:27,28); и Яхве вывел их из бедствия их и привёл к желаемой пристани (:28-30). Мне кажется, Пётр это всё воспринял. Он видел, что этот Человек из Назарета действительно является проявлением Яхве, и он тоже просит стать проявлением Яхве; он ощутил, что то, что верно об Иисусе, может также быть верно и в отношении нас. Если Иисус, как проявление Яхве, ходит по водам, то это может и Пётр. Когда Пётр просит Иисуса «повели мне прийти к Тебе», греческое слово, переведённое «прийти», означает также и «сопровождать». Он хотел вместе с Иисусом ходить по водам. Он хотел делать то, что делал Иисус. Это само по себе объясняет, что тот факт, что Иисус делал то, что делал Бог [например, ходил по волнам], не означает, что Он Сам является Богом – ведь Пётр понял, что он тоже может участвовать в этой манифестации. Если Иисус является человеком, обладающим нашей природой, и тем не менее проявлением Бога, то, рассуждал Пётр, я тоже могу стать проявлением Отца. И это верно по отношению и к нам сегодня. Реальность проявления Бога в человеке Иисусе должна вдохновлять и нас к переходу от привычного уклада жизни к авантюре жизни по-Божески – жить жизнью Божией в этом данном нам мире. «Выйдя из лодки», Пётр пошёл по воде (Матф. 14:29). В Деяниях 10:21 Пётр, «сойдя к людям» (в оригинале те же слова), сказал: «Я тот, которого вы ищете; за каким делом пришли вы?» «Я тот» по-гречески соответствует словам, произнесённым Иисусом в Матф. 14:27: «это Я». И это не случайно. Пётр

вспоминает, как он вышел из лодки – и теперь он действительно является проявлением Христа. Он говорит, как говорил Иисус; и далее, «Я тот, которого вы ищете» и «за каким делом пришли вы» - это фразы Иисуса, произнесённые Им в Гефсимании. Записи показывают, что осознанно или неосознанно Пётр отныне является проявлением Христа. Слова и личность Иисуса произвели на него такое впечатление, что для него «жизнь – Христос». Весь смысл жизни его в явлении людям Христа. 'Сойти к людям' и проявлять Его снова и снова, преодолевая страх, трусость наших братьев, суетность, окружающей нас мирской жизни – в этом вся жизнь.

14:28 *Если это Ты* – В комментарии к Матф. 14:22 я высказал мысль, что Иисус намекнул ученикам Своим, что Он придёт к ним по воде. У Иоанна 6:17 читаем, что ученики были в лодке посреди моря, «а Иисус не приходил к ним» - что заставляет полагать, что Он обещал им придти по воде. Возможно, Пётр ухватил смысл происходящего и пришёл к мысли, раз Господь может, то и все, кто в Нём, также могут потенциально быть наделены такой способностью. Другая грань вопроса, заданного Петром, в том, что он понимал, что только Господь может повелеть такое Своим последователям. Ни один призрак, сатана, ангел или другая воображаемая личность не велит ученику Иисуса делать этого. Предельная требовательность к нам в отношении веры является уникальной и отличительной чертой Господа. И ещё слова Петра «если это Ты» напоминают вопрос, задаваемый Иисусу в других местах Евангелия, является ли Он действительно Христом («скажи нам, Ты ли Христос», Матф. 26:63; Луки 23:37,39; Иоанна 10:24). Чудесное обеспечение хлебом было несомненным доказательством, что Иисус действительно является Мессией, Христом. А они всё ещё сомневались. Но с другой стороны, Пётр хотел получить ещё одно подтверждение, и то, что он послушался Господа и вышел из лодки, чтобы идти по воде, безусловно, делает ему честь.

В Евангелии от Марка пересказ этого события опускает хождение Петра по воде (Марка 6:45-51). Однако есть достаточно причин предположить, что Евангелие от Марка является благовестием Петра; с присущей ему скромностью он подчёркивает свои недостатки и принижает свои достижения в своём проповедовании Евангелия. Этот пропуск упоминания смелости Петра говорит в его пользу; это было большим достижением, а он из скромности даже не упоминает об этом.

Повели мне – Непокколебимую уверенность Петра в слове Господа мы видим из того, как глядя из лодки посреди бушующего моря Галилейского, борясь со своей человечностью во взвешивании своих духовных амбиций, он всё же решается выйти из лодки. Только по слову Господа мог он решиться на такой шаг. Его слова: «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе» фактически означали, что он решится на этот шаг только по слову Господа. Сколько в нас духовных амбиций? Или же мы прижимаемся к борту корабля, или отчаянно растрачиваем свои силы для собственного спасения, даже не обращаясь к слову Господа? Просьба Петра, чтобы Господь повелел ему пойти по воде была как проявлением веры, так и (что типично) несла оттенок отсутствия духовности. Его слова («Если это Ты, то повели мне прийти к Тебе по воде») очень напоминают 4 Царств 5:13, где духовно ограниченного Неемана укоряют за то, что он ожидал повеления сделать что-то более важное – тоже связанного с водой!

Прийти к Тебе – И далее Пётр вышел, чтобы ‘прийти к’ Иисусу по воде (:29). Эта фразеологизм многократно употребляется в Евангелиях, говоря о людях, приходящих к Иисусу. Видя, что «множество народа идёт к Иисусу» (Иоанна 6:5), ученики явно не обрадовались, они хотели отослать их. Кризисная ситуация на озере была не в столь большой мере наказанием Господа ученикам за такое отношение, а скорее Его попыткой научить их лучшему отношению (см. ком. к 14:30 *утопать*). Теперь Пётр понимает необходимость прийти к Иисусу и милость Его прихода к ним на озеро. Поэтому он просит ‘прийти к’ Иисусу, а не только идти по воде. Больше уж он никогда не будет презирать тех, кто хочет прийти к Иисусу; Пётр просил разрешения сделать то, что сделала толпа и за что он их презирал – а именно, за приход к Иисусу. Рассуждения Иисуса позднее подчёркивают необходимость ‘прийти к Нему’ и что все, данные Ему Богом, придут к Нему и никого Он не изгонит (Иоанна 6:35, 37,44,45,65). Желание Петра прийти к Нему типично для всех учеников. То же требование выйти из лодки и пойти по воде звучит и всем нам. Пётр, как и многие другие, уже в некотором смысле пришёл к Иисусу, но теперь он ощутил, что он должен снова ‘прийти к’ Нему чрез новое обращение.

По воде – В 25 стихе говорится, что Иисус пошёл к ним, «идя по морю», а Пётр просит повеления идти «по воде». Было бы интересно услышать мнение о значимости этого отличия, если признать его значимым.

В описании Петра, идущего по воде, перед нами встаёт образ человека, вышедшего из зоны обыденного. Пётр просил человека, идущего по воде, велеть ему пройти по воде, зная, что только Иисус мог быть столь требовательным. Он требователен и по отношению к нам. Петру ни к чему было выходить из лодки. Но он понимал, что следование за Иисусом включает в себя отказ от привычного течения жизни. В нашем случае это может оказаться радикальным денежным пожертвованием, пожертвованием времени, т.е., чем-то, что выводит нас из привычного ритма жизни. Или же это может заключаться в полном прощении, в решительном отказе отвечать на клеветнические утверждения, отказе противостоять день за днём, живя среди провокаций. Таким может быть наше хождение по воде. Представьте себе Петра, стоящим в лодке; дождь, бьющий прямо в лицо и роптание братьев его: «Не сходи с ума, в этом нет никакой надобности... кончится тем, что нам же придётся тебя спасать!» Должно быть, он чувствовал себя таким одиноким. Люди его не поддерживали. Возможно, он вспомнил о жене и детях, оставленных по ту сторону озера в скромной хижине рыбацкого посёлка. Но всё его внимание было сосредоточено на одном человеке, на Господе и Хозяине, на котором сосредоточены наши надежды. Смелость предпринятого Петром шага – выхода из лодки – впечатляет! Разве он не боялся шагнуть в воду? Конечно, боялся. Но он сосредоточил всю свою веру на слове Иисуса: «Иди». Он преодолел страх и вышел из лодки, перешагнув через борт. Представьте его, одна нога перекинута через борт на воду, а другая ещё в лодке. Так оставаться было нельзя. Надо было дерзнуть. Удерживал его только страх. Именно *страх* и не даёт нам отказаться от ставшего привычным быта. Страх, страх, страх... вот что это. Знание истины в плане опыта должно освободить нас от страха; страх связан с неизвестностью. Бог обращается к Израилю: «Кого же ты испугалась и утрашила, что сделалась неверною?» (Исаии 57:11). Страх ведёт к тому, что мы уклоняемся от ответственности сделать выбор; поэтому человечеству недостаёт истинно творческого воображения и воистину новые идеи – такое редкое явление. Но

истинная жизнь во Христе – это жизнь постоянного преодоления страха, страха, который парализует, который не даёт вам двигаться вперёд. Да станет нашей героиней вдова из 3 Царств 17:13; она абсолютно ничего не имела, только горсть муки; она хотела найти полена два дров, чтобы приготовить еду себе и сыну, чтобы съесть и умереть. Она была буквально на грани истощения. Но Бог устами Илии обратился к ней с просьбой дать ему ту малость, что она имела. И Илия утешает испуганную удивлённую женщину «Не бойся!» И она пошла с верою и отдала ему последнюю надежду жизни своей. Жизнь на таком животном уровне существования могла бы сделать её эгоистичной; но в ответ на призыв Господа она вышла из этого состояния. Страх, на мой взгляд, является первой преградой веры и истинной духовности. Лишь страх удерживает нас от соблюдения обязательств, от вступления в заповедные отношения с той степенью приверженности, которая требуется. Поэтому люди шарахаются от вступления в заповедные отношения, будь то с Отцом чрез крещение или с другим человеком чрез вступление в брак или от зачатия ребёнка. Нас удерживает страх. Мы и самих себя боимся, наших духовных возможностей, нашего предстания пред Отцом. Но истинная вера призывает нас дерзать. Как однажды высказался один мой друг, психотерапевт по специальности: «Когда нас призывают подвергать проверке все наши представления о себе, мы можем обнаружить, что мы отнюдь не такие, какими мы себя представляли; предельно испытывая наше соответствие тому образу, к которому мы себя причисляли, мы можем обнаружить, что наши теоретические представления о себе не соответствуют действительности. Законопослушание, соблюдение правил, соответствующих созданному о себе представлению, намного легче и безопасней. Возможно, мы никогда не подвергали себя проверке в реальной жизни. Пуститься в неизвестное, в будущее, содержащее или могущее содержать неизвестный риск, когда реализуются наши худшие опасения... самый большой страх может быть в том, что мы неудачники... Большинству из нас, казалось бы, недостаёт веры даже в существование Бога, чтобы рискнуть и выйти из лодки, не говоря уже о хождении по воде». Нельзя недооценивать силу страха, когда речь идёт о хождении по воде. И не будем недооценивать тот факт, что участь боязливых наряду с неверными, любодеем и идолослужителями, которые останутся вне Божьего града (Откр. 21:8). Наша жажда любви, наша боязнь смерти и духовной недостаточности перед совершенством Божиим, страх вызвать недовольство или неправильно понять беспредельного Бога... эти страхи должны быть устранены, если мужчина или женщина воистину одеты в одежду вменённой им праведности Христа. Однако слабость веры может упорствовать. Тогда возникает конфликт между нашей истинной совестью и ошибочными предположениями о наших вероломных страхах. Это может привести к невротическому поведению и подавлению совести. Единственный выход из этого дерзнуть, как это сделал Пётр, не взирая ни на что.

14:29 *Он же сказал: иди* – Призыв Господа ко всем людям ‘прийти к Нему’ заставляет нас взглянуть на себя как на Петра, который является прототипом всех, кто хочет ‘прийти к Иисусу’. Пётр просил Господа велеть ему делать то, что делал Господь – ходить по воде. Поэтому наш приход к Господу не является просто выражением умственного согласия с набором теологических положений, как бы хороши они ни были. Господь определяет приход к Нему на деле как приход к больным и заключённым, именно это и является приходом к Нему (Матф. 25:36).

В других переводах: 'Сойди', т.е., спустись вниз. Лодка не была настолько выше воды, но смысл в том, чтобы спуститься ниже. То же слово и у Иоанна 6:16: ученики Его «сошли» к морю. И Петру суждено было опуститься ещё ниже, когда он, испугавшись, стал утонать. Создаётся впечатление, что цель этого события была в понижении Петра, чтобы быть приподняту милостью Господа. Последующие высказывания Господа о Себе как о хлебе жизни способом выражения связаны с предшествующим событием на озере, как и с насыщением 5000, происшедшем ранее. Итак, Он подчёркивает необходимость 'прийти к нему', как это сделал Пётр. Он также использует то же слово, говоря, что Он хлеб живой «сшедший» с небес (Иоанна 6:33,38,41,42,50,51,58). И не случайно это слово употребляется в отношении учеников, которые «сошли» к морю (Иоанна 6:16) и о Петре, когда он ступил ('сошёл') в воду. Весть, несомненно, в том, что в нисхождении Петра, как и в необходимом нисхождении всех учеников – Господь с нами, и Он прошёл чрез это. Мысль о нисхождении говорит как о смирении, так и, в этом контексте, о манифестации Бога, посланцами которого они являются. Смысл в том, что всё делается во смирении. Та же тема развивается Господом, когда Пётр в последствии видит отверстое небо и «сходящий» к нему сосуд, содержащий нечистых животных, а затем Дух говорит ему 'сойти вниз' к ожидавшим его язычникам (Деяния 10:11,20,21).

Пошёл по воде, чтобы подойти – Теми же словами у Марка 6:48 (в греческом оригинале) говорится о Господе, идущем по морю, чтобы подойти к ученикам. Пётр хотел в точности повторить то, что делал Господь; и он знал, если это действительно Господь, то это возможно. Как Он является светом мира, так и мы. Если мы в Нём, то мы также семя Авраамово; всё, что верно о Нём, становится верным и о нас. И если Он может ходить по воде, то при наличии соответствующего повода, времени и контекста, это можем и мы.

При первоначальном обращении Петра он также был на море Галилейском, когда он увидел Иисуса, проходящего близ моря (Матф. 4:18). Он оставил лодку, откликнувшись на зов следовать Иисусу. Здесь в сущности та же сцена, только на сей раз Иисус идёт «по» воде, а не «близ» моря. Это сходство, возможно, передаёт, что призыв Господа может повториться в течении нашей жизни; первоначальный отклик может быть сравнительно безболезненным, но сквозь бури жизненных невзгод Господь учит нас, как Он учил Петра, сколь радикальным может быть требуемый отклик. Следовать Ему означало не просто отойти от забот этой жизни, лодки, сетей, рыболовства... но, если Иисус идёт по воде, то Его последователям надлежит делать то же. И Пётр, к великой чести его, понял это; он увидел Господа, идущего по воде как повеление следовать Его примеру. Для него Иисус был не только Спасителем, на горбу которого он мог въехать в Царствие Божие. Да, конечно Он является нашим спасителем, в Кого мы опускаемся и утопаем в наших слабостях. Но Он более того: Он является вдохновляющим примером. Поэтому предложение Петра пройти по воде было вызвано не любопытством и не удалством; оно коренилось в осознании того, что если Господь ходит по воде, то естественно мы тоже должны делать так же. Когда Господь прохаживался «близ» моря, Пётр вышел из лодки и последовал за Ним; теперь Господь шёл «по» воде, и Пётр осознаёт, что он должен следовать за Ним даже и там. Так как «кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоанна 2:6 – употребление Иоанном слова «ходить» заставляет думать, что он утверждает необходимость и нам следовать примеру Петра). Для многих обращения были

сравнительно безболезненными; фактически для тех, кто воспитывались в вере, легче было принять крещение, чем избежать его. Но истинно радикальный призыв следовать за Иисусом повторяется позднее на жизненном пути; и вескость нашего первого выбора следовать Иисусу проверяется нашим позднейшим откликом на тот же призыв.

14:30 *Видя* – Его средоточие на Иисусе ослабло, потому что ‘видеть’ сильный ветер можно только видя, что подвержено его воздействию. Возможно, его внимание переметнулось с лица Иисуса на Его одежду, или он глянул на бушующие волны. Наше средоточие на лице Господа также легко ослабевает.

Сильный – Греческий текст даёт сравнительную степень - ‘сильнее’, как у Матф. 3:11: «Идущий за мною сильнее меня», и у Луки 11:22: «сильнейший его». Ветер показался Петру сильнее, чем что? Предположительно – сильнее власти Иисуса. Возможно, Павел это имел в виду, когда он использовал это слово в 1 Кор. 1:25; 10:22: «Немощное Божие сильнее человеков... Разве мы сильнее Его?» Хотя Господь Сам спокойно стоял на волнах. Позднее Пётр говорит о силе, какую даёт нам Бог для служения Ему (1 Петра 4:11). Он усвоил преподанный ему урок – что ничто не равняется власти Божией, нет ничего сильнее Его. Однако малейший недостаток веры в Него говорит, что ветры и невзгоды сильнее Его.

Испугался – Писание представляет это прямым непослушанием велению Господа «не бойтесь» (14:27). Евангельские записи являются копией проповедей апостолов, а они, похоже, любили подчёркивать собственную слабость, особенно слабость Петра, их раннего лидера, камня, на котором церковь была первоначально создана. Такое признание слабости должно украшать и наше изложение Евангелия.

Утопать – это же слово употреблено только ещё один раз у Матф. 18:6, где мы читаем, что те, кто отвращают от Господа детей, как этого хотел Пётр и другие ученики, желая отослать толпы, будет осуждён потоплением в глубине морской. Не то чтобы Господь наказывал Петра за его отношение, Он скорее помогал ему оознать, что так будет ощущать себя осуждённый за отвращение детей от Иисуса. Мы уже отмечали в комментарии к 14:28 *прийти к Тебе*, что последующие слова Господа, когда они достигли земли, указывали на то, что их желание отослать людей противоречит Его отказу отослать любого, кто придёт к Нему. Мы должны остановиться и призадуматься, не поступали ли мы таким образом, чтобы как то отвратить детей; или не поддерживаем ли мы политику церкви, которая ведёт к этому. Полученное Петром представление о том, каково будет осуждение за это, несомненно, дало ему силы больше никогда не делать этого никоим образом. Особенно поддерживая отвращение детей от стола Божия, мы рискуем совершить ту же ошибку – с вечными последствиями. Нам действительно следует осмыслить скрытый смысл наших позиций, чего бы это ни стоило в этой краткой жизни.

Когда Пётр стал утопать, он на себе испытал картину осуждения последнего дня. Когда мы читаем, что он стал «утопать» в море Галилейском, это как раз тот образ, который находим у Матф. 18:6, где Господь в ответ на вопрос «кто больше в Царстве Небесном» говорит, что тот, кто соблазняет одного из малых сих, будет потоплен во глубине

морской. Его слушатели немедленно должны были связать это со штормом посреди моря Галилейского. Кажется, что Пётр понял, что это предостережение относится к нему, так как он прерывает Господа, чтобы спросить, сколько раз прощать брату, согрешающему против меня (Матф. 18:21). Утопая в море Галилейском Пётр, не пытаясь плыть, отчаянно протягивает руку к Господу [с протянутой рукой не плавают], а это поза любого человека, истинно приходящего к Господу. Такова степень нашего отчаяния; крещение, обращение к Нему определённо не есть безболезненное осуществление родительских ожиданий. Заметьте, что их «било» волнами (гр. слово ‘мучить’) – этим же словом отражаются мучения осуждённых в Откр. 14:10; 20:10. Спасение Петра рукою Господа – образ спасения всех нас. Утопая в озере, он испытал осуждение последнего дня. Но он отчаянно обратился к Господу: «Спаси меня!» В дальнейшем Пётр использовал те же слова в проповедях своих, когда он обращался к народу с призывом «спасти [себя]», обратившись к Господу, точно так, как он это сделал на озере (Деяния 2:40). Он видел этих людей точно в таком же положении, в каком находился он на озере.

Господи! Спаси меня – Даже в такой момент мысли Петра были со словом Божиим, ибо здесь он взывает Господу словами Пс. 68:2, 14,15. В этом ценность нашего подсознательного впитывания слова Божьего. В нужный момент слово без промедления возникает в памяти. Слова имеют значение, потому что это те же слова, с которыми Пётр призывал людей обращаться к Господу ради спасения. Он был неотразимым проповедником именно потому, что он сам кричал эти слова Иисусу, и по его убеждению 3000 человек немедленно приняли крещение! Только ощущая наше собственное бедственное положение, мы можем стать неотразимыми проповедниками. Никакая степень артистичности презентации, никакие перлы красноречия не могут произвести и близко такого результата. Он воодушевлял толпы так же призвать Имя Господа во спасение (Деяния 2:39). Он видел себя в тот решающий момент олицетворением нас всех в своей слабости и искреннем отчаянии. Но сходство не только в этом. Пётр просил Господа повелеть ему прийти к Господу (:28). А это как раз те слова, которые Господь адресует всем: «Придите ко Мне...». И Пётр пошёл дальше; точно так же, как Господь простёр руку и спас Петра, так Он простирает свою руку, утверждает Пётр, дабы спасти всех, кто захочет прийти к Нему (Матф. 14:31 = Деяния 4:30). Пётр показан как Иисус в том, что он тоже простирает руку, чтобы спасти других, как Иисус спас его (Матф. 14:35 = Деяния 5:15,16; Матф. 14:31 = Деяния 3:7), призывая их пройти сквозь воды крещения, как Иисус это сделал с ним. Как все поклонились Иисусу после того как Он спас Петра, так и люди сбегались для почитания Петра (Матф. 14:33 = Деяния 3:11). Итак, Пётр прошёл через всё как и все мы – будучи спасён Иисусом, придя к Нему и будучи спасён Его простёртой рукой, он откликается на это, делая то же во спасение других. Когда Иисус простёр руку и «поддержал» Петра, чтобы его не захлестнуло волной (:31), здесь употреблено греческое слово, которое встречается ещё только один раз в послании Евреям 2:16: «Ибо не Ангелов восприимлет [то же, что поддержать] Он, но восприимлет семя Авраамово». Автор послания к Евреям, несомненно, ссылается на поддержку и спасение отчаявшегося Петра – и видит в Петре символ всех тех, кто будут спасены Христом.

Отметьте, что Пётр воскликнул «Господи! Спаси меня», тогда как большинство людей в такой ситуации ограничились бы словом «Спасите!» Но его понимание власти Господа,

которому он следовал, внушало ему веру. Если Он действительно Господь, то Он может всё. «Господи! Спаси меня» был крик в момент слабости. Его 'утопание' (Матф. 14:30) описывается тем же словом, что и осуждение в последний день (Матф. 18:6), а в своей проповеди Пётр убеждает осуждённых людей делать то же самое: взывать к Господу во имя спасения (Деяния 2:21,40,47; 4:12; 11:14). Он призывал всех людей ощутить слабость и отчаяние, какие он ощутил в море Галилейском и также получить незаслуженное спасение. И когда он говорит своим овцам, что праведник «едва спасается» (1 Петра 4:18), он определённо вспоминает милость того спасения. И обсуждая проблемы еkkлeсии он пишет, что благодатию Иисуса мы все спасёмся, включая всех братьев (Деяния 15:11).

14:31 *Простёр руку* – Пётр опять вспоминает опыт своего собственного спасения в сидельствовании другим – он также простёр свою руку хрому человеку, и последовал немедленный результат, как и в ту ночь на озере (Деяния 3:7). Пётр ощущал, что всё то, что он делал своими руками фактически исходило от Господа 'простирающего Свою руку на исцеления' (Деяния 4:30). Он понял, что *его* рука была отныне рукою Иисуса, та самая рука, простёртая (Деяния 4:30), чтобы спасти *его* на озере в ту ночь. Наш опыт спасения нам следует передавать другим. В Евангелиях исключительное внимание уделяется рукам Иисуса – так часто простираемым для исцеления, спасения и благословения; рукам, из которых нельзя забирать овец; рукам, в которые вся власть передана Отцом; рукам, которые были пригвождены людьми в силу их невежества и отвержения спасения Божия. И эти руки являются нашими руками. Задумайтесь об этом опять – Господь «простёр руку», чтобы спасти Петра; и эту же фразу Пётр использует в Деяниях 4:30, говоря о Господе, 'простирающем руку на исцеление'. Пётр видел себя на озере символом всех, кого Господь спасает. Однако это был *Пётр*, а не Сам Господь, кто простёр руку, чтобы произвести работу Господа по исцелению хромого (Деяния 3:7). Перед глазами Петра опять явственно встаёт случай на озере, и он понимает, что теперь он является олицетворением Христа, как он пожелал в тот момент на озере. Таким образом, именно принцип олицетворения Божия вдохновил Петра оставить спокойствие привычной жизни таким драматическим образом; и должным образом оценённый, этот принцип может вызвать подобную мотивацию и в нас.

Поддержал его – Автор послания к Евреям дважды использует соответственное слово греческого языка. В первом случае, описывая как Господь Иисус 'поддержал' всё семя Авраамово в Своей работе спасения (Евр. 2:16), и опять, говоря об Израиле, как Бог «взял их за руку» и вывел из Египта (Евр. 8:9). Таким образом Пётр предстаёт как любой из нас во Христе. Он был спасён от осуждения в водах морских за отвержение «малых сих». Если мы окинем взглядом всю нашу жизнь, то каждый из нас ощутит, что мы были в Его руках, и мы всё ещё там; Он взял нас за руки, чтобы спасти нас. И в этом есть обоюдность – ведь мы тоже отчаянно держимся за надежду о Царствии (1 Тим. 6:12,19).

Маловерный – Слово пять раз произнесённое Господом, четыре из них отражены в Евангелии от Матфея (Матф. 6:30; 8:26; 14:31; 16:8). Похоже, что Матфею нравилось подчёркивать в проповедях былую слабость их веры.

Зачем? – Конструкция *eis tis* означает скорее «почему?». Это сочетание в другом месте переведено «к чему?» (Матф. 26:8; Деяния 19:3). Мысль тогда вот в чём: «Ты знаешь, что тебе необходимо спасение. К чему сомневаться? Разве сомнение спасёт? Нет. Итак, зная, что без веры нет спасения, а ты в нём нуждаешься, отдайся вере в Мою способность спасти тебя.

Усомнился – Сомнение в греческом языке является формой слов ‘дважды’ или ‘двойко’. Иаков, несомненно, имел этот случай в виду, предупреждая не быть человеком с двоящимися мыслями, потому что «сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой» (Иакова 1:6,8). Он поддерживает Петра – лидера ранней церкви, которому он писал – приводя пример, чего следует избегать. Это не свидетельствует о напряжённых отношениях между Иаковом и Петром; скорее это типично для действий Петра самого, привлекающего внимание к прошлым слабостям и развитию от слабости к реальной духовной силе как основанию заслуженного уважения. Иаков ясно говорит своим читателям не следовать примеру Петра. Наша реакция на экстремизм католиков может легко привести нас к недооценке высокого статуса Петра в ранней церкви. Здесь мы говорим о Иакове, также уважаемом старейшине, который напоминает своей пастве о минутной слабости на море Галилейском их великого лидера Петра и предупреждает их не следовать этому примеру! Лидеры организаций в этом мире имеют обыкновение изображать всех руководителей такими же безупречными как они сами. Не так дело обстояло в ранней церкви. Именно общечеловеческие качества Петра составляли и составляют силу его как вдохновителя.

14:32 *Вошли они* – Иисус и Пётр. «Они» здесь противопоставлены тем, кто в лодке (:33). Словесное сочетание, передающее тесную связь между Иисусом и Петром.

Иоанн говорит в своём Евангелии о тех, кто приняли Христа (Иоанна 1:12,16; 3:32 и т.п.) – и это ссылка на то, как ученики ‘приняли Христа’ в лодку, которая едва не потонула в море Галилейском (Иоанна 6:21). Их отчаяние перед лицом смерти было воспринято Иоанном как символ отчаяния всех тех, кто истинно принимают Христа. Можем ли мы по-настоящему ‘принять’ Его, не понимая нашего отчаянного положения?

14:33 *Бывшие же в лодке* – О них не говорится как об ‘учениках’, возможно, потому что, проповедуя Евангелие, Матфей ощущал, что в то время они ещё не были достойны этого звания. Их желание отослать голодную толпу было такой неудачей! И вполне понятно, что в процессе передачи благовестия слушателям (ведь Евангелии являются записью проповедей апостолов) Матфей подчёркивал, что Господь никого не отсылал от Себя, чего и апостолы, теперь излагающие эти события, уже никогда не сделают – потому что они усвоили сколь опрометчиво было некогда ими высказанное пожелание.

Подошли, поклонились Ему – Не оставим без внимания значимость того, что они «подошли» (это то же слово ‘прийти’) к Нему. Это же слово в просьбе Петра Господу: «повели мне прийти к Тебе по воде» (:28,29), и в рассказе о множестве народа, ‘идущему’ к Нему перед их отплытием на лодке (Иоанна 6:5), и Господь тотчас переходит к преподаче учения о необходимости ‘прийти’ к Нему (Иоанна

6:35,37,44,45,65). Пример Петра вдохновил их всех. Они также поняли, что толпе надо было ‘прийти к Иисусу’, и что они были неправы, желая отослать их (Матф. 14:15); потому что они спаслись именно потому что Иисус никого не отсылает из тех, кто приходят к Нему (Иоанна 6:37). Бывшие в лодке подошли и поклонились Ему, когда они вошли в лодку, что заставляет предположить, что они держались несколько поодаль от Него и Петра, дивясь Ему, понимая свою никчёмность и прижимаясь к бортам лодки.

Истинно Ты Сын Божий – Косвенное признание в ранее существовавшем сомнении. Чудо насыщения 5 000 людей, несомненно, внушило им веру в то, что Он Сын Божий. Но когда Он, казалось бы, не внял их нужде во время бушующего на озере шторма, их вера пошатнулась – как может случиться и с нами, когда Господь не действует так, как мы ожидали бы от Него, или когда Он, казалось бы, молчит. Они Его называют ‘Сын Божий’, когда они могли бы назвать Его Мессией или другим сходным именем. Потому что Он действовал как Бог, чей голос громче штормового ветра (Пс. 147:7) и кто ходит по волнам моря – поэтому они заключили и почувствовали, что Он должен быть Сыном Божиим. Однако когда приверженцы догмата Троицы видят, что Иисус делает то, что присуще делать исключительно Богу, они заключают, что ‘Иисус – Бог’. Ученики не приходят к такому заключению – их заключение, как и немедленное интуитивное ощущение, в том, что этот Сын Человеческий должен также быть и Сыном Божиим. Такова и библейская позиция. «Воистину Он был Сын Божий», воскликнул также и сотник у креста (Матф. 27:54 – те же слова гр.яз.). Так и есть, и кажется, что слова «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий» являлись заявлением тех, кто желали принять крещение в ранней церкви (как читаем в Деяниях 8:37). Так что Матфей и апостолы приводили опыт своего обращения в качестве примера для других верующих, точно так же, как и Павел видел в своём обращении пример тем, которые будут веровать в Иисуса к жизни вечной (1 Тим. 1:16).

Ты Сын Божий – Это было эмоциональное признание того момента, потому что у Марка 6:52 сказано, что они не «вразумились», так как сердце их было окаменено. В этом проявляется переменчивость казалось бы существовавшей веры; мы можем искренне говорить одно, когда наши сердца очень быстро переходят на позицию неверия или, по крайней мере, на меньшую степень веры, чем в те чудные моменты, когда вера получает вознаграждение. Евангелисты используют свои проповеди для показа своей собственной переменчивости. После того как укрощение Господом шторма привело их в благоговейный трепет и признание Господа Сыном Божиим, они чуть ли не насмеялись над Ним, когда Он спрашивает, кто к Нему прикоснулся, будучи окружён толпой народа (Луки 8:25 ср. с 45).

После насыщения 5000 у Луки читаем, что Господь опять спрашивает у учеников, за кого почитает Его народ, и Пётр говорит: «за Христа Божия». Господь пытался развить и укрепить их вероисповедание. Так у Луки 9:18 Господь задаёт вопрос Своим людям: «За кого почитает Меня народ?» Почему Он задал этот вопрос? Ясно, что обладая Его чувствительностью и пониманием человеческой души и общества, Он очень хорошо знал те различные теории, которые были в ходу о Нём в Палестине первого столетия. Мне кажется, что этот вопрос был задан ради учеников; Он хотел, чтобы они задумались над существующими различными ошибочными теориями в отношении Его личности. А это

привело к следующему вопросу: «А вы за кого почитаете Меня? Отвечал Пётр: за Христа Божия». Ясно, что Господу не надо было задавать им этот вопрос, ибо Он знал, что они думают о Нём. Филипп и Нафанаил ранее ещё признались Ему, что они считают Иисуса из Назарета Мессией и Сыном Божиим (Иоанна 1:45,49). Так почему же Господь задал этот вопрос? Опять же Он, несомненно, хотел нацелить Своих учеников на реальность того, что, несмотря на массу ложных теорий, они знают истину о Нём. И Господь «строго приказал им никому не говорить о сём, сказав, что Сыну Человеческому должно много пострадать... и быть убиту, и в третий день воскреснуть... Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной... Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе?» (Луки 9:21-25). Господь приказал ученикам «никому не говорить», о том, что «Сыну Человеческому должно много пострадать». Я бы сказал, что приказ никому не говорить об этом означал, что Он хотел, чтобы они сосредоточились на предстоящих событиях Его смерти и своём отклике на неё, а не на разговорах с другими. 'Ибо какая польза, если вы обретёте весь мир для меня своими проповедями, а потеряете своё собственное спасение?' После Его воскресения они должны были рассказать другим, как явствует из великого поручения. И это убедительная весть для всех нас, особенно для тех, кто в основном занят проповедованием. Нам не следует увлекаться перечислением ошибок других в ущерб должной оценке огромного значения для личности человека твёрдо известной нам истины. Действительно, Господь стремился сосредоточить внимание Своих людей на известной им истине, расспрашивая их сначала рассмотреть все ложные теории о Нём. Затем Он пытался довести до их сознания радикальное, преобразующее влияние этой Истины при наличии истинной веры и вытекающих из неё действий. Кажется, что Лука снова возвращается к этой теме в от Луки 10:20, когда ученики возвращаются после успешной миссии проповедования и Господь увещевает их сосредоточить своё внимание и радоваться реальности своего личного спасения: «Тому не радуйтесь (так сильно), что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Нам не следует закрывать глаза на неправильные понимания других; трагедии ошибок ислама, иудаизма, индуизма и т.п. не следует оставлять незамеченными. Но не следует позволять, чтобы они овладевали нашим умом. Наши размышления должны подвести нас к ощущению радости за то, что благословением Божиим нам дано знание основных истин Иисуса.

14:34 *В землю Геннисаретскую* – Это северо-западный берег моря Галилейского. В Евангелии от Марка 6:45 сказано, что они отправились к Вифсаиде, что на северо-восточном берегу. Господь порицал Вифсаиду (Матф. 11:21). Возможно, ученики настояли, так как хотели дать этим людям ещё одну возможность, тогда как это не входило в планы Господа. Такое ниспосланное провидением отклонение наших предписаний встречается сплошь и рядом. Изменение намеченного плана наводит на мысль о намерении не возвращаться к евреям, а отправиться дальше к местам с языческим населением. Это совпало бы с изменением планов служения Самого Господа, а именно, отворачивания от еврейских масс к меньшинству, поддерживающему Его, и обращению к язычникам (см. ком. к 13:10).

14:35 *Узнав Его* – это заставляет предположить, что они не знали Его в лицо. То есть, их вера основывалась на слове о Христе, которое дошло до них. Возможно, Матфей это и

имел в виду в качестве примера и своим слушателям, которые тоже лишь слышали о Христе и которых призывали уверовать в Него, хоть они Его и никогда не видели. Это равным образом относится и к нашему поколению, конечно.

Послали во всю окрестность – Эти люди не были учениками. Но они ‘послали’ – гр. *apostello*. Хоть они и не были апостолами, они действовали как апостолы лишь на основе того, что они слышали об Иисусе, так как до этого они Его никогда не видели. И они послали весть во «всю» окрестность, приглашая людей прийти к Иисусу, ‘приводя’ их к Нему. Всё это созвучно духу великого назначения. Этому назначению должны были повиноваться те, кто лично не встречались с Господом, чья вера основывалась на слове, услышанном от других; и они должны были выполнять работу апостолов, приходя ко «всем» и побуждая людей прийти к Иисусу и принося больных к Нему. Эти «жители» Геннисарета ставятся в пример послушания великому назначению, тем самым являясь образцом служения и для нашего поколения. Марк в это время подчёркивает, что Господь обходит всю эту землю, заходя в селения, города и деревни (Марка 6:56). Он стремился обойти как можно больше людей, включая самых бедных и одиноких в этом мире. Итак, Господь приходил к людям в селения (Марка), а люди из этих селений приходили к Нему (Матф.). Господь так действует и по сей день. Бог ищет человека, а человек ищет Бога – отсюда вспышка космической радости при встрече ищущих друг друга!

Больных – Греческое *kakos* относится к широкому спектру заболеваний, включая и духовные.

14:36 *Просили* – Греческое *parakleo* буквально означает ‘просили подойти’, и в данном случае это следует понимать буквально. Они чувствовали, что ради исцеления им надо прикоснуться к Нему (в отличие от веры в произнесённое Им слово, в чём Господь увещевает нас). Эта необходимость физического прикосновения и заставляет понимать *parakleo* в буквальном смысле ‘просили подойти’, чтобы иметь возможность прикоснуться к краю одежды Его.

15:1 *Приходят к Иисусу* – Матфей говорит о многих, кто «приходят к Иисусу». У Иоанна 6:37 читаем: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт; и приходящего ко Мне не изгоню вон». Многие приходили к Иисусу, но немногие действительно пришли. Опять мы видим предостережение от поверхностного христианства, приходом к Нему внешне, но не по сути дела.

Иерусалимские – Они прошли весь путь от Иерусалима в Галилею, чтобы попытаться поймать Господа на слове. И однако среди них были и священники (Деяния 6:7) и фарисеи (Деяния 15:5), которые в дальнейшем приняли Христа. Мы, вероятнее всего, проигнорировали бы этих смутьянов и отказались бы от них как от тяжёлых случаев, которых следует потерпеть, но не следует обращать. Но надежда и видение человечества Господом отличались несравненной широтой – и в конце концов, даже после Его смерти, они оправдались. Это большой вызов в деле нашего свидетельствования всем людям, включая и типы ожесточённых и самодовольных религиозных лидеров.

15:2 Павел нередко замечает сходство между фарисейским отношением, как оно отражено в Евангелиях, и отношением людей, с которыми ему приходилось сталкиваться в жизни (напр., Матф. 15:2 = Гал. 1:14; Кол. 2:8; Матф. 15:9 = Кол. 2:22; Титу 1:14; Матф. 16:6 = 1Кор.5:6,7; Гал. 5:9; Матф. 23:31,32 = 1 Фес.2:15). Нам также надобно уметь видеть отражение евангельских ситуаций в ситуациях нашей жизни.

Старцев – Слово *presbeteros* всеми было бы понято как относящееся к членам Синагог. Но позже в Новом Завете слово это относится к старейшинам в христианской церкви, которые получили это звание, не взирая на социальное положение, просто в силу духовных качеств своих; так, например, духовно развитый раб или молодой верующий лет двадцати мог быть *presbeteros* в новом Израиле, создаваемом Господом, пародируя старый Израиль.

Не умывают рук своих – Раввин Джосес утверждал, что «есть, не умыв рук своих, равняется греху прелюбодеяния». А раввин Акиба в заключении использовал свой водный рацион на мытьё рук вместо того, чтобы пить, и в результате чуть не умер от обезвоживания организма.

15:3 Хотя Господь был в некотором смысле очень суров по отношению к Своим двенадцати, обвиняя их в «малой вере» и т.п., говоря же с другими о них или со Своим Отцом, Он отзывался о них очень положительно и защищал их. Это даёт нам понять и Его нынешнее посредничество между нами и Богом. Ученики были простыми евреями, не являвшимися образцом праведности; они не мыли рук перед едой, и фарисеи критиковали их. Господь объяснил, почему это не столь важно; но ученики всё ещё не понимали (:15,16). И всё же Он оправдывал их перед фарисеями, как будто они понимали и их несоблюдение ритуального умывания основывалось на глубоком духовном восприятии. Ясно, что Господь приписывал им праведность, которой они сами не обладали. Он просил учеников соблюдать учение книжников, потому что они «сели на Моисеевом седалище». Когда же их критикуют за то, что они не делают того, что Он велел им делать, за то, что они не моют рук перед едой, Господь Иисус их яростно защищает, называя их критиков лицемерами (Марка 7:2-8). В последующем описании этого случая ясно видно с какой страстью обращается Господь к критикам, защищая Своих учеников; с такой же страстью Он выступает за нас перед Богом.

И вы преступаете – Сила «и» в том, что Господь не отрицает того, что Его люди преступают традиции старцев – хоть Он ранее и учил их повиноваться тем, кто «сели на Моисеевом седалище» (Матф. 23:2). Но Он всё же оправдывает учеников перед миром, в чём отражается Его любовь и приписывание им праведности. И этот Господь есть наш Господь.

Заповедь Божию – Существует напряжённость между *традицией* людской и *заповедью* Божией. Так как традиция передаётся от поколения к поколению, то возникает тенденция воспринимать её как исходящую от Бога. Даже самые ярые протестантские церкви не лишены этой тенденции. Она существует во всех нас. Господь продолжает учение, показывая, что *заповедь* Божия преступается не только явным непослушанием, но также и попытками обойти её реальную власть и *упущением* того, что эта заповедь

подразумевает. Принятие действительного смысла богодухновенного слова означает, что мы при необходимости бесстрашно откажемся от традиции и проверим, является ли наш отклик на слово прямым послушанием или же миражом, ‘обходом’ недвусмысленного требования. В этом и заключается вера в богодухновенность Библии.

Предания вашего – Здесь речь не идёт лишь только об умывании. Как явствует из следующих слов Господа, он имеет в виду не только эту традицию. Его аргументация состоит в том, что ‘если некоторые из традиций старцев неверны и не соответствуют Библии, тогда к чему требовать соблюдения других традиций, которые точно так же относятся к разряду традиций’. Итак, Он безжалостно требовал безбоязненного анализа традиций, соблюдаемых в религиозном содружестве – если некоторые из них не соответствуют Библии, то не следует соблюдать и другие. Как соплагаются «заповедь» и «предания», точно так же соплагаются и «Божия» и «ваши». Поднятие традиции до статуса Божией заповеди – ещё один способ того, как религиозные люди ‘играют в Бога’.

15: 4 *Бог заповедал* – Его слово обращено непосредственно к нам, тогда как греческое слово «традиция» означает нечто, что передаётся. То есть, Господь говорит о заповедях Моисея как о заповедях *Божиих*. Евреи говорили, что *Моисей* заповедал (Иоанна 8:5), и, несмотря на то, что Господь тоже это делает (Матф. 8:4), суть в том, что это тем не менее есть заповедь Божия.

Почитай отца – Господь Иисус считал аналогичными заповедь, требующую почитать родителей, и заповедь, запрещающую злословить родителей. Об этих двух отдельных заповедях (из Исхода 20:12 и 21:17) Он говорил как об одной в Евангелии от Марка 7:10. По Его мнению, отсутствие почтения равносильно злословию. *Устранение* почитания родителей, даже если это как бы вызывалось работой на пользу храма, было то же, что впадение в *грех* злословия их. Поэтому Он говорит в 6 стихе о найденной ими лазейке как избежать заповеди, требующей почитания родителей – но это равносильно злословию их. Господь имел очень глубокое видение подоплёки поведения и позиции человека; Он видит насквозь и нас. Его способность проникновения вглубь человеческого сознания выдвигает на первый план Его терпеливую милость по отношению к нам – ведь Он понимает природу греховности человеческой намного острее, чем мы, видящие лишь некоторые последствия каждого отдельного совершённого греха.

Смертью да умрёт – В изложении Марка Господь учил, что хитростью изловчиться от почитания своих родителей, передавая заботу о них синагоге, является ни чем иным как злословием и виновный в этом «смертью да умрёт» (Марка 7:10,11). Кто понимает делать добро и не делает, тому грех (Иакова 4:17 – в контексте братьев, не помогающих друг другу).

15:5 *А вы говорите* – Слово Божие заменили словом людей. Это цитата еврейских традиций, передаваемых от поколения к поколению. А Господь говорит, что *вы* говорите это. Слово раввинов становится словом тех, кто повинуется ему. Так что повиновение слову (в данном случае слову человека) считается вашей заповедью / словом – потому

что своим примером повиновения ему мы передаём его дальше. Глубина анализа Господа поразительна!

Скажет отцу... – Дать слово, или письменное соглашение.

Дар – Если дар преподносился в казну храма из того, что считалось надлежащим для почитания родителей, или если человек соглашался назвать казну храма бенефициарием в завещании своём, передавая им средства, которые бы он истратил на заботу о престарелых родителях, то он считался свободным от необходимости почитания и заботы о них. Аргументация состояла в том, что обещанное Богу в будущем было Божиим и поэтому не должно было тратиться на родителей. А это означало – *не* почитать родителей (:6). Мы не можем откупиться от духовной ответственности, делая пожертвования или составляя завещания, которые нам ничего не стоят сегодня. Мы можем полагать, что мы отдаёмся делу Божию превыше того, что от нас требуется – когда на самом деле это совсем не так. Мы можем жертвовать делу Господа, а в сущности мы обошли суть заповеди Божией излучать истинную любовь и щедрость духовную (Матф. 15:5,6). Евреи постились в те дни, когда Закон этого не требовал; но Бог видел в этом их желание духовно возвысить себя в собственных глазах (Зах. 7:5,6). Чем более активно мы действуем в содружестве верующих, тем более мы проникаемся мыслью, что мы делаем больше необходимого – тем трезвее нам следует воспринять это предостережение.

Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался – Неприличен даже способ выражения. Если в нашу обязанность входит помогать кому-либо, то нельзя сказать, что они «пользуются» нашей помощью. Само слово превращает заботу, коренящуюся в любви, в простую сделку.

15:6 *Не почить* – Не почитать родителей своих, согласно Господу, значит злословить их, хотя вряд ли те, кого Он критиковал, когда-либо это делали. Такова сила греха неделания.

Устранили заповедь – Господь опять подчёркивает, что повиновение слову коренится в в той власти, которую мы придаём слову Божию. Непослушание слову Божию, попытки обойти его, равносильны заявлению, что слово Божие не имеет власти. Это и является контекстом всего обсуждения – единственно властным является слово Божие, а не предания людей и принятые людьми послабления в отношении повиновению заповедям. Исаия говорит, что слово Божие «не возвращается тщетным», каковы бы ни были наши традиции или недостаток проповедования слова. Слово, исходящее из уст Божиих, исполняет то, что угодно Богу, но отношение людей может уменьшить желаемый результат.

Заповедь о почитании и практической заботе о престарелых родителях имела результат. Законы Божии не являются просто испытанием послушания ради послушания. Непослушание не даёт положительного результата, который даёт послушание. Забота о престарелых, практическое «почитание», а не послушание лишь на словах должно научить нас чему-то. Здесь у Матфея мы читаем о «заповеди» (*entole*) Божией, а у Марка

7:13 о «слове» (*logos*) Божиим. Что говорит Господь? Вы «устранили заповедь», устранили намерение (*logos*) Божие. Слово Божие в заповеди есть намерение Божие. См. ком. к :9 *тицетно*.

Вполне закономерно понимать *akuroo* в значении аннулировать / устранять (это же слово в Гал. 3:17). В этом случае Господь говорит, что евреи делают нечто немыслимое для них – устраняют Закон Божий. Закон был аннулирован смертью Господа Иисуса, а иудаизму, как и ранним содружествам еврейских христиан трудно было смириться с этой мыслью. Но Матфей цитирует здесь слова Господа, которые показывают, что в сущности Закон был уже устранён непослушанием ему евреев, их следованием преданиям старцев, которые лишали людей возможности достичь желаемого Богом результата.

Преданием вашим – Предание здесь опять используется в значении ‘придерживаться предания’. Предание означает то, что передаётся от поколения к поколению, и оно живо, пока его придерживаются.

15:7 *Лицемеры* – Господь мог так говорить о людях, только потому что Он видел, что в сердце у них (:8). Так как мы неспособны на это, то мы не можем так называть других.

О вас – «Люди сии» не следует понимать только как слушателей Исаии, это относится ко всем, кто читает живое слово (:8). Ведь в конце концов, чтобы изучать Библию надо ей позволить обращаться непосредственно к вам.

15:8 *Люди сии* – Пророчество, цитируемое из книги Исаии 29, относится к простым людям Иудеи во время Езекии; руководство Божие существовало, но Исаия оплакивает тот факт, что простой народ был далёк от Яхве. Господь же цитирует эти слова, относя их к еврейскому религиозному руководству, гордящемуся тем, что они отделились от ‘сих людей’, которых они считали отступниками. Мы опять видим, что Он вершит радикальный переворот всего еврейского миропонимания и создаёт новый порядок, в котором светские люди, подобные Его ученикам, должны были стать руководством нового Синедриона (см. 15:2 *старцев*). Заметьте, что в это время Он обращался именно к еврейским старейшинам, так как только в 10 стихе Он призывает к себе народ.

Чтут Меня языком – Они чтили своим языком, но сердце их было далеко от Бога; они придерживались Его заповедей, но они по сути дела устраняли их, не давая им влиять на их сущность (Марка 7:6-9). Они горячо остерегались произносить Его заповедное имя, но на самом деле они забыли это имя (Иер. 23:27).

Далеко отстоит от Меня – Господь видел, что предания людские привели к тому, что сердца людей далеко отстоят от Бога. Учение должно было воздействовать на сердце; а ложные учения привели к отдалению от Бога. Цель доктрины / учения в воздействии на сердце; она не является лишь умственной основой для единства в содружестве верующих. И в том же контексте Господь продолжает, говоря, что «всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится» (Матф. 15:13). Джеймс Стронг интерпретирует слово «насадил» как образно относящееся к постепенному внушению учения. Рост верующего происходит в результате внушения учения Божия, а не

насаждения преданий людей. Заметьте, что Господь говорит об учении как о заповеди в Матф. 15:6,9: «Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим... но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим». Ранее Он учил, что учение Божие фактически является побуждением к действию. Доктрина, *didache*, есть учение, а не только теория; это заповедь к действию. Доктрина и практика тесно связаны. Это помогает нам определить, является ли доктрина или интерпретация основополагающим учением. К чему она ведёт на практике? Или же это просто академическая интерпретация клетками мозга человеческого.

15:9 *Смотри ком. к 15:2.*

Тщетно – Поклонение и жертвоприношения Богу могут быть «тщетными», если мы неправильно относимся к слову Его. Причина тщетности их поклонения и даров состояла в том, что их доктрина была неверной. Это ясно показывает, что религиозное рвение само по себе ничего не значит в деле принятия нас Богом. Это также является показателем того, что цель учения, цель слова Божия в том, чтобы наша жизнь *не* протекала «тщетно», послушание истинному слову Божию приводит к положительному результату в жизни человеческой. «Тщетно» в данном контексте синонимично с «безрезультатно».

Уча учениям, заповедям человеческим – Ударение, несомненно, падает на слово «человеческим». Господь сравнивал заповеди Божии с еврейскими преданиями / традициями. Для этих людей заповеди человеческие превратились в слово Божие.

15:10 *Призвав народ* – Значит данное перед этим учение предназначалось пришедшим из Иерусалима к Господу «книжникам и фарисеям» (:1). См. ком. к :8 *люди сии*.

Слушайте и разумеите – Господь обращался именно к народу, ученики пришли к Нему позже (:12). Слова «Слушайте и разумеите» неоднократно использовались Господом в Евангелии от Матфея 13:13,14,15,19. Там Он объяснял ученикам, что толпы не могут «слушать и разуметь», и потому Он приводит их в замешательство притчами; только ученики слушали и понимали. Но в данном случае Господь, надеясь вопреки всему, делает отчаянную попытку, взывая к толпе слушать и разуметь. Так велик Его оптимизм, что Он не стыдится, вопреки Самим же высказанному суждению о людях, обратиться к ним с надеждой, что может быть они всё же как-то откликнутся. Мы можем только постараться представить себе тон отчаянной просьбы в голосе Его, когда Он взывает к ним «слушайте и разумеите» в свете слов, сказанных Им о толпе в 13 главе Евангелия от Матфея.

15:11 *Не то, что входит ... оскверняет* – Теми же словами в Откр. 21:27 говорится, что ничто *нечистое не войдёт* в Царство Божие. Он, несомненно имел в виду слова, произнесённые Им здесь за 30 лет до этого. Господь показывает, что осквернение – дело личное, и не имеет ничего общего с поглощением или прикосновением к «нечистым» вещам. Вся дискуссия об осквернении ведётся в контексте критики фарисеями учеников, «евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками» (Марка 7:2). Павел глубоко размышлял над этим учением Господа, потому что он определённо ссылается на него,

говоря: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого» (Рим. 14:14). Здесь опять проявляется природа живого слова – эти чёрные буквы на белом листе становятся Господом Иисусом, аргументирующим и убеждающим нас.

То, что выходит из уст, оскверняет человека – Такое огромное значение Господь придаёт нашим словам. И Он продолжает объяснять, что оскверняет исходящее из сердца (:18,19), так как слова выражают то, что на сердце. Поэтому «от слов своих осудишься» (Матф. 12:37). Исходящее из уст – из сердца исходит (:18) – по крайней мере, в конечном итоге, после того как мы заканчиваем лицемерные игры, пытаюсь сказать одно, тогда как думаем совсем другое. И Марк добавляет, что исходящее из человека, изнутри оскверняет его (Марка 7:15,23). Человек – это его сердце, то есть он – это его слова, как и «Слово было [и есть] Бог». Мы замечаем, что так же говорится и о словах Иисуса, что все «дивились словам благодати, исходящим из уст Его» (Луки 4:22). Они были отражением милости, живущей внутри Его, которая и *есть* Он. И точно также «никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе... дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4:29).

15:12 – См. ком. к 17:10.

Фарисеи... соблазнились – Учение Господа, что ничто внешнее не может осквернить человека подрывало самую основу их мировоззрения. Не удивительно, что они обозлились. Хотя именно смерть Господа ознаменовала конец Закона Моисеева и очистила всё, чтобы ничего нельзя было почитать «нечистым» (Деяния 10:15, 28; 11:9), Господь уже заранее объявил об этом. И в сущности так оно и было – потому что в духовном смысле «нечистые» вещи не могли осквернить человека. Они были только объявлены нечистыми по Закону Моисея, чтобы внушить людям необходимость избегать более важных внутренних осквернений.

Господь в другом месте учил об огромной опасности и ответственности за соблазнение других (18:6,8,9). Но иногда соблазна не избежать – «все мы много согрешаем» (Иакова 3:2). Поэтому ответственность за соблазнение не только на том, чрез которого соблазн приходит. Некоторые соблазнились об учении Господа (Матф. 11:6; 13:21,57); Он был скалою соблазнов. Но, возможно, ученики надеялись, что фарисеи будут обращены и считали, что учение Господа столь радикально, что оно заставит их соблазниться с этого пути. Согласно этому пониманию, Господь не стал соблазном для фарисеев в конечном итоге. Ученики боялись, что Он станет, думая (превратно), что менее требовательное послание могло бы облегчить этот путь фарисеям. И Господь с пониманием отнёсся к их беспокойству, не будучи согласен с ними – потому что в от Матф. 17:27 Он припоминает им этот случай и говорит, что им следует поступать так, чтобы не «соблазнять» других.

15:13 *Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил* – Согласно общепринятому мнению, весь Израиль являлся насаждением Божиим, будучи насаждён как виноградная лоза в Его винограднике (Числа 24:6; 2 Царств 7:10; Пс. 43:3; 79:9,16; Исаии 5:2; Иер. 2:21; 11:17; 45:4). Однако здесь Он намекает, что книжники и фарисеи *не* были насаждением Божиим. Ветхий Завет изобилует ссылками на то, что Израиль был насаждён Богом – утверждать, что израильские религиозные лидеры *не* являются

насаждением Божиим было равносильно заявлению, что Он не считает их принадлежащими к истинному Израилю. Восстановленное же Царство Божие предполагало новые насаждения (Исаии 41:19; Иер. 24:6; 31:28; 32:41; Иез. 36:36; Амос 9:14) так же, как Он насадил рай в Едеме (Бытие 2:8). Так что Господь опять даёт понять, что старому Израилю приходит конец и насаждается новый Израиль, зародыш Царства Божия, восстановленного рая на земле. Павел подхватывает этот образ, говоря, что его проповедование Евангелия является «насаждением» именно винограда (1 Кор. 3:6-8; 9:7). Это всё связано с описаниями Израиля в Ветхом и Новом Завете в образе винограда, насажденного Богом (Матф. 21:33; Луки 13:6; 20:9). Павел видел, как постепенно насаждается новый Израиль. В 1 Кор. 3:6-8 Павел описывает проповедование слова Божия как 'насаждение', и всё указывает на то, что это была еврейская метафора, употреблявшаяся для внушения учащимся слова Божия. В данном случае Господь продолжал бы развивать тему, затронутую в 15 главе – что внимание к слову Божию делает человека частью истинного Израиля. Потому что они устранили заповедь Божию, заменив её преданием старцев, фарисеи и книжники не являются насаждением Божиим. Таков был их выбор.

Искоренится – Ясно, что книжники и фарисеи были растениями в том же поле, что насадил Отец, которые будут искоренены. Их насадил кто-то другой, а не Отец. Это, конечно, в точности соответствует притче о пшенице и плевелах. Но Господь учил в этой притче, что 'искоренение' следует оставить на долю Ангелов в последний день. Следующее повеление ученикам «оставьте их» можно понимать в контексте притчи о пшенице и плевелах – подоплёка может быть: 'Не думайте, что вы можете отличить их. Оставьте их. Пусть Бог это сделает'. Господь видел проблему в том, что ученики могут искоренить и пшеницу, не только плевела (Матф. 13:29). И Его озабоченность имела основание – так как среди книжников и фарисеев (:1) были и такие, которые позже покаются и придут к Христу. Те, кого следует искоренить в последний день, в сущности уже 'исторгнуты' Богом, с Его точки зрения (Иуда 12). Покаяние некоторых их книжников и фарисеев (см. ком. к :1), которые, казалось бы, относятся к категории 'искоренения', является великим примером для нас и предостережением.

15:14 *Оставьте их* – Господь беспокоился о книжниках и фарисеях, и некоторые из них были обращены благодаря Его усилиям (см. ком. к :1). Но Он знал, что ученикам лучше держаться подальше от этих людей. Но Он мог иметь в виду также 'Не пытайтесь вы искоренять их' – см. ком.к :13.

Слепые вожди – Но некоторые из этой категории покаются (см.ком. к :1). Такими они были в то время. Но даже слепые вожди могут покаяться, чему великим примером служит Саул из Тарсы. Они направлялись к «яме» осуждения, но некоторые отпрянули.

В яму – Слепые могут привести слепых в яму, т.е. оказаться 'искоренёнными' в день осуждения (Матф. 15:13,14 ср. с 13:29). Однако *теперь* в этот день чудесной возможности мы можем подняться и вытащить других из этой ямы осуждения (Матф. 12:11). Некоторые из тех, кто теперь искоренены, т.е. осуждены, как это случится в грядущем осуждении (Матф. 13:28), которые «блуждают» как отверженные в последний день, ещё могут быть спасены, если мы их вытащим из огня осуждения (Иуды 12,22).

Люди могут избежать «осуждения в геенну», в которой они находятся (Матф. 23:33). В этом срочность нашей задачи как в личном покаянии, так и в пасторской работе. Но мы отмечаем также ответственность лидеров – они могут привести других к осуждению. Мы правильно поступаем, подвергая анализу наших лидеров. Когда Господь в другом месте говорил о слепом ведущем слепого, Он перешёл к рассказу о частично зрячем человеке, который пытается удалить кажущийся ему сучок из глаза брата своего (Луки 6:39-42). Подразумевается, что все мы слепы и нуждаемся в руководстве – но руководстве Господа, а не друг друга. И то же самое Он говорит здесь в 15 главе. Говоря ученикам не следовать фарисеям, дабы не подвергнуться осуждению, Он фактически подразумевает, что ученики слепы – так как если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму осуждения.

Упадут в яму – Осуждения. А Господь сравнивает Себя с человеком, который вытаскивает Своих овец из ямы (Матф. 12:11). Мы можем быть осуждены в этой жизни, как Пётр, и всё же спастись из неё. Точно так же, как были спасены некоторые из этих слепых книжников и фарисеев (см. ком. к :1).

15:15 *Изъясни нам притчу сию* – Господь отвечает, подробнее раскрывая сказанное им в 11 стихе о том, что человек может быть осквернён тем, что исходит от него, а не тем, что он ест или до чего дотрагивается. Однако учение Господа в 11 стихе вряд ли можно назвать притчей. Возможно, ученикам было слишком трудно поверить в то, что Господь полностью отрицал всю концепцию осквернения тем, что ты кушаешь. Поэтому они решили, что Он говорит притчами. В Деяниях 10 Пётр всё ещё был уверен, что нечистую еду есть нельзя ни в коем случае. Но может быть Пётр хотел, чтобы Господь объяснил притчу о только что упомянутых слепых, ведущих слепых и падающих в яму; Лука в 6:39 называет это высказывание «притчею». Он продолжал распространяться о Своём ранее данном учении, что нас оскверняют наши собственные мысли и слова, а не то, что мы едим. Возможно, Господь предполагал, что уразумев это, ученикам станет ясно, что фарисеи с их понятиями о ритуальном осквернении едой, являются слепыми вождями – и не достойны звания вождей.

15:16 *Неужели и вы ещё не разумеете* – Ударение может быть на «ещё» - Он повторяет это слово и в следующем стихе: «Ещё ли не понимаете?». Господь спрашивал учеников, как бы говоря, что Он удивлён, что ученики ещё не понимают того, что, как Он надеялся, скоро станет ясно фарисеям. Толпы, следующие за Господом, не понимали Его притчей; фактически Он и говорил притчами, чтобы они не понимали, так как Он хотел, чтобы Его учение было понято только учениками (Марка 7:17,18). Именно в этом контексте, значимо читать о разочаровании Господа, что и ученикам Его притчи ещё не понятны. И в продолжении записей выясняется, что фактически так оно и есть, что они точно так же, как и толпа, не понимают притчей, и Господь должен был потом объяснять их им. Так что ученики, вопреки высоким ожиданиям, возлагаемым на них Господом, были отнюдь не лучше толпы. Они тоже не понимали; и Евангелие от Марка [т.е., Петра] выявляет, что и они, кто сейчас проповедуют толпам, получили понимание лишь благодаря ничем не заслуженной ими милости Господа. Такого рода смирение необходимо и нам в передаче учения другим, особенно в случаях, когда необходимо поправить их в понимании какого-либо вопроса.

15:17 *Ещё ли не понимаете* – Мир не понимает (Марка 4:12); но они понимают, или так Господь говорит им. И отсюда Его изнеможение, что они всё же *не* понимают (Марка 7:18; 8:17). И всё же Он говорил, что блаженны их уши и разум, потому что они понимают то, что скрыто от столь многих. Он безусловно приписывал им намного больше разума, чем у них было. Господь был опечален тем, что на этом этапе Его служения они всё ещё не понимали, что пища никак не может осквернить человека. Но и ко времени написания Деяний 10 Пётр всё ещё был уверен в этом. Оптимизм веры Господа в них был так велик, что Он ожидал от них намного более быстрого духовного роста, что и привело Его к разочарованию. Это столь характерно для любящих ожидать большего от любимого.

Извергается вон – Марк добавляет: «чем очищается всякая пища» (Марка 7:19). Павел действительно размышлял над каждым словом своего Господа. И он говорит, что он уверен в Господе Иисусе, что вся пища чистая (Рим. 14:14) – так он воспринял учение Господа в Евангелии от Марка 7:19. Павел воспринимал эти слова как живые, как будто Господь обращался и убеждал лично его чрез евангельские записи. Петру был преподан тот же урок (Деяния 10:14,15), что Павлу: «Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого» (Рим. 14:14). Ранее Павел утверждал, что отказ от принятия определённой пищи является знаком духовной немощи (Рим. 14:2). Наше отношение к пище «не приближает нас к Богу» (1 Кор. 8:8). Наиболее изобличающим из всех является предупреждение, что лжеучители будут запрещать людям «употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:3).

15:19 *Из сердца* – Я неоднократно использовал этот стих, чтобы показать, что грех исходит изнутри, а не от какого-то космического существа, называемого Сатаной. Если бы сатана был виновен в зарождении греха в человеке, то здесь как раз то место, где Господь мог бы преподать это учение. Вместо этого Он прослеживает истинный источник греховных слов и действий, а именно – сердце человеческое. Оно и является великим ‘сатаной’ или противником. «Из сердца» соответствует «из уст» (:18) – так что путь совершения греха идёт от сердца чрез уста к действию. Господь тяжело осуждает мысль (сердце) и слова (уста), потому что в человеческом представлении они не кажутся грешными, или не столь уж грешными. То, что человек думает про себя, не является подсудным делом, а слова лишь изредка могут стать таковыми. В человеческом представлении важны внешне видимые поступки (вспомните в контексте речь идёт об умывании рук перед едой) – Господь говорит, что Бог смотрит скорее на суть мысли и слова, чем на внешнее действие. Исходящее из уст – из сердца исходит (:18) – вот ясное учение. Однако мы обманываем себя, думая что мы можем думать одно, а сказать что-то другое. Соответствие, данное Господом, говорит о том, что рано или поздно, но из уст вырвутся слова, отражающие то, что на сердце у человека.

Фарисеи были озабочены тем, что входит в человека и оскверняет его. Господь пронизательно замечает, что тем самым косвенно утверждается, что человек в сущности чист, и он должен лишь избегать внешнего заражения. Его учение критиковало суть такого предположения – Он учил, что осквернение человека происходит изнутри. Разница видений отражается и в разных подходах к Евангелию сегодня. Некоторые

сосредоточивают внимание на необходимости социальных реформ и улучшения окружающих человека условий, веруя в то, что надлежащие внешние обстоятельства приведут к преобразованию жизни. Я предпочитаю подход Господа – что суть во внутреннем преобразовании, благодаря которому в каких бы обстоятельствах мы не жили, наш внутренний дух чист. Господь рассуждает, опираясь на строение пищеварительного тракта, благодаря чему нечистая пища естественно выводится из организма. Но в отношении сердца такого врождённого выводящего тракта не существует. Возможно, имеется в виду, что необходимо внешнее вмешательство в сердце человека для чистки и укрепления его в деле противостояния осквернению – и это как раз и является заботой Святого Духа. Возможно, Господь не столько учит необходимости как-то управлять фонтаном потенциального осквернения, изрыгаемым сердцем – как даёт понять, что нам необходимо новое, очищенное сердце. Именно это и является частью обещанного нового завета (Иез. 18:31; 36:26), и те, кто во Христе, вошли в новый завет и получили дар Духа дабы «крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке» (Еф. 3:16).

Исходят злые помыслы – Теми же словами выражена эта мысль в русском переводе Евангелия от Марка 7:21. Похоже, что Господь выразил эту мысль дважды, повторяя фразы в предложениях и повторяя целые предложения, несколько видоизменяя их. Это неизбежно при отсутствии средств усиления голоса и наличии фоновых шумов. К тому же безграмотность слушателей и новизна предлагаемых понятий требует от любого учителя многократных повторений, несколько видоизменяя способ выражения. Мне приходилось это делать не раз в моём миссионерском служении, обращаясь к безграмотной аудитории. Однажды я прослушал запись своей проповеди и поймал себя на этом. С тех пор меня больше не смущало то, что в параллельных записях Евангелиев одна и та же мысль выражена разными словами. И скорее всего Господь говорил на арамейском языке, а Матфей и Марк должны были переводить с арамейского языка на литературный греческий. Нет ничего предосудительного в том, чтобы выражать оригинальную устно выраженную мысль разными словами. Скорее всего казалось бы несколько подозрительно, натянуто и неестественно, если бы евангелисты одними и теми же словами греческого языка передавали арамейскую речь Господа.

Помыслы – Греческое слово означает рассуждения или сомнения (Фил. 2:14). Господь определённо имел в виду хитрое, но плотское рассуждение фарисеев, которое упоминалось в начале этой главы (15:1-6). Здесь употребляются разные слова для обозначения «злые» и «помыслы», но контекст всех без исключения 14 случаев использования слова *dialogismos* («помыслы») в Новом Завете явно греховен (Марка 7:21; Луки 2:35; 5:22; 6:8; 9:46,47; 24:38; Рим. 1:21; 14:1; 1 Кор. 3:20; Фил. 2:14; 1 Тим. 2:8; Иакова 2:4). Однако слово само по себе не имеет никакого морального оттенка, оно просто означает думать / рассуждать. Но дело в том, что мысли человека так часто бывают греховны и ведут к греховному поведению.

Помыслы, убийства – Отметьте намеренное соположение злых помыслов и убийств. Это подтверждает постоянное подчёркивание Господом, что мысль равносильна действию. Убийство, прелюбодеяние, разврат уже в Нагорной проповеди определены как в сущности происходящие из сердца. Данное здесь перечисление семи грехов определённо

включает абсолютно все без исключения грехи, какую бы форму они не принимали; и все они зарождаются в сердце человека.

15:20 *Неумытыми руками* – Ударение может быть на слове «руками». Тогда передаваемая мысль в том, что скорее сердце требует омовения, а не руки. В таком случае Господь направляет их мысль на Иер. 4:14: «Смой злое с сердца твоего, Иерусалим [заметьте, что фарисеи в данном случае пришли из Иерусалима], чтобы спастись тебе: доколе будут гнездиться в тебе злочестивые мысли?» Но тут, конечно, возникает вопрос – как может человек умыть своё сердце? Здесь нам определённо не обойтись без помощи Отца и Сына. Вся суть предложения Иисуса в том, чтобы *святой* дух или сердце было дано тем, кто уверуют в Него. Возможно, параллельное учение Иоанна перекликается с этой главой учения тем, что Иоанн постоянно повторяет греческое слово *nipto*, умыть – это же слово и во втором стихе этой главы. В записях Иоанна подчёркивается, сколь важно, чтобы ученик позволил Господу умыть *их* (Иоанна 13:5,6,8,10,12,14, а также и в описании омовения слепого в Иоанна 9:7,11,15). Омовение сердца во Христе и Христом подразумевается в учении, данном в 15 главе Евангелия от Матфея, но чёткое изложение его читаем в Евангелии от Иоанна.

Не оскверняет – Греческое *κοινοο*, строго говоря, означает ‘делать общим’. Далее в Новом Завете оно используется по-другому, в духовном смысле, говоря о существовании «общей веры» (Титу 1:4; Иуды 3), что означает, что верующие в содружестве связаны тем, что у них «всё общее» (Деяния 2:44; 4:32). Новый Израиль Господа действовал по новым принципам. Если сердце умыто, то вместо боязни всеобщего осквернения мы предаёмся радости ощущения нашей *общности* во Христе.

15:21 *Удалился* – В смысле перемещаться на некоторое расстояние от кого-нибудь, чего-нибудь или скрыться. Употребляется, говоря о необходимости избежать преследования или трудных обстоятельств (Матф. 2:12-14,22), и нередко об Иисусе (Матф. 4:12; 12:15 «Услышав же Иисус... *удалился*»; 14:13 «Услышав, Иисус *удалился* оттуда»). Создаётся впечатление, что Господь испытывал отчаянную необходимость удалиться от толпы, из центра внимания, чтобы быть наедине с Отцом и учениками. Однако так часто, когда он пытается удалиться, толпа следует за Ним, или же Он с особой остротой чувствует человеческую необходимость, которая заставляет Его опять предстать перед народом. Эта необходимость ‘скрыться’ могла просто быть вызвана усталостью, как физической, так и психологической. Или это могло быть также желание сосредоточиться на обучении двенадцати вместо того чтобы отвлекаться от этого, дабы донести поверхностные фрагменты учения толпам, которые, несомненно, были больше заинтересованы в лицезрении чудес, чем в Его учении. Вспомните, как в конце 12-й и начиная с 13 главы, Господь отклоняется от толпы к откликнувшемуся меньшинству. Но как бы там ни было, Его способность откликаться на нужду человеческую и потенциал была просто поразительна!

Тирские и Сидонские – Ранее Господь заявлял, что Его служение не предназначалось для язычников, что Он пришёл к погибшим овцам дома Израилева. Возможно, Он решил отправиться в районы языческого населения во избежании толп и чтобы сосредоточить всё внимание на учениках. Но опять Его человечность проявляется в том, что и этот план

имел последствия, которых Он не ожидал, а именно, что Он встретил женщину Хананеянку, восприятие которой так поразило Его, что Он исцелил её дочь.

15:22 - См. ком. к 18:11.

Женщина Хананеянка – Женщины Хананеянки в Ветхом Завете представлены в качестве роковых женщин. В Новом Завете это единственное упоминание жителей хананейских (См. ком. к 10:4). В то время это сочетание не было в ходу. Его употребление здесь должно было создать в умах библейски настроенных людей представление о женщине, которой верующий должен остерегаться, от которой следует держаться как можно дальше. Этот инцидент согласуется с перевёртыванием стереотипов и крушением ожиданий. Ведь Господь удалился в эти страны, надеясь на отдохновение от следующих за Ним толп, потому что Его служение не предназначалось язычникам (см. ком. к *Тирские и Сидонские*)

Выйдя из тех мест – Выражение неловкое и длинноватое, если надо было передать, что это местная женщина, женщина, проживающая в этом районе. Возможно, предполагалось создать впечатление, что эта хананеянка вышла из своего окружения в надежде установления связи с Богом Израиля. Может следовало перевести: «Женщина Хананеянка, эмигрировавшая из этого района...».

Помилуй меня, Господи, сын Давидов – Этими же словами обратились к Господу слепые в Матф. 9:27. Возможно, это они и вдохновили её, или по крайней мере слухи о них, их понимание и их излечение. См. ком. к 9:27 в отношении связи между Давидом и милостью.

Господи – *Kurios* используется о людях в отрывках из Деяний 25:26; Гал. 4:1; Еф. 6:5; Кол. 3:22 и Рим. 14:4, так что утверждение приверженцев Троицы, что использование *kurios* означает, что люди считали Иисуса Богом, вызвано ни чем иным, как только их умственным отчаянием. Однако признание Иисуса Господом было основополагающей частью обращения в христианство в ранней церкви. Открытое признание Его Господом человеческой жизни являлось и является сущностью христианского призыва. Призвание имени Господа Иисуса представлено в Новом Завете сущностью обращения к Нему (Деяния 2:21; 22:16; Рим. 19:9; 1 Кор. 12:3; 2 Кор. 4:5). Евангелии изобилуют примерами мужчин и женщин, призвавших Иисуса «Господом» во время Его служения, и эти личности представлены как прототипы тех, кто в дальнейшем будут обращаться к Нему. Евангелисты, такие как Матфей, проповедовали обращение, чтобы мужчины и женщины призывали Иисуса Господом в крещении и преданности Его Имени. Так что люди, которые описаны делающими это во время Его служения, представлены образцами, которым их слушатели должны следовать. А те, которых Матфей описывает, призывающими Иисуса *kurios*, находятся на краю еврейского общества – прокажённый (8:2), языческий сотник (8:6,8), слепые (9:28) – и здесь эта женщина Хананеянка. Матфей подчёркивает три раза, что она повторно называет Иисуса «Господом» (15:22,25,27). В обществе, где религия была главным образом развлечением мужчин, вызывающе было представлять женщину образцом – да ещё и языческую женщину. См. ком. к :27 *со стола господ*.

Помилуй меня – Притча в Евангелии от Матф 18:33 использует эту же фразу и представляет её как самую сущность Евангелия. Мы все умоляем Господа «помиловать меня», и нам следует таким же образом отразить эту милость в отношениях с другими. Здесь опять женщина представлена как типаж всех, кто пожелает прийти к Христу. Это слово используется позднее в Новом Завете, говоря, что все мы во Христе были лично помилованы (1 Тим.1:13,16; 1 Петра 2:10).

Меня – Но просьба фактически была о её дочери. Родитель полностью идентифицируется со своим больным отпрыском, и в этом мы видим полную психологическую достоверность этих записей.

Жестоко беснуется – Эти же слова повторяет мужчина в 17:15. Он также просил помиловать его сына, как она просила помиловать её дочь, потому что он также «беснуется и тяжело страдает» (по-гречески используются те же два слова). Точно так же, как её вдохновили слепые (9:27, см. выше), так и она в свою очередь вдохновила другого человека, который услышал её историю. Таков путь роста духовности в обществе.

Беснуется – Выражает понятие того времени, что бес вселяется и овладевает человеком, вызывая конвульсии. Сегодня мы понимаем природу конвульсий – бесы тут не при чём. Это язык того времени, когда не было другого объяснения болезни.

15:23 См. ком. к 14:15.

Он не отвечал ей ни слова – Другой случай явного молчания Господа виден в Его промедлении прихода к Лазарю, после того как Он получил известие о его болезни; Его кажущееся намерение пройти мимо тонущих учеников на озере, а также кажущееся намерение продолжать путь в Еммаус. Можно также добавить и явное откладывание Его возвращения для установления Царствия наряду с бесчисленными примерами из жизни людей сегодня. Но причина этого промедления и молчания не в отсутствии заинтересованности или из жестокосердия, не говоря уже о занятости другими проблемами. Мы привыкли видеть причину отсутствия человеческого отклика именно в этом, и поэтому мы с лёгкостью можем прийти к подобному заключению в отношении Господа. Но Библия, и особенно Евангелии, совершенно определённо указывают, что отсутствие отклика является лишь кажущимся – в конечном итоге это часть более значительного духовного замысла ради нашего конечного вечного блага. В данном случае молчание пробудило в женщине глубину понимания и интенсивность надежды и веры, которой она, возможно, до этого момента и не имела. Потому что она не передёрнула плечами и не ушла, бормоча, что все евреи снобы и воображалы. Вместо этого она подумала, что она и впрямь недостойна никакого отклика, однако так как этот Сын Давида был воплощением милости Божией, в ней забрезжила вера и она возобновила мольбу свою. Вместо того чтобы уйти в негодовании, она, «подойдя, кланялась Ему» (:25) в духе Иова, который говорил, что будет надеяться, хоть Бог и убивает его (Иова 13:15). И был вознаграждён.

Подойдя [pros-erchomai], кланялась Ему – Женщина, «подойдя» (erchomai), кланялась Ему (:25). В записи явно просматривается сопоставление учеников, приступивших к Иисусу с просьбой (отпустить женщину) и *отвергнутых* и женщины, подошедшей к Иисусу (синонимичное слово) и умолявшей Его – *просьба которой была принята*. Евангелисты опять представляют себя в отрицательном свете, в смирении признавая, что они были неправы, отвергая язычников и людей от Иисуса. Это, безусловно, имело большое значение в содружествах верующих, которые были образованы в результате отклика на Евангелие от Матфея. Дело в том, что склонность к отвержению язычников имела глубокие корни.

Отпусти её – То же слово, которым ученики недавно умоляли Господа ‘отослать’ голодные толпы (14:15). Он хотел, чтобы они учились на своих ошибках, и так провидением была послана женщина, которую они тоже желали ‘отослать’. Они не выдержали испытания. Теперь в записях о последующем насыщении 4000, они опять поставлены перед искушением «отпустить» толпы (15:32) – и опять они не на высоте. Матфей, конечно же, желает довести до сведения слушателей, как непонятливы они были – что они желали отослать тех, кого Он совсем не намеревался отослать. Этот вопрос имел практическое значение в среде обращённых евреев, в которых жила склонность ‘отослать’ обращённых язычников от общего застолья в содружестве. Но ещё существует и такая возможность, что ученики использовали слово «отпустить» в смысле, который встречается в других местах – отпустить, удовлетворив просьбу (18:27; Луки 13:12; 14:4). Но, руководствуясь всем контекстом отослания толп, мне всё же кажется, что здесь ученики опять хотели, чтобы Иисус отказал, тогда как Он хотел принять.

Кричит за нами – Греческое *opisthen*, «за» значит ‘позади нас’; а слово, переведённое «кричит» буквально значит ‘рычать или гавкать’. Так скорее говорят о надоедливой собаке, не отстающей от людей, раздражающей их своим лаем. Это подводит к употреблению языка, наводящего на мысль о надоедливой собаке (см. ком. к :25 *кланялась*). Но здесь проявляется ещё и к сожалению типичное отношение – ‘Этот человек нас раздражает, поэтому мы отказываем ему в личной встрече с Господом’.

15:24 *Послан* – Господь Иисус, говоривший и действовавший по слову Божию, был явно намерен изменить Своё отношение в зависимости от отклика человеческого. Первоначально Он отказался исцелить дочь женщины Хананеянки, потому что, как Он ясно выразился: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»; поэтому, Он сказал, что нехорошо «взять хлеб у детей и бросить псам» (Матф. 15:24,26). Он вполне мог иметь в виду и Свой собственный принцип не давать святыни псам (Матф. 7:6). Но... Он передумал. Он исцелил дочь женщины. Его так глубоко тронуло её восприятие и вера, что Он изменил действие принципа Своего.

Погибшим овцам дома Израилева – Миссия Господа состояла почти что в воскресении погибших овец Израиля.

15:25 *Кланялась Ему* – Греческое *proskuneo* в определении Стронга означает «лизать руку хозяина, припавши к земле подобно собаке». Это и вызвало отклик Господа, что «нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же откликнулась на это, признав

себя псом под столом у детей (:27). Поэтому её поза, возможно, преднамеренно подражала образу припавшей к земле собаки. Её поклонение не проявилось в песне, а в признании, что Он один в состоянии помочь.

Помоги мне – Женщина Хананеянка просто молила Его о помощи: «Господи! Помоги мне». Господь откликнулся на её просьбу и исцелил дочь её со словами: «Да будет тебе по желанию твоему» (Матф. 15:25,28). Она не просила ни о чём определённом, она просто объяснила в чём дело, и Господь понял её сокровенное желание из нескольких произнесённых ею слов, восприняв их как её молитвенную просьбу.

15:26 *Взять хлеб у детей* – Мысль может быть в том, чтобы взять пищу, которую едят дети и отдать её псам. Или греческий вариант может также означать ‘пищу для детей’. В таком случае Господь, возможно, имеет в виду, что Он получил пищу для детей, и поэтому нехорошо бросать её псам, а не давать детям. Слово *artos* означает именно хлеб, а не пищу вообще. Хлеб, полученный Господом, легко понять как спасение; иудаизм ожидал, что Мессия принесёт манну Израилю, и Господь изъясняет в Евангелии от Иоанна 6, что манна, которую Он даст – это Он Сам и спасение в Нём. Хлеб Израиля должен был стать спасением мира, но он был дан миру лишь потому что Израиль отрёкся от него. В этом проявляется бережливость Божия, что даже чрез отречение Евангелия людьми Израиля, дело конечной цели Божией к спасению всё же продвигается.

Бросить псам – Господь с таким уважением относился к Израилю, что приравнивал передачу Евангелия вместо Израиля язычникам бросанию хорошей пищи псам (Марка 7:27). Израиль (дети) не хотел есть, а Господь рисовал их вкушающими хлеб. «Крохи», которые были брошены псам, были великим чудом; но Христос видел их только крохами огромного пира, приготовленного для Израиля. Похоже, что выраженная здесь мысль связана с Его приглашением нам сесть с Ним за стол и вкусить пищу, как сейчас (Луки 14:8) и в Царствии (Луки 12:37). Лишь одна кроха со стола Господа есть чудо чудес, и тем не менее мы приглашены сесть с Ним за стол и есть вместе с Ним: как это символизирует наша «вечера Господня». Это красноречивая картина величия нашего положения как участников Его застолья теперь, как и в будущем.

15:27 Иногда то, что отражено в записи, может быть лишь кратким изложением сказанного наяву (подумайте о том, что в действительности сказала женщина Хананеянка: Матф. 15:27 ср. с Марка 7:28).

Так – слово, выражающее согласие с тем, что сказал Господь. Она согласилась с положением, что хлеб спасения в первую очередь для Израиля, а язычники лишь на уровне псов.

Крохи, которые падают – Она понимала исцеление дочери просто как «кроху» по сравнению с хлебом Царствия, полным спасением, которое Иисус приобрёл для Израиля. Она поняла и то, что это великое спасение было отвергнуто ими, или в лучшем случае, воспринято небрежно, без должного уважения, так что крохи достались и ей. В конце 12 главы Евангелия от Матфея и в последующих в 13 главе притчах Господь объясняет, как Израиль отверг Евангелие и что поэтому Он обращается к ученикам за откликом. Притчи

13 главы нацелены на то, чтобы помочь ученикам смириться с фактом, что на деле Израиль отверг послание Иоанна. Но эта женщина это восприняла и поэтому пришла к мысли, что хлеб спасения должен стать доступен язычникам, если Израиль его не желает, в этом она превзошла и самих учеников. Можно возразить, что она не *искала* ‘крох’, в том смысле, чтобы приравнять надежду на спасение крохам. Возможно её слова означали, что она уже вкушает эти крохи в том смысле, что она получает хоть что-то от хлеба спасения, достающегося ей как язычнице. Она говорит, что псы *едят* крохи – а не вымаливают их. Господа так поразила метафора этой женщины, что позднее Он Сам использовал её в притче – нищий Лазарь желал есть те крохи, что падали со стола богача (Луки 16:21). Богач, несомненно, представляет собой иудаизм, которому предстояло быть отвергнуто и осуждено, тогда как нищий был спасён. В этом проявляется как смирение Господа, так и Его чувствительность. Женщина произвела на Него огромное впечатление, так что Он взял использованную ею метафору на вооружение в Своём служении.

Со стола господ их – Мы можем слишком легко подумать, что она считает еврейских детей, сидящих за столом, господами над язычниками. Но она использует *kurios* для обозначения «господ», и я отмечал в ком. к :22, что она трижды обращается к Иисусу *kurios* / «Господи». Нет никаких библейских или духовных указаний на то, чтобы думать о евреях как о ‘господах’ над язычниками. Её трижды произнесённое *kurios* в обращении к Иисусу определённо указывает, что она думала о Его столе с хлебом спасения Израиля, который Он, как хозяин дома, поставил на стол – дети же Израиля равнодушно и неуважительно вели себя за столом, бросая пищу голодным псам под столом. Таково было отношение Господа к застольному содружеству, Он ел с язычниками и грешниками, что и привело к тому, что дети Израиля отвергли Его. А это происходит в промежутке между записями о чудесах насыщения, в которых Господь раздавал хлеб всем и каждому, включая и язычников. Эта удивительная женщина приняла Иисуса как Господа своего, несмотря на то, что она не чувствовала себя достойной сидеть за Его столом; ей следовало быть за Его столом, будучи псом. Эта удивительная преданность Господу, принятие ею существующих между ними барьеров, обусловленных этническим происхождением, не зависящим от неё – привело к крушению Господом этих барьеров. Знаменательно, что Павел использует те же слова греческого языка в 1 Кор. 10:21, говоря о трапезе Господней – и он имеет в виду ритуал хлебопреломления. Участие в трапезе Господней вместе с язычниками представляло собой проблему, вызывавшую острые разногласия в содружествах евреев христиан, которые первыми откликнулись на Евангелие от Матфея. Он определённо придаёт большое значение тому, что, как ни странно, язычники участвовали в трапезе Господа, и тому, что даже псы под столом и то вкушали от того, что на столе. И это происходило ещё во время служения Господа. Они были «под столом» (Марка 7:28) – но всё же *за* столом.

15:28 *Иисус сказал ей в ответ* – Эти же слова читаем и в :24 и :26. Очевидно, что Его отзывчивость на людские слова, действия и восприятия произвела огромное впечатление на Матфея. И этот Господь – наш Господь.

Велика вера твоя – Господь хвалил женщину Хананеянку за то, что она поняла Надежду Израиля и место язычников в ней: «Велика вера твоя»; велико было её разумение и

вследствие этого и её вера. У Марка читаем, что Господь сказал также: «За это слово, пойдёшь; бес вышел из твоей дочери» (Марка 7:29). Это показывает, как высоко Господь ценил правильное понимание. Женщина язычница видела насыщение 5000 и *поняла* подоплёку урока, преподанного Господом. Создаётся впечатление, что Господа *чрезвычайно порадовала* её способность воспринять это, и поэтому Он сделал исключение из Своего правила, которое гласило, что Он (в то время) не послан к язычникам, а к дому Израилеву.

Да будет тебе по желанию твоему – Господь исцелил её дочь ради неё – пример тому, что третье лицо может получить благословение или исцеление Господа в ответ на веру другого лица (см. Марка 2:5 для ещё одного примера – расслабленный был исцелён благодаря вере его товарищей). Этот прецедент заставляет нас задуматься о том, как важно молиться за других. Иоанн, кажется, намеренно ссылается на эти слова Господа, когда он передаёт общий принцип, высказанный Господом: «Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам» (Иоанна 15:7; см. также Матф. 18:19). Господь представлял эту женщину образцом всех тех, кто уверуют в Него. Его слова пребывали в ней – см. ком к *в тот час*. Марк добавляет: «Бес вышел из твоей дочери». Господь Иисус использовал хорошо известные медицинские приёмы во время своего служения (Марка 7:33; Иоанна 9:6); не потому, что Ему надо было их использовать, но чтобы как-то приободрить Своих слушателей. И поэтому, как мне кажется, Он прибегал к понятию бесов. Он общался с людьми на том языке, который они могли воспринять.

В тот час – Похоже, что дочери с нею не было. Она должна была отправиться домой, веруя словам Господа и по вере той ей дано было.

15:29 *Перейдя оттуда* – Греческий текст намекает на перебазирование, как будто он в основном находился в той языческой территории, а теперь возвратился в Галилею.

Взойдя на гору, сел там – Напоминает о Нагорной проповеди, предыдущем насыщении 5000 (Иоанна 6:3 «Иисус взойшёл на гору и там сидел»), а также о данном Им учении, сидя на горе Елеонской (Матф. 24:3). Сидение на горе было метафорой царствования (Откр. 17:9). Хотя время для Его политического царства ещё не пришло, в Своём учении Он как бы властвовал над людьми – что точно соответствует Его властвованию над царством Своим, т.е., теми, кто во власти Его учения и слова.

15:30 *Множество* – Использование греческого слова *ochlos*, возможно, нацелено на создание ассоциации со словом *oichos*, семья. Господь стремился превратить это множество людей разной мотивации в одну семью – Свою еkkлeсию.

Хромых, слепых, немых, увечных – Это намеренный отголосок пророчества Царства из книги Исаии 35:5,6, где мы читаем об исцелении «слепых... глухих... хромых... увечных». Господь намеренно исцелял множество хромых и слепых и разрешал им заходить к Нему в храм (Матф. 21:14). Весть, передаваемая Его действиями, ясно гласила, что те, кого презирали и считали непригодными для служения Богу, теперь призывались Им к службе. Хромых и слепых презирали за то, что они не могут работать. Они должны были

полагаться на милость других. В этом опять же решающий момент учения: призваны те, кто не может работать и должны надеяться на милость.

Повергли их к ногам – Ещё одно явное свидетельство очевидца. Ведь они только что привели их на гору.

К ногам Иисуса – Это не простое описание происходящего. Быть у ног человека (*para pous*) было проявлением признания его старшинства как лидера и учителя (Луки 7:38; 8:35,41; 10:39; 17:16; Деяния 4:35,37; 5:2; 7:58; 22:3). Этот термин используется только в этом смысле. Смысл, может быть, в том, что людей приводили к Иисусу, что включало как исцеление, так и учение, из-за заботы о них третьих лиц.

15:31 *Народ дивился* – Им нелегко далось привести больных и увечных к Иисусу на гору, и они в изнеможении повергли их к ногам Иисуса (см. ком. к :30). Они верили, поэтому они это делали. Они получили то, на что надеялись и о чём молились – поэтому запись подчёркнуто перечисляет, чему дивился народ: «видя немых *говорящими*, увечных *здоровыми*, хромых *ходящими* и слепых *видящими*». И всё же при виде исполнения их желаний и молитв они дивились. Точно так же, как верующие молились об освобождении Петра, а потом дивились, когда он появился в дверях. Мы можем искренне верить и даже действовать согласно вере, однако не иметь такой веры, что спокойно предвидит ответ как уже данный нам.

Прославлял Бога Израилева – Косвенное указание на то, что это были язычники. Господь преломлял хлеб с не-евреями; см. отступление к 14:20.

15: 32-39 Запись о насыщении 4000 очень похожа на запись о насыщении 5000. Поэтому смотри заметки о 14:14-21.

15:32 *Призвав учеников своих* – Эти слова часто встречаются в Евангелиях. Если ученичество предполагало быть с Христом и следовать за Христом, то евангелисты отмечают свою слабость в том, что частенько их не было с Христом, и Он должен был призывать их к Себе. Заметно и то, что во многих случаях, когда Он их призывал, их действия или отношения не соответствовали ожидаемым, т.е., они были далеки от Него не только физически. Призыв Господа повторно звучит нам на протяжении всего курса нашего ученичества.

Жаль Мне народа – Поразмыслите о том, что Господь призывает Своих учеников к Себе и говорит им, что Он сочувствует голодному множеству. Больше Он ничего не говорит. Но ученики немедленно стали обсуждать безвыходность положения, что нет ни денег, ни возможности достать столько хлеба в пустынном месте (Марка 8:2). Они поняли, что Господь переложил Своё сочувствие на них; всё, что было верно о Нём, становилось верным и о них. Он хотел накормить это множество; так что само собой понятно, что этого должны хотеть и они. Это относится и к нам, когда перед нами множество людей. Каковы бы ни были чувства, настроения Иисуса по отношению к миру, таков же должен быть настрой и у нас. И Он пришёл без полемики, чтобы отдать всё, что Он имел, умереть за спасение этого мира.

Находятся при Мне – Это же слово в оригинале использовано, говоря о необходимости «держаться Господа» (Деяния 11:23). Господь использует это слово, призывая учеников побыть с Ним и бодрствовать в разгар искушения в Гефсиманском саду (Матф. 26:38), и именно это слово часто используется Иоанном, говоря о «пребывании» в Христе. Господь более скептически относился к (еврейской) толпе в предыдущем случае насыщения 5000, комментируя позднее, что они были более заинтересованы в пище. Это множество, в котором было больше язычников (см. ком. к :31), Он ощущал как пребывающих в Нём и более духовно настроенных.

Три дня – Обеспечение манной, хлебом спасения через три дня... это определённо пророчество о воскресении. Господь мог бы их накормить и на исходе первого дня – три дня без пищи это долго, они были на грани голодного обморока («чтобы не ослабели в дороге»). Господь не кормил их ранее, проверяя уровень их заинтересованности. Многие, определённо, ушли в поисках пищи. Но 4000 (по крайней мере) остались. Это, конечно, было выражением искреннего интереса к вести Господней, и не идёт ни в какое сравнение с толпой в 5000, которые получили пищу после всего нескольких часов. Поэтому желание учеников отпустить эту исключительную толпу выступает ещё в худшем свете.

Нечего им есть – Та же фраза греческого языка звучит из уст Господа в Матф. 25:42, когда Он говорит, что огонь вечный уготован тому, кто не дал есть алчущему. Ученики, подобно многим из нас, автоматически допускают, что обеспечить нуждающихся не их дело, если они не имеют никаких средств для этого. Но связь этого стиха со стихом 25:42 заставляет взглянуть на такое допущение в другом свете. Если даже мы не имеем того, что требуется, наше столкновение с этой нуждой требует от нас веры, что эта нужда будет удовлетворена. И удовлетворение её вполне может зависеть от нашей *веры*. Это не означает, что мы просим, чтобы материальные ресурсы упали с Неба *нам* в руки, а скорее, чтобы они были обеспечены для удовлетворения существующей нужды.

Ослабели в дороге – Марк добавляет: «Ибо некоторые из них пришли издалека» (Марка 8:3). Это опять же намёк на присутствие язычников в толпе – см. ком. к :31.

15:33 *Откуда нам взять в пустыне столько хлебов?* – «Откуда мог бы кто *взять* здесь в пустыне хлебов?» Так Пётр / Марк передают их вопрос Господу (Марка 8:4). Это напоминает ситуацию, описанную в книге в Исход 16:3, когда неверный Израиль задавал эти вопросы Моисею; а Моисей ответил, как и Господь, обеспечив их хлебом с Небес. Действительно ли ученики говорили теми же словами? Словами Израиля в момент самого низкого уровня их веры и понимания? Я думаю, что они в сущности говорили нечто похожее, но Марк / Пётр намеренно записали это так, чтобы выявить сходство с неверующим Израилем – чтобы подчеркнуть сколь слабой была вера учеников в то время. Пётр был признанным лидером ранней еkkлeсии, и всё же все Евангелии подчёркивают его слабости. Все Евангелии акцентируют отсутствие духовности в учениках, их примитивную приземлённость по сравнению с несравненным моральным величием Сына Божия, замедленность понимания ими сути креста. Но есть и более умышленные ссылки на их недочёты. Передача Марком их слов перед насыщением

множества перекликаются с отношением неверного Израиля в пустыне. Надо отметить, что это же слово «Откуда...» учениками было произнесено и перед первым насыщением 5000 (Иоанна 6:5, «где нам...»)

Откуда нам – И у Марка «Откуда мог бы кто...» (Марка 8:4). Их довод был, что ни один человек не может удовлетворить столь великое множество голодных, значит и им это не под силу – они лишь люди. Ни один человек не в силах, значит и мы не можем. Таковы нередко и наши доводы. Это превыше сил человеческих, я не в силах что-либо сделать, ведь я только человек. Жизнь и личность Господа Иисуса бросали вызов такому мышлению. Он был человеком, нашим представителем, однако Он совершал вещи сверх человеческие. При наличии богопроявления и участия Бога в нашей жизни человек может достичь и того, что превыше сил человеческих. И Господь Иисус явил тому пример высшей степени, коль скоро мы по достоинству оценим то, что Он обладал нашей природой и не был марионеткой Божией, играющей роль, как явствует из теологии приверженцев Троицы.

Накормить – Они действительно «насытились» (:37). Господь только что сказал женщине-язычнице «дай прежде насытиться детям» (Марка 7:27), перед тем как бросить псам – язычникам. В Евангелии от Матфея 15 насыщение 4000 следует непосредственно после встречи Господа с этой женщиной. Кажется, что смысл в том, что Господь решил, что теперь пришло время накормить язычников. Потому что это множество в основном состояло из язычников (См. ком. к :31).

15:34 *Семь хлебов* – Насыщение 4000 в Евангелиях передано тем же языком, что и запись о насыщении 5000, в чём просматривается намерение, чтобы мы сопоставили эти события. Пять хлебов насытили 5000, и семь – здесь, что вместе составляет 12 хлебов. Еврейски мыслящий непременно сопоставит это с 12 хлебами предложения (Левит 24:5). Моисей лично должен был положить их «в два ряда, по шести в ряд» (Левит 24:1,6), что согласуется с тем, как ученики «раздали» хлеб людям (Марка 8:6), которые «сидели рядами» (Марка 6:40) при насыщении 5000. Это совершенно определённо был намёк на то, что святейший хлеб иудаизма, 12 хлебов стола предложения были разданы язычникам, женщинам и детям, как и светским евреям – не священникам, ученикам. И всех без разбора приглашали вкусить. Завеса в храме раздралась надвое по смерти Господа, делая всеобщим то, чего Господь уже достиг при жизни Своей.

Сколько у вас хлебов? – Характерной чертой стиля обучения Господа было чередование прямых и подразумеваемых вопросов, которые Он задавал Своим слушателям. Евангелие от Иоанна содержит в общей сложности 161 вопрос; а один краткий отрывок в Евангелии от Марка (Марка 8:14-21 – параллельный этому разделу у Матфея) передаёт, как Господь без промедления задаёт один за другим семь вопросов. В этом смысле Господь намеренно вмешивался в жизнь человека; Он проникал в глубины нашей сущности. Его призыв взять крест и следовать за Ним был радикален – столь радикален, что Его слушатели, как тогда, так и теперь были склонны [даже неосознанно] отрицать совершенно радикальное значение Его требований.

Семь, и немного рыбок – В записи Марка о рыбках говорится как бы невзначай (Марка 8:7); использование уменьшительного суффикса заставляет полагать, что они сомневались даже в необходимости их упоминания. Ударение (у Марка) на слове у *них* было немного рыбок. Ситуация намеренно напоминает насыщение 5000. Они должны были сделать вывод из первого урока. Но они этого не сделали. Были и некоторые различия, и одно из них было в том, что на этот раз использовался их собственный небольшой запас пищи, а не мальчика. Господь пытался показать, что Он использует ту малость пищи, которая была у них самих, рыбки, которые они сами поймали, но не в достаточном количестве, чтобы удовлетворить голод языческого мира.

15:35 *Возлечь* – Выбор слова – ещё одно указание на то, что Он это представляет в качестве Мессианского пира и застольное содружество в духовном смысле со всеми, кто пожелает. См. отступление к 14:20.

15:36 *И взяв семь хлебов* – Те же слова греческого языка, обозначающие ‘взять’ и ‘хлеб’ только что встречались в 26 стихе, где Господь говорит женщине-язычнице, что нехорошо ‘взять’ ‘хлеб’, предназначенный для Израиля и отдать его язычникам. И вот через 10 стихов Он именно так и делает (если принять во внимание тот факт, что в толпе много язычников). Определённо создаётся впечатление, что острота духовного восприятия женщины язычницы произвела на Господа такое глубокое впечатление, что Он решил, что пришло время начать давать хлеб Израиля и язычникам. Такая открытость как Отца, так и Сына, зиждется на их тончайшей чувствительности по отношению к людям. См. ком. к 16:5.

Ученики народу – Господь дал преломленный хлеб ученикам как красноречивый дар Своей жизни. «И они раздали народу» (Марка 8:6). Мы должны передавать дальше то, что дано нам Господом. Примером в этом нам служит Павел (1 Кор. 11:23). Но в первую очередь наши отношения с Господом должны быть действенными, чтобы мы ощущали, что мы определённо получили что-то от Него, что мы должны передать другим. Греческий термин, соответствующий смыслу ‘передачи другим’ встречается также в 1 Тим. 1:18 и 2 Тим. 2:2 в отношении того, что нам просто следует передать то слово, что дано было нам. Просто, ежели мы действительно слышали это, действительно получили это, нам следует передавать это дальше. Павел в насыщении Господом 4000 видел предвосхищение преломления хлеба (Матф. 15:36 = 1 Кор. 11:24).

15:37 *Насытились* – См. ком. к :33 *накормить*.

Набрали... – Согласно Марка 8:19-21, одна из причин, почему Господь велел им делать это, была просто в том, чтобы они яснее ощутили то огромное количество хлеба, которое Господь создал – чтобы они поняли, что такие вещи как хлеб и фактически всё внешнее, облечённое в чувственную форму было в конечном итоге совсем маловажным для Господа. «И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас... Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят Ему: двенадцать. А когда семь для четырёх тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали: семь. И сказал им: как же не разумеете?» Господь явственно работал над духовным воспитанием их – а они не сумели правильно

откликнуться. Так же Он работает и в нашей жизни, хоть мы можем даже и не осознавать о происходящем.

Кусков – Это слово употребляется в Евангелиях только в связи с чудесами насыщения. Связанное с ним слово *klaō*, ломать используется только в отношении преломления хлеба в чудесах насыщения, а все другие случаи в Новом Завете относятся к ритуалу хлебопреломления в память об Иисусе (Матф. 26:26; Марка 14:22; Луки 22:19; 24:30; Деяния 2:46; 20:7,11; 27:35; 1 Кор. 10:16; 11:24). Ясно, что преломление хлеба в чудесах насыщения имеет программную нацеленность на ритуал «хлебопреломления» в дальнейшем. И в этой связи знаменательно, что при этом присутствовали язычники, а также женщины и дети, и не производилось никаких проверок на принадлежность к содружеству. Достаточно было желаний быть рядом с Иисусом.

Оставшихся - Греческое «избыточно». Это отмечается во всех пяти Евангелиях без исключения. Бедные замечают трату пищи попусту, а это уже была *сверхтрата*. Но именно сверхщедлость является отличительной чертой деятельности Бога, с чего и нам следует брать пример в духовном смысле. Блудный сын вспоминал, что наёмники у Отца «избыточествуют хлебом» (Луки 15:17).

Семь корзин – В греческом языке этот стих идентичен последнему стиху по насыщению 5000 в 14:20. Сходство между этими двумя чудесами намеренно большое. Господь, должно быть, осознанно повторял ситуацию, чтобы ученики имели возможность применить на практике то, чему им следовало научиться из предыдущей ситуации. Этот принцип служит объяснением того сильного ощущения *дежа ву*, с которым нам всем приходилось сталкиваться в нашей жизни.

Корзин полных – Все насытились, без исключения; а оставшихся кусков было на семь корзин. Специально создаётся впечатление сверхизбыточности пищи.

15:38 *Евших* – Эта глава посвящена теме еды. Учеников осуждают за то, что они не умывают рук, когда едят хлеб (15:2). Женщина язычница ест крохи, которые падают со стола евреев (15:27), теперь же множество язычников (см. ком. к :31), включая женщин и детей (неприметных в общественных и религиозных делах), также «едят». Описание следует сразу за высказыванием женщины язычницы о подбирании крох в 27 стихе, чтобы показать тягу язычников к хлебу Израилеву. Поразительный пример людей три дня подряд живущих лишь на духовной пище (:32), несомненно, является доказательством интереса язычников к мессианскому хлебу / манне Царствия.

То, что в конце трапезы называется число евших можно воспринять и как счёт, обычно представляемый после окончания трапезы. В таком случае это как бы намёк на книгу Исаии 55:1,2, где опять имеем тему бесплатного снабжения пищей и полного насыщения: «Жаждающие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое своё за то, что не насыщает? Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком».

Кроме – По гречески ‘в отдалении’. И так было буквально, так как женщины и дети сидели отдельно от мужчин. В общей сложности там могло быть около 10 000 людей.

15:39 *Пределы Магдалинские* – Греческое *horion* означает границу, подобно границам между штатами в северной Америке. Матфей использует это слово 7 раз; в других Евангелиях оно встречается лишь дважды, и только раз в Новом Завете. У границ регионов часто находились таможенные посты, через которые должны были следовать путешественники. Матфей сам некогда сидел за таким столом и знал эти посты, или замечал их при прохождении их. Это ещё одно попутное свидетельство о достоверности записей – Евангелие от Матфея действительно написано сборщиком податей Матфеем, хоть и богодухновенно.

16:1 *Фарисеи и саддукеи* – Сила слова *kai* («и») в их единении. Здесь мы видим развитие темы о том, что группы, выступающие друг против друга, объединяются для противостояния Господу как общему врагу. И в конечном итоге это привело в распятию Господа, что сдружило даже Понтия Пилата и Ирода (Луки 23:12). В Деяниях 4:27 читаем, что на Господа Иисуса собрались не только Пилат и Ирод, но и язычники и народ Израильский. Это была пародия на то, как в Царстве Божием язычники и евреи объединятся во Христе – *за* Него, а не *на* Него. Похоже, что мир пародирует всё, что истинно в сфере действия Божия.

Искушая Его – Эта ситуация в точности воспроизводит искушения Иисуса в пустыне, усиливая впечатление, что источником искушения был ‘сатана’ или противник еврейского мышления и еврейская система.

Знамение – Это в точности повторяет ситуацию в 12:38,39 – используются те же слова. Дело просто в том, что те же просьбы повторялись во всё время служения Господа, и на них давались те же ответы. Мне эта ситуация кажется очень правдоподобной – так как любой, имеющий опыт миссионерской работы, подтвердит это, вспоминая свой собственный опыт служения. Однако критики любят строить замысловатые утверждения на основе сходства с записями 12:38,39. Всё зависит от того с каким настроением духа мы подходим к Писанию – те, кто верят в богодухновенность, увидят косвенные улики, подтверждающие это, тогда как те, кто сводят Писание к уровню человеческих записей, полных погрешностей, найдут их на том же материале.

С неба – Подоплёка этих слов в том, что чудеса Господа не шли с неба, а скорее снизу, от ‘сатаны’. Это было равносильно богохульству Святого Духа. См. ком. к 12:38,39.

16:2 *Небо красно* – Примеры Господа относятся к прочтению предстоящей погоды по виду неба. В этом Его ответ на просьбу о «знамении с неба». Они поняли, что тот же знак – красное небо – может иметь два разных значения. Этот знак определяется знаком Ионы – воскресения Христа (12:38,39). Если они видят красное небо вечером, то это знак «вёдро» (ясной погоды). В греческом языке ясная погода обозначается одним словом. Все остальные случаи употребления этого слова греческого языка соответствуют значению «хорошо», Богу приемлемо: «*Хорошо*, добрый и верный раб!» (Матф. 25:21,23); «*Хорошо*, добрый раб!» (Луки 19:17; и см. Деяния 15:29; Еф. 6:3). Если они видели этот знак вечером, то утро будет благоприятным; если же они видели этот знак утром, то будет «ненастье» (:3), т. е., дождливая или штормовая погода, как в Деяниях 27:20, иногда переводится и как «зима», в буквальном смысле ‘дождливая погода’. Дождь, буря, ливень наводят на мысль о Ноевом потопе, а это явная метафора осуждения. Господь отмечает, что один и тот же знак может предвещать две разные судьбы – в зависимости от времени восприятия его. Знак Ионы и воскресения Христа, воспринятый ими вечером пред темнотой ночи и смерти, означает спасение и благословение. Но если только утром, после Его воскресения - тогда он предвещает им ненастье осуждения.

16:3 *Ненастье* – См. ком. к 16:2.

Лицемеры – Казалось бы странное обвинение тем, кто по виду неба может предсказать погоду, но не хочет понять, что они сами представляют собой Ниневию с Ионой посреди их; и согласно их отклику на воскресение Господа решится их вечная будущность. Обвинение в лицемерии, как мне кажется, является намёком на то, что в сущности они понимают, кем является Иисус, но делают вид, что не понимают этого. Господь именно это позднее сказал в притче о виноградарях, говорящих: «это наследник; пойдём, убьём его» (Матф. 21:38). Другое прочтение может быть в том, что их способность различать знамения природы делает их ответственными за то, что они не воспринимают Иисуса как Христа и что им надлежит покаяться; возможно, Господь считает лицемерием то, что они не используют потенциально имеющиеся у них возможности.

Знамений времён – «Знамениями времён», которые они хотели видеть, но не видели, можно считать всю работу Иисуса, а не только признаки Его второго пришествия. «Знамения», которых они жаждали, были перед ними, когда они просили о них. Поэтому они не могут в действительности относиться к предвестиям последних дней. Урок в том, что как фермеры и пастухи действуют в согласии с прочтёнными ими предвестиями погоды, так и мы должны откликаться на воскресение Христа (ср. с Ионой), потому что оно предвещает Его возвращение и судный день. Итак, знамение могло предвещать либо их благословение [«вёдро»], либо осуждение [«ненастье»]. Ничто не говорит о том, что «знамения» и «времена» следует читать во множественном числе. Они вполне могут относиться к одному великому знамению одного великого и конечного времени. Тогда одно великое знамение будет относиться к воскресению Господа, восприятие которого (и когда оно было воспринято) приведёт либо к принятию, либо к отвержению в конечное «время» последнего дня. Так Господь в других случаях использует слово *kairos* («времена»): «время жатвы» (Матф. 13:30); «время плодов» (Матф. 21:34); «не знаете, когда наступит это время» (Марка 13:33).

16:4 См. ком. к 12:38,39,45.

Знамения Ионы пророка – Это знамение определено в 12:38,39 как его образная смерть и воскресение как символ смерти и воскресения Господа. Но так как Господь явился только Своим последователям, как же Его воскресение стало таким мощным знамением для евреев? Так же воскресение Иисуса должно было ‘подать удостоверение всем’ (Деяния 17:31). Но как? Они Его не видели. Не было никакой закономерной причины, чтобы они поверили в воскресение. Каким образом оно является удостоверением всем и знамением для евреев? Определённо в том, что ученики (и мы в наше время) являемся представителями воскресшего Господа «всем», и чрез нас они видят доказательство воскресшего Христа и тем самым получили «удостоверение» о плане Божиим относительно их. Это и является объяснением тому, как злому и неверному поколению, которому Господь свидетельствовал, было дано знамение пророка Ионы – что через три дня Господь появится вновь. Но это знамение было дано им только чрез проповедование апостолов – это поколение не видело Самого воскресшего Господа. Но свидетельство апостолов было равнозначным видению Господа – так как в своём свидетельстве они представляли Господа.

Оставив их, отошёл – Слова оригинала наводят на мысль, что «оставив» подразумевает более осознанный и безвозвратный уход (см. примеры в 19:5; Луки 5:28; Деяния 18:19). Это перекликается с тем, как в подобном случае в 12:38-45 Господь решил ‘оставить’ массы израильтян и вместо этого сосредоточить всё внимание на меньшинстве. Он ‘оставил’ множество в пустыне и отправился искать одну заблудшую овцу, пока не нашёл её (Луки 15:4). В 12 главе Евангелия от Матфея Господь ясно объявил об изменении Своих намерений – что Он оставляет это лукавый и прелюбодейный род, чтобы сосредоточить внимание на истинно откликнувшемся меньшинстве, т.е., на группе учеников. Но здесь Он опять приводит доводы евреям и опять формально оставляет их. Это не непоследовательность, а скорее поведение типичное для любви, которая всегда надеется, которая подводит черту, однако возвращается в надежде, что некоторые всё же могут измениться. Отношение Павла к евреям было таким же – отвернувшись от них и повернувшись к язычникам, он всё же вновь возвращался к ним в надежде, что они откликнутся на Христа (Деяния 13:46).

16:5 *Ученики Его* – Похоже, что Иисус переправился с ними. Создаётся впечатление мысленного разделения между учениками и Господом. Это должно было быть тем больнее для Него, потому что Он только что «оставил» толпы евреев, чтобы сосредоточиться на них (см. ком. к 16:4) – и даже они теперь в некотором отдалении от Него, всё ещё в окаменении сердца, не восприняв чуда и значения чудес насыщения (:9).

Взять хлебов – Эта же фраза греческого языка используется в описании того, как Господь ‘взял хлеб’ в чудесах насыщения (Матф. 14:19; 15:36). В последующих стихах эта фраза повторяется пять раз (16:5-10). В общей сложности она используется 23 раза – здесь о взятии хлебов в чудесах насыщения, а также и о взятии хлеба в ритуале хлебопреломления. Единственное другого рода употребление также непосредственно в контексте чудес насыщения (см. ком. к 15:26). Поэтому «взять хлеб» является актом религиозного значения – потому что ‘взятие хлеба’ в чудесах насыщения определённо было наделено более глубоким значением, как это выявлено в 6 главе Евангелия от Иоанна. В этот момент ученики, кажется, ощутили, что во ‘взятии хлеба’ есть какая-то значимость – но они не поняли, какая именно. Потому что когда Господь предостерегает их от закваски фарисейской и саддукейской, они относят это к тому, что они забыли «взять хлебов». Замедленность их восприятия очень ясно показана в евангельских записях. Ранее Господь уже использовал закваску в качестве символа влияния и результата, достигаемого учением (13:33). Но они не поняли, что Он имел в виду, чтобы они ‘не поддавались влиянию учения еврейских религиозных лидеров’ – хотя в начале это была важная тема Его учения. Вместо этого они суеверно чувствовали себя виновными в том, что не взяли хлебов, потому что Господь упомянул закваску, и они заключили, что совершили нечто греховное, забыв взять хлеб. Они были так далеки от понимания, однако Господь в другом месте очень положительно отзывается об их разумении в отношении Его послания.

16:6 См. ком. к Матф. 15:2.

Берегитесь закваски – Их боязнь, что они могли совершить какую-то ритуальную погрешность в отношении хлебов была вызвана влиянием учения фарисеев и саддукеев.

Их догматы приводили к тому, что люди подобные ученикам становились параноиками, сомневаясь по самому незначительному поводу, что отвлекало их от движущей силы учения Господа и следования по пути, который Он им предназначил. Такое наблюдается и среди искренних верующих, которые подпадают под влияние христианских приверженцев законности.

Закваски фарисеев – В данном случае закваска используется в отрицательном смысле. Наше проповедование Царствия также приравнивается к закваске – символ чего-то нечистого (Марка 8:15; 1 Кор. 5:6-8). Возможно метафора относится просто к ‘распространению’. Или, возможно, Господь использовал этот символ, чтобы показать, что именно наше свидетельство как людей, как сынов человеческих, будет тем, что повлияет на «всё» человечество. Люди нередко стараются действовать как те, за кого им хотелось бы, чтобы их принимали, не полагаясь на собственное естество.

16:7 *Они же помышляли* – Во всех 16 случаях использования слова *dialogizomai* в НЗ (и все они фигурируют в Евангелиях) оно используется в негативном контексте, о помышлениях плоти против духа, или законности против веры. Плоть предпочитает внутренние дебаты вместо простого действия в вере, потому что чем дольше мы продолжаем как бы разговаривать сами с собой, тем скорее мы в конечном итоге поступим не по вере. Они «помышляли в себе», и Господь воспринял ход их помышлений (:8). Это двойное использование слова встречается и в ранее описанном в Евангелии случае, когда книжники «помышляли в сердцах своих», «в себе», и Господь тотчас узнал духом Своим, «что они так помышляют» (Марка 2:6,8; Луки 5:21,22). Дело в том, что ученики поступали точно так же, как и еврейские религиозные лидеры – как раз в данном контексте, потому что в предыдущем стихе Господь предостерегал их не поддаваться умственному влиянию этих людей. Эта часть служения Господа правильно описывается как Его «Галилейский кризис» - ученики в евангельских записях предстают здесь очень далёкими от Него по духу и по пониманию.

В себе – Создаётся впечатление, что ученики в отдалении от Иисуса тайком шушукуются, чтобы Он не слышал – и Он духом Своим уразумев смысл их шушуканья, начинает говорить с ними об этом (:8).

Это значит – См. ком. к :5 *взять хлебов*.

16:8 *Маловерные* – Отметьте параллельное использование Господом слов «маловерные» и неразумные. *Pistis*, одно из слов НЗ для обозначения ‘веры’ переводится в Септуагинте как ‘вера’ (напр., Втор. 32:20; Притчи 12:22) и как ‘правда’ (Притчи 12:17; 14:22; Иер. 5:1). Действительно, другое слово, используемое в Септуагинте, 119 раз переводится как ‘правда’ и 26 раз как ‘вера’. Существует связь между истинным знанием Евангелия и верою. И эта вера и является основой нашей работы. Мы не просто знакомимся с положениями одной веры перед крещением и потом забываем о них. Победоносная духовная жизнь состоит в том, чтобы *жить в согласии с ними*. Иоанн воспринимает знание и веру как параллельные понятия (Иоанна 8:32 ср. с 14:1; и 6:69 с 11:27) – что резко контрастирует с главной заботой мира о делах, а не о вере. Поэтому Исаия призывает *знать* и *верить* Яхве (Исаия 43:10).

16:9 Мы получаем малую толику представления о той борьбе, которую приходилось вести Иисусу, когда мы читаем, что Он понял, что ученики были озабочены по поводу хлеба; Он опечален тем, что они не понимают чуда хлебов, которое Он совершил. Остроте Его восприятия и чувствительности противостоит полное отсутствие этих качеств у Его последователей. Он, должно быть, чувствовал Себя таким по-человечески одиноким!

16:11 Господь упрекнул их в ‘маловерии’ за то, что они *не поняли* учения Господа о закваске (Матф. 16:8-11). Комментаторами отмечалось, что все высказывания Иисуса «проникнуты тончайшими теологическими утверждениями и поучениями относительно того, что различие, обычно проводимое между христианской «этикой» и христианской «догмой», является натянутым и искусственным». Его учение ведёт Его к практическим действиям. Господь приравнивает учение к закваске – оно повлияет на того, кто его придерживается (Матф. 16:11,12).

16:12 *Тогда они поняли* – По их собственному признанию в евангельских записях, понимание учеников было просто жалким. Они не только не слышали по-настоящему слов Господа, слов Единородного Сына Божия, но они придерживались многих неправильных представлений окружающего их мира, который не принимал Его. Так что после двух чудес с хлебами они всё ещё не поняли, что буквальный хлеб не представлял такого значения для Господа (Марка 8:19-21). Возможно, что слова «тогда они поняли» не означают, что они на самом деле осмыслили, что имел в виду Господь. Потому что в другой раз Он говорит о «закваске фарисейской» как о «лицемерии» (Луки 12:1), а не как об их учении в целом. Так что вряд ли они смогли полностью воспринять течение мысли Господа.

Бережься... учения – Учение Господа об этом следовало непосредственно после того, как Он заявил евреям, что никакого знамения, кроме знамения Ионы пророка, им не дано будет. Выше я уже говорил, что Он предсказал, что евреи не поймут значения Его воскресения; и Он боялся, что учения фарисеев и саддукеев могут оказать такое же влияние на Его учеников. В этом виден классический пример того, к чему может привести неверное учение, касающееся сравнительно незначительных вопросов.

16:13 *Придя же в страны Кесарии* – Это опять наводит на мысль, что Господь работал над образованием учеников согласно определённой программе. Он, конечно, желал бы задать им этот вопрос ранее, но по какой-то причине Он ждал, пока они придут в страны Кесарии Филипповой. Не ясно, что это за причина. Возможно, Он хотел, чтобы они вернулись на еврейскую территорию после их похода в территорию языческого населения с целью избежания публичности и сосредоточия на обучении учеников. И, как хороший учитель, Он желал теперь проверить, как они восприняли Его учение.

Иисус спрашивал – *Erotao* может означать молиться, умолять, просить чего-либо – а не просто задавать вопрос о чьём-то мнении. Он задавал вопрос, надеясь на положительный ответ; Он косвенно просил их верить Ему как Сыну Божию.

За кого люди почитают Меня – Этот вопрос должен был подвести к более значимому, личному вопросу: «А вы за кого почитаете Меня?» (:15). «Почитать» - это перевод слова *lego*, означающего скорее ‘говорить’, а не ‘верить’ или ‘почитать’. Он хотел слышать лично из их уст – что опять заставляет думать, что ученики не были всё время с Господом. Они были и с другими людьми. С психологической точки зрения, размышления о взглядах других на Христа помогают нам лучше понять, каково наше личное отношение к Нему – это вообще верно в отношении познания самого себя. Поэтому Господь сначала спрашивает, что другие думают о Нём, вместо того, чтобы просто спросить у них, верят ли они, что Он Сын Божий.

Меня, Сына Человеческого – Именно так Господь видел Себя. Дважды в Евангелии от Марка к Иисусу звучит обращение «Христос», но Он отвечает, называя Себя Сыном Человеческим (Марка 8:29-31; 14:61,62). Если Он предпочитал так воспринимать Себя, то может и нам так следует воспринимать Его?

Господь сопоставляет Свою человечность как Сына Человеческого и Свой божественный облик. Это особенно проявляется в Евангелии от Иоанна, как и в других писаниях НЗ.. Наиболее возвышенные слова о Господе соседствуют с другими, свидетельствующими о Его абсолютной и полной человечности. Слова Господа подводят учеников к ответу на вопрос, кем они почитают Его. Он задал этот вопрос, назвав Себя «Сыном Человеческим». Так Он предпочитал воспринимать Себя. Поэтому особенно приятно было Ему услышать ответ Петра: «Сын Бога Живого», потому что Пётр не повторил сказанного Им Самим. Пётр показал, что он воспринимает божественную сторону Иисуса, несмотря на Его очевидную человечность. Так что в ответ на подсказку Иисуса, что Он «Сын Человеческий», Пётр отвечает, что Он «Сын Бога Живого». Подобного рода диалог (пожалуй, можно сказать и подтрунивание) между Господом и женщиной Самарянкой читаем в 4 главе Евангелия от Иоанна. Он пытается вести нас в таком диалоге, обращаясь непосредственно к нам чрез слово Своё и Свой жизненный опыт, когда мы откликаемся словами молитвы и жизненными решениями, которые мы принимаем во имя Его.

Другая возможность перевода этой фразы могла бы быть: «За кого люди почитают Меня? За Сына Человеческого?» Это было бы равносильно вопросу, верят ли люди, что он Мессия. Как явствует из конца 12 главы и содержания всей 13 главы, Господь прекрасно знал, что большинство не принимает Его за Мессию, так как они безусловно отвергли весть Иоанна о Нём. Толпам просто нравилась его твёрдая позиция в отношении греха и его призыв к признанию греховности человека. Но они не пошли далее этого, не приняли предложенного им решения, т.е., принятия Иисуса в качестве Мессии. Господь прекрасно знал ответ на Свой вопрос, но Он хотел, чтобы ученики поразмышляли об этом, чтобы добиться от них признания, что Израиль не принял служения Иоанна, и что их вера в Него как в Мессию ставит их спиною ко всему еврейскому миру. И никакого рода компромисс с этим миром невозможен.

16:14 *Иоанна Крестителя* – Большинство почитали Его за Иоанна Крестителя, а уже затем иные за Илию, тогда как некоторые думали, что Он один из пророков. Распространена была вера в перевоплощение мёртвых, *redivivus*, своего рода

инкарнацию. Таково было мнение Ирода об Иисусе, что Он является воскресшим Иоанном Крестителем. Ни одна из названных ими возможностей не включала возможность того, что Иисус является Мессией. Поэтому ответ учеников является молчаливым признанием провала служения Иоанна. Даже на ранней стадии его служения его звали «Иоанном Крестителем», потому что именно это и делало его известным. Но ни крещение, ни признание греховности не привело людей к принятию Иисуса Христом. Так часто бывает, что мы можем временно осознавать свою греховность и даже делать что-то в связи с этим – но полностью прийти к Христу – это совсем другой вопрос, и, кажется, очень мало тех, кто приходят к этому жизненно важному заключению.

Илию – Кризис веры Иоанна в темнице проявился и в мыслях его о том, что, возможно, он был только провозвестником Илии, а не Мессии – и что поэтому Иисус мог быть Илией пророком. См. ком. к 11:3. И похоже, что некоторые другие приняли такое мнение на веру. Так обстоят дела с кризисом веры – он оказывает тлетворное влияние и на других. У Иоанна 6:14 мы читаем, что после чуда насыщения 5000 люди думали, что Иисус «истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир». Но под «Тем Пророком» они думали Илию или провозвестника Илии – но не Мессию.

Иеремию – Почему их выбор пал на Иеремию? Потому что преследование Иеремии Иерусалимским руководством походило на существующее их отношение к Иисусу? Или вследствие его призывов к немедленному покаянию до пришествия судного дня? Или по причине его плача об Израиле?

Одного из пророков – Чем объясняется такой разброс неправильных пониманий? Возможно тем, что требуется меньше веры, чтобы принять Иисуса за пророка, святого человека, чем за едиnorodного Сына Божия, Спасителя и Мессию; это требует намного меньше в плане практического отклика. Ислам представляет Иисуса «пророком», а религии нового века «первым парнем». Но принять Его за того, кто Он есть, требует не только больше веры, но и большего отклика на практике.

Можно отметить, что в 12:23 народ дивится и говорит: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Но данный здесь ответ показывает, что мнение, что Иисус может быть Мессией, было преходящим. Чудеса сами по себе не убедили народ в Мессиианстве Господа. Пятидесятникам следует запомнить, что чудеса не обязательно приводят к вере.

16:14-18 Неправильное мнение о том, что Господь Иисус буквально предсуществовал и потом был каким-то образом инкарнирован или реинкарнирован, было языческим представлением, которое стало популярным в иудаизме около времени жизни Христа. Фактически путь к Троице начался с Юстина и других ‘отцов церкви’, которые стали учить, что Иисус предсуществовал лично – хоть первоначально они и отрицали, что Он – Сам Бог. Кумранская секта, некоторые из последователей которой стали первыми христианами, верила в предсуществование «Учителя Праведности» в образе пророков ВЗ и что Мессия будет их инкарнацией. Этим объясняется, почему они считали, что Мессия ранее был инкарнирован как Моисей, Илия и пророки. В этом и заключается значимость данных стихов. Иисус спрашивает, за кого люди почитают Его – и ученики отвечают,

что, согласно распространённому мнению, Иисус из Назарета является Илией, Иеремией или одним из пророков реинкарнированных. Но именно такого мнения о Мессии придерживался иудаизм первого века. Так что во мнении народа Иисус действительно был Мессией – но «Мессией» в их понимании. Значимость этих стихов в заявлении Петра, что Иисус, которого Он почитает за Мессию, не является реинкарнацией предсуществовавшего пророка, а Сыном Бога Живого.

16:15 *А вы за кого почитаете* – Усилие, которое требуется затратить для интерпретации Иисуса, на мой взгляд, предусмотрено Богом, чьё слово мы обсуждаем. Намерение в том, чтобы заставить нас думать об Иисусе и стараться разобраться в Его личности и природе, дабы лучше понимать Его, и проникнувшись любовью, которою Он любил нас, тем ревностней служить Ему. Возможно поэтому об Иисусе так мало записей – все Его речи и действия, нашедшие отражение в Евангелиях, могли бы занять около трёх недель времени, не более. Об остальной Его жизни, словах и поступках нам остаётся только догадываться на основе того, что нам о Нём известно. Он хочет, чтобы мы размышляли, как Он хотел, чтобы размышляли ученики Его: «А вы за кого почитаете Меня?» (Марка 8:29). Именно поэтому, по крайней мере в Евангелии от Марка, проводится тема нежелания Иисусом, чтобы о Нём говорили, прямо называя Его Мессией.

А вы за кого почитаете Меня? – См. ком. к 16:13. «Почитать», *lego*, означает говорить вслух, это то же слово, что использовано в 16:13. Возможно, Господь спрашивает, как они Его называют, говоря о Нём. *Lego* как раз и означает разговаривать о; Господь не использует таких слов как ‘понимать’ или ‘верить’. Возможно, это Его ссылка на то, что слова выражают внутренние мысли и верования. И вместо того, чтобы спросить их о вере и мнении о Нём (хотя суть вопроса именно в этом), Он спрашивает, как они Его называют в разговорах между собой. Так как слова в конечном итоге отражают внутреннюю веру и понимание.

16:16 *Пётр, отвечая* – Пётр представлен как пример нам, как образец для подражания. Записи описывают его таким образом, что нам ясно видны сходства между им и нами. Хорошие намерения, порывы рвения, жалкие неудачи, неколебимая преданность Человеку, который лучше Его. Евангелии также рисуют Петра представителем группы учеников. Именно Пётр отвечает на вопрос Господа, заданный им всем (Марка 8:29 ср. с другими записями). По тому как Господь смотрит на всех учеников, разговаривая с Петром, видно, что Пётр представляет их всех в глазах Господа (Марка 8:33). В Матф. 16:17 Господь восхваляет Петра за то, что Отец Небесный открыл ему Иисуса. Таким образом Пётр является представителем всех, кто истинно воспринял личность Сына Божия в Иисусе из Назарета. В одном Евангелии все ученики задают вопрос, тогда как в параллельном изложении говорится, что вопрос задан Петром (Марка 7:17 ср. с Матф. 15:15 и Матф. 21:20 ср. с Марка 11:21). Даже посторонние считали Петра представителем всех учеников (Матф. 17:24). «Пётр и бывшие с ним» - так говорится о группе учеников (Марка 1:36; Луки 8:45; 9:32). Решающее признание Петром, что Иисус есть Сын Бога Живого, почти слово в слово повторено позднее всеми учениками (Иоанна 6:69; 16:30). Он воистину представляет всех учеников.

Ты – Христос – Признание Мессиианства и эта попытка отвлечь от смерти Господа также сопоставлены в Евангелии от Марка, которое рассматривается как запись Марком проповедей Петра. Пётр уверенно говорит, что он понял, что Иисус из Назарета – Мессия; но значения Мессиианства он не понял. Он не видел никакой связи между Мессиианским царствованием и смертью на кресте. Он знал, что Иисус Мессия, но решительно отрицал мысль о том, что Мессия должен пострадать. Однако Господь сердечно и благосклонно воспринял положительное понимание Петра, каким уж оно было. Слова Господа «Отойди от Меня» были повторением слов, ранее сказанных Им сатане в пустыне в ответ на искушение взять Царство, не подвергаясь распятию. Могло даже быть так, что Пётр был сатаной в разговорах в пустыне; или, по крайней мере, в мыслях эти оба были едины. Потому Господь назвал его сатаной. И интересно, что только Марк [тот же Пётр] описывает искушение Господа в пустыне *сатаной* [а не дьяволом]. И он же далее описывает, как *он* был сатаной Господа в дальнейшем.

Провозглашение Иисуса Мессией из уст Петра в середине Евангелиев от Матфея и Марка (Марка 8:29) подаётся как высшая точка их понимания. Но, согласно Иоанна 1:41, Андрей и Пётр знали это с самого начала. Косвенно даётся понять, что они, относящиеся к простому рабочему люду, возможно, безграмотному, просто благоговейно повторяли слова «Мессия» и «Сын Божий», не осознавая их значения. Но Господь терпимо относился к их недопониманию, и по прошествии 18 месяцев Пётр по собственной инициативе радостно выпаливает в сущности те же мысли, но теперь уже более глубоко осознавая их значимость, хотя он всё ещё не представлял себе, что Мессии предстоят страдания, а думал, что Он обеспечит немедленное восхваление. Так Писания открывают нам картину духовного роста учеников.

Христос – В Евангелиях редко кто действительно заявляет, что Иисус – Христос, помазанник Божий, Мессия. Опорной точкой учения Иоанна было отрицание того, что он Христос, и заявление, что он является лишь Его провозвестником. Несмотря на поверхностного типа отклик на Иоанна, с таким количеством крещённых им людей, что его прозвали Иоанном «Крестителем», вскоре после его смерти (:14) похоже что только ученики действительно восприняли его весть об Иисусе. См. ком. к :14. Пётр исповедовал Иисуса Сыном Божиим теми же словами («Ты Христос, Сын Бога живого») несколько ранее, после насыщения 5000 (Иоанна 6:69). Похоже, что эти слова даются как формула исповедания веры. Марта также исповедует Иисуса Сыном Божиим (Иоанна 11:27). Связь между словами «Христос» и «Сын Божий» находим и в других стихах. Евангелие от Марка является провозглашением Иисуса Христом, Сыном Божиим (Марка 1:1); Лука начинает своё Евангелие, предсказывая, что Мессия «наречётся Сыном Божиим» (Луки 1:32,35), не Мария назовёт Его «Сыном Божиим» (Он был назван Иисусом), Он наречётся «Сыном Божиим» верующими в Него. На самом деле всё назначение Евангелия от Иоанна состояло в том, чтобы люди «уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий» (Иоанна 20:31). Поэтому признание евнуха перед крещением, что он верит, «что Иисус Христос есть Сын Божий» (Деяния 8:37) можно рассматривать как торжество Евангелия – Филипп также проповедовал с той же целью, что и Иоанн на протяжении своего Евангелия. Павел также проповедовал об Иисусе, что Он есть Сын Божий (Деяния 9:20). Христос означает просто помазанник, т. е., некто помазанный или предназначенный для выполнения определённой задачи – и было много людей

помазанных для некой цели. Уникальность Иисуса Христа в том, что этот Христос является единокровным Сыном Божиим. Этим и объясняется, почему так важно уверовать в то, что Иисус есть Христос, который является Сыном Божиим. И вплоть до сегодняшнего дня именно эта уникальность выделяет Христа, Он не просто хороший человек, который действительно является исторически существовавшим и умершим лицом. Вопрос в том, что ещё требовалось от людей в плане понимания, и требовалось ли что-то ещё, прежде чем считалось, что человек уверовал 'во Христа'. На основании того, что мы читаем в Деяниях и Евангелиях 'вера во Христа' означала просто верить, что Он Сын Божий и солидаризироваться с Ним. Сотник (Матф. 27:54), исцелённые люди (Марка 3:11).

Сын Бога Живого – Мы естественно задаёмся вопросом, что значит «Бога Живого». В Матф. 22:32 Господь, как мне кажется, связывает это с воскресением; Он говорит там, что Бог есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, потому что Он в конечном итоге воскресит и увековечит их, так как Он «не есть Бог мёртвых, но живых» (см. Луки 20:38). Его 'жизнь' становится нашей, так как Он даст нам жизнь; «вода живая» относится к воде, которая даёт жизнь (Иоанна 7:38), как и Бог Живой (ещё один намёк на воскресение 'Богом живым' даётся в Рим. 9:26). «Хлеб живой» означает 'хлеб, который даёт жизнь', и Господь проводит параллель с «Богом живым», который также даёт жизнь (Иоанна 6:51,57). Преподав это учение, Пётр переходит к заявлению, что Иисус действительно есть «Христос, Сын Бога живого» (Иоанна 6:69). Это заставляет меня предположить, что Пётр воспринял эту связь с воскресением и, когда здесь в Матф. 16:16 он опять использует эту фразу, мы вправе видеть в ней понимание того, что Господь не только воскреснет, но будет источником жизни и для других. Фраза о «Богe живом» использовалась и в иудаизме, напр., первосвященник заклинает Господа Иисуса «Богом живым» (Матф. 26:63) – но больше в том смысле, что Бог живой видит и знает абсолютно всё. Опять же, мы отмечаем, что именно Иоанн Креститель проповедовал, что Иисус есть Сын Божий (Иоанна 1:34). Однако после его смерти только Пётр, ученики и некоторые другие приняли это – так как 14 стих свидетельствует, что большинство людей считали Иисуса реинкарнацией некоего ранее бывшего пророка, а не «Сыном Божиим». Комментируя конец 12 главы Евангелия от Матфея и значение притч о слабом отклике слову в 13 главе от Матфея, я высказал предположение, что Господь в то время признал, что евреи в массе своей не откликнулись на весть Иоанна, за исключением круга учеников – и Он переключился на них. См. ком. к 16:18 *врата ада*.

Даже перед этим ученики на море Галилейском признали: «истинно Ты Сын Божий!». Исповедание Петра, очевидно, было на значительно более высоком уровне. Звания, которые мы применяем, говоря о Боге и Иисусе, со временем приобретают всё большее значение для нас. Но сразу же после своего исповедания он показал полное непонимание им смерти Господа и всей вести о следовании за Ним с той же целью. И он заслужил упрёк Господа: «Думаешь не о том, что Божие, но что человеческое», и это почти сразу после слов Иисуса, «что не плоть и кровь открыли тебе это (что Иисус Сын Божий), но Отец Мой, Сущий на небесах». Если бы он думал о Божием, он бы понял весть о кресте, которую Господь столь настойчиво проповедовал. Но он ещё не достиг этого уровня. Во время преображения он должен был услышать: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте» (Матф. 17:5). Как будто Отец подчёркивал

повеление, заключающееся в том, что Иисус действительно Сын Божий: и если это действительно осознано, мы должны слушать Его. Подразумевается, несомненно то, что Пётр почти безболезненно исповедал божественное происхождение Иисуса. Возможно, Отец имел в виду, что Пётр, несмотря на признание Его божественного происхождения, позднее забудет слова Сына Божия и легкомысленно не признает Его. Сразу после этого случая Пётр говорит, что его Хозяин платит налоги, как будто это что-то такое, что Господу просто надлежало делать. Но похоже, что Господь упрекает Петра, напомнив ему, что Он действительно Сын Божий и Господь всех, так что просто неуместно, чтобы Он платил налоги; так как сыны свободны (Матф. 17:24-27). Всё это свидетельствует о том, что есть разные уровни знания того, что Иисус из Назарета есть Сын Божий. Пожалуй, именно это сказано в 1 Иоанна 5:13: верующие во имя Сына Божия должны придти к верованию (а именно, на более высоком уровне) во имя Сына Божия. Мы должны спросить себя, каков наш уровень восприятия. Вед каждый из членов еkkлeсии стал им на основе исповедания Христа Сыном Божиим.

16:17 – См. ком. к 13:11.

Блажен – Господь в восторге от того, что хотя учение Иоанна о Нём было проигнорировано или отвергнуто (см. ком. к :14), Пётр воспринял его. Он ранее разъяснял, что, хотя проповедование Иоанна не вызвало долговременного отклика в Израиле, ученики же «блаженны» тем, что они восприняли его (13:16). Мысль о «блаженстве» понимания подсказывает, что это благословение даётся – в продолжении стиха говорится, что *не плоть и кровь открыли тебе это*.

Симон, сын Ионин – Господь противопоставляет естественное происхождение Петра, называя его старым именем и говоря об отце его, его более высокому духовному статусу, как одному из тех, кто восприняли Господа как Сына Божия. Сопоставление природных и духовных сторон человека Господом было только что предпринято и в отношении Себя – см. ком. к 16:13 *Сын Человеческий*.

Не плоть и кровь открыли тебе – Правильное понимание Господа было «благословением», данным ему свыше. Ранее Господь учил, что Отец чрез Него «открыл» (то же слово) Себя духовно незрелым ученикам («младенцам»), а не еврейским религиозным лидерам, которые изучали каждую букву Ветхого Завета с раннего утра до поздней ночи (Матф. 11:25,27). Соответствующие стихи Иоанна об этом передают слова Господа, что евреи в массе своей не верили, потому что Исаия пророчествовал, что «мышца Господня» должна была «открыться» (то же слово) народу, а она открылась лишь немногим (Иоанна 12:37,38). И наше духовное рождение «не от хотения плоти», а по высшей воле Господа свершилось (Иоанна 1:13). Павел определённо всё это имел в виду, когда он писал о премудрости Божией, что «нам Бог открыл *это* Духом Своим» (1 Кор. 2:10 ср. с Гал. 3:23; Фил. 3:15). Так что необходимо, чтобы вера во Христа была ‘открыта’ нам Богом. Но до некоторой степени как ученики, так и все мы, кто искренне откликнулись на слово Христа, сами избрали этот путь, и это приятно Господу. Но спасение не зиждется только на правильности и устойчивости человеческого восприятия. Моральная и интеллектуальная слабость человека так велика, что лишь милость Божия даёт нам спасение. Павел в послании Римлянам начинает говорить о предопределении и

избрании в контексте демонстрации, что спасение – по милости Божией, так что человеческие дела и правильность понимания являются лишь частью конечного, невидимого уравнения, в сумме своей приводящего к человеческому спасению. Так что это Бог, открывающий нам Истину и благословляющий нас по милости Своей, а не «плоть и кровь», что открыла это Петру.

Отец Мой, Суший на небесах – Лука также говорит, что Отец , Суший на Небесах, даёт Духа Святого детям Своим (Матф. 7:11 ср. с Луки 11:13). Подчёркнуто говорится о роли Божией – нам следует лишь попросить и восприимчиво откликнуться.

16:18 *И* – Тема 17 стиха в том, что действие человека, вера и отклик являются лишь частью общей картины духовного образования и человеческого спасения. Церковь должна быть построена – Иисусом – на камне веры в Иисуса как Сына Божия. То есть, эти два аспекта работают вместе. Плоть и Дух, Сын Человеческий и Сын Божий, «плоть и кровь» и Небеса.

И Я говорю тебе – Мысль, возможно, была в том, что Господь собирался построить Свою церковь на Петре и исповедании веры, данного им, но строителем будет Господь, а не Пётр. Это должно было внушить Петру соответствующее смирение в его дальнейшей работе по публичному приобщению к Христу тысяч людей.

Ты – Пётр – В ответ на сказанное Петром «Ты – Христос». Здесь просматривается обоюдность, которую Господь стремился создать в разговорах со Своими последователями, и эту взаимосвязанность с Господом мы ощущаем и сегодня.

На сем камне – Этот термин можно отнести лично к Петру, так как хронологически его проповедование было основой создания церкви. Возможно, Господь, положив руки на плечи Петра, говорил эти слова ученикам – что на камне Петра [«камень»] будет основано будущее содружество. Но всё это в контексте исповедания Его Сыном Божиим. Если на этом исповедании веры (См. ком. к :16 Христос) построено и строится содружество верующих, то следует спросить, что же ещё надобно в качестве основы для христианской веры. Это исповедание является только началом – Господь будет строить дальше на этом основании. Господь совершенно определённо ссылается на учение раввинов, что Авраам был камнем, на котором должно было строиться сообщество Израиля – и показывает, что каждый, верующий в Него как в Сына Божия, является не менее Авраама в новом Израиле.

Я создам – Мысль о создании церкви на камне созвучна с притчей Господа в Матф. 7:24-26. Как Он нередко это делал, Господь рассказывал эту притчу нам, а также и Себе; Он Сам создавал дом на камне, и поэтому Он знает, что это требует продолжительных усилий. В притче способность дома устоять испытательное ненастье судного дня зависит от строителя. Нам следует сделать первый шаг в вере, а Господь действует на этой основе и конечный исход нашего судного дня частично зависит от Его ‘созидательной’ работы с нами. А Павел перенимает метафору строительства как относящуюся к работе, которую совершаем *мы* к назиданию других (Рим. 14:19; 15:2,20; 1 Кор.14:4,17). Это ясно указывает на то, что наши усилия по назиданию других частично ответственны за

их вхождение в Царствие. Я говорю ‘частично’, потому что, как видно на протяжении всей этой главы, человеческий фактор работает совместно с божественным на благо достижения конечного спасения каждой личности. Еврейские религиозные лидеры приравниваются к строителям, строившим не на истинном основании (Матф. 21:42; Деяния 4:11) – и Господь говорит, что Он перенимает эту работу и лидеры еkkлeсии являются Его сотрудниками по созиданию (‘мудрые строители’, 1 Кор. 3:10; 2 Кор. 10:8). Но не только лидеры – потому что каждый из нас должен стремиться ко взаимному назиданию (Рим. 15:2; 1 Фес. 5:11). И Пётр говорит о том, что мы как живые камни «устроаем из себя дом духовный... чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Петра 2:5) – на практике Он работает чрез других, так что церковь в некотором смысле созидает сама себя (Еф. 4:16).

Церковь Мою – Это первая ссылка на *ekklesia* в Новом Завете. Единственный раз это слово опять употребляется только в Евангелии от Матф. 18:17, где Господь говорит о необходимости сказать «церкви» о межличностных разногласиях. Тем самым Господь давал понять, что Он уверен, что, несмотря на неувенчавшееся успехом служение Иоанна, откликнувшееся и уверовавшее в Него как в Сына Божия меньшинство обеспечит ту основу, на которой Он успешно создаст сообщество верующих. Каждую ссылку на церковь в позднейших главах Нового Завета следует понимать в контексте того, как *ekklesia* впервые упоминается в Евангелиях. Это сообщество, созданное лично Господом Иисусом. Септуагинт использовал *ekklesia* в отношении сообщества Израиля; радикальным было заявление Господа о создании другой *ekklesia*, основанной на вере в Него – так как очевидным возражением иудаизма было бы, что *ekklesia* уже существует. Использование Господом слова *ekklesia* в этом смысле было радикальным и эффективным отвержением старого Израиля в целях построения нового Израиля – основываясь не на личности Авраама, а на вере в Него (чему Авраам служил примером чрез свою веру в обещанное семя). Септуагинт Бытия 28:3 говорит об *ekklesia* («множество») народов, созданных из семени Авраама. И Господь теперь переопределяет это – имея в виду тех, кто созидают новую нацию, основанную на вере в Его как Сына Божия.

Врата ада – Ссылка на учение раввинов, что Авраам сидит у врат ада, чтобы не дать обрезанным упасть туда (упоминается Эдерсгеймом в «Жизнь и времена Мессии Иисуса»). Господь говорит, что нас спасёт вера в Него, а не происхождение от Авраама. Однако в Ветхом Завете говорится, что врата преисподней находятся под властью Божией (Иова 38:17; Исаии 38:10); и Давид поёт славу Господу, возносящему его «от врат смерти» (Пс. 9:14). «Врата ада» не могут восторжествовать над нами только благодаря воскресению тела. Исповедание веры Петром состояло в заявлении, что Иисус – «Сын Бога Живого»; и я начертал связь между «Богом Живым» и мыслью о воскресении в ком. к 16:16 *Сын Бога Живого*. Следует отметить, что существовало множество неверных понятий о «вратах ада». Господь не берётся за критику или развенчание их, так же как Он не развенчивает и мысль об одержимости бесами. Вместо этого Он подчёркивает необходимость веры в Него и надежды на воскресение, что означало, что каково бы ни было представление о «вратах ада», они не имеют никакой власти над верующим в Него. Его повторяющееся изгнание бесов провозглашало о том

же – как бы вы не представляли себе бесов, власть Господа над ними была такова, что для верующего в Него они не представляли ни малейшей опасности.

Это могла быть также ссылка на карстовую пустоту на севере Палестины, которую прозвали «вратами ада». Господь только что побывал в этом районе, где Он обучал учеников – возможно, они слышали о ней или даже ходили взглянуть на неё. Господь говорит, что даже эта внушающая ужас пропасть, куда местные жители бросали жертв для отвращения власти преисподней, не имеет власти над верующими в Него как Сына Божия.

Не одолеют – Это слово (в оригинале) используется ещё лишь только один раз в Евангелии от Луки 23:23, где говорится о том, что крики за распятие Иисуса ‘превозмогли’. Он, должно быть, вспомнил тогда собственные слова, что врата ада [или привратники их / правители] в конечном итоге не одолеют Его.

16:19 *Ключи Царства* – Корневое значение слова ‘ключ’ – затворять. Книжники «затворяют» Царство (Матф. 23:13) – задача Петра в использовании Евангелия для открытия пути к спасению простому люду и тем, кому затворяет Царство еврейское руководство. Это же слово встречается у Матф. 25:10, где Господь говорит, что двери затворятся перед теми, кто не хотели быть там в этой жизни (и опять в контексте конечного осуждения в Откр. 20:3). Притча в Евангелии от Луки 11:7 передаёт интересную мысль – даже если в этой жизни дверь заперта перед человеком, если его образ жизни требует осуждения, милость Господа такова, что дверь может отвориться в ответ на ходатайство за него других. Ключ к Царству был дан Петру в том смысле, что Евангелие Иисуса как Сына Божия могло открыть Царство людям, а если они слышат эту весть и отвергают её, тогда Царство затворяется перед ними. Это не значит, что Пётр мог просто осудить или спасти человека. Скорее это говорит о том, что ключи вечности в наших руках, и поэтому мы должны посвятить жизнь свою открытию дверей в вечность и для других. Ключи знания были даны Петру и чрез его проповедование они открывали закрытую дверь спасения многим, которые в противном случае не могли бы войти (Матф. 16:19). ‘Освобождение пленного’ говорит о спасении и прощении (Исаии 51:14; 58:6; Матф. 13:30; 18:27; 22:13; Луки 13:16). Ключи эти также и в наших руках. Если мы знакомим человека с Евангелием спасения, дверь перед ним открывается; если же нет, то она остаётся закрытой для него. В этом смысле, что мы связываем и разрешаем автоматически подтверждается Богом, так как Он передал нам проповедование вхождения в Его Царствие. Потому что спасение других в наших руках, как в еkkлeсии, так и вне её, мы в ответе за потерю вечности ими, если мы не проповедуем им.

Что свяжешь... разрешишь – Это обещание повторяется всем ученикам в 18:18, опровергая итерпретации Петра римскими католиками. Здесь мы видим продолжение мысли о Евангелии как о ключе к Царствию. «Что» можно было перевести и «Кого». Мысль о связывании, в учении Господа, относится к осуждению (то же слово в Матф. 12:29; 13:30; 22:13 ср. с Откр. 20:2). Смысл не в том, что Пётр мог произвольно осудить кого-либо и его решение получало подтверждение Небес. Скорее всего это почти гиперболический язык в качестве ободрения нам о вечной власти проповедуемого и нами Евангелия. Отвергая его, люди обречены на осуждение; принимая его, они ‘разрешены’.

Их отклик на проповедуемое нами Евангелие ведёт их либо к осуждению, либо к спасению, а что происходит здесь на земле получает отражение и на Небе. Можно подумать, что, если мы предлагаем Евангелие человеку, а он пожимает плечами и продолжает идти своим путём, то продолжительность времени после этой встречи делает её менее значимой в отношении вечности. Но это не так. Он получил предложение о спасении, и его выбор отражён и записан на Небесах. В этом заключается чрезмерная значимость нашего свидетельствования, момент вечности каждой встречи. Ещё раз слова привязать и отвязать встречаются вместе в рассказе о том, как Иисус посылает учеников развязать привязанного молодого осла (Марка 11:2-5). Возможно, Господь таким образом хотел, чтобы они в этом обыденном действии увидели разыгранную ими притчу об их возможностях – чрез совершённое ими действие развязывания того, что было связано, Господу была предоставлена возможность въезда в Иерусалим. Это может быть намёк на то, что свидетельства Его людей в последние дни являются тем, что даст Ему возможность вернуться и торжественно войти в Иерусалим. Нам поручено так много!

Слова связать и развязать / разрешить получили широкое распространение в учении раввинов в отношении силы их заповедей и решений, подтверждаемых Богом (даже в записях НЗ «связывать» означает ‘выносить решение’ в Матф. 23:4). Они имели ключи к Царствию (Матф. 23:13) и затворяли Царство Небесное человекам. Теперь, в новом Израиле Господа, эти ключи передавались Петру. Необразованный рыбак должен был занять место книжников; казалось бы было бы намного уместней, если бы Павел занял это место. Иакова и Иоанна Господь назвал - «сыны громовы» (Марка 3:17), ещё одна фраза из лексики раввинов, так называли молодых учеников раввина, которые стояли по правую и левую сторону Начальника Синагоги во время субботней службы (отсюда их просьба в дальнейшем, чтобы они сидели один по правую сторону, а другой по левую сторону от Господа в Царстве Его). Эти необразованные люди должны были занять место учёных книжников, к которым они всегда относились с уважением и трепетом... оказываемое на них давление уж никак не совпадало с их собственными пожеланиями.

16:20 *Иисус запретил ученикам* – Соответствующий греческий глагол пять раз используется Марком, но ни разу в других Евангелиях. И это вполне правдоподобно – в группе людей, наблюдающих за человеком, на каждого произведёт впечатление что-нибудь другое из того, что он делает, что и отражено в их записях, как это видно и в Евангелиях.

Чтобы никому не сказывали – «Сказывать» - это перевод слова *еро*, сказать, и оно только что было использовано в 16 стихе, когда Пётр *сказал*, что Иисус – Христос. Господь продолжает действовать согласно изменённому плану действий, о котором Он заявил в конце 12 главы. Он решительно отказывается от масс и вместо этого сосредоточивает внимание на учениках, которых Он рассматривает как рупор Его обращения к массам после Его смерти. Чтобы не отвлекаться, а более интенсивно работать именно с ними, Он просит их не разжигать мессианских предположений, к которым Палестина была готова в то время.

Иисус Христос – Необычное сочетание. «Иисус» было одно из самых распространённых имён в Палестине в то время. Возможно, Господь мыслил, чтобы они не говорили людям, что Он, человек, носящий столь обыденное имя «Иисус», в действительности Христос. Они должны были разрешить людям просто видеть в Нём ‘Иисуса’, а не ‘Христа’. Само умалчивание учениками того, во что они твёрдо верили, и о чём они так хотели делиться с другими, заставит их обсуждать Мессиянство Иисуса *между собой* и предаваться размышлениям о Мессиянстве Господа наедине.

16:21 *С того времени* – Опять мы видим, что Господь обучает учеников согласно Своему расписанию. Теперь, когда Он удостоверился, что они не сомневаются в Его Мессиянстве и в том, что Он Сын Божий, Он чувствовал, что Он может перейти к учению о Своей смерти и воскресении. Подобным образом и нам преподавали составные части Евангелия; но нам не следует думать, что на этом и кончается процесс нашего образования, руководимый Господом. Он продолжает обучать нас в соответствии с тем, как скоро мы воспринимаем ранее преподанные элементы.

Иисус начал – Сравните с «Пётр начал» прекословить Господу в 22 стихе.

Ученикам – У Марка 8:32 сказано: «И говорил о сем открыто». Но Он только что в 20 стихе дал понять, что это не подлежит разглашению; Он начал открывать «ученикам Своим». «Открыто» у Марка – неудачный перевод; это же слово в других местах переведено ‘смело’ или ‘уверенно’. Слова о предстоящей Ему смерти и воскресении Он произносил в духе непоколебимой уверенности, коренящейся в вере.

Что – Смысл *hoti* в этом контексте определённо выражает причинность. Он говорил им, *почему* это должно случиться. Он не просто передавал им предстоящие события, Он объяснял им, почему они должны произойти.

Ему должно – Использование *dei* так обычно в обсуждении Господом смерти Своей. Смотри отступление: «Принуждение креста».

Идти в Иерусалим – Возможно, Он предсказывал торжественное вступление и то, как мгновенно всё обернётся в худшую сторону. Такое объяснение было необходимо, в противном случае эйфория торжественного вступления разбитая случившимся затем, была бы слишком неудобоварима для учеников.

Много пострадать – Эта фраза используется также, говоря о одной женщине, которая «много потерпела от многих врачей» (Марка 5:26), а также в другом месте, что Господу надлежит «много пострадать» от еврейского руководства (то же у Марка 9:12). Господь, несомненно, видел в ней сострадалицу Его конечных страданий. Все наши страдания также являются частью Его страданий на кресте, и если мы страдаем вместе с Ним, то мы поэтому и воскреснем, как и Он. Так что эта женщина как бы представляла нас всех.

Марк и Лука добавляют здесь, что Господь добавил, что Ему должно «быть отвергнуто старейшинами, первосвященниками и книжниками». Это же слово используется о камне Христа, который «отвергли» строители (Матф. 21:42). Это слово носит печать судебного

осуждения. Они отвергли безгрешного Сына Божия как осуждённого грешника и потребовали Его смерти. По крайней мере один психологический принцип можно вывести из этого – когда человек затронет чувство совести менее духовных людей, они скорее всего изойдут клеветой на него, требуя его смерти, что в наше время может относиться к смерти социального отвержения.

Старейшин – *Presbuteros* относится именно к членам Санhedрина. Данные здесь предсказания Господа предельно точны.

16:22 *И, отозвав Его, Пётр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобою!* В предыдущем 21 стихе Иисус объяснял, что отрывки подобные 53 главе Исаии предсказывали страдания Христа и воскресение Его. Пётр откликается, ссылаясь на один из последующих стихов, в том же контексте. Если Пётр понимал, что Иисус – Мессия Ветхого Завета, то он определённо понимал, по крайней мере теоретически, и то, что по Ветхому Завету Мессия должен был страдать. И отговаривать Иисуса от выполнения этого, это было серьёзно; что и привело Иисуса к строгому отпору Петру и приравнению его сатане Его испытаний в пустыне, ибо и Пётр не к месту ссылаясь на Писание о милости Божией, чтобы облегчить стезю Господню. Если, как отмечалось ранее, Марк действительно автор записей проповедования Петра, то знаменательным является подчёркивание им того, что именно Пётр не понимал необходимости страданий Иисуса на кресте (Марка 8:17-21,27-33; 9:6,32; 14:37). Указание на существование щелей в наших собственных доспехах определённо способствует убедительности нашей борьбы за распространение Евангелия.

Прекословить – В записи Марка выявляется установившаяся взаимосвязанность между Господом и Петром – ибо Пётр прекословит Господу, а затем Господь возражает (в оригинале одно и то же слово, выражающее укоризну) Петру (Марка 8:32,33). Около двадцати раз в Евангелиях читаем, что Господь укоряет или обвиняет учеников; но когда это делают ученики, они укоряют либо не того, кого следовало бы, или же не по тому поводу. Таким образом евангелисты дают понять сколь разительно несоответствие между учениками и Господом.

Да не будет этого с тобою – Возможно, Пётр думал, что его собственных сил хватит, чтобы воспрепятствовать этому. Так говоря он не только обнаруживал свою наивность в отношении природы и силы тех, кто противостоят Господу. Похоже на то, что он всё ещё недооценивал порочности еврейских религиозных властей.

16:22-25 В описаниях евангелистов, и особенно Луки, часто читаем, что Господь, «обратившись, сказал идущему за ним народу» - как будто Он, как правило, шёл впереди, и народ следовал за Ним (Луки 7:9,44,55; 10:23; 14:25; 23:28; Матф. 9:22; Иоанна 1:38). Как мы видели выше, Пётр думал, что следовать за Господом не так уж трудно, потому что он буквально следовал за Иисусом по Израилю первого века и отождествлял себя с Его делом. Но он просто не смог связать следование с несением креста. И мы тоже можем согласиться следовать за Господом, не понимая, что это означает посвятить этому всю свою жизнь. В 22-25 стихах Господь сталкивает Петра

лицом к лицу с трудностью следования за Ним. Пётр следовал за Иисусом после того как Он предсказал Свою смерть на кресте (так как Иисус, «обратившись, сказал Петру»). Он думал, что он следует за Иисусом. Но ему было сказано: «*Отойди* [Отойди от Меня – неточный перевод, следовало добавить ‘и встань за Мною’]... если кто хочет идти за *Мною*, отвергнись себя, и возьми крест свой, и *следуй за Мною*». Выделенные слова в оригинале одни и те же. Пётр не хотел, чтобы Господь умер на кресте в Иерусалиме, потому что он видел, что как последователю Иисуса, ему придётся умереть таким же образом. Петру следовало на самом деле встать за Господом и следовать за Ним вплоть до смерти на кресте, хоть он буквально и следовал за Иисусом в то время. Господь же говорил ему: ‘И не старайся отговорить Меня от смерти. Я, конечно же, умру. Вместо этого сосредоточь все усилия на том, чтобы *действительно* встать за мною и нести свой крест’. Записи Иоанна подчёркивают, что ключ следования за Иисусом вплоть до креста в послушании голосу Его, зовущему вперёд (Иоанна 10:4,27). Наше изучение Библии должно вести нас вперёд к жизни само-пожертвования. Пётр любил слушать слова Господа; но как следует из заповеданного ему во время преображения, слова Христа не доходили до глубины осмысления им. Он не услышал призыва к кресту. Он только что заявил, что Иисус – Христос, и тут же говорит, что мессианство не предполагает страданий.

16:23 *Обратившись, сказал Петру* – Эти же слова читаем у Луки 22:61, когда Господь, обратившись, *взглянул* на Петра. Повторение таких зрительных образов даёт тся, чтобы научить нас, что жизненные обстоятельства повторяются и каждое несёт на себе божественный отпечаток. Слова, Господь, «обратившись» сказал, часто повторяются в Евангелиях, особенно в Евангелии от Луки (Луки 7:9,44; 9:55; 10:23; 14:25; 22:61; 23:28; Иоанна 1:38). И опять надо отметить, что это характерно для свидетельств очевидцев, записывающих свои воспоминания.

Сказал Петру – Марк говорит, что Господь «воспретил» Петру (Марка 8:33). Но это же слово греческого языка только что было использовано, когда Пётр сказал, что Иисус – Сын Божий. Господь откликнулся, похвалив Петра за блаженство восприятия того, но в продолжении говорится, что «Иисус запретил (то же «воспретил») ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос», и Он продолжает говорить о том, что Он должен пострадать на кресте (Луки 9:22). Почему Господь как похвалил, так и воспретил Петру говорить, что Он на самом деле Сын Божий? Конечно же именно потому, что, судя по контексту, Пётр представлял себе, что Мессия должен немедленно принести спасение без какого распятия. Здесь опять видно, что в Петре, как и во всех нас, всё восстаёт против мысли об истинном несении креста. И именно по этой причине Господь «воспретил» разглашать весть о Нём как о Мессии, потому что они не представляли себе, что Мессия должен сначала пострадать и воскреснуть, прежде чем провозгласить во всеуслышание, что Он «Господь и Христос».

Отойди от Меня – Смысл сказанных слов: Встань за Мною – когда Он сказал, что идёт в Иерусалим на смерть Свою, а Пётр просил Его не делать этого. «Встань за Мною, сатана» не выражает мысль Господа, чтобы искушение отстало от Него. Он говорил Петру, которого Он здесь называет сатаной, встать за Ним и следовать за Ним в

Иерусалим, неся свой крест (Матф. 16:23). Пётр не хотел, чтобы Господь шёл туда умирать такой смертью, потому что он знал, что это означает, что и он должен нести свой крест. Вот в чём причина того, что мы отшатываемся от креста. Мы понимаем, что это требует от нас слишком многого, если Господь прошёл чрез это.

В искушении в пустыне читаем «Отойди от Меня, сатана» (Матф. 4:10). Искушение состояло именно в том, чтобы встать на точку зрения Петра и представить себе, что Царствия можно достигнуть и не умирая на кресте, так что ситуация здесь определённо напоминает искушение в пустыне – придумать как бы избежать смерти на кресте. И Господь опять говорит сатане «Отойди». По сути это обобщение всех искушений человека, поэтому Господь очень ясно говорит в следующих двух стихах об абсолютно неизбежной необходимости креста. Так что Господь по сути говорил Сам Себе, представляя человека, который «хочет душу свою сберечь», избежать смерти, при этом желает «приобрести весь мир». В этом как раз и состояло искушение, описанное в 4:8: пытаться приобрести «все царства мира» без смерти на кресте (:26). Приказ «Отойди и следуй за Мною» далее раскрывается в смысле взять крест свой и следовать за Господом. Но ко времени Своей смерти Господь знал, что Пётр теперь ещё не готов к этому. Потому что Господь в оригинале использует то же слово «отойди» и в Иоанна 13:36, говоря Петру: «Куда Я иду [то же слово], ты не можешь теперь за Мною идти [то же слово в Матф. 16:24 «идти за Мною»]». Создаётся впечатление, что Господь хотел, чтобы и Пётр умер с Ним на кресте – желание Петра следовать за Ним поэтому частично коренилось в намерении Господа в отношении его, и не было просто бравадой. Но в конце концов Он понял, что Пётр не готов к этому, по крайней мере в данный момент: «А после пойдёшь за Мною» (Иоанна 13:36). Неплохо нам предаться размышлению о том, каковы намерения Господа по отношению к нам, и в какое время Он ожидает, чтобы мы доросли до них... и как, даже когда мы не готовы к тому времени, когда следовало бы, Он всё же продолжает надеяться, что мы придём к этому. И это должно отражаться на нашем терпении по отношению к нашим столь же медленно развивающимся братьям.

Отойди и встань за Мною – Это же слово в 24 стихе переводится «следуй за Мною». Это приказ Петру не пытаться отвратить Христа от креста, а, следуя за Иисусом, нести свой крест. Заметьте, что следование за Христом и несение креста своего отождествляется в 10:38; Луки 9:23; 14:27. Вместо того, чтобы просто следовать за Ним, Господь говорит, что истинное ученичество предполагает несение своего креста за Ним.

Соблазн – Греческое *skandalon* буквально означает западню, ловушку. Но Господь видел ловушку и потому не попал в неё. Отношение Петра представляло собой ловушку, соблазн для Господа, так как оно было приятно Ему – обольщение человеческим, а не Божьим было приятно Господу. По размышлении об этом мы безусловно найдём в этом свидетельство неоспоримой человечности Господа. Потому что ‘Бог истинный от Бога’ никогда бы не мыслил таким образом, не находил бы человеческое соблазнительнее Божьего. Человеческое мышление Петра было западнёй, ловушкой для Господа Иисуса именно потому что оно было столь приятно Ему.

16:24 *Возьми крест свой* – ученики не в силах были преступить психологический барьер в понимании учения о кресте, что может относиться также и к нам. Нередко, когда Он

говорил о кресте или о Само-пожертвовании, Его ученики либо пытались сменить тему, либо отворачивались. Они противились даже мысли о распятии (Марка 8:32; 9:32-4; 10:35-40). Они не воспринимали центральности креста. И такая реакция вполне возможна и в нашем восприятии креста, как в смысле отвращения от физических подробностей, так и в отношении несения собственного креста. Но есть смысл в неизбежности креста. Мы *должны* глядеть правде в глаза. Обведите кружочком все случаи использования слова «поэтому» в 19 главе Евангелия от Иоанна (и ср. с Деяния 2:23). Обратите внимание на описание Лукою неослабевающей решимости лица Господа во время последнего путешествия в Иерусалим. Такая же неизбежность сопутствует и нашему несению креста; даже если мы уклоняемся от этого в течение всей нашей жизни, мы в конце концов приходим к смерти. И какой-нибудь равнодушный умелец высекает моё имя на надгробной плите под звуки радио в своей мастерской.

В оригинальном тексте Евангелия от Луки 9:23 Господь говорит, что крест следует нести *ежедневно*. Говоря о ежедневном несении креста, Господь с помощью такой логики хотел донести до человека необходимость проникнуться смыслом того, о чём говорит Господь: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой... *ибо* кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Марка 8:34-37). Если мы следуем за Христом, мы должны потерять свою естественную жизнь. Если мы этого не делаем, то даже если мы приобретём весь мир, мы потеряем нашу естественную жизнь. *Я должен потерять свою жизнь так или иначе*. Мы должны идти по жизни, повторяя это про себя. Бог требует от нас нашу жизнь, всю нашу жизнь. Если мы будем держать её при себе в этой жизни, потому что мы хотим её для себя, Он возьмёт её у нас так или иначе. Крест был символом позора (в послании Евр. 12:2 говорится о посрамлении креста). В этом контексте 38 стих продолжает: «Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий» в день суда. Мы либо терпим посрамление несения креста теперь, особенно в нашем личном свидетельствовании тем, кто нас окружает, или мы будем обречены на вечное поругание и посрамление (Дан. 12:2); тогда наша срамота будет видна всем (Откр. 16:15).

Марк, который, как мы отмечали ранее, фактически записывал проповеди Петра, отмечает три случая, когда предсказание Господа о кресте было неправильно понято учениками, и Его последующие усилия по передаче им истинного смысла ученичества и парадоксов, заключающихся в нём:

	Марка 8	Марка 9	Марка 10
Географическое описание	Марка 8:27	Марка 9:30	Марка 10:32
Отметьте, что это происходило, пока они шли по дороге	8:27	9:31	10:33,34
Неправильное понимание учениками	8:32,33	9:32	10:35-41
Иисус подзывает учеников,	8:34	9:35	10:42

что даёт понять, что они уже не следовали за Ним			
Учение об истинном ученичестве с несением креста	8:34-9:1	9:33-37	10:42-45
Парадокс	Сберечь душу/потерять душу	Первый / последний	Большой / слуга

Дело в том, что следование за Иисусом по дороге предполагает поднятие и несение своего креста. Но это постоянно оставалось вне поля зрения учеников и они, похоже, переставали следовать за Ним, как они должны были делать. Опять вспомним, что Марк записывал весть Евангелия по проповедям Петра. Он определённо подчёркивает, сколь замедленным было его личное восприятие того, что следование за Иисусом является призывом несения креста. И оглядываясь на наше ученичество, следует признать, что мы были не лучше; и, возможно, нам следует более свободно признавать это в собственном проповедовании нашем, чтобы тем более убедительно обращаться к людям с призывом следовать за Иисусом, полностью осознавая, чего это требует от нас.

Лука несколько более подробно говорит о высказывании о несении креста (Луки 9:23-26). В контексте призыва последователям Его свидетельствовать о Нём Господь приравнивает это ежедневному несению креста (Луки 9:23,26). Не нести этот крест значит отрицать знание о Нём перед людьми. Жить жизнью распятия значит давать существенное свидетельство. Каждое проявление милости, каждый очевидный знак самоконтроля, каждое заявление о прощении неправильно понимающих и не кающихся людей... это всё даёт представление о какой-то доле несения креста. Именно в этом, как бы болезненно и нелегко это было, требовательно и доходяще до предела, и заключается суть нашего свидетельствования о Господе. Свидетельствовать о Христе не значит просто распространять пару брошюрок. Это значит в себе пережить смерть на кресте. «Возьми крест свой и следуй за Мною» – это призыв нести крест Христа вместе с Ним. Греческое слово, переведённое «возьми» имеет значение ‘взять и убрать’ в смысле убрать наши грехи. Стронг говорит, что это подразумевает «искупление» (грехов). Эта связь между нашим взятием и убиением креста и тем, что Христос искупил наши грехи предполагает, что результативность Его креста для нас зависит от того, будем ли мы ежедневно ‘подбирать свой крест’. Поэтому жизненно важно, чтобы мы поднимали свой крест, чтобы наши грехи были убраны Им. Наше взятие креста является ответом на то, что убираются наши грехи. Мы все по опыту знаем, что важно, как мы начинаем свой день. На самом деле решающим является начало каждого мероприятия – отсюда необходимость правильного понимания основ Евангелия перед принятием крещения. В еврейской Библии часто встречаем фразу «встал рано утром». Стронг определяет еврейское слово *shawkam*, которое переводится «встал рано», как означающее по сути «подставить плечо под ношу / бремя... буквально водрузить на спину человека». В этом мы видим явную связь с мыслью Господа о ежедневном взятии креста, ибо это определённо подразумевает взятие его каждое утро (Луки 9:23, в оригинале). Мужчины и женщины вставали каждое утро на протяжении 4000 лет и подставляли плечо своё под

ношу дня, водружали её на спину. А теперь Господь ведёт человечество дальше, переопределяя эту «ношу», называя эту ношу Его крестом. Не означает ли это на практике, что вставая каждое утро, нам надо осознавать, что следует подставить плечо под Его крест? Эта мысль не обязательно должна рождать представление о тяжком и непосильном бремени. Потому что опять же, ссылаясь на поднятие ноши каждое утро, Господь говорил, что бремя Его *легко!* (Матф. 11:30). В этом, возможно, просматривается чудеснейший из парадоксов духовной жизни – что Его крест, жизнь само-пожертвования и само-отдачи до последнего вздоха, действительно сурова и требовательна... но в другом смысле она «легка», намного легче бремени законности, которым фарисейская религия связывала [и связывает] людей. Луки 9:23,24 описывает несение креста как отказ от спасения *нашей* жизни, от стремления к обогащению и удовлетворению; и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы *отдать* нашу жизнь. Уильям Беркли так комментирует этот отрывок: «Человек должен тратить свою жизнь, а не беречь её... христианин должен осознать, что жизнь ему дана не для того, чтобы он держал её про себя, а чтобы он тратил её для других; не экономил её пламени, а сжигал себя ради Христа и людей... Вопрос не в том ‘Сколько я получу?’, а ‘Сколько я смогу отдать?’. Не в том ‘Что безопасней?’, а в том ‘Что праведней?’. Предупреждение, содержащееся в Евангелии от Луки 9:23-25, не давало покоя Павлу (в 1 Кор. 3:15; 2 Кор. 7:9; Фил. 3:8): если человек приобретёт весь мир для Христа, но не несёт креста, или стыдится слов и принципов Христа в этом мире, он будет *отброшен*. Ссылка на эти слова особенно ясно ощущается в 1 Кор. 9:27: «дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Павел распознал своё искушение: думать, что пыл его проповедования освобождал его от несения креста. В сущности нам всем следует внимательно относиться к подобным искушениям: сосредоточить всё внимание на одной части духовности в надежде, что это освободит нас от несения креста.

16:25 *Тот обретёт её* – Господь здесь обращается и к Себе – см. ком. к *Отойди*.

Душу свою – Я не могу не прийти к заключению, что сам процесс нашей работы над словом Божиим, наша любовь к нему, наша честность в следовании ему и т.п. намного важнее Богу, чем осознание нами конечной ‘истины’ каждой формулировки в конечном неоспоримом смысле. Этим утверждением я ни на йоту не уменьшаю того факта, что «истина в Иисусе», что существует чудесная реальность спасения лично для каждого из нас во Христе, живые личные с Ним взаимоотношения. Я просто хочу сказать, что данное нам слово Божие не имело целью обрушить на нас массу отдельных специфических истин – ведь письменное слово не лучший способ передать истину простому, неграмотному люду, да и студентам нашего времени, сидящим за компьютерами. Скорее всего Он стремится к тому, чтобы мы вступили во *взаимоотношения* с Ним и с Его Сыном, и Он использует Своё слово и Его неопределённости как одно из средств достижения этого. Именно так действовал и Иисус – поразмышляйте над тем, как Он использует слово *psuche*, душа в Евангелии от Марка 8:34-37. Нам следует потерять душу, чтобы обрести её... и «какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» Двусмысленность в использовании слова *psuche* определённо имеет целью заставить нас задуматься над нашими взаимоотношениями с Ним. Притчи Господа также нередко заканчиваются вопросами, остающимися без ответа с целью развития наших

отношений с Иисусом – напр., «Что же сделает хозяин виноградника?» (Марка 12:9 – убьёт их? Пожалеет их? Даст им ещё один шанс? Всё равно будет считать их своим людом?). Я не говорю, что правильная интерпретация Писания не имеет значения; я хочу сказать, что в *некотором* смысле, в некоторых местах, в некоторых аспектах интерпретация слов Господа намеренно заставляет задуматься, не заставляя нас придти к идентичным заключениям.

Потеряет душу – В Евангелии от Луки говорится «себя самого погубить или повредить себе». Иисус говорит, что потерять своё место в Царстве равносильно тому, чтобы погубить себя или повредить себе. Тем самым Он учил, что место в Царстве означает сбережение истинной души своей (Луки 9:25). Потерю души Господь приравнивает смелому свидетельству о Нём в мире неверующих; и Он призывает нас всех потерять душу таким образом (Марка 8:35). Стыдиться слов Христа не относится только к тому, чтобы не говорить об Истине, когда кто-то приглашает вас после работы в бар сомнительной репутации. Точно так же это относится и наказание за это точно такое же, когда вы не говорите слова Христова в ектесии собственным братьям (Марка 8:38 = 2 Тим. 1:8)

Господь Иисус постыдится отверженных, «когда приидет в славе Отца Своего» (Марка 8:38). Здесь мы имеем наглядное сопоставление идей – стыд и слава. Посреди Славы Отца Своего в окружении Ангелов Господь будет сидеть на троне, не поднимая глаз от стыда, когда предстанут пред ним отверженные и уйдут. Притчи Соломоновы говорят о том, что конец жизни злого – бесчестие, а праведного – слава. Отверженные уходят в бесчестие. Они устыдятся перед Его приходом. Но Господь постыдится даже отверженных, переживая за них и отражая их чувства. Это не сурового лика судья, выдворяющий обозливших Его. Это свидетельство невыразимой любви Господа даже к тем, которым путь к древу жизни уже закрыт. Слова Господа о том, что Он «постыдится» тех, кого Ему придётся отвергнуть (Марка 8:38) дают нам представление о духе божественного происхождения. Это не означает того, что тогда нам не будет знаком тот объём чувств, который человек испытывает сейчас – ведь мы созданы по образу и подобию Божию. Представьте себе Господа Неба и земли на троне славы Своей, испытывающим чувство стыда... за людей Своих. А стыд – это понятие, относящееся к присутствию других – а присутствующими будут Ангелы и мы. Перед нами, кто и сами столь слабы и спасены лишь милостью Его, Он постыдится за тех, кого Он должен отвергнуть. Но можно и по другому взглянуть на ‘стыд’ Господа. Отверженные будут посрамлены в тот день (Дан.12:2). Любовь Господа и способность проникнуться чувствами других такова, что Он ощутит стыд и смущение, охватившее их. Сама мысль об этом должна навсегда избавить нас от представления о предстании пред сердитым Хозяином. Полный милости Господь есть и будет нашим судьёю. Даже в осуждении людей просвечивает сущность Его любви. Осуждённый Господом Израиль годами странствовал по пустыне «но во всякой скорби их Он не оставлял их» (Исаии 63:9). Бог разделял с ними их чувства и страдания в отверженности, так же как Иисус разделит чувство стыда с теми, кто в посрамлении последнего дня уйдут от Него в бесчестие. В книге Амоса 2:9 вождение Израиля Богом по пустыне приводится как пример Его особой любви к народу Своему.

Господь ранее (Матф. 10:28) учил, что в осуждении последнего дня Бог погубит душу и тело. Но здесь Господь говорит, что человек погубит свою душу / жизнь, если он постыдится Его слов и захочет приобрести весь мир в этой жизни. Дело в том, что в конечном итоге осуждённые сами себя осуждают; процесс повреждения / разрушения жизни начинается и совершается людьми в этой жизни, тогда как конечное осуждение просто присуждает им то, чего они сами хотели. И Господь далее говорит, что «сберегший душу свою потеряет её» (Матф. 10:39). Беречь жизнь для себя, желая приобрести весь мир, на деле значит губить жизнь. Но в Евангелии от Матф. 10:28,39 Господь учит, что люди не могут лишить нас жизни – это дело совершается Богом в судный день. Ясно, что Он не имеет в виду нашу смертную жизнь, которой нас могут лишить люди. Мысль, возможно, в том, что те, чьи имена записаны в книге жизни, ‘имеют’ вечную жизнь, как ясно сказано в Евангелии от Иоанна. И этого ни один человек не может отнять у нас. Но если мы стараемся найти идеальную жизнь в этом мире (престижнейшее место жительства, большие доходы, успешную карьеру и т. п.), мы фактически теряем или губим эту вечную жизнь, и поэтому идёт речь о стирании имён, некогда значившихся в книге жизни. У Луки 9: 56 Господь говорит, что Он пришёл не губить, а спасать души человеческие. Это не Господь, а сами люди губят / теряют жизни свои, осуждают себя. Отец также не получает удовольствия от уничтожения злых. Скорее можно сказать, что Он подтверждает их само-уничтожение. Версию Иоанна о потере жизни находим в контексте Господа, говорящего Себе о необходимости смерти на кресте: «Любящий душу свою погубит её» (Иоанна 12:25). Избежать креста значит любить жизнь – эту мимолётную жизнь. Отношение к жизни, гласящее ‘Ублажай себя!’, ‘Ты это заслужил!’ ‘Развлекайся – живём только раз!’ – всё это примеры предпочтения любви к жизни, а не потере её в само-осуждении в надежде на вечную жизнь. В Евангелии от Луки 17:33 эти слова повторяются в контексте жены Лота – её тоскующий взгляд, брошенный на оставшийся позади Содом, потому что там осталась та жизнь, которую она любила.

Греческий текст Матф. 16:25,26 и Луки 9:25, если несколько изменить пунктуацию, показывает Господа подчёркивающим очевидную и убедительную логику потери наших жизней ради Него: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её: а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир (в Царствии), а душе своей повредит (теперь, так как Я просил вас, потерять свою душу ради Меня)!... ибо приидет Сын Человеческий... и тогда воздаст каждому по делам его», т.е., потеря нашей души происходит в результате наших ежедневных действий. Та же мысль подчёркнута и у Луки 9:25: «Ибо что пользы человеку приобрести весь мир (Царствие), а себя самого погубить (теперь)»!; или – быть отвергнутым, осуждённым в судный день, потому что он пытался сберечь душу свою, он не разглядел логики всего этого! Дело в том, что в судный день человек пожелает отдать *всё*, даже весь мир, если он его обрёл, чтобы только быть принятым. Но тогда будет уже слишком поздно. *Теперь* мы можем отказаться от всего ради блаженства принятия нас в судный день.

Потеряет душу свою – Выше я отмечал, что греческий эквивалент выражения «потерять душу» использован Господом в 10:28,29,39, когда Он говорит о потере или сожжении жизни в геенне в последний день. Возможно, мысль в том, что мы отказываемся не

только от любой попытки превратить в материальном смысле эту жизнь в жизнь вечную, наш малый мир в Царствие Божие – но мы также осуждаем себя сейчас, дабы не быть осуждёнными в судный день. Плоть следует осудить, и мудрость в том, чтобы сделать это сейчас.

Ради Меня – Марка 8:35 добавляет «и Евангелия». Господь предвидел, что проповедование Евангелия также может привести к потере жизни. Для многих из нас сегодня это не является реальностью; и фактически обычно большинству последователей Христа за всё это время это не грозило. Но мысль в том, что мы должны жертвовать жизнью ради Евангелия; будь то временное затруднение, социальная смерть или пожертвование карьерой и богатством. Это та большая роль, которую «Евангелию» следовало играть в жизни верующего. У Марка 8:35-38 учение Господа звучит несколько по-другому: «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её. Ибо какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами». Господь Иисус проводит параллель между «ради Меня и Евангелия» и «Меня и Моих слов» (Марка 8:35,38). То есть Он видел Евангелие как Его слова. Проповедование, в любой форме, не является чем-то прельстительным. Это жертвование собою, не делание того, что бы нам хотелось делать, а подчинение наших собственных прав – ради спасения других, как в проповедовании Евангелия, так и в помощи братьям ради их спасения.

Обретёт её – В 10:39 ясно сказано, что сберегший душу свою потеряет её. Это обретение души поэтому скорее всего относится к обретению её в судный день. Однако, согласно Евангелию от Иоанна, суть вечной жизни, той жизни, которою мы будем жить вечно, можно испытать и сегодня, живя христианской жизнью. Точно так же, если мы возьмём иго Господа на себя, мы ‘найдем’ покой душам нашим (Матф. 11:29). Подразумевается, что эта новая жизнь начинается сейчас после того, как мы отбросим тяжкое бремя вины и законности.

16:26 *Какая польза* – Господь подчёркивает, что наша судьба в судный день решается нами сейчас: в зависимости от того выбираем ли мы кратковременные преимущества и теряем возможность вечности, или же теряем теперь и обретаем вечность... судьба наша решается сегодня, выбор за нами.

Выкуп – Метафора из сферы торговли: выкуп, польза, терять, приобретать. Та же метафора используется и в притче о талантах. У Матф. 25:17,20,22 говорится о ‘приобретении’ других талантов в придачу – то же слово, что и в предложении «приобретёт весь мир». Однако предлагаемый парадокс в том, что теряя в материальном отношении, отказываясь выгадывать и приобретать вещи в этой жизни, мы обретаем вечность. Мысль о том, что нам ничего не дают приобретения в этой жизни передаётся всеми синоптическими Евангелиями (Марка 8:36; Луки 9:25). Иоанн это передаёт словами: «Плоть не пользуется нисколько. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь».

Никакие мирские мероприятия не несут человеку никакой пользы. Истинная польза в духовной жизни в соответствии с учением Иисуса.

Приобретёт – См. ком. к *Выкуп*. Нам следует приобретать больше талантов для Господа, а не весь мир для себя (Матф. 25:17,20,22, то же слово). Мы ‘приобретаем’ брата своего (Матф. 18:15) – не для себя, а для Господа; Павел всеми средствами хотел ‘приобрести’ людей для Христа (1 Кор. 9:19-22, то же слово 4 раза). Далёкие от духовной жизни мужья ‘приобретаются’ духовными усилиями их верующих жён (1 Петра 3:1). Верующие первого столетия, вероятнее всего, учили Евангелии наизусть, поэтому Павел повторно использует слово приобретать в отношении ‘приобретения’ других, чтобы сочетать это с повторным использованием того же слова в притче о ‘приобретении’ талантов. Вместо того, чтобы приобретать мир для себя, нам следует приобретать людей для Христа. Вместо того, чтобы взбираться по лестнице карьеры и проводить долгие часы на работе для обеспечения престижного уровня жизни, мы должны тратить время на посещения, разговоры по телефону, письма, общению с помощью электронной почты и т.п.... с целью приобретения людей для Христа. Противопоставляется приобретение *людей* для *Христа* приобретению *вещей* для *себя*. Павел, несомненно, размышлял над этим учением Господа здесь, потому что он говорит, что то, что ранее было для него *преимуществом / приобретением*, ради Христа он почёл *тщетою* и даже смерть свою, расставание с этой жизнью он считал – «*приобретением*» (Фил. 3:7; 1:21). Преимущества, которые он больше не желал «приобретать», относились к его жизни послушания букве закона и осуждению других (Фил. 3:4-6). Призыв не заниматься приобретением вещей, а скорее их потерю не относится просто к расставанию с богатством в денежном выражении. Если бы так, то это относилось бы к меньшинству верующих, только к зажиточным людям. По сути призыв относится к потере былых преимуществ, даже в духовном смысле преимуществ перед другими, дабы приобщиться к жизни и смерти Господа нашего. Павел продолжает ссылку на этот раздел, говоря что он считает все человеческие преимущества *тщетою*, всё почитает за сор, чтобы «приобрести Христа» (Фил. 3:8). Обретение жизни, о чём говорил Господь, Павел описывает как приобретение Христа, потому что Христос – жизнь наша (Кол. 3:4). Наше существование тесно связано с Его существованием.

Весь мир – Ссылка на искушение Господа в пустыне. И опять же, обучая других, Он обращается и к Себе, что характерно для всех истинных учителей. Параллельные записи Марка и Луки говорят о страданиях и потерях, возникающих вследствие проповедования слов Господа, не стыдясь и не смущаясь при этом. Работа свидетельствования состоит в «приобретении» людей для Него. Не случайно поэтому, что единственная ещё одна ссылка в Евангелии от Матфея на *holos kosmos*, «весь мир» относится к проповедованию Евангелия в «целом мире» (26:13). Имея это в виду, может быть Господь предупреждает, что проповедник может на самом деле приобрести весь мир для Бога в духовном отношении – однако самому быть отверженным. В этом случае Он более всего это адресовал Себе, тому, кто пошёл на смерть ради приобретения всего мира. То, что мы делаем для других, не служит заменой личной духовности. Если эта интерпретация убедительна, возможно, она искусно вплетена в призыв Господа не приобретать материальный мир для себя, то мы должны пересмотреть привычное мнение о порядочности и духовности человека на основании добра, совершённого им ради других.

Это добро могло действительно быть совершено, но это не гарантирует его глубоко личной целостности перед Богом.

Душу свою – Ссылка на Матф. 10:28,29 означает, что ни один человек не может убить души человеческой, это доступно лишь Богу в судный день. Поэтому «душа» не относится к мирской жизни, которой может нас лишит человек, а скорее к нашей вечной жизни, потенциально данной нам со времени создания мира во Христе. За это мы не можем предложить ни какой выкуп, она бесценна. Мы должны принять её, но если мы её принимаем, то мы не будем стремиться завоевать себе весь мир в материальном смысле слова в этой жизни. Заметьте подчёркнутость «душу свою». Вечная жизнь, которой мы будем жить вечно, это наша сугубо личная жизнь. Библия учит личному спасению. Поэтому вечная жизнь не просто биофизическое состояние, не подлежащее смерти; бессмертие не является просто отсутствием смерти. Это намного более личностное состояние. Вы и я, как итог всего нами лично испытанного, мы как личности будем спасены и будем продолжать существовать вечно. Это конечно заостряет внимание на значении развития характера в этой жизни; потому что мы будем существовать вечно такими, какого развития мы достигнем в этой жизни.

Выкуп даст – Возможно, Господь предполагает, что некоторые в последний день могут подумать, что могут предложить своё богатство, чтобы купить вечность в последний день – следующий 27 стих говорит о приходе судного дня, как будто именно события этого дня Господь имел в виду, говоря эти слова. Никто, конечно, в действительности этого делать не будет – в тот день. Но на самом деле, именно так мыслят многие сегодня, думая, что их попытки приобрести этот мир можно каким-то образом связать с богатством вечности.

За душу свою – Слова греческого и еврейского языков, переведённые здесь как «душа» чрезвычайно многозначны. Обычно имеется в виду личность, жизнь, нередко естественная жизнь. Но здесь перед нами одно из нескольких значений, где это слово используется, говоря о личности и жизни в смысле личности и жизни, каковы они будут в вечности в Царствии Божию. Использование слова «душа» вместо «жизни», возможно, обусловлено тем, что Господь подчёркивает спасение личности – см. ком. к *душу свою*.

16:27 – *Ибо* – Существует мощный практический результат связи между крестом и суждением. Господь изъясняет это, когда Он называет три причины, по которым мы должны отказаться от себя и поднять свой крест; последней и наиболее захватывающей из всех является «*Ибо (потому что) придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его*». Возьми свой крест, делай то, что нелегко для тебя в духовном отношении, потому что на этой основе тебе будет вынесено суждение – сколь результативно ты поднял свой крест, на деле отрицав себя. Перед крестом Христовым мы знаем по какому пути нам идти. Мы будем это знать и пред судом Христовым. Но ответ мы даём сегодня.

Лука добавляет, что Господь «постыдится» тех, кто стыдится Его и Его слов в этой жизни. Если мы *теперь* стыдимся нашего Господа пред людьми, мы будем подвержены процессу осуждения. (Луки 9:26 ср. с 1 Иоанна 2:28).

Во славе Отца Своего – Умысел этой фразы может быть в указании на то, что Господь будет производить суд на основании полномочий, данных Ему Отцом. Или же это выражение должно нам напомнить об устрашающем дне суда и сколь неуместно будет стоять там и думать, что пред лицом этой славы и величия в присутствии всех ангелов мы могли бы предложить наше богатство в качестве выкупа за душу свою.

Воздаст – Греческое слово говорит об оплате и так это обычно переводится во всех Евангелиях. И это соответствует метафоре, используемой здесь – о процессе торговли, приобретения, потери и обмена. Оплата нам за потерю наших материальных преимуществ в этой жизни; отношения, которые привели к этому, являются «делами», за которые каждому воздастся. Можно возразить, что мысль о воздаянии предполагает, что «каждый», имеющийся здесь в виду, относится к группе истинных верующих. Ибо те, кто приняты в Царствие, получают плату. В одном смысле один динарий на день в притче Господа (Матф. 20:2) относится к спасению, что так или иначе требует от нас, чтобы мы отказались искать оплаты в этом мире. Или, возможно, в другом смысле, природа вечности на самом деле будет зависеть от дел, совершённых нами, в том, что слава одной звезды отлична от славы другой и рабы получали разные по уровню вознаграждения в зависимости от произведённой ими торговли от имени Господа их.

По делам его – «Дела» в этом контексте относятся к поднятию креста, отказу от приобретения всего мира для себя, а стремлению приобрести людей для Христа. Эти «дела» в основном скорее относятся к нашему умственному отношению, чем к физически произведённой работе. Дело Божие – верить во Христа (Иоанна 6:29). Результат судного дня зависит от дел человеческих в том смысле, что это лишь подтверждение решения и суждения, которое мы сами приняли в этой жизни – см. ком. к 16:25 *потеряет её*.

16:28 *Как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём* – У Марка 9:1 читаем, что Он также сказал «Царствие Божие, пришедшее в силу». Многие возражают, говоря, что евангелисты передают слова Господа собственными словами. После тщательного сравнения евангельских записей я считаю такое объяснение излишним – потому что ни в одном случае разные способы выражения не противоречат друг другу. Господь вполне мог сказать: «Как уже увидят Сына Человеческого грядущего в Царствии Своём (Матф.) – Как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силу (Марка)». «Как уже увидят Царствие Божие» (Луки 9:27) вполне соответствует этому – первая часть (как уже увидят) из Евангелия от Матфея и «Царствие Богжие» из Евангелия от Марка. Статистически невероятно, но нет ни одного случая, когда бы при сравнении Евангелиев нельзя было бы их согласовать таким образом. Если бы Евангелии не были богодухновенны, без противоречий бы не обошлось. Поэтому я не вижу необходимости в том, чтобы предположить, что евангелисты передавали смысл речей Господа своими словами. Такой способ повторения той же основной мысли несколько раз, напр., Как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём (Матф.) – Как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силу (Марка) верен и говоря о моём собственном опыте проповедования Евангелия большим аудиториям неграмотных людей. Я повторяю одну

и ту же мысль несколько другими словами. И точно также очевидно действовал и Господь, что и отражено в евангельских записях.

Предыдущий 27 стих, несомненно, говорит о приходе Христа и Его Царствии в контексте последнего судного дня, когда Господь воздаст тем, кто ‘потеряли’ в этой жизни ради обретения вечности. Не случайно, что синоптики все переходят к описанию преобразования. Но связь с 27 стихом означает, что Господь совершенно точно ссылаясь на Своё возвращение во славе и на судный день. Слова ‘Некоторые здесь не вкусят смерти’ звучат странно, если Господь имеет в виду событие, которое произойдёт на следующей неделе. Он, конечно, имел в виду, что это поколение увидит Его, грядущего во славе. Преобразование было в лучшем случае видением или предвкушением того времени, видимую «славу» в описанной ситуации следует совместить с со «славой», которая откроется во время второго прихода Господа (:27). Я отмечаю в комментарии к 17:1, что Господь, возможно, даже и не ожидал преобразования во время произнесения этих слов в 16:28. Как нам это понимать?

Одно предположение в том, что точно так же как существовала возможность подготовки Иоанном Израиля к принятию Иисуса как Христа, что дало бы возможность Царю славы прийти на Сион и установить Царствие Своё, так и возможность того, что Царствие Божие могло быть установлено во время жизни того поколения. Но Израиль распял Сына, вместо того, чтобы дать Ему плодов с виноградника, и даже потом в массе своей они не покались, а те, кто покались, не распространили весть о Евангелии среди языческого мира в той мере, которая была необходима для прихода Царствия. В выражении «*Не вкусят смерти*» используется то же слово, что и в 10:23: «*Не успеете обойти городов Израилевых (проповедуя Евангелие), как придет Сын Человеческий*». Но ученики, кажется, не выполнили задание проповедования в той мере, в которой требовалось, потому что притчи Господа о жатве оплакивают нехватку и слабость делателей, что, как косвенно даётся понять, привело в значительной степени к потере урожая.

Многое зависит от понимания *heos an*, означающего, что одно состояние заканчивается, когда начинается следующее. Имел ли Господь в виду ‘Вы ещё до смерти увидите пришествие Царствия Божия’? Действительно ли Господь имел в виду, что они умрут только после того как увидят пришествие Царствия?

Что заставляет меня думать, что Господь действительно считал, что некоторые из стоящих здесь действительно не вкусят смерти, как увидят Его пришествие во славе. В таком случае это говорится об отверженных; о тех, кто стремились приобрести мир для себя в этой жизни, а не потерять всё, чтобы обрести вечность в день Его пришествия. Господь часто говорит о страшном состоянии отверженных в судный день. Они «увидят» Его – и *eido* больше относится к пониманию и признанию, чем физическому видению – но слишком поздно, потому что после этого они умрут второю смертью. Согласно Матф. 23:39, те, кто осудили Его на смерть, увидят Его снова и воскликнут: «благословен Грядый во имя Господне!», они признают Его Мессией – но когда? Во второе пришествие Его они, как те, кто ответственны перед Богом, воскреснут, и в тот день они захотят приветствовать Его как Мессию. Но слишком поздно. Вот в чём смысл скрежета

зубов в последний день – лицезрение Его прихода и прихода Царствия и обречённости на смерть. Об этой ситуации говорится в Откр. 1:7 – те, которые пронзили Его, увидят Его, идущего во славе и горько заплачут. Итак, Господь предвидит, что некоторые действительно воскреснут на суд Божий, увидят пришествие Царствия Его и затем должны будут умереть «второй смертью».

Однако похоже, что в эти слова заложен и другой смысл. В Евангелии от Иоанна говорится, что только родившийся свыше «может увидеть Царствия Божия... увидит жизнь» (Иоанна 3:3,36). Далее Иоанн передаёт слова Господа, что тот, «кто соблюдёт слово Моё, тот не увидит смерти вовек» (Иоанна 8:51,52). Тогда смысл в том, что некоторые из них обретут духовную жизнь и увидят суть Царствия в жизни своей – и тогда последующее описание преобразования было бы доказательством того, что в зародыше этого достигли по крайней мере трое из них. В таком случае мы можем понимать «Царствие» как относящееся лично к Христу как к Царю Царствия «во славе Отца Своего» - и ученики это лицезрели в видении преобразования. Связь с Евангелием от Иоанна сильна, но было бы странно если бы Матфей стал пользоваться символическим стилем изложения, который отличает Евангелия от Иоанна, но не Матфея.

Сына Человеческого, грядущего – В сущности Господь, когда мы Его увидим снова, будет таким же, каким Его рисуют Евангелии. Поэтому Иисуса и в пору Его земной жизни можно было называть «Царствием Божиим», столь тесной была связь между человеком, шагающим по Палестине и Тем, кто придет опять во славе. «Увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Марка 9:1) соответствует «увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своём» (Матф. 16:28). Действительно получается, что ссылки в синоптических Евангелиях на пришествие Царствия в других частях Нового Завета соответствуют личному приходу Господа Иисуса (напр., Откр. 22:20). В том же контексте, ссылаясь на Себя как на «Царствие Божие», Господь говорит о Своём возвращении как о «днях Сына Человеческого» человека Иисуса. Но в том же контексте Он говорит, как после Его смерти люди пожелают видеть хотя один из дней Сына Человеческого, т.е., каким Он был в Своей смертной жизни (Луки 17:20-26). Каким Он был в дни Своей смертной жизни, таким же Он в сущности будет и в день вечной славы Своей.

17:1 *По прошествии дней шести* – У Луки 9:28 сказано «дней через восемь», считая включительно, и, возможно, желая сказать ‘приблизительно через неделю’.

Петра, Якова и Иоанна – Первым упоминается Пётр. Слишком резкое неприятие католических взглядов на Петра может привести нас к недооценке несомненного первенства Петра в ранней еkkлeсии. Он был в сокровенной тройке вместе с Яковом и Иоанном, и во всех событиях с их участием он всегда упоминается первым как лидер (Матф. 17:1; 26:37; Марка 5:37). Он первым исповедает Иисуса Мессией (Матф. 16:13-17), он первым из апостолов увидел воскресшего Христа (Луки 24:34; 1 Кор.15:5); первым проповедует язычникам. Передача ему ключей Царствия воспринималась в то время как назначение его главным раввином новой еkkлeсии Господа. Деяния без всякого сомнения присуждают первенство Петру как лидеру и главному представителю оперившихся птенцов ранней церкви Христовой. Но с человеческой точки зрения этот выбор был самым неподходящим. Ибо в глазах мира и братства ему бы надлежало долгое время находиться на заднем плане, совершая достойные дела... в почтительном и скромном молчании. И есть немало свидетельств тому, что Пётр и сам бы предпочитал это. Но нет, Господь уполномочил именно его руководить церковью. Ранняя церковь должна была строиться на камне Петра. Читаем ли мы это как означающее на камне исповедания Петром Иисуса как Христа – Сына Божия, или просто означающее работу Петра как проявление Христа, *камня*, Деяния ясно показывают руководящую роль Петра в строительстве ранней церкви.

Возвёл их на – Возведение лидером на высокую гору, чтобы присутствовать при богоявлении, очень напоминает возведение Моисеем на гору Синай Иисуса Навина (а ранее также Аарона, Надава и Авиуда некоторую часть пути), и лицо Моисея также сияло (Исход 34:29-35) и слышен был голос Бога в облаке (Исход 34:5). Моисей вернулся с горы с сияющим лицом и люди боялись – точно так как случилось и здесь (Марка 9:6). Возможно, у Петра возникло неясное осознание происходящего, когда он предложил сделать три «кущи», потому что это было задание Израилю, которое Моисей должен был передать народу. У Луки 9:32 говорится об *исходе* Иисуса, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме – ссылка на смерть Его. Именно смерть пасхального Агнца при Исходе была косвенным указанием на то, что народ Божий может оставить Египет. Опять этим светским рыбакам даётся понять (чрез очевидное сопоставление), что они являются не менее важными, чем Иисус Навин в этом новом строящемся Израиле; и после ухода Господа им следует занять Его место, чтобы вести Божий Израиль в Царствие.

Одних – Похоже, что мысль в том, что так же как Он на некоторое время ушёл с двенадцатью в языческие края, чтобы заняться более интенсивным их обучением, так Он уединился и с этими тремя. Он «взял» их в значении желания достичь более тесного общения с ними. Таким было Его намерение, поэтому интересно, было ли преобразование неожиданностью и для Него. Ранее, когда Он пытался остаться наедине с двенадцатью, разные ненаожиданные события препятствовали этому, как следующие за ними толпы, и даже в языческом регионе Господа похоже удивила встреченная там вера и необходимость совершения чудес. В этом случае было бы ненаожеренно, что преобразование даётся сразу после Его слов о Его приходе в Царствии Своём; непохоже,

чтобы Господь говорил эти слова, зная, что некоторые будут свидетелями преображения. В Евангелии от Луки 9:28 читаем, что Господь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взойшёл на гору «помолиться», и преображение произошло во время молитвы. См. ком. к 16:28.

Лука пишет, что Господь начал молиться, и тогда и произошло богоявление; но в человеческой слабости своей они мало что увидели, так как их одолел сон. Это та же ситуация, что и в Гефсиманском саду с теми же тремя; как будто Он пытался подготовить их к этому. Они «отягчены» были сном (Луки 9:32), и эти же трое спали и в Гефсиманском саду во время молитв Господа, ибо глаза их «отяжелели» (то же слово в оригинале у Матф. 26:43; Марка 14:40). Даже если для Иисуса Самого это было неосознанно, то мы здесь имеем пример тому, что перст Божий ведёт нас чрез события, чтобы подготовить нас к сходным случаям в будущем.

17:2 *Преобразился* – Преображение Христа было образом того преобразования, которое должно происходить в нас, как Павел говорит об этом в Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18; и он использует родственное слово, говоря о том, что в нас должен «изобразиться» Христос (Гал. 4:19). Мы тоже должны преобразиться в этой жизни и развить в себе образ нового типа (Гал. 4:19). Но может быть тот другой образ, в котором Господь явился, соответствует образу, в котором Он предстанет перед нами в Царствии. Мысль об изменении образа Господа Иисуса встречается ещё только один раз – в гимне на смерть Господа в послании Фил. 2:6,7, где мы читаем, что Он, будучи образом Божиим, прошёл чрез семи-ступенчатое уничижение, пока не принял образ раба в смерти Своей на кресте. Одна из целей преображения состояла в том, чтобы Моисей и Илия (смерть или прекращение служения которых было делом Божиим) приободрили Господа в отношении предстоящей Ему смерти (Луки 9:31). Однако Он выглядел так, как Он будет выглядеть в Царствии во славе Своей. Тем самым и страдание и слава проявились Ему и в Нём одновременно, показывая неразрывную связь, существующую между ними. Возможно, подчёркивалась также мысль, что, когда Он будет висеть в образе умирающего и отверженного раба, в глазах Неба Он будет во славе Царствия. В соответствующем тексте от Иоанна читаем, что Господь говорил о смерти Своей как о ‘вознесении’, что в еврейском языке ассоциируется со ‘славою’. Крест был посрамлением только в глазах этого мира, тогда как в духовном отношении Его смерть была вершиною духовной славы. Окровавленное одеяние в глазах Божиих сделалась белою, блистающею одеждою (Луки 9:29). В этом заключается объяснение того, почему в одном смысле преображение было видением Царствия и в то же время возвещением смерти Господа. Пётр позднее говорил, что он может с уверенностью проповедовать о пришествии Христа, потому что он присутствовал при Его преображении (2 Петра 1:16-18). Преображение во славу Царствия невозможно отделить от того факта, что оно также являлось ободрением со стороны Моисея и Илии в отношении смерти на кресте. Заметьте, что на Иоанна преображение также произвело неизгладимое впечатление, и в начале своего Евангелия он ссылается на него, говоря: «мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоанна 1:14). Похоже, что и Иаков ссылается на преображение, говоря о славе Господа нашего, превосходящей всё и исключаяющей стремление людей к соревнованию в достижении превосходства (Иакова 2:1). Описания Господа Иисуса очень похожи на язык описания Его воскресения – Ангелы в белых как снег, сияющих одеяниях (28:3; Луки 24:4), испуганные и непонимающие ученики (28:5). Но темой

разговора был предстоящий исход Господа (Луки 9:31) – происходил же он с предварительным видом сцены воскресения.

Просияло – Это же слово в оригинале используется, говоря о втором приходе Господа (Луки 17:24). Настаивая на необходимости нашего внутреннего преобразования (2 Кор. 3:18), Павел продолжает, говоря, что Бог «озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). Это язык преобразования. Мы должны преобразиться в тот же образ. В своём преображении Он являет перед нами картину нашего преобразования в Нём.

Как солнце – Возвращение Господа будет как восход солнца правды (Мал. 4:2). Так же об этом говорится и в Откр. 1:16.

Белыми – то же слово используется, говоря об Ангелах в белых как снег одеяниях при воскресении Христа (Матф. 28:3, а также у Марка 9:3; 16:5; Иоанна 20:12). Среди разговора о предстоящей смерти (Луки 9:31) приободрением служил вид предстоящей Ему славы воскресения. То же самое слово используется, говоря о появлении Господа в Небесной славе «как белая волна, как снег» (Откр. 1:14 – и также у Марка 9:3). На самом деле описание воскресшего Господа в Откр. 1 очень напоминает язык описаний Его преобразования. Опять же мысль состояла в том, чтобы показать Ему, каким Он будет после Его восхваления, дабы стимулировать Его пройти через *исход* на кресте, предстоящий Ему в Иерусалиме. «Как свет» трудно себе представить, но даётся перевод и «белыми, как снег» (Марка 9:3).

Марк добавляет, что одежды Господа сделались «белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Марка 9:3). В воображении еврейски мыслящих определённо встал бы образ Самого Бога, «Ветхого днями» из книги Дан. 7:9, описанного точно таким же образом. Слова о том, что *на земле* ни один белильщик не может выбелить, являются намёком в том же направлении. Он был одет в одеяние Божие. Это не делает Его Богом, в книге Откровение имеется немало описаний праведных, одетых таким же образом. На этом фоне обещание, данное Богом, согласно Исаии 1:11, звучит тем более ошеломляюще – «Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю». Это достигается только ношением одеяния Самого Бога, дара вменения Его праведности, о чём Павел с гордостью пишет в послании Римлянам 1-8. В Откр. 7:14 говорится об омывании одежд и убелении их Кровию Агнца. Это парадоксально – ни один белильщик на земле не может добиться такой белизны, лишь погружение [определённая ссылка на крещение] в багряную кровь Агнца. В этом и состоит вызов веры – необходимость веры в то, что обещанной белизны можно достигнуть, будучи во Христе. Это было возможно и во время Исаии на основе того, что Бог смотрел вперёд на работу Христа, которая как бы давала Ему возможность это делать. Поэтому слова «на земле белильщик не может» дают понять, что есть белильщик на Небе, которому это доступно. И в Мал. 3:2 точно сказано, что Мессия, предвещаемый Илией и Иоанном Крестителем, будет «как щелок очищающий» в очищении людей от грехов их. Давид, движимый раскаянием, молил Господа омыть и очистить его (в оригинале одно и то же слово, Пс. 50:2,7); и Бог удовлетворил его просьбу за счёт будущей работы Христа, которую Бог имел в виду в то время. Поэтому сверкающее одеяние Господа доступно

всем нам. Так что это видение дано не для того, чтобы мы издали ошеломлённо взирали на него, а для показа наших собственных возможностей пред Богом.

Лука добавляет, что ученики «увидели славу Его» (Луки 9:32). Способ изложения напоминает описания Ветхого Завета о богоявлениях Моисею и героям Ветхого Завета и видении ими славы Божией (Исход 33:18 – «покажи» то же слово, что переведено «видеть» в отношении Исаии – Иоанна 12:41; Иезекииля – Иез. 1:28). Господь опять стремился показать этим светским людям, что они призваны делать работу на уровне Моисея и пророков в новом Израиле, который Господь создавал из людей ручного труда, проституток, мытарей, мошенников и грешников. См. ком. к :5 *облака*.

17:3 *Явились* – См. ком. к :9 *видении*.

Моисей и Илия – Они явились «во славе» (Луки 9:31), как Господь – это определённо является видением Царствия. Господь Иисус был первенцем из мёртвых, открывшим путь в бессмертие. Так что они не могли явиться во славе до Его смерти и воскресения. Это было видением (:9) Царствия. Так же как Иисус тогда ещё не прославил себя, так и они. Они говорили об *исходе* Господа, который Ему надлежало «совершить» в своей смерти в Иерусалиме (Луки 9:31). Именно Моисей мог лучше всех объяснить это Господу, сам убивший пасхального агнца, что и сделало в итоге возможным *исход* из Египта.

С Ним беседующие – Преображение следует непосредственно после разговора Господа о Царствии в конце 16 главы. Это было предвкушением Царствия. Однако Царствие по сути своей есть *взаимоотношения* с Богом. Так что предвкушение Царствия, представленное в преображении, было духовной беседой праведников с прославленным Иисусом, и Его лицо сияло, как «солнце правды» (Мал. 4:2), как это будет и в Царствии.

Лука добавляет, что глаза учеников были отягчены сном, «но пробудившись», увидели славу Его (Луки 9:32). Если бы они не заснули в саду, те же ученики увидели бы посещение Господа Ангелами. Но они не понимали, что обстоятельства повторяются, и не нашли в себе силы и вдохновения, потенциально приготовленных для них чрез сходство ситуаций.

17:4 *Пётр сказал* – По ходу всего служения Господа Пётр никак не мог смириться с мыслью о предстоящих страданиях и смерти Господа. Может статься, что его желание сделать кущи и остаться в горах преображения коренилось именно в этом – Моисей и Илия только что говорили с Господом о предстоящем Ему свершении в смерти Его (Луки 9:31), а Петру хочется здесь побыть (Марка 9:5). Однако в дальнейшем проповедовании Петра так много говорится о смерти Господа. А его письма содержат цитаты из Исаии и ссылки на его предсказания о страдающих рабах Господа. Далее, если принять, как мы уже ранее заявляли, что Евангелие от Марка является записью проповедей Петра, значимым становится тот факт, что и Марк подчёркнуто говорит о Иисусе как о страдающем рабе. Так что Пётр обращает особое внимание на тот аспект, который ему так трудно было принять во время жизни Господа. Содержание его свидетельства отражало глубокое осознание им его прошлой слепоты – и поэтому

его обращение к другим с просьбой понять это было тем убедительней, что он сам не смог этого осознать в течении нескольких лет. И нам совсем не трудно следовать его примеру в нашей повседневной жизни, говоря о наших слабостях и прежней слепоте, а не пытаюсь строить из себя самодовольного проповедника.

Можно также представить себе предложение Петра как попытку человека каким то образом откликнуться на духовность, не зная как это лучше сделать. Он хотел сделать что-то практически полезное – «ибо не знал, что сказать» (Марка 9:6). Откликом был глас с Неба, глаголющий Петру *слушать* Иисуса, откликаться на призывы Его, а не пытаться делать что-то, только потому что возникло ощущение необходимости действовать.

Кущи – См ком. к 17:1. Возможно, подъём на гору занял немало времени, и Пётр раздумывал о том, где они будут ночевать, или может он думал о празднике кущей в это время? Позднее Пётр говорит о смерти как о расставании с телесной храминой (2 Петра 1:13), в оригинале используется то же слово, которое в этом стихе переведено как кущи. Затем, он хотел сделать кущи, чтобы не пришло время расставания с Господом; чтобы Он остался с ними там, с Моисеем и Илией, что так походило на Царствие Божие. Опять же, он не мог принять мысли о кресте, ни для Господа своего, ни для себя. Но к тому времени, когда он писал 2 Петра, он уже усвоил урок; он понимал, что его храмина подлежит сносу. Видение славы Господа Иисуса, слова о Его предстоящей смерти и грядущем Царствии сделали своё дело. Не было необходимости в кущах на горе, и теперь он понимал, что нет необходимости и в его телесной оболочке. Мы все одинаковы. Наша смерть будет подобием смерти Господа в том смысле, что мы и воскреснем, как Он (Рим. 6:5). Пётр усвоил этот урок после преобразования, потому что он описывает свою будущую смерть как отшествие ('исход' в оригинале, 2 Петра 1:15), словами Моисея и Илии о предстоящей смерти Господа (Луки 9:31). .

17:5 - См. ком. к 16:16.

Облако – Моисей ранее входил в облако славы, видел славу Божию, слышал голос Всевышнего – на вершине горы. Восхождение Моисея на гору в само облако славы Всевышнего в иудаизме считалось высшей точкой духовных достижений человека всех времён; такое приближение к Самой личности Божией считалось неповторимым среди людей. А теперь трое рыбаков входят в это облако. Не удивительно, что они «устрашились», когда вошли в облако. (Луки 9:34).

Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте – Это были слова Самого Господа Бога, но человек знакомый с Писанием распознает в них три цитаты слов Господа, запечатлённых в Ветхом Завете: «Ты Сын Мой» (Пс.2:7), «к Которому благоволит душа Моя» (Исаии 42:1), «Его слушайте» (Втор. 18:15). Это должно было быть бесспорным свидетельством богодухновенности Библии. Голос Божий, повторяющий Свои собственные слова, запечатлённые в Законе, Псалтире и Пророках – в трёх разделах Еврейского Писания.

Его слушайте – Это должно было вернуть мысли к Втор. 18:15, где значится, что праведные ‘услышат’ Мессию. Но Пётр в испуге пал на лицо своё; в то время он по сути не слышал Сына Божия. Однако в Деяниях 3:22 Пётр цитирует Втор. 18:15 и призывает слушателей вникнуть в смысл отрывка, слушая Иисуса, как он им Его проповедует. Он обращался к аудитории, призывая её делать то, чего он сам в ту пору не делал.

17:6 *Пали на лица свои* – Сильное их сходство с Моисеем (см. ком. к :5 *облако*) было в том, что они чувствовали себя совершенно недостойными, именно с этим чувством ассоциируется падение на лица свои в Ветхом Завете (Авраам, Бытие 17:3; братья Иосифа, Бытие 50:18; Моисей, Числа 16:4; Валаам, Числа 22:31; Иисус Навин, 7:6; Руфь, 2:10; Навухудоносор, Дан. 2:46). Их испуг сродни испугу Израиля при виде богоявления на горе. У них было такое ощущение, какое временами бывает у всех нас, когда происходит нечто совершенно выходящее за пределы нашего понимания. Утешение их Господом состояло не только в том, что видение им не опасно, а в ободрении, что они в состоянии подняться до призвания Моисея. Павел воспринял это, о чём свидетельствует его призыв, чтобы каждый из нас видел себя в качестве Моисея, взирая на славу Божию в лице Христовом, «мы же все открытым лицом» (2 Кор. 3:18). Каждый из нас как Моисей; не только руководство церкви, но каждый из нас, вступивший в личные взаимоотношения с Христом и видевший славу Божию в лице Его.

17:7 Это целенаправленно напоминает происшедшее с Даниилом в Дан. 10, когда Иисус поднимает учеников, которые ощущали себя столь же ничтожными, как и Даниил. Ученикам опять был преподан урок, что в новом Израиле нет героев в мозаичном обрамлении, возвышающихся над всеми в недоступной вышине. Мы – герои. Как и Даниил, ученики испытывали чувство собственного ничтожества – эта связь высвечивала понятие, что герои иудаизма тоже были слабыми и ощущали свою греховность, и на этом основании учеников поощряли брать с них пример и подниматься до их духовности.

Не бойтесь - Их боязнь не была вызвана только величиим момента, но ещё в большей степени призывом быть как Моисей – см. ком. к :6. Целых 23 раза мы читаем слова «Не бойтесь», звучавшие из уст Иисуса. Его постоянное настойчивое поощрение Своих нерешительных последователей, чей страх зачастую бывает вызван их собственной моральной неполноценностью, впечатляет.

17:8 *Возведя же очи свои* – ‘Возведя’, ераіго, определённо использовано для резонирования с егеіро [«встаньте» / ‘поднимитесь’] в 7 стихе. Перед нами встаёт картина Иисуса, нагибающегося к ним, как к детям, и касающемуся их, уговаривая их встать. Вместо этого они возводят очи свои и видят только Иисуса. Перед нами как бы сцена ‘библейского телевидения’. Всё так явственно. И опять евангелисты и проповедники подчёркивают слабость даже трёх ведущих учеников. Пётр говорит совершенно не к месту о строительстве кущей, тогда как Бог увещевает ‘слушать’ Сына Его; их испуг подобен испугу нечестивого Израиля во время богоявления на Синае; они страшатся подняться, повинаясь касанию Иисуса, вместо этого большими детскими глазами смотрят на Него... На деле описание преобразования подчёркивает слабость учеников пред лицом славы Царствия их Господа и серьёзного укрепления Его со

стороны более духовных людей перед предстоящим Ему крестом – в то время, когда они спали.

Никого... кроме одного Иисуса – Как в греческом, так и в русском языке слово «одного», *monos*, совершенно излишне. «Кроме Иисуса» не требует никаких дополнений. Однако добавление «одного» акцентирует направленность их внимания на Него одного. Это и была цель этого события, и она была достигнута. Сосредоточенность всего нашего внимания на Христе является конечной тотальной целью нашего знакомства с Христом, Законом и пророками. Преображение завершается этой полнейшей сосредоточенностью на *одном* Христе; в этом заключалась практическая цель богоявления. Евангелие от Иоанна не описывает преобразования, но как нередко, явно ссылается на него. Дело в том, что Евангелие от Иоанна изобилует ссылками на лицезрение славы, на слушание Сына, как будто Иоанн представляет нам Иисуса как непрерывное богоявление, не то, которое трое учеников поднялись на гору, чтобы увидеть на мгновение, а то, которое постоянно пред каждым из нас, и которое, согласно ссылкам Павла на него, вовлекает нас в процесс богоявления. Потому что мы тоже преобразуемся, когда мы, подобно ученикам взираем на славу Господню (Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18).

17:9 *Сем видении* – Тогда как видение восходит к глаголу «видеть», преобразование было видением с ударением на втором слоге. Так как Христос был первенцем среди воскресших из мёртвых, и после смерти невозможно осознанное существование, из этого следует, что в лучшем случае Моисей и Илия были воскрешены специально для этого случая. Но они явились «во славе» (Луки 9:31), как будто уже в Царствии. Греческое слово, переведённое «явились» имеет сильный оттенок возникшего перед глазами образа, то есть видения. Когда это явление закончилось, у Луки 9:36 сказано «остался Иисус один» - но это неточный перевод *heurisko*. *Виден* был Он один – что опять даёт понять, что это было *видением*, а не реальностью. «И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса» (Марка 9:8) также даёт понять, что это было видение, а не реальность. Заметьте, что ничего не говорится о том, что Моисей и Илия ушли куда-то, не говоря уже о том, что ‘вернулись’ на Небо. Видение просто внезапно исчезло. «Внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса» (Марка 9:8), Моисей и Илия исчезли, что также даёт понять, что они как бы смотрят на себя со стороны – что опять же наводит на мысль о зрительном образе, а не личной встрече. И вот как инцидент с Моисеем и Илией начался: «И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие» (:3). Явились *им*, и исчезли из их восприятия, когда они вернулись в реальность этой жизни и увидели одного Иисуса.

Никому – Возможно, это как то связано с тем, что они «никого не увидели, кроме одного Иисуса» (:8), и их просят «никому» не говорить о видении до воскресения Господа. Господь хотел, чтобы они сосредоточились на Нём, никому не говоря о видении, а вместо этого сами предавались размышлению о виденном ими. Видение касалось славы Его воскресения – выше мы отмечали сходство с языком описания сцены воскресения с Ангелом в одежде белой, как снег. Господь не хотел, чтобы люди думали, что Он уже достиг славы без смерти на кресте. Хотя в перспективе Его ожидала слава, Он настаивал на том, чтобы не создавалось впечатления, что Он мог достичь этой славы, минуя смерть на кресте. Особенно это следовало осознать Петру, который несколько раз давал понять,

что его не оставляет надежда, что Господь может достичь славы, не предаваясь смерти на кресте.

Доколе – Синоптики все описывают преображение. А Иоанн? Он видел его, и здесь ему было велено рассказать об этом другим после воскресения Иисуса. Было бы просто немыслимо, чтобы его Евангелие не упоминало об этом. Я уже отмечал, что фактически он начинает своё Евангелие с воспоминания, как он видел славу Господа в преображении (Иоанна 1:14: «мы видели славу Его»), и что всё Евангелие представляет Иисуса «во славе», предстающим пред людьми во славе.

Марк добавляет (Марка 9:10), что «они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мёртвых». Эти слова обнажают, сколь светскими они были; потому что понятие телесного воскресения была хорошо известно в иудаизме – фарисеи верили в воскресение мёртвых, саддукеи отрицали такую возможность. Но ученики не имели понятия об этом, потому что они не были религиозно сведущими. Слово, здесь переведённое ‘спрашивая’, 10 раз употребляется в НЗ, и всегда в негативном смысле, главным образом, говоря о неверующих евреях, ‘спорящих’ (в оригинале то же слово) о делах, касающихся Христа. Так, оно дважды встречается далее у Марка в 9 главе (Марка 9:14,16) в отношении евреев, спорящих об Иисусе. Такие споры нередко служат предлогом отсутствия веры, сопровождаемые требованиями сверх-определений всего в оправдании неверия. Вместо того, чтобы сосредоточиться на славе Иисуса, они (намеренно) сосредоточились на проблемах семантики, смыслового значения слов.

17:10 *Как же книжники говорят* – Ученики всё ещё не могли отрешиться от влияния иудаизма и окружающего их религиозного мира. «Как же книжники говорят...?», аргументировали они, подразумевая, что их мнение равноценно, если не более весомо, чем мнение Иисуса. Он должен был особо предупредить их в отношении книжников в Евангелии от Луки 20:45,46; Он должен был особо предупредить их не обращаться к раввину, называя его «отцом» (Матф. 23:8,9), подразумевая, что они преисполнены уважения к ним. То, как ученики говорят о книжниках, как исповедающих обоснованную теологическую позицию, является отражением их воспитания и уважения к правящей элите синагоги, с которыми Иисус совершенно расходился во мнениях. Они были озабочены тем, что фарисеи соблазнились, услышав слова Господа (Матф. 15:12). Здесь мы опять видим, насколько ученики были далеки от хода мыслей Господа, руководствуясь собственным интеллектуальным багажом и не делая того, что им только что было велено делать – «Его слушайте». Господь только что их серьёзно предупредил никому не сказывать о видении, пока Он не воскреснет. Но вместо этого их занимало другое – если этот Иисус действительно Мессия, то почему сначала не пришёл Илия, как это следовало из учения книжников? Что ясно поназывает, что их занимали мысли, которые отвлекали их внимание от того, что стремился передать им Господь.

Что Илии надлежит прийти прежде – Это служит ещё одним указанием на поверхностность их понимания. Преображение убедило их, по крайней мере в тот момент, что Иисус – Мессия. Но их смущало, почему пророк Илия не пришёл прежде. Иоанн Креститель, которому они верили и следовали, совершенно ясно выступал в роли

Илии. Но их недоумение свидетельствовало о том, что они совершенно не восприняли значение служения Иоанна.

17:11 *Правда, Илия должен прийти прежде* – Илия определённо должен был явиться в каком-то образе: «Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного... чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:5,6). Пришествию Господа должно было предшествовать служение Илии. Его служение должно было обратить внимание Израиля на Слово Божие, «чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием». Очевидно, Иоанн Креститель не смог полностью выполнить этого повеления, ибо после 70 года н.э. земля была поражена проклятием, так как Израиль не покался. «Чтобы Я, придя...» определённо относится к проявлению Бога во втором пришествии Христа – оно ассоциируется с восходом «солнца правды» (Мал. 4:2,6). Тогда как Иоанн сыграл роль Илии пророка для тех, кто истинно покался (Матф. 11:14), он решительно отрицал, что он Илия (Иоанна 1:21,23). Это может означать только то, что Илия пророк ещё должен прийти. Наш Господь заглушает все сомнения на этот счёт: «Илия должен прийти прежде и устроить всё». Работа Илии будет состоять в обращении сердец Израиля к патриархам в раскаянии (Малахия 4:6 ср. с 3 Царств 18:37), чтобы Христос пришёл в Израиль, обратившийся от нечестия (Исаии 59:20). Так как Иоанн был мини-Илией пророком, следует ожидать, что в широком объёме очертания его служения будут повторены в работе конечного Илии пророка. Иоанна называли «Крестителем», так явственна была его направленность на крещение в воде. На самом деле имя Иоанна неотделимо от крещения в воде. Есть достаточно оснований предполагать, что Илия также будет буквально крестить. «Я... для того пришёл крестить в воде, чтобы Он (Христос) явлен был Израилю» (Иоанна 1:31), что говорит о том, что крещение является предпосылкой принятия Христа. Действительно, еврейская теология связывает крещение с пришествием Мессии и Илии пророка. Поэтому евреи спрашивали Иоанна: «Что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк?» (Иоанна 1:25).

Устроить всё – Устроение Царствия в конечном итоге было делом Христа (Деяния 1:9-11). Поэтому устроение здесь должно означать духовное возрождение. Отчёт Марка о деятельности Иоанна явно соотносится с отрывками из книги Малахии об Илии пророке, и описания одеяния, еды и внешнего вида Иоанна явно нацелены на то, чтобы отождествить его с таким пророком как Илия. В Мал. 4:6 говорится об *обращении* сердец отцов к детям. Это подтверждает, что устроение, которым займётся Илия, относится главным образом к духовной, психологической, внутренней сфере. Более материальное восстановление Царствия – работа Мессии. Но Господь говорит о работе Илии в будущем – потому что Израиль не откликнулся на это. Однако как же нам понимать повторные описания в Евангелиях о том, что «весь» Израиль идёт к Иоанну с покаянием? Я полагаю, что они все с нетерпением ожидали Мессию, который спас бы их от римлян; Иоанн выглядел как Илия и ссылался на него, поэтому они с готовностью принимали его за Илию пророка, зная, что он предвещает пришествие Мессии. Они «калялись», потому что в иудаизме существовала тесная связь между покаянием Израиля, Илией пророком и пришествием Мессии. Так например, «Израиль совершит великое покаяние, когда придёт благословенной памяти Илия пророк» (Pirke R/ Eliezer 43 [25a]); и много других примеров даётся в книге Уолтера Уинка «Иоанн Креститель и евангельская традиция» (Cambridge: C.U.P. 2006, p.3). Кумранские документы содержат

утверждение, что праведные уйдут в пустыню к Илие пророку, чтобы отделиться от нечестивого Израиля (1 QS 8:12-16). Больше примеров дано в книге Карла Казмиерского *John the Baptist: Prophet and Evangelist* (Collegeville: Liturgical Press, 1999) p. 26. Отсюда намеренный сарказм по поводу того, что «весь» Израиль отправился в пустыню к Иоанну! Можно сказать, что их покаяние было как бы специально вызвано у себя и просто символично, потому что они верили, что это необходимая составная часть в ходе событий, которые приведут к пришествию Мессии и освобождению от Рима. Это мог быть классический пример поверхностной духовности и отклика на слово Божие, тогда как на деле мотивации этого отклика были отнюдь не духовными, а чисто эгоистическими. Не удивительно, что Иоанн призывал их *воистину* раскаяться. Господь говорит, что Илия должен прийти «прежде», *proton*, в первую очередь, как самое важное для достижения восстановления – что косвенно указывает на то, что служба Иоанна не смогла привести «весь» Израиль к покаянию, т.е., должна состояться ещё одна служба Илие, которая приведёт к успеху, прежде чем Мессия сможет прийти во славе. И это действительно «обратит» *сердца* израильтян, как требуется, согласно Мал. 4:6.

17:12 *Поступили с ним* – Христос обвинял евреев в том, что они отвергли Иоанна Крестителя (Матф. 17:12; Луки 7:32-35), а в других случаях Он комментировал тот факт, что они приняли его учение, и что в результате в духовном отношении их дом был выметен и убран (Матф. 12:44; Иоанна 5:35). Из этого можно заключить, что их *кажущееся* принятие вести Иоанна Иисус комментирует как принятие её. Подобным образом Христос называл евреев сынами геенны (Матф. 23:15) и сынами царства (Матф. 8:12); последнее соответствует их представлению о себе. То, как они «поступили» с Иоанном, определённо включает и его смерть, потому что Господь говорит, что и Ему надлежит «много пострадать» и быть отвержену «родом сим» (Луки 17:25). Но ведь Иоанна умертвил презренный Ирод. Однако Иисус здесь говорит, что это поколение виновно в смерти Иоанна – несмотря на то, что он, повидимому, оставался чрезвычайно популярным среди этого поколения. Здесь Господь опять подчёркивает, что весь видимый отклик на весть Иоанна был лишён искренности – евреи, которые из видимости откликнулись, фактически были столь же плохими как и отступник Ирод, и фактически это *они* убили его. Это, конечно, вызывало возражения, что Иоанна убил Ирод и его приспешники, а не народ. Но Господь утверждает, что на деле это поколение заключило его и убило его.

Марка 9:12 добавляет к словам Господа: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; и Сыну Человеческому, как написано о Нём, *надлежит* много пострадать и быть уничижену». Знаменательно, что то же слово использует Лука (23:11) в описании того, что Ирод со своими воинами, «уничжил» Иисуса во время Его судилища; это был тот же Ирод, который обезглавил Иоанна Крестителя.

17:13 *Тогда ученики поняли* – К концу 12 главы и на протяжении всей 13 главы Господь пространно объяснял, что Израиль *в массе своей* не понял (то же слово) Иоанна, но ученики *поняли* (Матф. 13:13-15, 19, 23). Затем он торжественно спросил учеников, «поняли» ли они (Матф. 13:51), и они заверили Его, что поняли. Они предстают перед нами как дети, которые говорят, что поняли, хоть это и не так. Господь похвалил их за понимание, когда народ в массе не понимал. Но Он приписал им понимание. С одной

стороны мы видим Его простую и чистую любовь к ученикам Своим, которая проявляется в приписывании им понимания того, чего они не понимают; с другой стороны, мы видим, что Его надежды в конце концов оправдались, и они поняли. Именно так на практике и проявляется приписанная праведность и тот статус, который нам приписывается «во Христе» - мы должны на практике жить согласно этому статусу, и Господь терпеливо работает с нами, чтобы так мы и жили. То же относится и к нашей пасторской деятельности с другими; вера, любовь и надежда, проявляемые по отношению к другим, временами оправдывают себя, хоть и не всегда.

17:14 Эта встреча с народом произошла на следующий день после преображения (Луки 9:37) – надо полагать, что ночь они провели на горе.

Пришли к народу - Описание преображения изобилует ссылками на богоявление на Синае. Моисей спускался с горы к нечестивому народу Божию, и то же самое и здесь, что проявилось в том, что ученики не смогли осуществить исцеление, несмотря на потенциально предоставленные им возможности сделать это.

Описания в трёх синоптических Евангелиях удивительно согласованы. Когда они пришли (erchomai) к народу, то подошёл (pros-erchomai) к нему человек, желающий исцеления сына своего (Матф.). У Марка читаем, что, увидев Его, весь народ, подбегая, приветствовали Его (9:15 – может Его лицо светилось, как некогда лицо Моисея), что объясняет, почему в описании Луки этот человек «воскликнул» из народа (Луки 9:38 – воскликнул, чтобы привлечь внимание к себе в потоке подбегающих к Иисусу), и почему Иисус сначала спросил книжников, о чём они спорят с учениками. Можно очень хорошо воссоздать всю сцену происходящего, совместив все три точки зрения. Матфей сосредоточен на человеке, который желает исцеления сына своего. Лучшая аналогия будет с (теле)оператором. Матфей сосредоточивает внимание на одном человеке. Видение Марка шире, в его поле зрения весь народ, и поэтому он сначала передаёт краткий вопрос Иисуса книжникам – ответ не зафиксирован и ответ Господа на какие бы то ни было вопросы в самом чуде исцеления. Отсутствие противоречий в изложении и хронологии рождает во мне глубокое убеждение, что записи богодухновенны, что божественный перст движет пером всех пишущих авторов. Если бы это были не богодухновенные писания, которые записывались некоторое время после событий, противоречия были бы неизбежны. Потому что детали событий забываются, да и длительный процесс устного проповедования мог неизбежно привести к искажениям и неясностям, что восходит к несовершенству человеческой памяти. Так что отсутствие противоречий и исключительная сочетаемость всех изложений должны быть свидетельством богодухновенности Евангелиев. Даже свидетели в суде, договорившиеся о даче ложных показаний и репетировавших эти рассказы не раз – в итоге не могут избежать противоречий. Не так обстоит дело с Евангелиями.

Марк добавляет: «Весь народ изумился, и подбегая, приветствовали Его» (Марка 9:15). Они подбежали к Нему – к Нему и Петру, Иакову и Иоанну с Ним. Это предложение в оригинале аналогично описанию данному в Деяниях 3:11, где опять же «Весь народ в изумлении сбежался к ним». Подобная реакция народа на Петра и Иоанна в Деяниях 3:11 не может быть выдумана ими. Их работа после видения преображения состояла в том,

чтобы готовить себя к свидетельствованию без физического присутствия Иисуса, когда миру *они* являли Христа. И такого же рода тщательная и планомерная подготовка теперь производится с нами. В нашей жизни ситуации возникают и повторяются, но весь наш жизненный путь ясно предстанет перед нами только в Царствии, когда мы на практике будем применять усвоенное нами сегодня. Но в данный момент нам безусловно трудно себе представить то неисчислимое количество ситуаций в вечности, когда мы будем применять на практике уроки воспринимаемые нами теперь.

17:15 *Помилуй* – Так обычно обращались к Господу люди, молящие о чуде. Но позднее в Новом Завете это слово используется почти исключительно в отношении духовной милости Господа особенно в обеспечении спасения. Поэтому интересно поразмышлять о каждом из молящих о «милости», думали ли они лишь о физическом исцелении, хоть это определённо стимулировало их просьбу, но имели ли они в мыслях и необходимость духовного исцеления, прощения и спасения. Именно это приводило к тому, что Господь положительно воспринимал их просьбы о помиловании. Ведь следует предположить, что было немало просьб об исцелении, которые остались без ответа, так как большинство чудес совершены Господом в трёх небольших селениях (см. ком. к 11:20).

Сына моего – «Он один у меня» (Луки 9:38).

Огонь... воду – Описание того, как отверженные скрежещут зубами, брошены в огонь и воду, беспомощно валяются... это всё относится к описанию бесноватости (Марка 9:18-22). Эта связь говорит по крайней мере о двух вещах: что в отверженных появится безумие, трагическая бесцельность слабоумия. И во вторых, так как бесноватый был исцелён, человек, поведение которого ведёт к его осуждению, теперь ещё может покаяться, пока не слишком поздно. Однако, хоть отверженные и могут выглядеть бесноватыми, они могут вовсе не чувствовать себя такими. Они будут скрежетать зубами от злости, и от злости в основном на себя. Быть брошенными в огонь и воду – это символический язык осуждения. Молодой человек чувствовал, что достоин осуждения – отсюда убеждение в том, что милость Господа сможет излечить его от глубокого осознания собственного ничтожества, овладевшего им.

Исцеление психосоматических заболеваний

Данное здесь описание сына, и более детальное описание этого «одержимого духом немым» молодого человека, приведённого к Иисусу его смятённым отцом, у Марка 9:17-22 рисует картину клинического описания эпилепсии. – и действительно некоторые переводы используют это слово, как и слово «припадки». Затруднённая речь, припадки, испускание пены изо рта, скрежет зубов, оцепенение, конвульсии на земле. Возможно, цель процесса богодухновения в том, чтобы определить эту одержимость духом просто как эпилепсию, чтобы мы поняли, что «одержимость духом» есть всего лишь способ описания болезни. Но «эпилепсия» - очень широкий термин; это припадочное расстройство, связанное с «периодическими нарушениями электрической активности мозга... временная дисфункция мозга» (Mark H. Beers, *The Merck Manual of Medical Information*, New York: Pocket Books, 2003, p.495). Тот же авторитативный медицинский источник признаёт, что причина нередко неизвестна и поэтому припадки называются

«идеопатическими». Припадочные расстройства обычно наступают, когда человек находится в состоянии напряжения или раздражения. Со всей справедливостью можно предположить, что состояние молодого человека могло включать и психосоматический элемент. Знаменательно, что всё, что он делал, описывается в других местах Библии как относящееся к осуждённым и отверженным в судный день; немота (Матф. 22:12), скрежет зубовой (Матф. 22:13); падение на землю и оцепенение, кидание в воду (Марка 9:42) и огонь (Матф. 13:42), плач (Матф. 13:50). Кажется, что он отнюдь не нечаянно, а намеренно бросался в огонь и воду; а слова «ввержения» и «бросания» в данных выше стихах ассоциируется с осуждением последнего дня. Молодой человек вполне мог страдать от ненависти к себе и паранойи, вызванной боязнью отвержения Богом – типичной в подростковом возрасте. Рой Портер указывает, что евреи ранее не верили в одержимость духом, они позаимствовали эту мысль в Вавилоне [что также относится и к понятию о существовании личности Сатаны]: «Вавилоняне считали, что некоторые расстройства вызываются вторжением духа, демонической злобой, дурным глазом... обладание таким расстройством было как осуждением, так и наказанием» (Roy Porter, *Madness: A Brief History*. (Oxford: O.U.P., 2002) p. 12). Поэтому молодой человек, услышав об этом, вёл себя как «одержимый духом», потому что он думал, что это наказание за грех и осуждение нечестивых. Хорошая новость была и есть в том, что один лишь Христос может освободить человека от такого страха греха и осуждения и связанного с этим само-презрения. Во Христе верующий человек утверждается как личность. Поэтому мы можем обоснованно предположить, что исцеление психосоматических проблем юноши было связано с его осознанием, что Господь Иисус лично заинтересован в нём, любит его, принимает его и желает спасти его. Слова, что Иисус «отдал его» отцу его (Луки 9:42) заставляют предположить, что Господь уводил его одного, чтобы лично заверить его в любви Своей. Принимая во внимание возбуждение окружавшей их в то время толпы, это личное внимание было необходимо для исцеления, так как такое внимание убедило человека в особой любви Господа к нему.

Временами я одобрительно цитирую Фрейда, что не значит, что я согласен с ним во всём; я очень далёк от этого. Но его размышления по поводу одержимости духом заслуживают внимания в нашем контексте. Его перу принадлежит статья, рассуждающая о том, что случаи предполагаемой одержимости духом фактически относятся к психологическим проблемам, поддающимся излечению. Проблемы, которые ранее приписывались «одержимостью духом», являются болезнями психики, однако проявляющиеся в теле [психосоматически], которые поддаются излечению, вызывая к страдающему мозгу. Он писал об отражённом в записях заболевании «одержимости духом в семнадцатом веке» как в сущности являющимся тем, «что мы готовы признать под другим названием... невроты прежних времён, скрывающиеся под маской одержимости духом... многие авторы относили состояния [предполагаемой] одержимости духом к проявлениям истерии... если бы в то время больше внимания уделялось истории таких заболеваний, не трудно было бы в них найти то же содержание, что и в невротизмах сегодняшнего дня... в том, что в те дни приписывалось злым духам, мы видим низменные и злые желания... мы не подписываемся под средневековым объяснением этих явлений; мы отказались от экстраполяции их на внешний мир, вместо этого относя их ко внутренней жизни пациента» (Зигмунд Фрейд, «Невротизм одержимости

духом в семнадцатом столетии» в его «Сознание и творчество: Трактаты о психологии искусства, литературы, любви, религии» (New York: Harper & Row, 1958 ed., pp. 264,265). И это подтверждает моё заключение, к которому я пришёл в другом месте, основываясь на Библии – что в сущности ‘злой дух’ – это дух человека, это его внутреннее искушение, дисфункция и грех, которые и являются великим ‘Сатаной’, противником человечества. Это лишь библейское олицетворение того, что Фрейд называет нашими «низменными и злыми желаниями».

Нет никакого сомнения в том, что заболевания, некогда описываемые как одержимость духом, теперь распознаются как болезни, которые подвластны медицинскому контролю и, по крайней мере, частичному излечению; описание эпилепсии здесь у Матф. 17 и Марка 9 как одержимости бесом является показательным примером. Просто отсутствие физического аспекта заболевания приписывалось демонам, тогда как теперь мы понимаем, что фактическими демонами являются внутренние психологические отношения и беспокойства, которые приводили к психосоматическому заболеванию. Иисус исцелял эти заболевания, занимаясь этими психологическими проблемами, изгоняя вину, страх и другие невроты, как это было доступно лишь Ему – потому что Он предлагает истинное, осязаемое прощение, примирение с Богом и несомненное спасение. Даже попытки объяснения психосоматических основ этих расстройств были бы выше понимания аудитории первого века, когда производились евангельские записи. Это было много выше понимания людей вплоть до последних нескольких столетий. Поэтому использовался язык изгнания злых духов, так как не было никакой другой возможности объяснения, почему это необъяснимое заболевание вдруг исчезало. Но я хочу отметить, что Иисус достигал исцеления, не борясь с демонами как реальными, космическими тварями или силами. Он достигал исцеления, вникая в психологию человека, вливая в него Свою милость, любовь и Надежду на Царствие. Вместо того чтобы доблестно трахнуть по голове нескольких демонов для исцеления слепого человека (Марка 8), Он вывел его из города, говорил с ним, дотрагивался к нему, чтобы показать Свою идентичность с ним. Он постоянно вникал в мысли тех, кого Он хотел исцелить и спасти. Потому что мысли человека и являются ареной истинного духовного конфликта; она не где-то в эфире, на Небе, в мире, под землёю. И на этой арене конфликта внутри верующего Иисус с нами в глубинах сердца нашего. В этом смысле Его исцеляющая деятельность продолжается и по сей день.

17:6 *Я приводил его к ученикам Твоим* – У Луки 9:40 читаем, что он «просил» их, умолял их исцелить сына его. Согласно Марку, когда отец привёл своего немощного сына, он говорит Иисусу: «я привёл к тебе сына моего», но ученики не смогли исцелить его (Марка 9:17); он воспринимал Иисуса как Его учеников, как и люди сегодня. Господь ранее передал им власть над «бесами» (10:8) – и всё же они не смогли исцелить его. Поэтому данная им власть была потенциальной властью, но не было полной гарантии в том, что они смогут всё это делать. Но мы можем также предположить, что власть эта была дана им на время. Или же, что есть разница между двенадцатью и другими «учениками» / последователями Иисуса. Хотя было бы странно, если бы человек не привёл сына своего к группе двенадцати в надежде на исцеление. И именно ученики, надо полагать те двенадцать, затем приступили к Иисусу наедине с вопросом, почему они не могли исцелить его (:19).

Они не могли – У них не было *dunamai* (возможности); у Марка 9:18 использовано другое слово – согласно Марку, человек сказал, что они «не могли», используя *ischuo* (больше в смысле физической силы).

Человек поэтому, по крайней мере дважды пожаловался, что ученики не смогли помочь; и он просит Господа Иисуса помочь, «если что можешь» Марка 9:22 – *dunamai*). У них была возможность, но не доставало веры для приведения её в действие (Матф. 10:8; Луки 10:19,20 «Даю вам власть... на всю силу вражью... духи вам повинуются»). Нам тоже даны возможности, для приведения в действие которых необходима вера, и наша неспособность эту власть применить заставляет людей предположить, что и силы Господни ограничены – потому что, как и ученики, мы являемся Его представителями в этом мире и люди, идущие к нам, фактически идут к Нему.

Марка 9:23 добавляет, что отцу был задан вопрос, может ли он веровать [т.е., что Иисус может изгнать беса]. Человек ответил положительно, хоть вера его и была слаба, но он верил, что Иисус это может. Иисус сосредоточился на его вере, а не на его ложных верованиях. Иисус *в первую очередь* сосредоточивается на вере. Марк также добавляет подробности, что Иисус спросил отца его: «как давно это случилось с ним? Он сказал: с детства; и многократно дух бросал его и в огонь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, сжался над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! Помоги моему неверию.» Это у нас заложено в природе, что мы можем верить и однако не верить в то же самое время. Мы часто совершаем ужасную ошибку, ограничивая Господа нашим отношением к молитве. Слишком часто мы узнаём себя в человеке, который верил и однако всё же не верил: «Если что можешь, сжался над нами и помоги нам. Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» (Марка 9:22,23). Человек думал, что силы Христовы ограничены: «если что можешь, сжался над нами и помоги нам!» но Господь обернул всё наоборот: «Если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему» - другими словами, Бог может всё, но Его возможность откликнуться на определённую нужду ограничивает наша вера в Него, а не присущая Ему неспособность. Человек никогда раньше не думал об этом. Он видел в Боге возможность иногда немного помочь, Христос повернул слова человека таким образом, чтобы показать, что Бог всемогущ, его ограничивает лишь наше неверие. Совершенно ясно, что иногда Бог ограничивает Свои возможности. Он *мог* бы спасти всех, и Он на самом деле желает этого, однако Он не оставляет без внимания свободный выбор, данный им человеку, позволяя ему решать свою судьбу, вплоть до того, что не все будут спасены. Израильтяне в пустыне «оскорбляли Святого Израилева». Израиль оставил Его Всемогущего без возможности спасать. Бог всё может и поэтому всё возможно и в отношении верующего – но если у верующего нет твёрдой веры, тогда Господь не реализует вполне доступные Ему возможности (Луки 1:49; Марка 9:23; 10:27). Так что у меня нет никаких проблем с Богом, который ограничивает Своё всеведение.

17:17 *О, род неверный и развращённый! Доколе буду терпеть вас?* - Пример того, что Господь, возможно, неосознанно говорит словами Отца Своего в этом раздражённом

речении. В оригинальном издании эти слова очень напоминают слова Отца в книге Числа 14:27.: «Доколе злому обществу сему роптать на Меня?» . Как сыновья зачастую говорят словами отцов, так и Иисус. И я не хочу сказать, что Господь просто цитирует или ссылается на слова Своего Отца, приведённые в Ветхом Завете, как, скажем, это делали Пётр и Павел. Будучи Сыном Своего Отца, Он говорил так же как Его Отец, несомненно, и то, что Он, конечно, досконально знал Писание, но тем не менее выявляется сходство как выражений, так и мышления, приводящего к ним, как это наблюдается между отцами и отпрысками их. Неверие относилось к ученикам (:20). В 12 и 13 главах Господь провёл чёткую черту между учениками и неверным окружающим их родом. Кажется, что в данный момент Он выражал отчаяние из-за возникших у Него сомнений по поводу обоснованности этого разграничения; в разгар этого горького разочарования Он видит, что они не лучше неверного и непонимающего рода. «Неверных» ожидает осуждение (Луки 12:46 «одной участи с неверными»), а это термин, используемый в отношении мира вообще (1 Кор. 6:6; 7:12); или «рода», как говорит Господь. Однако Господь здесь относит его к ученикам, как и у Иоанна 20:27. Эта же фраза в отношении «развращённого рода» используется Павлом в отношении окружающего неверного мира (Фил. 2:15). Поэтому использование её в отношении учеников знаменательно; Господь действительно почувствовал, что Его надежда и вера в то, что ученики отличаются от еврейского мира, не соответствует действительности. После встречи с Илией и Моисеем Он, несомненно, ожидал большего от людей Божиих.

Это совпадает с библейской темой – перед людьми возникает острое духовное искушение сразу же после высоко духовного переживания. И это реально жизненная ситуация – нередко вскоре после интенсивного духовного переживания [напр., во время хлебопреломления] мы вдруг ощущаем наплыв искушения и духовную депрессию. И в этом отнюдь не повинно некое существо, называемое ‘сатаной’; скорее всего это черта свойственная человеческой натуре, что чем ближе мы подходим к Богу, тем сильнее обратный поток внутреннего искушения непосредственно после этого. Поразмышляйте над несколькими примерами:

- Ной выходит из ковчега, высшего триумфа веры, в чистый нетронутый мир с радугой Божией милости в облаке над ним – и напивается до потери сознания (Бытие 9:21-24).
- Моисей вернулся после благоговейной встречи с Господом на Синае и, не сдержавшись, в припадке ярости разбил скрижали завета, данные ему Господом – завета, который был заключён и с ним лично.
- Израиль, полон радости и веры в Бога, стоит по другую сторону Чермного моря – но вскоре после этого они предались искушению в пустыне, обвиняя Бога в намерении убить их и в отсутствии заботы о них.
- Иуда сразу же после участия в вечере Господней, первом собрании «хлебопреломления», предаётся искушению «сатаны» (Луки 22:3) и уходит в темноту ночи.

- Вскоре после своего духовного триумфа на горе Кармил Илия впадает в депрессию и просит смерти у Господа, осознав глубину отступничества Израиля (3 Царств 19:4-11).
- Жизнь Самсона полна уступок искушениям сразу после того, как Бог давал ему силы совершить какой либо из его подвигов.
- Сразу же после того, как Бог милостью Своею избавил Давида от большого вторжения (2 Царств 11), Давид впадает в грех с Вирсавиею и убивает Урию (2 Царств 12).
- После чуда отвращения смертельной болезни и прибавления 15 лет жизни Езекии в ответ на его молитву, Езекия не может устоять перед желанием предстать перед посланниками царя Вавилонского гордым и эгоистичным, что описано в 39 главе книги Исаии.
- Вскоре после чуда насыщения хлебом и рыбой ученики, окаменев сердцем, обвиняют Иисуса в том, что Ему заботы нет о них (Марка 4:38; 6:52).
- Павел сразу же после чудесного видения им «третьего неба» ‘удручён жалом во плоти’, что, возможно, как я отмечал в другом месте, относится к духовной слабости или искушению (2 Кор. 12:7).
- После чуда крещения и подтверждающего гласа с Неба, Иисус сразу же подвергается искушениям в пустыне.

Доколе – Это определённо является самым ярким и напряжённым выражением разочарования Иисуса на всём протяжении, отражённой в Писании жизни Господа. Он был удручён тем, что ученики не используют данные им потенциальные возможности, и тем, сколь мало в них веры. И мы в своей ежедневной жизни проявляем те же, вызывающие разочарование, черты характера. Но *доколе* не обязательно выражает раздражение – хотя и это возможно. Здесь может ещё звучать и вопрос, ‘сколько ещё’ осталось до смерти Господа. В Евангелии от Иоанна несколько раз читаем, что Господь говорит, что время Его ещё не пришло, и как Он мучился, пока оно не пришло. И этой конечной точкой были Его слова на кресте: «Совершилось!»

Неверный – Когда Иисус вернулся с горы после преображения, Он обнаружил, что ученики не смогли совершить исцеления из-за недостатка веры. Он описывает их как относящихся к «неверному роду», снова подчёркивая, что ученики находятся под слишком сильным влиянием иудаизма, «рода» или окружающего мира. Параллель между учениками и иудаизмом / еврейским миром проводится и у Иоанна 7:3,4: «чтобы и ученики Твои видели дела, которые Ты делаешь... яви Себя миру».

Приведите его ко Мне – Человек приводил сына к ученикам, но они не могли исцелить его, и теперь Иисус говорит, чтобы его привели к Нему лично. Однако Он учил, что в свидетельстве своём ученики являют Его окружающему миру. Приходить к ним означало приходить к Нему. Но Он был в отчаянии, что в данном случае они отличаются от Него. Они не смогли проявить Его, как надлежало им, из-за недостатка веры. И

бывает, что и наш статус ‘братьев во Христе’ также не работает, и мы не можем явить Его этому миру, и Он должен вмешаться и явить Себя людям.

17:18 *Бес вышел* – Есть ряд параллелей между тем, как говорится об изгнании духов / бесов и об исцелении. Иисус «запретил духу нечистому» у Марка 9:25, однако Он также «запретил горячке» (Луки 4:39) и «запретил ветрам» (Матф. 8:26). Говорится, что «бес вышел», а проказа «сошла с него» (Марка 1:42), болезни прекращались и злые духи «выходили» из них (Деяния 19:12). Я бы сказал, что каждый случай, когда речь шла о ком-то одержимом злыми духами, можно соотнести с болезнями, которые сегодня поддаются диагностике – напр., эпилепсия, шизофрения. Люди первого столетия и их предшественники верили, что злые духи и зловещий сатана каким-то образом связаны с водою – поэтому, как они полагали, вода постоянно находится в необъяснимом движении, временами взрываясь бурей. Когда мы читаем, что Бог «запрещает» водам и умирят их или делает, что хочет (Пс. 17:16; 103:7; 105:9), нам фактически говорится, что Священный Израилев настолько выше всех этих предполагаемых злых духов и чудищ морских, что для людей Божиих они фактически не существуют. Тот же урок Иисус преподавал ученикам на озере, когда он ‘укротил’ бурю (Матф. 8:26). И то же слово греческого языка употребляется, когда говорится о ‘запрещении’ злым духам. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Господь Иисус не верил в существование какого-либо морского чудища (типа лохнесского) в море Галилейском, которого бы Ему следовало умирять, чтобы спасти учеников от бури; и то же относится и к понятию о злых духах, что бы они о них не думали, Он сильнее их всех и может «запрещать» им. Таким же образом Он заверял Своих людей, что они властны наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью (Луки 10:17-20). Образ победоносного бога, наступающего на своих врагов и змей, был вполне установившемся в окружающих их народах и проник также и в иудаизм. Господь учит этих трепещущих учеников, что, так и быть, если вы так это себе представляете, то, действуя «во имя Моё», вы всегда добьётесь победы. Следует отметить, что человек ранее так описывал состояние отрока: «его схватывает дух... и насилу отступает от него» (Луки 9:39). Состояние было прерывистым (соответствуя состоянию характерному при эпилепсии, а не манипуляции каких-то духов или бесов). Применение разных методов лечения, возможно, включая и избивание его, приводило к исчезновению симптомов. Исцеление Господом описывается в тех же терминах, но давая понять, что исцеление было полным и постоянным, а не частичным и временным, как в других случаях ‘лечения’. Господь сказал, что дух впредь не будет входить в него (Марка 9:25).

В тот час – Исцеление Господом отличается мгновенностью результата в отличие от целителей того времени и теперь.

У Марка 9:27 читаем, что «Иисус, взяв его за руку, поднял его» - точно так, как и в случае с перепуганными учениками на горе во время преображения (Матф. 17:7). Этот жест показывает, что ученики (даже лучшие из них) сами нуждались в лечении, не говоря уже о способности исцелять других, на что возлагал надежды Господь, и что они действительно могли бы совершать.

17:19 *Наедине* – В доме (Марка 9:28).

Почему мы не могли – Они удивлялись своей немощи, что предполагает, что они совершали такого рода исцеления ранее и верили, что они в силах это делать. Поэтому объяснение, которое Господь даёт в следующем стихе, что причина в неверии (*a-pisteo*), поначалу им было трудно принять. Его мысль была в том, что мы либо верим, либо не верим, и очень часто то, что кажется верою, даже небольшой, в конечном итоге – неверие. Евангелие от Иоанна категорично говорит о том, что вера либо есть, либо её нет! Однако на деле существует градация веры, и Библия признаёт это. Его последующие слова «если вы [на самом деле, как вы считаете] будете иметь веру с горчичное зерно...» поэтому были обращены к их предположению, что, хоть их вера и мала, они всё же веруют. Опять мы видим, что Господь видит внутренние, невысказанные мысли и настроения своих слушателей, и откликается на них. Эта презентация веры как абсолютного, чёрного или белого состояния (и Евангелие от Иоанна это ещё более акцентирует), бросает нам вызов проверить нашу веру.

17:20 *По неверию вашему* – Смотри ком. к :19 *Почему мы не могли*. «Маловеры» (Луки 12:22,28); «как у вас нет веры?» (Марка 4:40). «Где вера ваша?» (Луки 8:25). Они просили Господа умножить их веру (Луки 17:5). Лука отмечает, что у сотника было больше веры, чем у учеников (Луки 7:9). Евангелисты очень критически относились к собственной вере в проповедуемой ими вести. Они открыто признают, что им не хватило веры, чтобы исцелить больного отрока. Иисус сказал им: это было «по неверию вашему... если вы будете иметь веру в горчичное зерно и скажете горе сей: переиди...» (Матф. 17:20). Поразмышляйте о том, что здесь происходит. Их вера не достигала величины с горчичное зерно; её было недостаточно, чтобы исцелить отрока. Но Иисус сказал, что они «маловеры». Он всё же признал ту малость веры, которая у них имелась. Он ощущал количество веры, имеющейся у каждого, даже если она в конечном итоге была совсем незначительной. Нам также следует быть в состоянии положительно и страстно разглядеть веру в тех, кому мы проповедуем и кого стремимся развить в духовном отношении. Подобным образом, Бог был разочарован тем, что Его народ не поступал по *Его* уставам и постановлениям, что они не поступали даже по постановлениям их завоевателей (Иез. 5:7). Он так высоко ценит послушание, Он даже хотел бы видеть их послушание, если не Ему, то хоть кому бы то ни было.

Горчичное зерно - Это возрождает в памяти ранее рассказанную Господом притчу, уподобляющую Евангелие Царствия Божия горчичному зерну, которое затем вырастает в большое дерево (13:31; Луки 13:19). Тогда Господь объяснял, что хоть вера учеников невелика, и Его планы в отношении Царствия имеют лишь крошечные, еле заметные зачатки в этой группе учеников, однако они вырастут в Царствие. Но теперь, в разгар момента отчаяния Господь чувствует, что даже и зачатков не наблюдается в учениках. В этом разочаровании и глубоком отчаянии Господа мы видим Его неоспоримую человечность.

Горе сей – Лишь совсем малое количество истинной веры в этой жизни сделает нас способными передвинуть ‘гору сию’, может это говорится в отношении горы Сион, что вызывает в памяти Пс. 124:1, где говорится, что надеющийся на Господа, как гора Сион не подвигнется; однако Иисус говорит, что мы *подвинем* её молитвою. Смысл этих

аллюзий в том, чтобы показать, что истинная вера приведёт к Царствию, что является совершенно сверхчеловеческим достижением; несодрогаемость горы Сион приравнивается к прочности истинной веры. Похоже, что мысль Господа в том, что, если наша вера истинна, то она приведёт к пришествию Царствия; результат нашей веры в этой жизни будет виден в Царствии. Но то, чего наша вера достигнет в Царствии будет совершенно несоразмерно с нашей верой сегодня. Но этот стих можно прочесть и по другому: «Если вы (сейчас) имеете веру с горчичное зерно, вы (в Царствии) скажете горе (Сион), Переиди отсюда...»; как будто в Царствии мы будем властны над физическим миром, так же как Господь даже в Своей человечности. Так же как и Ему, нам будут подвластны море и волны, и горы (Матф. 8:27).

Но Господь говорил эти слова у подножия горы преображения, и более уместной была бы интерпетация, соотнося эти слова с кивком в сторону горы, с которой Он только что спустился. Истинная вера позволит повторить этот опыт Царствия повсюду. Видение Царствия, пережитое на горе, можно перевести в любое другое место – верую. Возможно, в этом заключалось и ещё одно приободрение, чтобы они думали, что Царствие Божие не имеет географических границ, что оно может перейти и к язычникам при наличии у них веры. Господь использует похожие слова после проклятия смоковницы, символизирующей Израиль: «Если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, - будет» (Матф. 21:21). В последнем отрывке гора почти определённо относится к горе Сион. Море было символом языческого мира, и так Господь будет развивать Своё учение, начало которому положено на горе преображения – дела Царствия, центром которого являлись тогда горы Израиля, могут верою передвинуться к языческому миру.

Переиди отсюда туда – Возможно, у Господа на уме был Пс. 45:3: «Посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей». В таком случае Господь высказывал бы предположение, что, преисполнены истинной веры, мы не убоимся результатов её. Мы не убоимся, если горы двинутся в сердце морей; как раз страх и удерживает нас от веры, мы подсознательно боимся ответа, которого мы как будто просим в молитве.

Невозможного для вас – «У Бога не останется бессильным никакое слово» (Луки 1:37). Что возможно Богу, возможно и нам; это был урок, преподанный Господом человеку, который думал, что всё зависит только от возможностей Господа. Есть и другие случаи, в которых говорится, что исцеление ограничивается наличием веры у исцеляемого (Матф. 8:13 «как ты веровал, да будет тебе»; 9:29 «по вере вашей да будет вам»; 12:22 «так что»).

17:21 *Сей же род* – Сей же род беса? В таком случае Господь опять воспользовался их ложными представлениями (в том, что некоторые духи бывают сильнее других), разговаривая с ними на уровне их понятий.

Изгоняется только молитвою и постом – Ученики же, как видно, этого не делали, хоть и должны были. Господь не был наивен, несмотря на Своё очень положительное

отношение к ученикам. Он откровенно сказал ученикам, что исцелить отрока они не смогли «по неверию» и потому что они не постились и не молились (:19-21). Однако на вопрос фарисеев, почему Его ученики не постятся, Он ответил, что они не могут поститься и печалиться, пока они преисполнены радости в общении с женихом чертога брачного (Матф. 9:15). Здесь Он, конечно, видит их в самом лучшем свете. Они приходят к Нему растерянные, смущённые, ожидающие немедленного установления Царствия и раздражённые тем, что Господь не действует в этом направлении. Но Он видел, что они признают в Нём жениха, Мессию, и Его это радовало, потому что Он ощущал и глубоко в них царящую радость. Возможно, они пытались совершить чудо исцеления, даже не помолившись об этом (Марка 9:29). Или, может, их молитва была столь поверхностной, что не могла быть воспринята как настоящая молитва. Лишь интенсивная молитва может быть услышана Богом; Он не откликается лишь на основе эмоций, лишь из сочувствия к кому-либо. Надо отметить, что первоначально сын человека не был исцелён, потому что ученикам не доставало веры, чтобы совершить это. В этом нам даётся урок, что Бог откликается делом на молитвы третьего лица. Эти слова относятся ко всем нам, как сказано в 1 Кор. 7:5, единственном месте ещё в НЗ, где об этом говорится одновременно, мы должны предаваться молитве и поститься в домашней брачной жизни с той же страстью и интенсивностью, которая требуется для совершения чуда.

17:22 *Во время пребывания их в Галилее* – Лука добавляет, что все дивились тому, что творил Иисус, но Он хотел, чтобы ученики Его поняли, что толпа всё равно обернётся против Него: «Когда же все дивились всему, что творил Иисус, Он сказал ученикам Своим: вложите вы себе в уши слова сии: Сын Человеческий будет предан в руки человеческие» (Луки 9:43,44). То, что Он напомнил им о предстоящих Ему страданиях, когда они были ещё в Галилее, является ещё одним указанием на структурированный подход Господа к обучению двенадцати. Ещё до их возвращения в Иерусалим Он хотел, чтобы они заранее осознали, что Он идёт навстречу смерти Своей. Марк добавляет, что Он не хотел, чтобы люди знали о Его присутствии, потому что Он учил учеников о Своей смерти. Здесь мы опять встречаемся с темой концентрации всего внимания Господа на учениках, а не на народе Израиля. Можно было бы возразить, что Он мог бы исцелить много больше людей, если бы Он не следовал такому курсу в обучении двенадцати; но давним намерением Его было создать твёрдое ядро последователей, чтобы они передавали Его весть миру после Его смерти. И мы также должны соблюдать равновесие между добрыми делами миру и укреплением корпуса верующих.

Предан будет – Он знал, что в сущности предание Его в руки евреев / римлян происходит прямо в то время, хотя конечное предание произошло в Гефсиманском саду, когда Он сказал «пришёл час: вот предаётся Сын Человеческий в руки грешников» (Марка 14:41). Слово «предаётся» означает и передаётся, так что оно не обязательно предполагает предательство со стороны своих.

17:23 *И в третий день воскреснет* – Ясно, что воскресение происходило в определённый момент, «в третий день». Это достаточно веское доказательство того, что Библейское намерение заключается в видимом нами воскресении Господа в телесной оболочке, а не в качестве духовной инкарнации через какой-то промежуток времени.

Весьма опечалились – Лука отмечает, что слово о кресте было «закрыто» от них (Луки 9:45). Однако в молитве к Отцу Он славит Отца за то, что Он не утаил сие от младенцев (Луки 10:21,23). Это даёт нам представление о том, как Господь в настоящий момент вступает за нас в молитве – говоря о нас много положительней, чем мы того заслуживаем. Весть о распятии Христа была «закрыта» от них (Луки 9:45; 18:34) – и Павел, несомненно, ссылается на это, говоря, что эта весть закрыта вуалью иудаизма от погибающих (2 Кор. 4:3). Лука добавляет, что сразу после этого «пришла им мысль: кто бы из них был больше?» (Луки 9:46). Снова и снова мы видим это в евангельских записях – как только Господь начинает говорить о предстоящей смерти, ученики меняют тему. Это разъясняет нашу собственную проблему, когда во время хлебопреломления или при изучении и даже чтении записей о распятии, наши мысли невольно устремляются в другом направлении. Возможно, нам трудно сосредоточиться на этом, потому что Его смерть требует нашей смерти и страданий, что мы подсознательно ощущаем – и противимся этому.

17:24 *Собиратели дидрахм* – Матфей был также родом из Капернаума (9:9), так что это были бывшие его коллеги. Согласно Иосифу Флавию, дань на храм обычно собирали в марте, за месяц до Пасхи. Это заставляет предположить, что Матфей передаёт здесь события последнего месяца жизни Господа.

Дидрахм – Половину шекеля дани на храм / дани Господу (Исход 30:11-16) надо было платить в израильской монетной системе, менялы денег во храме превращали римские деньги в израильские, неплохо наживаясь на этом. Их столы Господь опрокинул во храме.

Подошли к Петру – Даже посторонние считали, что Пётр представляет всех учеников. «Симон и бывшие с ним» – так описывали их группу (Марка 1:36; Луки 8:45; 9:32). Признание Иисуса Петром Сыном Божиим повторено всеми учениками несколько позднее (Иоанна 6:69; 16:30). Он описан как представитель всех учеников. Именно Пётр отвечает, когда Господь задаёт вопрос всем ученикам (Марка 8:29, ср. с др. записями). То, как Господь смотрит на всех учеников, разговаривая с Петром, делает его представителем их всех в глазах Господа (Марка 8:33). У Матф. 16:17 читаем, что Господь восхваляет Петра за то, что Господь открыл Иисуса ему. Однако в другом месте сказано, что Отец открывает Своего Сына *всем*, кто истинно приходит к Нему. Таким образом Пётр представляет всех, кому истинно открылся Иисус из Назарета как Сын Божий. В одном Евангелии все ученики задают вопрос, тогда как в параллельном изложении говорится, что Пётр задаёт его (Марка 7:17 ср. с Матф. 15:15 и Матф. 21:20 ср. с Марка 11:21).

17:25 *Да* – Возникает вопрос, почему эта дань на храм взимается только с Петра и Иисуса, а не со всех учеников. И вопрос о том, почему эта дань взимается в Капернауме (:24), а не в Иерусалиме или в местах проживания учеников. Я предполагаю, что собирание дани в то время и в том месте не было правомерным, но Господь пошёл на это в духе Своего учения о том, что если тебя принуждают идти одно поприще, иди с ним два; и, если кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду (Матф. 5:40,41). В комментарии на это учение я указывал, что такие предложения

восстанавливают равновесие власти обижаемому, забирая его от обидчиков, которых смутит такое предложение. И поэтому нам остаётся только задаваться вопросом, действительно ли собиратели дидрахм взяли у них монету. Человеку далёкому от духовного мира это показалось бы пустой тратой денег, но Господь работает на более высоком уровне, чем прагматичность и утилитарность.

Фарисеи учили, что человек может молиться Богу в храме, если он внёс дань на храм (Jostein Adna, *The Formation of the Early Church*, Mohr Siebeck p. 27). Господь мог бы возразить, заявив о ложности такого понятия. Но Он этого не сделал. По милости Своей Он уплатил требуемое, хотя Его пример и учение показывали, что богослужение ни в коей мере не совместимо с такими требованиями. Детями Божиими «свободными» от таких налогов надо было понимать весь Израиль, и тем более новый Израиль, состоящий из Сына Божьего и Его учеников.

Предупредив – Здесь опять проявляется чувствительность Господа по отношению к человеческой природе. Мы нередко читаем «Он ответил, сказав...», когда вопроса-то и не было. Это понимание Господом природы человеческой характерно для Него и по сей день и должно служить утешением для нас в судный день.

Цари земные – Здесь могло быть двойное значение, так как в семитских языках имеется ‘множественное число величия’, когда во множественном числе говорится о высокопоставленном лице. Великим царём земли был Бог. Поэтому дети Его освобождены от требований человеческих; но Господь учит, что нам всё равно следует подчиниться этим требованиям, чтобы не дать им преткнуться. Другая возможность предстаёт, если фраза «цари земли» осознанно взята из Пс. 2:2, где говорится: «Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его». Одной из многих возможностей является соотнесение этого стиха с соучастием руководства земли / руководства Израиля в распятии Христа, а затем и Его учеников (Деяния 4:26; заметьте, как Он говорит о «князьях народов» в 20:25). Можно усмотреть соотнесение Пс. 2:2 с еврейским руководством в Матф. 26:3,4. Священство того времени именовалось «аристократией священства»; поэтому вполне уместно соотнесение их с царями и князьями. Иосиф Флавий пишет следующее о священстве: «Это установление превратилось в аристократию и высокому священству поручалось руководство нацией» («Иудейские древности» 20:10,5). Так что вполне возможно, что Господь имел в виду этих еврейских религиозных лидеров и священников тех дней, а их дети освобождались от дани на храм. Но Господь утверждает, что ученики также свободны от неё – потому что они теперь представляют новое священство.

Сынов – Здесь мы опять видим, какой высокий статус Господь присуждает Своим последователям – сынам царей, и в данном случае, сынам Царя всей земли.

С посторонних – Евреи, платившие дань на храм и считавшие это высшим признаком своей принадлежности к народу Божьему, фактически тем самым показывали, что они являются посторонними, язычниками, а не Его истинными детьми.

Итак сыны свободны - Барнес подытоживает этот аргумент: Цари не облагают налогом своих собственных детей. Эта дань взимается для обеспечения службы в храме; то есть, службы моего Отца. Поэтому с Меня, как Сына Божия, для кого эта дань берётся, нельзя по закону требовать, чтобы я платил её». Пётр позже просит овец своих: «Будьте покорны всякому человеческому начальству... правителям... *как свободные*... всех почитайте» (1 Петра 2:13-17). Это всё явная ссылка на то, как он себя некогда чувствовал как свободный во Христе и в Израиле и не должен был покоряться людям и платить налоги. Но Господь тактично упрекнул его и обеспечил монету для уплаты дани за их обоих (Матф. 17:25-27). Евангельские записи должны были быть хорошо известны ранним верующим; существует традиция, что, по крайней мере Евангелие от Марка, заучивалось наизусть, как часть обучения перед крещением. Читатели Петра должны были знать об этом случае, и теперь, здесь он заповедует им усвоить урок, который некогда надлежало усвоить ему самому. Кажется, что Господь делает уступку неспособности окружающего мира понять Его, когда Он говорит Петру, что как люди Божии они освобождены от платы подати миру. Но «чтобы нам не соблазнить их», нам следует уплатить им (Матф. 17:27). Так же как Господь говорил с людьми, сообразуясь с их способностью понимать Его (Марка 4:33; и поразмышляйте, как Он использовал язык о злых духах), так должны действовать и мы.

Заявление, что Его последователи «свободны» от уплаты дани на храм, фактически означало, что так как величина Господа «больше храма» (12::6), то Он вправе отменить учение Торы – так как в книге Исхода 30:13,14 оговаривается дань Господу. То, что Он опрокинул столы меновщиков в храме, обеспечивающих эту плату на практике (21:12-17), также подтверждало заявление о том, что требование дани на храм не относится к Его последователям. Господь учил, что дань следует платить, чтобы не соблазнить потенциальную христианскую веру евреев, а не как послушание божественному закону – потому что время закона истекло.

Другое соображение в том, что Господь ссылается на еврейское понятие о том, что священники сами освобождались от уплаты дани на храм (Sheqalim 1.8) – потому что Он считал Своих последователей новым священством. Этот же аргумент Он использовал, оправдывая Своих учеников за срывание и еду колосьев в субботу – Он подразумевал, что они такие же как священники, которые могут есть хлебы предложения в субботу.

17:27 *Чтобы нам не соблазнить их* – Эти слова служат подготовкой к мудрому учению Господа о вечной опасности соблазнения других (т.е., приведения их к духовному преткновению) в 18:6-9. Он Сам являл собою пример высшего стремления не соблазнять других. Он также заботливо объяснял ученикам Своим вероятную последовательность событий после Его смерти, «чтобы вы не соблазнились» (Иоанна 16:1). Но Он знал, что они все соблазнятся в ту ночь (Матф. 26:31). Но Он так чувствительно воспринимал трагедию преткновения других, что действовал, несмотря на присущее Ему предвидение событий, чтобы другие не соблазнились о Нём. Нам, без сомнения, надлежит следовать Его примеру и делать всё возможное, чтобы не дать споткнуться другим, и в особенности по нашей вине. Господь особенно сосредоточился на Петре, чтобы он усвоил урок, сколь важно стремление не стать соблазном для других; потому что не так давно Он укорял Петра за то, что он являлся соблазном для Него (Матф. 16:23). Не соблазнять других

было важной темой учения Господа – ибо это верх бесчестия, исключаящий человека из Царствия (Матф. 13:41), и буквально на всё следует идти во избежание этого, (вырви глаз, отсеки руку и т.п.; Матф. 5:29,30). Павел предостерегает от производящих разделения и соблазны вопреки учению, усвоенному ранними христианами (Рим. 16:17). Это «учение» содержалось в Евангелиях; поэтому эти учения, отвращающие от соблазнения других были главными принципами ранней церкви. Нам следует отметить, что Павел говорит одновременно о разделениях и соблазнах; духовные преткновения нередко являются результатом разделений, и производящие разделения являются причиной преткновения других. Это столь верно и по сей день – люди подвержены духовным преткновениям, возникающим в результате разделений.

Как Сын Божий, свободно проживающий в доме Отца Своего, Иисус не должен был платить дани на храм (Матф. 17:26,27). Он мог бы настоять на том, что Он свободен от этого, что это Его право. Но это отдавало бы себялюбием, самозащитой, а не прославлением Отца. Поэтому Он сказал Петру, «чтобы нам не соблазнить их», Он заплатит. Он так надеялся на то, что придёт час и их спасения, что боялся соблазнить этих жалких людей, не заслуживающих даже дышать тем же воздухом, что Он. Мы бы отказались от них; но Он боялся отпугнуть ту веру, которая могла быть у них. Господь говорил о том, чтобы не дать ортодоксальным евреям споткнуться, не уплатив дани; и Он продолжает, говоря, что мы должны стремиться не соблазнить тех малых, кто веруют (Матф. 17:27; 18:6). Может Он уже предвидел в ортодоксальном еврействе зачатки веры... веры, которая должна была созреть, когда большое число священников позднее придут к вере в Него? Ни у кого из нас не было бы такой чувствительности, такой надежды, такого ищущего духа. Это точно бросает нам вызов! В эти последние шесть месяцев книжники и фарисеи неоднократно пытались подловить Господа. Но Он не жалел времени, отвечая на их вопросы, пытаясь привести их к пониманию и покаянию – и, осуждая их, Он говорил тактично как бы вопрошая, всё же надеясь в виду неизбежного осуждения в будущем привести их к покаянию. Даже в конце Своего служения Он всё ещё пытался обратить их. Он приводил доводы, используя тщательно продуманные цитаты из Ветхого Завета в надежде, что они поймут их, в то время как мы бы уже давно отчаялись или скрежетали бы зубами, стараясь проявить терпение с ними, не желая грешить... но Он был полон искреннего, непритворного желания спасти их. См. ком. к 8:4.

Действовать так, как Он бы это делал, действительно означает не соблазнять / не приводить других к преткновению. Он превыше всего ценил личность человека, до такой степени, какой никому не доводилось достичь. Он, должно быть, видел в этих жестокосердых презренных законниках Его дней... малых сих, которые, возможно, уверуют в Него. И Его положительное, полное надежды ожидание оправдалось. Потому что годом позже, или около этого, они принимали крещение наряду с большой группой священников. Люди меняются. Помните об этом и не страшитесь надеяться на лучшее, как Господь Иисус. Люди *могут* меняться, и меняются, даже те, которых вы в данный момент просто не можете себе представить в содружестве.

Брось уду – Пётр всё ещё носил с собой рыболовные принадлежности, в котомке своей очевидно. Он был очень привязан к рыбной ловле. Его заявление (Марка 10:28) «мы

оставили всё» не совсем соответствовало действительности. Он, очевидно, имел в виду, как он оставил свои сети и ушёл вслед за Иисусом (Марка 1:18). Тогда он думал, что он следует за Иисусом именно так, как Господь того требует. Потому что немного позже Господь вошёл в «лодку, которая была (и в то время тоже) Симонова...» (Луки 5:3). У Иоанна 21:3 читаем, что Пётр рыбачил всю ночь – не странно ли, если человек оставил всё, откликнувшись на зов Господа? Но после чудесного улова Пётр действительно оставил всё и последовал за Иисусом. Заметьте, что Евангелие от Марка (Петра) пропускает много случаев, но использует и приём повтора, чтобы подчеркнуть то, что евангелист считает важным. Ко времени разговора с богатым юношей Пётр был уверен, что он оставил всё. Но слова его «иду ловить рыбу» (Иоанна 21:3) заставляют думать, что всё было не так драматично. Лодки были всё там же. Господь учил, что следовать ему означает не просто оставить всё на мгновение, а продать всё и деньги отдать бедным. Пётр этого не сделал. Но он предполагал, что раз он следует за Иисусом, то фактически он сделал всё то, что Господь требовал от богатого юноши; потому что юноша не последовал за Иисусом, а Пётр последовал. Рассуждения Петра можно понять – потому что тот факт, что мы являемся явными последователями Иисуса в мире, который предпочитает отвергать Его, может привести нас к заключению, что мы поступаем так, как Он этого от нас требует.

Статир – Шекель – достаточно чтобы уплатить дань за двоих, Петра и Его Самого (см. ком. к :24).

Весь этот инцидент с ловлей рыбы для получения статира на уплату дани на храм немного странен на первый взгляд, пока не понимаешь, что это фактически комментарий к предсказанию о смерти Господа, которое Он произнёс в предыдущих стихах. Дань на храм в Библии описывается как «серебро выкупа» (Исход 30:16), «выкуп за душу свою» (Исход 30:12); поэтому евреи заявляли, что все, кто вносили плату, были представлены в жертвах, приносимых на алтаре храма. Так что этот инцидент логично следует за предсказанием Господа о Его смерти на кресте. Мишна ясно говорит об этой связи в комментарии по поводу дани на храм: «Р. Елеазар затем сказал: человек уплатит свой шекель и получит искупление» (Baba Bathra 9a). Представленная им монета должна быть отдана «за Меня и за тебя», *anti* (в переводе «за») даёт понять, что монета даётся вместо или как представляющая 'Меня и тебя'. По крайней мере теоретически, дань на храм использовалась на покупку животных для жертвоприношений – так что Господь учил, что Он представил деньги искупления, выкуп, потому что Он был приносимой жертвой. И Он представлял выкуп за себя и за Петра, представителя всех учеников на тот момент (см. ком. к :24), в том, что Его жертва была основой и Его собственного спасения, постольку поскольку и Он был человеком. Достопримечательно, что здесь в 17 главе от Матфея мы имеем второе предсказание о страданиях и смерти Господа. За первым предсказанием также следовала ссылка на дань на храм – там Господь говорит о том «какой выкуп даст человек за душу свою» (Матф. 16:26) – та же фраза используется в книге Исхода 30:12: «пусть каждый даст выкуп за душу свою». И в том же контексте в Матф. 16 Господь говорит о Своем воскресении как предсказанном в «знамении Ионы пророка», согласно которому спасение было во рту рыбы. Здесь эта тема продолжена. За третьим предсказанием о страданиях Господа также следует заявление, что смерть Господа служит «для искупления многих» (20:28) – ещё одна ссылка на дань на храм /

Господу. Первоначальный вопрос был о том, даст ли Господь дидрахмы на храм. И как чаще всего бывало, ответ Его затрагивает намного более высокие принципы. Он давал деньги «для искупления души», выкуп и жертву, прототипом чего и была дань на храм. *Он представлял* эти вещи. Просить Его давать монету коррумпированному религиозному лидеру было столь неуместно и неподходяще. Однако, указав на это Петру, Он всё же по милости Своей и снисхождению к человеческой слабости вносит эту дань, опасаясь, что в противном случае это может каким-то образом отрицательно повлиять на веру этих законников.

18:1 *В то время* – В конце 17 главы Господь говорит о Своей смерти. В параллельных записях говорится о том, что ученики спорят между собой, кто из них больше или будет больше в Царствии. Матфей этого не опускает, он стремится подчеркнуть, как в свете предсказаний Господа о смерти Его ученики продолжают спорить и пререкаться о маловажном, движимые собственной гордостью. В тени креста. Опять мы видим, сколь самокритичными были евангелисты в отражении событий – ведь Евангелии были записями их проповедей.

Приступили к Иисусу – Они тщательно избегали споров и разногласий в присутствии Иисуса, так же как и мы можем превратно предположить, что наша церковная политика проводится вне Его присутствия. Господь знал об их спорах, потому что Он спрашивал, о чём они рассуждали, и они отказывались отвечать (Марка 9:33,34). Лука (9:46,47) ясно говорит о том, что Иисусу видны их помышления: «Пришла же им мысль (гр. dialogismos): кто бы из них был больше? Иисус же, видя помышление (dialogismos) сердца их...». Как бы там ни было, но они раскрыли, что в сердцах их, задав вопрос о том, кто больше в Царстве Небесном. Лука даёт ясно понять, что эти мысли занимали их, и зарождающаяся ревность находила выражение в словах.

Кто больше в Царстве Небесном – Употребление настоящего времени заставляет предположить, что они восприняли неоднократное учение Господа в притчах о Царствии, что правление, владычество Божие фактически теперь в руках Его последователей. И они хотели узнать, кого из них Он признаёт большим. Мы можем предположить, что у них была мысль о том, что, наверное, Господь видит Петра большим из них. Но они с этим не соглашались. Господь действительно говорил о «меньшем в Царстве Небесном» (11:11), что предполагает, что Он усматривал некий элемент градации и среди Своих последователей. Несомненно, что Пётр, Иаков и Иоанн были ближайшими тремя, на кого Господь, похоже, возлагал особые надежды, из которых выделялся Пётр; и это только что демонстрировалось в 17:24, что даже посторонние видели в нём руководителя группы учеников. Ответ Господа состоял в том, что, кто умалится, как дитя, «тот и больше в Царстве Небесном» (:4) – и опять же употребляется настоящее время, как будто Он видел Своё Царство уже существующим в форме Своих учеников. Однако, Он даёт им понять, что им следует сосредоточить все усилия на том, чтобы *войти* в Царствие (:3), а не размышлять о том, кто в нём больший. Что заставляет предполагать, что Его одолевали сомнения, вошли ли они в сообщество так, как им следовало это сделать; им ещё следовало «обратиться» (:3). Но в других случаях Он так положительно отзывался о них, особенно оправдывая и защищая их перед неверующим окружающим их миром. Это типично для любящих. Любовь не слепа, слабости возлюбленных замечаются и обсуждаются, тем не менее возлюбленный всё равно видится чудесным и восхваляемым перед другими. Всё библейское учение об оправдании и приписывании праведности на самом деле является логическим результатом любви Бога и Сына Его по отношению к нам.

Господь неоднократно давал понять, что Он будет самым большим в Царстве, потому что Он унижил Себя больше, чем кто-либо другой. Поэтому, когда ученики спрашивали Его о том, «кто больше в Царстве Небесном» (:1), это отражало полное отсутствие ими понимания *Его* величия. Незрелость и пререкания учеников между собой

привели их к тому, что они совершенно упустили из виду превосходящее величие Того, Кто стоял, сидел и ходил посреди них. И с другой стороны, они не дали Его превосходящему всё величию указать им, что все их размышления о том, кто из них больше, в высшей степени неуместны. Так что лишь *после* смерти Его оценили они природу и размеры Его величия.

У Марка 9:35 читаем, что прежде чем Господь призвал дитя, Он сказал ученикам: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». Господь Сам на кресте был «всем слугою», и поэтому был первым из всех. В этом может быть объяснение словам Господа, что последние будут первыми и первые последними (Матф. 19:30) – возможно, Он желал, чтобы мы прочли в этом эллипсисе, что тот, кто *хочет* быть первым, будет последним, а тот, кто *хочет* быть последним, будет первым. Следует упиваться будучи последним, будучи всем слугою – что Господь продемонстрировал, умывая ноги ученикам Своим.

18:2 *Призвав* – Так же, как нередко читаем, что Господь призвал учеников. Мысль в том, что призываемые, включая и учеников, должны быть как малые дети.

Дитя – Вскоре после этого мы читаем, что ученики поступают как раз наоборот, запрещая приводить к Нему детей (19:13) – тогда как Господь фактически призывал их к Себе. Опять мы замечаем, что евангелисты рисуют учеников так часто идущими не в ногу со своим Господом.

Поставил его – «посреди них» предполагает, что ученики стояли, образуя как бы круг, и Господь поставил дитя посреди круга. Если вы позовёте, смотрящего на вас ребёнка, подойти к группе незнакомых взрослых, вряд ли он захочет подойти. Господь же обладал мощной притягательной силой, потому что этот ребёнок подошёл, хотя наверняка и с опаской, желая приблизиться к Иисусу, но не желая быть посреди этого плотного окружения людей – что характерно для многих и сегодня. Ребёнок почти определённо подошёл именно к Господу, и Он держал его при Себе; потому что Он продолжает увещевать учеников «принимать» таких детей, что заставляет думать, что они неохотно принимали дитя. Эта близость к Господу и ставилась им в пример. Эту сцену можно воспроизвести графически, если совместить все евангельские записи – Господь сидит среди окруживших Его учеников, Он призывает к Себе дитя, ставит его «перед Собою» (*para* означает близко рядом с Ним, Луки 9:47) и затем, «взяв» его, поставил его среди них, «обняв его» (Марка 9:36) – и садится. Естественным желанием ребёнка, поставленного среди учеников, было сесть, держась Иисуса, а не стоять над всеми этими людьми, чьё внимание обращено на него. Именно это естественное желание ребёнка спуститься, уничижить себя и ставится Господом в пример всем, желающим войти в Царствие. Мы можем вообразить и продолжение этой сцены – ребёнок желал подойти лично к Иисусу, но круг учеников с их очевидным превосходством и склонностью к вынесению суждений был отталкивающим. Но дитя всё же подошло по зову Господа, и в Евангелии от Луки Господь увещевает учеников разрешить ребёнку присоединиться к ним, «принять» его. Подобный сценарий нередко наблюдается и в наши дни в теле Христа. В ранней церкви вскоре появилась проблема, связанная с ‘принятием’ других, не говоря уже о детях, а также о женщинах и язычниках – и

евангельские записи отражением этого сценария показывают, как неправы были ученики, не принимая их. Записи Луки затем передают случай, когда ученики не хотят принимать учеников Иоанна – что даёт понять, что ученики сами не сразу усвоили это учение Господа.

Поставил.. посреди них – Эта фраза не раз употребляется, говоря о Самом Господе Иисусе, стоящем посреди Своих последователей (Луки 24:36; Иоанна 1:26; 8:9; 20:19,26). Высшее «дитя» был Сам Господь Иисус. Похоже, что эта связь между Ним и этим ребёнком предстала перед Петром позднее, когда он использует то же слово (в оригинале), говоря о Господе Иисусе как о «Святом Сыне Божиим» (Деяния 4:27,30). Если, как здесь сказано, Господь стоял, крепко обняв его, то это отождествление должно было казаться тем более впечатляющим, тем самым оставив неизгладимый след в памяти учеников. Господь и Сам закрепляет эту связь, говоря, что «кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном – и Он, несомненно, был и есть больший в Царстве (:4). И Лука в 9:48, цитируя слова Господа, подтверждает существование этого отождествления, говоря: «Кто примет сие дитя во имя Моё, тот Меня принимает». И Его последующие слова «кто из вас меньше всех, тот будет велик» безусловно имеют отношение к Нему Самому, а отнюдь не являются призывом им быть меньше всех, чтобы стать великими. Так что ответ Господа на вопрос, кто больше в Царстве Небесном, должен был косвенно указать на Него, что Он больше всех и нам следует просто стремиться быть похожими на Него, используя для этого образ этого дитяти. Противовесом разделению поэтому является средоточие на Христе и стремлении просто войти в Царствие – на делах Царствия и имени Иисуса Христа (Деяния 8:12).

Господь взял дитя и поставил его посреди этих грубых рыбаков и сборщиков налогов. Он говорил, что они должны обратиться и стать как это дитя; и более того, они должны принять его как представителя Самого Господа, и тем самым Самого Бога. Возможно, ссылаясь на это, Павел учит, что на злое надо быть младенцами, а по уму надо быть совершеннолетними (1 Кор. 14:20). Большеглазое, простое и искреннее дитя среди мужчин полных цинизма и человеческой мудрости и самоуверенности, телесной грубости... это был символ каждого истинно верующего, Самого Господа и Всемогущего Бога, точно так же, как и они находились посреди мира и даже братства, которое, подобно ученикам, так часто взирает непонимающим взглядом. Соответствие не состояло в смирении дитяти [можно ли вообще говорить о смиренном ребёнке?], а в чистоте его наивности и искренности, а также непредвзятой прямоте.

18:3 См. ком. к 13:15,16.

Истинно... если не обратитесь...не войдёте в Царство Небесное – Это трезвые слова, повторно высказанные вскоре после этого случая (Марка 10:15; Луки 18:17), указывающие сколь сильны были сомнения Господа в отношении спасения учеников, если они не смирятся, не откажутся от гордости и разделений, коренящихся в ней.

Обратитесь – Существуют степени обращения, как видно на примере жизни Петра, который не был полностью 'обращён', пока он не посвятил себя укреплению братьев своих после встречи с Господом после Его воскресения.

Будете как – Теми же словами по гречески говорится о том, ученики должны стать такими же как их Господь и учитель (10:25). Следовало сосредоточиться на том, чтобы быть как Христос, а не искать величия между собой. «Будете как» предполагает процесс становления – стать как Он должно стать стимулом жизни христианина.

18:4 *Умалится* – Именно так говорили о смерти Иисуса на кресте; в послании – гимне Фил. 2 говорится о семи степенях само-уничужения Христа вплоть до «смерти крестной» (Фил. 2:8), а затем (в оригинале) о семи степенях превознесения Его, и Бог дал Ему имя выше всякого имени. Это ещё одно указание на то, что в этом малом дитяти, которое будет большим в Царствии, следует видеть представителя Самого Господа. Ученики первоначально следовали Иоанну Крестителю, а его весть была в том, что люди должны «понизиться» (то же что «смириться»; Луки 3:5). Однако они не поняли этого, хотя в 12 и 13 главах Господь как бы радуется тому, что они в духе и истине откликнулись на учение Иоанна в отличие от Израиля в целом. Такова была Его милость и положительное воззрение на возлюбленных Им. Умаление / смирение предполагает сознательное усилие, но собственными умственными силами нам почти невозможно достичь смирения. Павел говорит, что Бог уничижил его (2 Кор. 12:21), а Пётр взывает смириться «под крепкую руку Божию, да вознесёт вас в своё время» (1 Петра 5:6). Он готов смирить тех, кто желает смириться, так что суть само-уничужения в том, чтобы по достоинству оценить то, что Господь стремится смирить нас, и содействовать Ему в этом, разрешая Его крепкой руке смирить нас, не противясь этому. Мы должны это иметь в виду ежедневно – что сегодня Бог делает всё, чтобы продолжить процесс смирения нас, дабы вознести нас в своё время.

Как это дитя – В сочинении «Против Цельсия» Ориген защищает христианство от утверждений, что оно требует, чтобы мужчины оставили мужское общество, чтобы общаться с женщинами и детьми в «заведении прачки» - предположительно домашней церкви известной Цельсу. Лукиан из Самосата насмехался над христианством как состоящим главным образом из детей и «старых мегер, называемых вдовами». Марк Корнелий Фронтон тоже насмехался над тем, что «дети» [и этот термин он относил и к подросткам] участвуют в преломлении хлеба (Октавий 8-9). Учение Господа Иисуса было привлекательным для детей / молодёжи. Они, как и женщины, совершенно не принимались во внимание; греко-римский мир считал, что детей надо учить, они же ничему не могут научить мужа. Но Господь Иисус неоднократно ставил детей в пример ученикам (Марка 9:36,37; Луки 9:47,48; Евр. 12:5-9). Из этого понятно, почему ранее христианство привлекало молодёжь, подростков и особенно девушек. О.М. Бакке написал увлекательный этюд под заглавием «Когда дети стали людьми». Суть его в том, что учение христианства дало возможность лишённым всех прав людям почувствовать себя личностями – женщинам и рабам в первую очередь – но то же относилось и к детям / молодым людям. Они тоже не считались людьми в средиземноморском обществе; а во Христе они обрели ценность присущую людям. Мы можем себе представить, как это происходило в обстановке домашней церкви. Цельсий насмехается над тем, что юноши подросткового возраста идут в домашнюю церковь, где их обучают женщины – в контексте размышлений о том, сколь привлекательно христианство для молодёжи. Матф. 18:3,4 является ссылкой на слова Соломона «Я отрок малый, не знаю ни моего выхода,

ни входа», т.е., как править Царством Божиим (3 Царств 3:7); стань отроком малым, чтобы править Царством; Христос был самым великим отроком, так же как Он будет самым великим правителем. В этом плане мы можем брать пример с Соломона.

Тот и больше – В другом месте Господь учил, что «кто унижает себя, тот возвысится» (Матф. 23:12; Луки 14:11; 18:14); слово, которое используется как говоря о Его 'вознесении' на крест (Иоанна 3:14; 8:28; 12:32), так и Его вознесении на Небеса (Деяния 2:33; 5:31; Еф. 4:8) с последующим возвышением. Здесь опять же мы ощущаем, что Он имеет в виду Себя – Ему, уничившему Себя, предстояло быть вознесённым как на крест, так и на Небеса. Павел ссылается на эту мысль, говоря, что он унижал себя не для того, чтобы *себя* возвысить, а чтобы возвысить слабых братьев в Коринфе (2 Кор. 11:7). Когда Пётр позже проповедовал, что Бог возвысил Иисуса (Деяния 2:33; 5:31), он уже понял, на что Господь намекал здесь – что Он был Большим, самым возвышенным, потому что Он больше всех унижил Себя. И поэтому все споры о старшинстве и величии среди тела Христова несообразны и чрезвычайно неуместны.

По крайней мере в четырёх отдельных случаях Господь учил, что тот, кто себя *возвышает*, будет унижен, а тот, кто *унижает* себя, будет возвышен (Матф. 18:4; 23:12; Луки 14:11; 18:14). Это определённо была одной из главных тем в Его изложении Евангелия Царства; именно так произойдёт, когда Царство будет восстановлено по Его возвращении. Обращение Он приравнивал к само-уничтожению (Матф. 18:3,4). Уничтожённые будут возвышены, а возвысившиеся – унижены. Ввиду этого нам следует *теперь* умалить себя, чтобы мы могли быть возвышены. Большинство ссылок на смирение / уничтожение в Писании относится к *само-*уничтожению; уничтожение, как ни трудно дать ему определение, является осознанным действием, совершаемым по нашему желанию. Но Отец подтверждает нас в наших усилиях. Господь «*смирил Себя*» даже до смерти крестной (Фил.2:8), в уничтожении Его суд Его совершился (Деяния 8:33). Если мы не *смиримся* теперь, то Бог совершит наше уничтожение в процессе осуждения в судный день. В этом и заключается настойчивая логика уничтожения. Этой логики Израиль не уразумел... «Когда Израиль был юн...» Это предсказание о тех, кто будет осуждён: «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Поникнут гордые взгляды человека, и высокое людское унижится; и один Господь будет высок в тот день. Ибо *грядет* день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё превознесённое, - и оно будет унижено» (Исаии 2:10-12). «И преклонится человек, и смирится муж, и глаза гордых поникнут; а Господь Саваоф превознесётся в суде» (Исаии 5:15,16). Есть очень много отрывков подобных этому; тема «уничтожения» гордости преобладает в первой части книги Исаии (2:17; 13:11; 25:5,12; 29:4; 32:19). Все они готовят путь возвещению, что в ответ на отклик человека на Евангелие о Христе «Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими» (Исаии 40:4). Понижение гор человеческой гордости и придание уверенности тем, кто в глубинах безнадёжности и само-уничтожения приводит к уравниванию всех тех, кто откликаются на Христа. Но более того, в этом вознесении безнадёжности и понижении гордости содержится предвкушение того, что произойдёт в грядущий судный день. В сущности мы уже теперь даём ответ тем, как мы реагируем на требование уничтожения гордости и уверования в милость Божию, способную поднять нас пред очи Его из бездн безнадёжности. «Да хвалится брат униженный высотой

своею, а богатый – унижением своим, потому что он прейдёт, как цвет на траве» (Иакова 1:9-10).

Умалится – Так как же нам «умалиться»? Когда Израиль был юн... он был смиренен, какими и мы должны быть после нашего духовного перерождения при крещении. Очевидно, это не даётся от природы; так как это плод духа, который нам следует взрастить. Это не природная робость, волнение или застенчивость. Осознав свою собственную греховность, мы поймём и осуждение своё, что и ‘понижит’ нас. Потому что нас осуждают за наше поведение, но спасают от осуждения. Подводится точный итог величины нашего долга – прежде чем он нам прощается (Матф. 18). Евангелие призывает нас занять место в Царствии: «Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: друг! Пересядь выше; тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Луки 14:10-11). Поэтому умаление себя означает занятие *последнего* места – не просто одного из последних. Строго говоря, греческое слово передаёт значение «дальше всех» от Господа Иисуса, сидящего во главе стола. Подобно Павлу, нам следует неуклонно осознать, что мы являемся «главными из грешников» - и занять самое *последнее, отдалённое* место. Это означало бы, что каждый из нас считает брата своего лучше себя, не по наивности, не бессмысленно, не потому что видит в нём не присущие ему преимущества, а видя его [или её] выше лишь по сравнению со своею собственной низостью. Видение других лучшими, чем мы сами, является лучшим способом избежания трений и разделений в еkkлeсии. Гордость нередко возникает в результате заботы о том, что другие подумают о нас, из желания выглядеть приемлемыми, а не необычными. Это приводит к повышенной чувствительности в отношении того, что другие могут подумать о нас [я точно чувствую себя виновным в этом]. Полный смирения ум не будет смотреть на вещи таким образом. *Если бы мы, каждый из нас лично, усвоили этот урок, или по крайней мере осознали истинность красоты и силы его!* Мытарь был так озабочен своим собственным положением пред Богом, что, как видно, не обращал никакого внимания на стоящего неподалёку лицемерного брата: «Мытарь же... не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! Будь милостив ко мне, грешнику!... сей пошёл оправданным в дом свой более, нежели тот: ибо... унижающий себя возвысится» (Луки 18:13-14). Этот осознающий свою греховность мытарь является примером самоуничтожения. Поэтому Давид иногда проводит параллель между «кротким» и кающимся грешником (напр., Пс.24:8,9).

Мне кажется, что часто в Своём учении Господь говорит Себе и о Себе. В послании Фил. 2:8 мы читаем, что смерть на кресте свидетельствует о том, что Господь «смирил Себя». Эти же слова Он использовал, говоря, что большим в Царствии, самым вознесённым (и Он определённо имел в виду себя) будет тот, кто будет наиболее раболепным в этой жизни. Поэтому Его ссылки на умаление являлись частично увещанием Самому Себе (Матф. 18:4; 23:12; Луки 14:11; 18:14). У Матф. 18:4 говорится об умалении себя, дабы обратиться и стать подобным маленькому ребёнку. Господь осуществил это в жизни Своей, в конечном итоге приняв смерть на кресте. Именно в этом и состоит суть «обращения». Так же как и Господь Иисус должен был «обратиться» даже в самом конце жизни Своей, приняв ужас распятия с почти детским простодушием (в некоторых

проявлениях – напр., Его молчание в окружении нечестивых обвинителей, как ‘дитя посреди них’), так и мы пройдем чрез стадии ‘обращения’. Заметьте, что та же мысль о возвышении смиренного использована Лукой в 18:14 в отношении мытаря, осознающего свою греховность. Тогда как Господь был безгрешен, возможно, частью Его уничижения и принятия образа раба являлось также принятие на Себя всего ужаса греха, и Его желания вытерпеть всё ради всех нас.

Господь взял дитя и поставил его посреди суровых рыбаков. Хоть смирение и не является природной чертой детского характера, нам рисуется картина ребёнка, оказавшегося в такой ситуации, не смеющего поднять глаз, томящегося в недоумении. Господь сказал, что ребёнок «умалился» (Матф. 18:4) – что говорит о том, что Он не считал детей смиренными от природы. Но так как он был поставлен посреди этих суровых людей, его озорство и детская самоуверенность моментально исчезли, и он присмирел. Ребёнок в такой ситуации, сказал Господь, является представителем истинного ученика; и он представлял также и Его Самого, Господа славы. Мне кажется, что Господь стоял рядом с ним, отождествляя Себя с ним в кругу учеников Своих. *В этом же контексте несколькими стихами позже* Господь говорит ученикам, что Он *посреди них* (Матф. 18:20). Он вне всякого сомнения видел этого смиренного ребёнка символом Себя Самого, возможно, подразумевая, что Он прошёл целый ряд стадий уничижения. Однако у Луки 9:48 мы читаем, что Господь идёт дальше, говоря, что ребёнок представляет не только верующих и их Господа, но также и Отца (Матф. 18:5; Луки 9:48). Стеснённые обстоятельства рождения Господа, и то, как возвышенный Господь жизни и славы появился из гроба одетый как рабочий (тогда как Ангелы, будучи намного меньшими, были в сверкающем белом одеянии), и как во время жизни Своей Он говорил, обнаруживая отсутствие образования (Иоанна 7:15) – это всё указывает на смиренного сверх-человеческого Отца. И Сын Его был и есть точно такой же. И у Луки 2:12 (ср. с Исаии 7:11,14) читаем слова Ангела: «вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях»; и это являлось чудеснейшим указанием, что Сам Бог был неразрывно связан с этим чудесным рождением.

18:5 *Примет* – Дабы не оскорблять других, мы должны принимать их. Об Иисусе читаем, когда толпы, очарованного Им простого народа пошли за Ним, «Он, приняв их, беседовал с ними о Царствии Божиим» (Луки 9:11). Он не просто обернулся и прочёл им лекцию о Царствии. Он *принял* их. Надо полагать, что Лука намеревался отразить манеру Господа, указывающую на Его расположение к этой группе селян – которую мы бы списали как людей движимых лишь поверхностным интересом. И нам следует принимать друг друга так, как Господь принял нас (Рим.15:7). Нам следует стремиться принимать наших братьев, а не выискивать причин, как бы избежать этого.

Ученикам следовало принять это дитя в их закрытый круг. Находясь в объятиях Господа, он таким образом присоединился к кругу учеников. В обществе первого столетия дети наряду с женщинами, страшными грешниками, умственно отсталыми и прокажёнными не ставились ни во что как личности. Господь убедительно наставляет нас, что наше отношение к ним является нашим отношением к Нему, а потому и к Богу (Марка, Луки). Это вызов многим из тех, чьи содружества придерживаются политики закрытого стола хлебопреломления. Господь предвидел, что естественным желанием Его последователей

будет образование тесного круга вокруг Него, но Он говорит, что если мы не будем никого принимать в него, то налицо опасность того, что мы вовсе не приняли и Его. Наш отказ принимать людей станет для них преткновением (соблазном), а это гарантирует вечное осуждение. Господь просил учеников предаться смирению, и теперь им была дана возможность сделать это – принятием посреди них, как равного, этого малого. Принятие в свой круг тех, кто не разделяет (по крайней мере в данный момент) нашего уровня веры, понимания, даже культуры, действительно требует изрядной доли смирения. Всё в нас противится их принятию. Но все доводы, стремящиеся обосновать нежелание принятия других коренятся в гордости и в отказе смирения, уничижения себя.

Меня принимает – Это дитя следовало отождествить лично с Самим Господом. См ком. к 18:2 *Поставил*. Не принять малых сих значит не принять лично Иисуса. Этот вопрос соразмерим с важностью вечности, как это подчёркнуто в следующем стихе. Мы не можем мириться с таким отвержением и отказом в принятии других, просто потому что это политика церкви или братства, к которому мы принадлежали или принадлежим с детства. Социальная смерть и отвержение братьями нашими ничто по сравнению с горьким отвержением последнего дня, о котором говорит Господь.

Марк в этот момент вставляет вопрос о человеке, который изгоняет бесов, «а не ходит за нами» (Марка 9:38-42). Господь укоряет их за их отношение к нему и предупреждает их не соблазнять никого из малых сих. У Матфея это предупреждение следует непосредственно после учения о принятии малых сих – как будто отказ принять их будет для них преткновением. Вопрос, поднятый учениками, как бы в качестве протеста против принятия малых сих, очевидно, касался одного из учеников Иоанна. Хотя их духовная культура, история и даже понимание учения отличались, Господь ранее сравнил как Своих, так и учеников Иоанна с детьми, сидящими на улице, передающими ту же весть, но другим способом. Надо признать, что в некотором смысле они были незрелыми в некоторой части понимания учения, но Господь учит, что именно это и делало учеников Иоанна «малыми сими», и их следует принять. Господь дважды предупреждает их в этом разделе у Марка 9:39-42: «Не запрещайте ему!» Это равносильно совету: «Примите его, не запрещайте ему присоединиться к вам». Это то же слово в оригинале, которое Господь использует в следующей главе (Матф. 19:14), укоряя учеников за то, что они не пускают детей к Нему. Еврейский мир подлежал осуждению как раз за то, что он препятствовал входу в Царствие людям (Луки 11:52 – см. ком. к 18:7 *Горе миру*). Пётр определённо ссылается на это учение Господа, говоря: «Кто может запретить креститься водою» язычникам? (Деяния 10:47). Отказ в крещении тому, кого не считают достаточно хорошим, зрелым или подготовленным определённо является способом запрещения, а не принятия малых сих.

18:6 *Соблазнит* – Почему предупреждение о соблазнах, причинах преткновения даются в этом контексте? До сих пор речь шла о необходимости смирения, а не пререканий друг с другом из желания превосходства в сообществе верующих. У Луки 9:48 сказано, что Господь призывал учеников принимать таких детей. Связь, конечно, в том, что отказ в принятии малых сих и разделения между верующими являются теми факторами, которые вызывают преткновение малых сих, поэтому Павел в Рим. 16:17 предупреждает остерегаться «производящих разделения и соблазны». Именно в этом и состоит

греховность разделений – она приводит малых сих к преткновению, и это соответствует и нашему опыту в теле Христа. Отказ в принятии малых сих и разделения среди верующих по этому поводу являлись причиной тому, что многие из них отошли от Христа. Лука в 17:1,2 повторяет учение Господа, предостерегающее от создания соблазнов малым сим, и Господь продолжает Своё учение, говоря о необходимости неограниченного прощения других. Отказ в прощении является формой не принятия других, и это также приводит человека к преткновению с пути истинного.

Одного – Подразумевается *даже* одного. Если мы отвергаем даже одного, то мы не приняли Христа, и нас ожидает осуждение. Поэтому каждая наша встреча с людьми содержит в себе монументальное значение. Мы никак не можем чувствовать себя ‘в общем смысле’ невинными в этом отношении; если мы отвергли всего лишь одного, то ужасная картина осуждения нас Господом в судный день должна постоянно стоять у нас перед глазами. Конечно, в этой жизни мы ещё можем раскаяться и уладить отношения с тем, кого мы ранее отвергли. Но всю оставшуюся жизнь нам следует провести в тихом смирении, осознавая, что мы заслуживаем осуждения, будучи причиной преткновения малых сих, и наше спасение воистину возможно лишь по милости Божией.

Малых сих, верующих в Меня – Господь уточнял, что Он не столько говорит о духовном принятии детей, сколько о принятии верующих в Него, которых Его ученики могут считать духовно незрелыми или неподходящими для принятия в их закрытый круг. Это вполне могло относиться к ученикам Иоанна, которых ученики неохотно принимали, как во время служения Господа, так и, возможно, в первые годы ранней церкви. В параллельных изложениях, Он видел, что те, кто «не ходит за нами», фактически «за вас», не теряют своей награды, будучи малыми сими, верующими в Него; и Он видел, что оправдана премудрость *всеми* чадами её, будь то Его ученики или ученики Иоанна (Марка 9:38-41; Луки 7:35). У учеников Иоанна было неправильное отношение к содружеству – им следовало «ходить за» учениками Иисуса; казалось, что им не доставало Святого духа учения, но они не заблуждались (Деяния 19:1-5). На самом деле, их называют «учениками», наряду со всеми верующими, в Евангелии от Луки. И Господь говорил о них, включая их в состав учеников. Не удивительно, что Его ученики с трудом принимали и принимают Его всеобъемлющую готовность к принятию и спасению.

Мельничный жернов – Это язык осуждения Вавилона в последний день. Верующий, который служит преткновением для другого, не принимая его, поэтому не лучше Вавилона, заклятого врага Бога и истинно верующих в Него людей. И в Откровении 18:21 говорится, что Вавилон будет повержен в море подобно большому жернову – таких ‘верующих’ в последний день ожидает удел Вавилона, их ожидает участь «быть осужденными с миром» (1 Кор. 11:32), быть посланными обратно в мир для разделения его участи. Несмотря на то, что они казались столь отдалёнными от мира, что отказывались принимать «малых сих». Но такое отношение по сути характерно для мира; так поступая мы доказываем свою причастность миру.

В том, как Господь говорит, что дитя, пришедшее к Нему на зов Его (Матф. 18:2), представляет «малых», верующих в Него, перед нами прекрасно вырисовывается картина восприятия Господом учеников Своих. «Малыми» называются ученики в книге Захарии

13:7, Матф. 18:3; Иоанна 21:5; и именно ученики имеют Ангелов своих на небе, а не просто дети (Матф.18:10). В контексте Матф. 18:10 говорится о духовно слабых, что подразумевает, что 'малые' были и духовно слабыми. Слова Господа, обращённые к ученикам, когда они спали в Гефсиманском саду: «вы всё ещё спите» (Марка 14:41,42) звучат так, как будто Он осознанно относится к ним как к детям – что прекрасно соответствует их слабому духовному статусу в то время. Его отеческая забота о них видна и в Его обещании не оставить их сиротами; прийти к ним (Иоанна 14:18). Ученики не были сиротами, потому что Господь Иисус воистину реально являл Собою отеческую заботу о них. А ученики были Его детьми. В Евангелии от Иоанна только один раз во время последней вечери читаем Его обращение к ученикам: «Дети!» (Иоанна 13:33). Господь Иисус действовал как отец семейства, разъясняя детям значение Пасхи. Но это обращение звучит 7 раз в 1 Послании Иоанна. Он размышлял над этим обращением Господа, и оно, как видно, стало так много значить для него. Нам тоже следует поразмыслить над нашими отношениями к Иисусу как к Отцу. В этом смысле Господь Иисус являл Отца, чрез Себя ведя учеников к Богу.

Скорее мы, чем Господь, требуем осуждения своего. Его осуждение лишь отражает наш собственный выбор. Возможно, именно мысль о само-осуждении лежит в основе учения Господа, данного в 6 стихе 18 главы. Если кто из нас соблазнит одного из малых Его, «тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Это язык грядущего осуждения Вавилона в последний день (Откр. 18:21). Но каким образом такое осуждение могло бы быть «лучше» для нас? Помните, что Иаков учит, что все мы много согрешаем (Иакова 3:2). Возможно, Господь имеет в виду: 'когда вы соблазняете других, как вы это непрестанно делаете, вы заслуживаете осуждения в последний день. Но осуждайте себя за это теперь, в этой жизни; это будет лучше для вас, тогда не надо будет вас осуждать в последний день'. Это трезвая мысль, которая заслуживает внимания. Мы все соблазняем других – давайте признаем правоту слов Иакова. И вместо того, чтобы оправдываться, рассуждая: 'Да, но они сами виноваты, поддаваясь соблазну...', давайте признаем правоту этих слов Библии. Наше недостойное отношение к другим временами громко взывает к нашему осуждению. И нам следует признать это, взяв на себя обязательство жить, сообразуясь с тем, сколь большое влияние мы оказываем на других.

18:7 *Надобно* – Господь продолжает тему соблазнения других, когда Он говорит: «Надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». [Господь, должно быть, пришёл к такому заключению после тщательного самоанализа, зная, что Он являлся скалой соблазнов для многих, и что Ему предстояло стать 'соблазном' для еврейства]. *Если же рука твоя или нога твоя делает тебя соблазном* [т.е. для других], отсеки их...» или же ты будешь осуждён (Матф. 18:7, в греческом оригинале). Вот как важно анализировать свою жизнь, чтобы каким-то образом не служить соблазном для других. И с присущим Ему упорством Господь продолжает: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих» (Матф. 18:10), малых сих, которых Он только что старался не соблазнить, уплатив дань на храм. Мы соблазняем людей, 'презирая' их. И далее в таком же духе Иисус неуклонно развивает Своё учение – в притче о пастыре, ищущем

утерянную овцу. Не стремиться к спасению других значит презирать их. Мы можем не считать себя жестокими людьми. Но в Его глазах мы именно такие... если мы не стремимся к их спасению, пока не добьёмся этого. Таким образом, не соблазнять других значит искать их спасения. И пастырь, пытающийся найти пропавшую овцу, приравнивается к тому, кто вырывает свой глаз и отсекает руку свою, чтобы не соблазнять других. Итак, вы видите параллели на протяжении всей 18 главы Евангелия от Матфея:

Чтобы нам не соблазнить их	Уплати дань на храм, брось уду в море, приложи усилие
Чтобы не соблазнить других и не быть подвержену осуждению	Вырви глаз твой, отсеки руку и ногу
Чтобы не соблазнить малых сих и не быть ввергнутому в море	Принимайте малых сих, как будто они Христос, в них следует видеть Христа
Не презирайте других	Идите и ищите потерянную овцу с неослабевающим рвением
Чтобы нас не отдали «истязателям»	Прощайте брату своему без ограничений, «приобрети» брата твоего

Добровольные усилия, которые мы должны приложить, чтобы не соблазнить брата своего, это не шутка! Просто представь себе, глядя в зеркало, как ты втискиваешь ногти пальца под глазницу и вырываешь глаз свой! Такого рода усилие следует приложить, чтобы не соблазнить, и тем самым спасти. Это не шуточное дело. Отметим, что данные в таблице параллели показывают, что не соблазнить значит спасти. Если спасение других для нас превыше всего, мы не станем соблазнять их. Мы просто будем *заботиться о них* так, как Господь заботится о нас.

Горе миру... тому человеку – Горе миру, ведущему человека к соблазнам (гр.). Мир определённо относится к еврейскому миру [это первоначальное значение слова в Евангелии от Иоанна]. В данном случае «Горе тому человеку» специально обращено к ученикам; они, каждый из них, должны были внять этому предупреждению, именно поэтому в следующем стихе в единственном числе говорится о необходимости «тебе» делать абсолютно всё, дабы не быть причиной преткновения другого. Еврейская религиозная система заставляла людей спотыкаться, как Господь на это неоднократно указывал. Но особое горе ожидает тех людей, по вине которых произошло преткновение, потому что за это они сами будут осуждены. Вся еврейская система должна была быть подвержена «горю» осуждения Божьего, именно потому, что она являлась причиной духовного преткновения людей. Именно в этом смысл этих слов, и критика Иисусом всей этой системы в других стихах согласуется с этим воззрением – «Горе», которое Он провозглашает в отношении еврейской системы в 23 главе от Матфея, особенно сосредоточено на вреде, который данная система наносит людям, став барьером между Богом и людьми.

18:8 *Соблазняет тебя* – Вызывает преткновение твоё. В контексте говорится, что нельзя соблазнять малых сих, и об ужасном осуждении, ожидающем тех, по вине которых спотыкаются другие. Слова здесь несут два совершенно правомерных значения. Одно: ‘Если они заставляют спотыкаться других’, и второе: ‘Если они соблазняют тебя’. Но эта двусмысленность определённо является намеренной. Если мы заставляем спотыкаться других, мы тем самым спотыкаемся сами, так как если мы отвращаем других от пути к Царствию, то и нас там не будет. Мысль предельно ясна – мы должны делать абсолютно всё, идя на личные жертвы, для того чтобы не соблазнить малых сих.

Отсеки их – На мой взгляд, Господь пародирует понятие ортодоксального еврейства об отсечении членов содружества, дабы сохранить остальную массу верующих – понятие, которое также в ходу среди некоторых в новом Израиле. Господь говорит, что во избежание личного осуждения нам следует отсечь собственные члены, если необходимо – чтобы не дать преткнуться одному из малых сих. Поэтому цена, которую надо платить за то, чтобы не соблазнить малых сих, является очень личной; потому что содружества, как светские, так и религиозные, склонны служить соблазном в результате проводимой ими политики, из чего следует, что индивидам придётся платить высокую цену за отклонение от общей линии действий, настаивая на том, чтобы не соблазнять их. Предыдущий стих говорил, что «мир», еврейская религиозная система времени жизни Господа, еkkлeсия тех дней, приводила других к преткновению, и что личности должны взять на себя ответственность за это. Точно так же как вся система была разрушена в 70 г.н.э., так и личное осуждение последнего дня ожидает тех, кто соблазняют других.

Отсеки их и брось от себя – Греческое слово, переведённое здесь «отсеки», говоря об осуждении последнего дня, в Матф. 3:10; 7:19; Луки 13:9 переведено «срубить». И «бросить» соотносится с ввержением в геенну огненную / темницу и т.п. (Матф. 3:10; 5:13, 25,29; 7:19 и в др. стихах). Это язык осуждения последнего дня – однако Господь говорит это о тех частях нашего тела, которые приводят других к преткновению. Я полагаю, что здесь выражена та же мысль, что и у Иакова 3:2: «Все мы много согрешаем». Нам дано предупреждение, если мы соблазняем / вызываем преткновение других, мы будем осуждены. Иаков говорит, что мы все каким-то образом служим преткновением для других (и честный самоанализ не скроет этого от нас). Значит все мы подлежим осуждению но мы должны признать и исповедоваться о случаях, когда мы были повинны в этом и осудить ту часть нашей жизни, которая повинна в этом – и отсечь её и бросить от себя.

Войти в жизнь без руки или без ноги – Хромые, слепы и уродливые не должны были приступать к службе Господу (Левит 21:18; Втор. 15:21; 2 Царств 5:8). Господь, безусловно, это имел в виду. Похоже, что Он говорит, что для того чтобы не соблазнять малых сих, лучше быть неприемлемым для службы Господу в качестве священника теперь и однако поэтому войти в Царствие. Поэтому подразумевается, что будучи неприемлемы для исполнения обязанностей священника, мы тем самым избегаем опасности соблазнения малых сих. Единственная интерпретация, которая, как мне кажется, имеет смысл, в том, что Господь предвидел, что находясь в содружестве с малыми, мы можем быть отстранены от публичного священнослужения в доме Божием в этой жизни, потому что те, кто заведуют ритуалами, обычно исключают тех, кто мыслит

в терминах открытого стола. Но это недорогая цена за вход в Царствие. И мы будем несчастны, если нас не примут в Царствие Его за то, что мы соблазнили других, действуя согласно принятой религиозной верхушкой линии, которая *по их мнению* даёт нам право на отправление религиозной службы. И это опять же совершенно верно и в отношении тела Христова. Те, кто включают в содружество малых сих, как правило, отстраняются от публичной службы обладателями решающего голоса в еkkлeсии. Но это не дорогая цена за вход в Царствие.

Лучше войти в Царствие прихрамывая, чем быть отвержену за фарисейство. В этом мне видится в качестве примера для подражания прихрамывающий Яков после его встречи с Ангелом. Наша личность в Царствии будет отражением борений, которые нам пришлось испытать в этой жизни. Взаимоотношения в Царствии будут их отражением. Таким образом тем, кто осознанно избрали путь евнуха ради Царствия, Бог даст в Царствии место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям (Исаии 56:5). Всем праведным будет дано имя и место в храме; так в чём же будет состоять особое утешение евнухам? Дело определённо в том, что их имя (личность) будет славным отражением их самопожертвования и личного понимания Библии, с которым они прожили эту жизнь. Это само по себе доказывает, что награды будут индивидуальными. Та же мысль проводится Господом, когда Он говорит, что лучше тебе без какого-либо члена войти в Царствие (Марка 9:47); результат нашего самопожертвования в этой жизни будет отражён в нашей личности в Царствии. И существуют доказательства тому, что Человек, которому мы следуем, и в вечности сохранит на теле Своём следы распятия (Зах. 13:6; Откр. 5:6).

18:9 *Глаз твой* – Выдвигалось предположение, что это относится к сексуальным вожделениям. Но здесь совсем другой контекст. Здесь речь идёт о соблазнении других и что мы должны быть готовы любой ценою, как бы ужасна она ни была для нас, воздержаться от этого. Выше я предположил, что здесь ссылка на то, что слепые, увечные и хромы не могут быть священнослужителями. Господь говорит, что лучше не проводить публичного священнослужения в содружестве верующих, если это значит придерживаться политики, которая приводит к преткновению малых сих. В мире еkkлeсий Его дней надо было лично отделиться от ущерба, наносимого существующей системой на других. Лучше войти в Царствие, чем участвовать в проведении политики, которая заведомо закроет двери Царствия перед всеми проводящими её. Сама мысль о вхождении в Царствие без глаза или хромая не обязательно означает, что мы вечно останемся такими, это может относиться к этой жизни, в которой мы будем лишены возможности проводить публичные священнослужения. В то время Господь обращался к 12 ученикам, некоторые из них, а именно Матфей (Левий), возможно, ранее служили священниками. Или Он мог тем самым убеждать их, что они никогда не смогут быть священниками старой системы, придерживаясь политики открытого стола, но они будут пастырями формируемого Им нового Израиля, как Он продолжает объяснять в 12-14 стихах.

Евангелие от Марка 9:43-47 подробнейшим образом разжёвывает детали осуждения – если глаз нас соблазняет или вызывает преткновения других, вырви его, так как лучше остаться без глаза в этой жизни, чем быть ввержену в геенну огненную, «где червь их

не умирает и огонь не угасает». И это повторяется в отношении руки и ноги. Глаз, рука и нога вместе упоминаются в другом контексте – «глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу» лишь в наказание за повреждение ‘малого’ в утробе женщины и за лжесвидетельство (Исход 21:24, Втор. 19:21). В Писании больше нигде эти слова не упоминаются вместе. Не принимая малых сих, презирая их и тем самым соблазняя их, мы совершаем такой же грех как и ветхозаветный грех избиения беременной женщины и повреждении ‘малого’ внутри её. Возможно, Господь имеет в виду, что мы в ответе за тех, кто ещё не созрели для духовного рождения, вплоть до того, что они могут родиться с серьёзными дефектами, возникшими по нашей вине. И эти дефекты будут результатом не принятия их даже в их незрелом состоянии. К столу Господа принимались люди, находящиеся на всех стадиях духовного развития, даже те, кто ещё и не родились вновь, не обратились, не покаяться... для того, чтобы пытаться довести их до этого.

Войти в жизнь – Господь увещевал нас отсечь руку или ногу, которая соблазняет, и так войти в жизнь полуслепым, что лучше, чем быть ввержену в геенну (Матф. 18:8,9). Похоже, что «войти в жизнь» означает войти в Царствие; что возможно, так как эти слова противопоставляются осуждению последнего дня. Однако как-то не верится, что мы входим в Царствие изувеченными. Скорее это относится к нашей жизни сегодня. Если мы отсечём наши члены *теперь*, мы проживём оставшуюся нам жизнь, не имея того, что могли бы иметь. В таком случае мы входим в жизнь прямо сейчас, как только мы отсекаем возможности плоти. Другому же человеку Иисус сказал: «Если же хочешь войти в жизнь *вечную*, соблюди заповеди» (Матф. 19:17). Если он будет соблюдать заповеди, он войдёт в жизнь вечную прямо сейчас. Мы входим в жизнь, в вечную жизнь, прямо сейчас!

С одним глазом войти в жизнь - Господь Иисус несколько раз говорил о взятии креста и следования за Ним. Этой жизни вы посвятили себя, приняв крещение; вы, по крайней мере, попытались поднять крест. Весь ужас и шок от сказанных им слов намного сильнее воздействовал на верующих первого столетия, чем на нас. Пред их глазами вставала картина людей, объятых ужасом предстоящей смерти, несущих свой крест и затем пригвождённых к нему. И Господь учил людей учинить это себе. Наше поднятие креста приведёт к повреждению – вырванному глазу, отсечённой ноге. И заметьте, что Господь говорит, что лучше нам войти в жизнь хромыми или войти в Царствие с одним глазом (Марка 9:45-47). Это определённо означает то, что наше самопожертвование в этой жизни фактически будет очевидным в грядущей жизни. Мысль о *поднятии креста* предполагает осознанное принятие решения предать себя жизни самопожертвования. Поэтому поднятие креста не означает просто пассивного принятия жизненных испытаний. В каждом из нас живёт радикал, даже если годы смягчили нас. И это должно выражаться в радикальной преданности делу Отца. С одной стороны, Господь обращался к людям на языке, который им был понятен, избегая объяснения сути явлений. А с другой стороны, Он давал волю Своему радикализму. Чудеса, совершаемые Им в субботу, казалось бы, намеренно провоцировали евреев. Когда Он поощрял Своих людей срывать колосья и есть в субботу, он прекрасно знал, что это вызовет конфронтацию. И Он произнёс слова, которые звучали как анафема для евреев: «Суббота для человека, а не человек для субботы» (Марка 2:27). В случае необходимости закон может склониться. Такие взгляды ошеломляли евреев. Иисус говорил, что Царство Небесное подобно зерну

горчичному, т.е., в сущности сорняку. Это сравнимо с женщиной, добавляющей закваску [это тоже символ нечистот] в муку. Господь, несомненно, хотел показать, что Его весть не столь высока, что её невозможно соотносить с земной жизнью. Она была реальной и относящейся к обычному грязному делу жизни. Идеальный приверженец в Его глазах сравним с той женщиной, что отдала всё, что она имела. Он учил, что лучше лишиться глаза или конечности и пожертвовать половой жизнью, если это цена нашего входа в Царствие (Марка 9:45-47). Притча о человеке, который построил более вместительные амбары, учила, что в некотором смысле мы должны служить Ему, не заботясь о завтрашнем дне. Его последователи должны были откликаться немедленно, платить плату сегодня, не откладывая на завтра, без малейшего промедления. В Его учении подчёркивается мгновенность отклика, целе-устремлённость и безоглядная помощь нуждающимся. Это радикальные требования для людей 21 века, находящихся в тисках маниакального материализма.

Ввержену в геенну огненную – Геенной была долина к югу от Иерусалима, где малых сих приносили в жертву Молоху (Иер. 7:31). Так что есть соответствие именно с этой картиной осуждения. Те, кто не дают другим входить в Царствие и ведут их к осуждению, разделят с ними их осуждение; что они делали другим, произойдёт и с ними.

18:10 *Не презирайте* – Павел использует то же слово в одной из своих многочисленных ссылок на Евангелии в 1 Кор. 11:22, где он предупреждает, что замкнутость в отношении к хлебопреломлению по сути означает пренебрежение всей церковью Божией. Наше отношение к малым сим есть наше отношение к Нему, а потому и ко всей церкви Христовой. В других стихах Господь использует слово, означающее «презирать» как контрапункт любви; презрение есть противоположность любви (Матф. 6:24; Луки 16:13). Он заставляет нас осознать, что мы либо любим малых сих, когда принимаем их, или же презираем их. Мы бы, конечно, предпочли возразить, говоря о некоем третьем пути, согласно которому нам удобно безразличное отношение к одним и принятие других, моральный и духовный уровень которых соответствует нашему. А тех, кого мы не любим и принимаем, мы фактически презираем. Господь так понимает это. Он предупреждает Своих последователей не презирать малых сих. Павел использует это выражение в 1 Тим. 6:2, предупреждая слуг не презирать своих господ, братьев по вере; давая понять, что они должны относиться к этим богатым, но, возможно, не очень духовно зрелым господам, как к малым сим со всем терпением, которое потребуется.

Всегда видят – Очевидно, имеется в виду, что «малые» в содружестве с Богом, они на самом деле представлены на небе, они ‘пред Богом’, в Его присутствии. Поэтому нам не следует отвергать никого, кто в содружестве с Богом и в духовном смысле находится в Его присутствии. В этом суть учения Иоанна – мы не можем заявлять, что мы в содружестве с Богом, если мы не принимаем Его детей, ибо тем самым мы порываем с Богом. Поэтому серьёзной ошибкой является заявлять с одной стороны, что отдельные личности находятся в содружестве с Богом, а затем отказываться принять их в содружество.

Ангелы «малых сих» на небесах «всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Можно себе представить две возможности:

- Ангелы могут физически присутствовать с нами на земле, но в то же время сохранять присутствие в 'суде небесном', возможно, чрез другого ангела, находящегося там.

- Более правдоподобное объяснение даётся словом «видят» - 'воспринимать зрением, сознавать, понимать'. Физически находясь с нами, ангелы чувственно воспринимают лицо Отца, которое они видят, собравшись на суд небесный в ожидании повелений Божиих. «Малые» в этом контексте духовно слабы – может, потому что Ангелы их в данный момент не с ними, а на Небесах?

18:11 *Сын Человеческий* – В этом контексте смысл в том, что, если *Его* миссия в установлении содружества с «погибшими» и тем самым спасении их, то в этом должна заключаться и наша миссия. Его способ спасения погибших состоял в застольном содружестве с ними, чтобы попытаться привести их к раскаянию и спасению. Всё, что верно о Нём, должно быть верно и по отношению к нам – у нас та же миссия и нам следует использовать те же методы. Отказ открытия нашего замкнутого круга для принятия малых сих идёт в разрез с методом Господа.

Погибшее – Господь осознавал, что Его работа по спасению в равной мере относится как к мужскому так и к женскому роду. Он пришёл спасти всех погибших. Он убеждал людей следовать за Ним в несении креста, а затем велел следовать за *человеком*, несущим кувшин воды (делающим женскую работу) – возможно, человеком, несущим воду для очистительных пасхальных ритуалов. Тем самым Он просил нас видеть в этом человеке символ Его Самого во время самопожертвования. Ибо Господь видел Себя слугою, человеком, делающим женскую работу, будучи семенем женщины... Господь, безусловно, заранее обдумал это чудесное сочетание переплетения женского и мужского родов в символе, представляющем Его. Он говорил об оставлении сестры своей ради имени Его как о пожертвовании (Матф. 19:29), тогда как в культуре тех времён мало кто так относился к родственнице женского рода. Господь не только разговаривал с женщинами на виду у всех, записи свидетельствуют также о том, что Он под влиянием женщины язычницы не посчитал зазорным изменить Своё первоначальное намерение (Матф. 15:22). В современном Ему обществе это было немыслимо и шокировало.

Погибшее - Стих начинается с «Ибо...», тем самым соединяя «погибшее» с «малыми сими». Следуя теме этого раздела, погибшее, малые сии, презираемые будут обращены, им не дадут преткнуться, приняв их в застольное содружество. В этом состоит поход в поисках погибших. Притчи Господа рисуют тех, кого Он спасёт как сына, который отказался идти в поле, но потом пошёл, осознав свою неправоту; заблудших овец, т.е. тех, для спасения которых Христос пришёл (Матф. 18:11) (символ всех нас, Матф. 18:12 ср. с Исаии 53:6); потерянную монету; блудного сына, прогулявшего всё наследство и вернувшегося с поджатым хвостом. Христос предвидит, что мы падём, как это видно из притч. Но мы как-то склонны думать, что они относятся либо к нашим глупостям до крещения или к тем в нашем содружестве, которые публично позорят себя. Но они относятся ко *всем* верующим. Но на самом деле, живо ли в нас это чувство раскаяния? Не походим ли мы скорее на старшего брата, или на сына, который сказал: «Иду, государь, и не пошёл» (Матф. 21:30)?

18:12 *Овец* – Нам, конечно, следует раскаяться по доброй воле своей, но Господь в притчах о потерянной монете и овце приравнивает нас к вещам, которые не могут покаяться и не покаются, однако они все равно обращены благодаря бесконечным поискам и пасторской заботе Господа. Непременно сравните это с комментарием Петра о том, что Бог возвысил Господа, дабы дать народу Божиему *покаяние*, а не только прощение (Деяния 5:31; 11:18 ср. с 2 Тим. 2:25). Так велико искупление, даруемое Им людям; не только возможность прощения, но и несравненная милость, проявляющаяся в даровании *покаяния* людям. В свете этого нам остаётся задаться вопросом, в какой мере мы самолично ответственны за наше покаяние. Не все погибшие вернутся, но Господь говорит так, как будто Он будет всегда искать, стремиться найти их, пока они не вернутся. Эти гиперболы все учат, как велико Его желание вернуть погибших. В свете всего этого, кто мы такие, чтобы начинать сомневаться в том, на самом ли деле брат раскаялся, если он заявляет об этом и в какой-то степени и доказывает, что это так?

Не оставит ли он...? – Ответ – нет, не оставит. Это элемент нереальности в притче. Похоже, что такие элементы встречаются во всех притчах, и их роль в указании нам на существенное место в притче. Все притчи Господа содержат элемент нереальности, который привлекает наше внимание к существенной части притчи. Пастырь, который оставил 99 овец и пошёл искать одну пропавшую овцу, был необыкновенным пастырем. Здравый смысл говорит нам, что надо думать о благе большинства, а не предаваться целиком заботе о меньшинстве. Мы прилагаем усилия и используем ресурсы на благо максимальному количеству людей. Но Господь повернул всё с ног на голову. Кровоточащее сердце не может не обращать внимания на меньшинство, как бы мало, неразумно или раздражающе оно не было. Потому что все люди имеют значение, а кровоточащее сердце кровоточит за абсолютно каждого.

Оставит ли он девяносто девять – это может показаться безответственным. Но это соответствует гротескным высказываниям Господа об отсечении членов тела во избежание соблазна малых сих. Эта гипербола подчёркивает мысль – что один из малых сих или погибший должен максимально завладеть нашим вниманием. Я предположил выше, что потеря членов тела была аллюзией на то, что, согласно системе Ветхого Завета, вы в таком случае лишаете себя возможности быть священником. Возможно, Господь продолжает развивать эту мысль. Средоточие на малых сих, погибших, может привести к тому, что нас сочтут непригодными для широко масштабной пасторской работы со стороны тех, кто находятся во главе людей Божиих на земле. Но да будет так. Откажись от этой славы, от этой роли. Сосредоточь все усилия на спасении погибших. Потому что так поступал Господь, и благодаря этому мы найдены и спасены.

Оставит – Имеется в виду ‘отослать’ (гр.), и четыре раза только в этой главе это слово переведено как ‘простить’ (Матф. 18:21,27,32, 35). Это же слово затем встречается в от Матф. 19:14, где ученики опять препятствуют детям приходить к Нему, отказываются ‘принимать’ их; и Господь говорит, чтобы они не препятствовали детям приходить к Нему. Употребление этого слова заставляет предполагать, что ученикам следовало ‘простить’ им их незрелость. Весь раздел имеет эту тематическую направленность, и поэтому нельзя не придавать значения повторному употреблению этого слова.

Возможно, Господь намекает, что нам не следует тратить энергию на непощение, а скорее следует простить даже 99 овец и стремиться всеми силами спасти / избавить / принять / не дать преткнуться той одной. Как будто непощение других может привести к преткновению «одной». И это подтверждается жизненным опытом, потому что преткнувшиеся нередко полны воспоминаний из церковной жизни, в которой они соприкоснулись с непощающим отношением к другим. Похоже, что смысл этой притчи в том, что, если кто-то был обижен тем, что большинство исключило его, то нам следует простить большинство и всё равно постараться вернуть потерянного. Закрытый круг учеников, препятствующий детям приходить к Иисусу, таким образом стал 99 овцами; сосредоточиться следовало на заблудших, чтобы вернуть их. Это учение проистекает из самой притчи, потому что овца оставляет стадо лишь в том случае, если между стадом и овцой произошёл какой-то инцидент или ситуация, которая привела к тому, что стадо отвергло, не приняло эту овцу. Потому что, как правило, овцы не оставляют стада и не теряются просто так, по природе своей они держатся стада.

В горах - В Ветхом Завете ясно говорится об овцах народа Божиего, рассеянных по горам по вине плохих пастырей (2 Пар. 18:16; Иер. 50:6; Иез. 34:6). «Заблудилась» точно описывает ситуацию, потому что греческое слово в сущности означает ‘совратиться’ и используется в контексте еврейских религиозных лидеров, совращающих простой еврейский народ первого столетия (Матф. 24:4; Гал. 6:7; 2 Петра 2:15; 1 Иоанна 2:26). Миссия учеников состояла в перенятии роли пастырей; они отказывались от возможности действовать священнослужителями по закону Ветхого Завета, лишая себя такой возможности отсечением конечностей, оставляя 99 овец без пастыря – но тем самым становясь пастырями Нового Завета.

Мы все в глубине души желаем быть наедине с нашей верой в нашем сокровенном уголке... а ведь именно такое отношение встречало постоянную и резкую критику со стороны Господа. И Его требовательность давала понять, что это может стоить нам Царствия. Ему, должно быть, больше чем кому-либо другому было знакомо желание отдельного островка духовной жизни; но Он оставил 99 праведных и отправился в горы (т.е., он страстно молился, как Моисей за Израиль?), чтобы найти заблудшую овцу.

Заблудилась – Мы все как овцы блуждающие (1 Петра 2:25). Мы должны следовать Господу в том, что Он сделал для нас, отправляясь на поиски заблудших. Но лишь осознание степени наших собственных заблуждений в прошлом послужит нам мотивацией к использованию Его методов также для спасения других. Этого особенно трудно достичь тем, кто воспитывались в семье верующих, с раннего детства слышавших о Христе. Потерянная овца, ушедшая и оставившая стадо, восходит к Пс. 118: 176: «Я заблудился. Как овца потерянная: взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл». Поэтому потерянная овца, которую находят, понимает, что она заблуждалась, что она всё ещё раба пастыря, хоть и ушла от него, что она не забыла заповедей Божиих. Ситуация, описанная в Пс. 118:176, на самом деле выглядит странно: потерянная овца просит пастыря прийти и найти её. Как будто овца разговаривает сама с собой, чувствуя, что пастырь не слышит и не может слышать её, что он слишком далеко. И это в точности соответствует настрою тех, кто уходят от веры и потом возвращаются: они не забывают доктрин Истины, в сердце своём они чувствуют свою отдалённость, но ими овладевает

желание, чтобы что-то случилось каким-то образом, чтобы вернуть их. О такой овце идёт речь в притче, так что эта притча не относится ко всем заблудшим.

18:13 *Если* – Хотя в иных притчах Господь ищет, *пока* не находит потерянную овцу, существует также возможность, что Он не найдёт её. Такова сила свободы выбора, данной человеку Богом.

Радуетя – Это же слово использовано в описании человека, нашедшего потерянную овцу (Луки 15:5), и отца, радующегося возврату блудного сына (Луки 15:32). Время радости настанет и в судный день, когда «и сеющий и жнущий вместе радоваться будут», собирая плод в жизнь вечную (Иоанна 4:36). Мы радуемся, когда ‘находим’ овцу, и тогда как это может произойти в этой жизни, конечное ‘нахождение’ овцы произойдёт на конечной стадии изменения природы по возвращении Христа. В судный день мы будем радоваться не только нашему собственному спасению, но и спасению других, в котором есть небольшая лепта и наших усилий, приложенных в этой жизни. «Венцом похвалы» для Павла будет видеть обращённых им пред Господом в день пришествия Его (1 Фес. 2:19).

Не заблудившихся – Это можно читать и как ‘тех, которые думали, что они не заблудились’, так как все овцы Господни заблуждаются. В таком случае речь может идти о большей части Израиля; Господь говорил, что Его ученикам следует отправиться на поиски малых сих, детей, женщин, прокажённых, проституток и игроков, и простить или не беспокоиться о массах израильтян, которые считали, что им не надо раскаиваться. Или это просто мог быть элемент нереальности в притче – 99 просто служат фоном для притчи, чтобы направить наше внимание на действенные усилия, которые следует приложить для возвращения потерянных. И эти мощные усилия противопоставлены отрицательному отношению учеников в их отказе ‘принять’ малых сих.

18:14 *Воли* – Нет воли Отца на то, чтобы «погиб» один из малых сих (см. также Иоанна 6:39), но 13 стих ясно говорит о том, что нахождение потерянной условно: «*Если случится* найти её». Такова мощь отпущенной нам свободы воли – что она может не дать исполниться воле Божией. Потому что нам дана свобода выбора – поступать по воле Его или же нет.

Малых сих – Это показывает, что потерянные овцы то же, что малые сии.

Погиб – Сын Человеческий пришёл «спасти *погибшее*» (:11). Его миссия была в исполнении воли Божией – чтобы малые не «погибли» и не «потерялись». Но они могут погибнуть и потеряться – потому что мы можем заставить их преткнуться, стать причиной их гибели, хоть и нет воли Божией и Сына Его, чтобы кто-то из них погиб. Господь отдал жизнь Свою, чтобы они не погибли / не потерялись (Иоанна 3:15,16). Но мы можем поступить вопреки намерению креста, заставив их преткнуться и поэтому «погибнуть» «Не губи твоею пищею [отношением к ней] того, за кого Христос умер» (Рим. 14:15). Так поступая, мы лишаем этого человека спасения, предоставленного ему крестом Господа. Именно об этом говорится и в 1 Кор. 8:11, и, на мой взгляд, та же мысль передаётся во 2 Иоанна 8: «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над

чем мы трудились» - и речь, конечно, шла о тех обращённых, которых обратило содружество Иоанна.

18:15 Продолжая предыдущую тему, ратовавшую за принятие всех, Господь предвидит и возможные случаи, когда верующий согрешает против нас, в чём можно увидеть причину для исключения его из круга учеников. Но это было бы нелогично – если мы открыты и принимаем малых сих, то, приняв их, не имеет смысла теперь отвергать их за то, что они согрешили против нас. И Господь предельно ясно говорит об этом.

Если же согрешит против тебя брат твой – Евангелие от Луки добавляет: «*Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой... прости ему*» (Луки 17:3). На это имеется ссылка в Деяниях 20:28, где Павел говорит о необходимости *внимать себе* (в оригинале те же слова), чтобы не допустить превратного учения. Мысль определённно в следующем: 'Да, помните, что надо простить брату, согрешившему против вас, остерегайтесь желания не прощать; но столь же сильно остерегайтесь ложных учений'. С другой стороны, «внемлите» предполагает, что в случае личной обиды, мы иногда бываем склонны не говорить с братом об этом, но и сознательно не прощать ему в глубине сердца своего. И именно эти не разрешённые проблемы наносят много вреда как нам, так и другим. Цель предлагаемого здесь хода действий не только ради согрешившего против вас брата, это не простое предписание ради вежливости; это и для нашего блага, для видевших слабость нашего брата. Если мы откровенно не обсудим с ним этот вопрос, между нами двумя, мы в итоге можем возненавидеть его в сердце своём (даже если мы не почувствуем этого), и мы можем предаться сплетням о нём. Откровенное обсуждение проблемы с братом связано с темой – любви ближнего своего как самого себя. Это прямо противоположно тому, что мы могли бы подумать, что более 'любящим' отношением было бы ничего не говорить брату. Но в таком случае мы неизбежно сплетничали бы о нём и сохранили бы в себе обиду против него. Истинная любовь предполагает открытое обсуждение всех касающихся нас вопросов с любовью, а не ненавистью в сердцах наших. Это учение дано в книге Левит 19:16-18. Не удивительно, что в книге Притч пространно говорится об этом. И не удивительно, что Господь принял это в качестве основного закона Своей еkkлeсии – никаких сплетен в церкви. См. ком. к 5:22.

«Согрешит» - То же слово, что в 18:21, где Пётр, отзываясь на эти слова, спрашивает, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня. Ответ Господа фактически означает – 'Неограниченное количество раз', что значит, что Пётр должен простить, не анализируя искренности предполагаемого раскаяния. Записи Луки 17::3,4 могли бы означать (если не принимать во внимание контекст), что согрешившему брату следует прощать, если он раскается. Но Господь, отвечая на вопрос Петра, предлагает намного более высокую степень отклика на согрешение брата его. Если ему следует прощать тот же грех неисчислимое число раз в один и тот же день, и искренность его раскаяния не имеет значения – то фактически Господь учит прощать, не требуя раскаяния. Более низкий уровень – прощать только после раскаяния; но единственная проблема в том, что в зависимости от того, как мы поведём себя в этом случае, так и Господь поведёт Себя с нами. В учении Господа о молитве нас учат просить прощения долгов наших, как и мы прощаем должникам нашим. Поэтому важно, чтобы мы были

как можно более щедрыми в прощении. Как нередко случается в духовной жизни, выбор низшего и более лёгкого пути (в данном случае, прощая только, услышав сначала раскаяние) ставит нас в более затруднительное положение – в данном контексте, мы можем получить прощение только в том случае, если мы сознательно покаемся за абсолютно каждый грех. Тогда не для нас будет молитва Давида, в которой он просит очистить его от «тайных» погрешностей (Пс. 18:13), тайных или скрытых от него самого.

Вес этот раздел о ‘выяснении дел’ с братом своим и прощении ему, если он покается (Луки 17:3,4), как-то не согласуется по духу с предшествующим учением (о том, что следует делать всё возможное для принятия слабого брата), и следующим затем учением о безусловном прощении вне зависимости от покаяния. Я полагаю, что это намеренная пародия на синагогические правила поведения; это, определённо, является ссылкой на правила поведения учеников, упоминаемые в Кумранских документах, кои соблюдались в кумранской общине (1 QS [Rule of the Community] 5:24-26; CD [the Damascus Document] 7:2; 9:8). Синагоги имели дисциплинарную санкцию Niddui безвозвратного исключения из общины, и, похоже, что Господь именно это имеет в виду, говоря, что тогда наказанный будет тебе как язычник и мытарь. Существуют свидетельства, что позднее исключение из христианской общины именовалось «осуждением еврея», так явно было то, что практика исключения из христианской общины восходит к иудаизму (Lawrence Frizzell, 'Excommunication', in E. Kessler and N. Wenborn, *A Dictionary of Jewish-Christian Relations* (Cambridge: C.U.P., 2005) p. 152; see too G. Forkman, *The Limits of the Religious Community. Expulsion from the Religious Community within the Qumran Sect, within Rabbinic Judaism and within Primitive Christianity* (Lund: Gleerup, 1972). Такого рода пародия на язык и практику иудаизма для Господа не редкость, и я упоминал об этих случаях в ходе моего изложения. Это объясняет и то, что Он продолжает, говоря о предполагаемом наличии установленных собраний содружества, свидетелей и т.п. Правда, Он использует слово *экклесия*, которое нередко переводится «церковь», а не синагога, но синагога была *экклесией* для самых первых учеников (следует отметить, что в оригинальном послании Иакова 2:2 вместо *экклесии* / собрания фигурирует «синагога», и первые христианские писатели, как Игнатий и Хермас также называли церковь «синагогой»). Пересказывая историю Ветхого Завета и цитируя из Ветхого Завета, Иосиф Флавий по крайней мере раз девять заменяет *синагогу* Септуагинта *экклесией* (F.J.A. Hort, *The Christian Ecclesia*. London: Macmillan, 1898, p.7). Слово *экклесия* не несёт никаких религиозных ассоциаций. И, строго говоря, *экклесия* не представляла собой состав верующих или синагогу как собрание всех членов в определённое время в определённом месте, которое в контексте синагоги утверждало дисциплинарные решения. Слово это стало ассоциироваться с церковью в более поздние времена Нового Завета, первоначально же оно обозначало созыв собрания людей в определённое время в определённом месте без каких-либо всеобщих ассоциаций. Когда Господь произносил эти слова ещё не было установленного христианского содружества, однако Он говорил так, как будто эта система была прекрасно известна ученикам. Вот как Хорт комментирует использование слова *экклесия* в Матф. 18:17: «Фактическое предписание трудно понять, если подразумеваемая *экклесия* не относится к еврейской общине, очевидно, местной еврейской общине, к которой принадлежат как обиженный, так и обидчик» (Hort, *ibid.*, p. 10). Поэтому следовать предписанию этого раздела в церковной жизни сегодня может быть совершенно превратно, это будет действовать по

предписаниям синагоги – а не согласно всепрощающему учению Господа, принимающего малых сих, грешников, потерянных и т.п.. Это лишь предположение – мои заметки в отношении раздела не всегда предполагают, что это единственно возможная интерпретация.

Обличи его – Греческое слово несёт в себе значение обличения наряду с убеждением в надежде на успех. Это не просто заявление, что его вина нами замечена, это попытка убедить человека в надежде на его положительную реакцию на замечание. Господь позже использует это слово, говоря, что обличение произносится из любви в надежде на исправление: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак будь ревностен и покайся.» (Откр. 3:19).

Одним – Это так трудно! Мы скорее готовы заметить вину и сказать о ней другим. Кажется, что это одно из наиболее часто нарушаемых предписаний Господа. Необходимость остаться наедине с обидчиком поддерживается приказанием «Пойди и обличи его между тобою и им одним». «Пойди», следуя значению гр. *hupago*, означает не просто пойти, а удалиться с того места. Мы должны отойти от времени и места согрешения против нас и затем, будучи один на один с братом, стремиться убедить его действовать лучшим образом.

Приобрёл ты брата твоего – Возникает вопрос приобрёл ли ты брата себе лично или Богу. Можно предположить, что имеется в виду личное приобретение. Но слово, переведённое ‘приобрёл’ в другом месте имеет значение приобретения для Бога (1 Кор. 9:19-22; 1 Петра 3:1); и слово это неоднократно упоминается в притче о талантах, где говорится о приобретении талантов *для господина своего* (Матф. 25:17,20,22). На практике это определённо относится к приобретению людей для Него. И оба значения безусловно связаны, так как приобрести брата для Господа значит приобрести брата и для себя.

Здесь Господь говорит о согрешившем брате: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его... если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего». Но у Луки 17:3 Он говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему». Здесь ‘покаяние’ брата приравнивается ‘послушанию’. Так как покаяние относится к состоянию сердца человека, а нам не дано знать сердце другого, то мы просто не в состоянии судить о степени покаяния другого человека. Слова греческого и еврейского языка, которые переводятся как ‘покаяние’, строго говоря, обозначают передумать, изменить мнение своё, что моментально не проявляется в делах. Бог в этом смысле может ‘раскаяться’. Мне кажется, что мы должны признать изменение состояния сердца кающегося человека, не требуя от него ‘дел’.

18:16 Принципы, и зложенные у Матф. 18:16,17 в отношении разбора согрешений между братьями положены Павлом в основу решения моральных вопросов и вопросов учения в Коринфе (=2 Кор. 13:1; 1 Кор. 5:4,5,9; 6:1-6). В контексте говорится о согрешениях против личности, но как и в отношении всего Писания, мы не используем его вне контекста, если мы выделяем сам принцип и применяем его в различных контекстах.

Двух или трёх свидетелей – Слова двух или трёх свидетелей были необходимы по закону Моисея для наказания смертью (Втор. 17:6; 19:15; Евр. 10:28); евреи придавали очень большое значение наличию свидетелей в судебном разбирательстве (Матф. 26:65; Деяния 6:13; 7:58). Господь безусловно не предполагал, что Им создаваемый новый Израиль как бы вновь введёт в действие смертную казнь, исключая неких из содружества, если они лично согрешили против тебя, не покаются и поэтому не получили твоего прощения? Это бы шло в разрез со всем учением, окружающим этот раздел. Такого рода подход строгого соблюдения малейшей буквы закона и выискивания возможностей обвинения, необходимость, чтобы «подтвердилось всякое слово», кажется совершенно несовместимым с радикальной милостью, принятием, терпением, прощением без покаяния и без склонности к осуждению, характерных для предыдущих и последующих учений Иисуса. Резкое отличие тона утверждает меня в мысли, что Господь здесь не просто насмехается, но пародирует дисциплинарные процедуры синагоги, как я уже упоминал в комментарии к 18:15.

18:17 *Церкви* – Я уже высказывал предположений ком. к 15 и 16 стихам, что это аллюзия на дисциплинарные методы синагоги, а не на церковь Христа, которая тогда ещё не была установлена. Нет никакого намёка, что такая процедура должна соблюдаться в будущем, когда церковь будет установлена. Система времён греческого языка могла бы это без труда передать, но не передаёт. Действительно, вся процедура передаётся как уже действующая и относилась к тому, что те, против которых брат согрешил, могли делать прямо сейчас.

Да будет он тебе – Кажется, что здесь мы имеем случай, когда Господь предлагает уступку слабости человеческой, жить Его истиной на разных уровнях. Потому что притча о потерянной овце показывает, что Христос никогда не сдаётся; но вдруг за этим следует учение в стихах 15-18, говорящее о нашем стремлении приобрести брата, согрешившего против нас (Матф. 18:15 = Притчи 18:19), что в конечном итоге приводит к исключению его из церкви, если нам не удаётся найти с ним общего языка. Данное здесь учение кажется утверждает закономерность в таком случае личной обиды отказаться от брата и больше не иметь с ним ничего общего. Но предыдущая притча показывает Христа говорящим, что Он никогда не сдаётся. А затем в 22 стихе Христос говорит Петру («говорю тебе», в ед. числе) никогда не переставать прощать брату в случае личной обиды. Вплоть до «седмижды семидесяти раз». Резюмируя, я бы сказал, что в идеальном случае никогда не надо сдаваться в стремлении приобрести брата твоего, но можно жить и на уровне выяснения всех несогласий с ним и в конце концов расстаться с ним. 'Но', говорит Господь, 'от тебя, Пётр, я ожидаю действия на более высоком уровне; постоянного прощения брата твоего, весь Божий день!'

Тебе – Если согрешит против тебя брат твой, ты можешь пойти к нему, можешь вовлечь церковь, и затем, Господь говорит человеку, против которого согрешил брат его, да будет он «тебе», как язычник и мытарь. То есть «тебе» - в единственном числе, а не еkkлeсии – как язычник и мытарь. А как к ним относился Иисус? Он общался с ними, ел с ними за одним столом, пытаюсь склонить их на Свою сторону. Так что речь в данном случае идёт лишь о личных взаимоотношениях, а не об исключении из содружества.

Язычник – Отношение Господа к язычникам резко отличалось от отношения к ним религиозных евреев. Он ел с ними, тем самым демонстрируя религиозное содружество; положительно отзывался о них, исцелял их и с нетерпением ожидал, что после Его смерти исчезнут духовные различия между евреями и язычниками; поэтому Своим поведением Он предвосхищал состояние вещей в будущем. ‘Да будет он тебе как язычник’ определённо воспринималось как – ‘Не имей с ним ничего общего’. Но Господь не гнушался язычников, тем самым показывая, что Он не считает правильным отношение к ним религиозных евреев. Он здесь определённо говорит о еврейской практике ‘исключения’ из содружества со скрытой иронией. Разве же после всего можно представить себе, что Он учит, что прощение следует лишь после покаяния, и, если мы чувствуем, что он согрешил против нас, то нам следует проводить процедурные собрания, чтобы затем провозгласить его язычником, с которым у нас нет ничего общего? Конечно же нет!

Мытарь – Евангелие от Матфея записано человеком, который был мытарем (10:3). Господь не игнорировал мытарей, как это делали религиозные евреи; Он шокировал евреев, садясь за один стол в содружестве с мытарями (9:10,11). Так что повеление относиться к кому-либо, которого вы не прощаете, потому что он не покался (Луки 17:3,4), как к мытарю, не имеет большого смысла, если оно исходит от Самого Господа. Потому что Он на собственном примере учил быть в религиозном содружестве с мытарями, и Он предвкушал бытие в Царствии с ними (21:31,32)! Поэтому это, почти наверняка, просто пересказ им хорошо известных процедур исключения из синагоги. Господь без всякого сомнения учит, если мы не практикуем радикального принятия и прощения других, то мы в итоге придём к исключению малых сих вместо принятия их. Было бы совершенно справедливо в конце каждого стиха от Матф. 18:15-17 ставить вопросительный знак – как бы говоря: ‘Неужели вы действительно хотите действовать таким образом, бесконечно затевая споры с братьями, возбуждая против них дело и затем отказываясь принимать их в вашем собрании?’ Тогда смысл 17 стиха будет следующим: ‘Если он не прислушается к вашим свидетелям – что тогда, обращаться к церкви? А если он не прислушается к церкви – да будет он тебе, как язычник и мытарь?’

Наше отношение друг к другу должно отражать отношение Бога к нам. Мы можем терпимо воспринимать наличие разных уровней отношений, принимая, что некоторые живут на более высоком уровне; или же мы можем неуклонно требовать строжайшего соблюдения духовности от всех. Я бы сказал, что ни одна из этих позиций сама по себе не является ложной в *моральном* отношении; дело просто в том, что, как мы судим, так и мы судимы будем. 18 глава мне долгое время не давала покоя. Вся глава посвящена прощению, прощению «до седмижды семидесяти раз»; непрекращающемуся поиску погибших овец; *мягкости в отношениях друг с другом, сравнимой с мягкостью робких детей* (несравненная аналогия, на мой взгляд). Но в середину главы вдруг вклинивается отрывок, говорящий, если согрешит против тебя брат твой, пойди и позаботься о том, чтобы он понял это; если же он не слушает тебя, возьми с собою одного или двух, скажи другим верующим о нём и исключите его из церкви. Это мне всегда казалось противоречащим контексту главы. Но что-то должно стоять за этим парадоксом. Возможно, это нечто похожее на следующие строки: ‘Если твой брат согрешит против

тебя, ты вправе ‘разобрать’ это с ним, требуя, чтобы он признал свою неправоту и в конечном итоге исключить его из церкви. Но – почему бы просто не простить ему, не требуя покаяния от него?’

18:18 *Свяжете... разрешите* – Связывание ассоциируется со связыванием отверженных в осуждении последнего дня (Матф. 13:30; 22:13; Откр. 20:2). Мысль о связывании и разрешении дана здесь в контексте предупреждения, чтобы мы не спешили изгнать брата из еkkлeсии. Этому предшествует речь о необходимости всеми силами избегать того, чтобы стать причиной преткновения других. Это не значит, что любое решение еkkлeсии будет автоматически одобрено Богом. Но так как спасение связано с нашим нахождением в теле Христа, Господь, возможно, говорит: ‘Тем, что вы без надобности исключаете человека из содружества Моих людей, не принимаете его, вы ставите под угрозу его спасение. Я могу и не прийти на его спасение; Я вам перепоручил заботу о братьях. Вы сторожи вашим братьям. Если вы их изгоняете, вполне возможно, что они лишаются спасения. Что вы делаете на земле, принимая такие решения, не обязательно отвергается на Небесах. Вечное спасение человека поручено его братьям, поэтому и вы можете стать причиной его преткновения от спасения’. Это безусловно является косвенным указанием на то, что следует исключать из еkkлeсии только тех, кто открыто и несомненно ставят себя вне спасения Божиего – и не нам судить так это или не так. И Господь определённо имел в виду, чтобы мы вспомнили Его повеление не судить. В этом отрывке Он, несомненно, говорит: ‘Вы можете обсудить это с братом и в конце концов добиться его исключения из еkkлeсии. Но тем самым вы говорите, что спасение не для него, и то, что вы делаете, может привести к его осуждению; потому что путь в Царствие труден и вряд ли возможен без братьев твоих. А вы знаете, что не вам судить. Так лучше простите его 490 раз в день, не предъявляя никаких условий’. Павел серьёзно воспринимает эту мысль, когда он говорит, когда он прощает кого-либо, он делает это «во Христе», и тем самым так же поступала и церковь в Коринфе, так как и они составляли тело Христа (2 Кор. 2:10).

Другой подход диктуется соображением, что греческие слова для связывания и разрешения, наряду с производными от них словами, часто используются в НЗ для связывания в тюрьме и разрешения / освобождения из тюрьмы. В таком случае, как и в 16:19, Господь

просто имеет в виду, что силою Евангелия (16:19) и прощая и принимая грешников (здесь, в 18 главе) в нашей власти разрешать людей. «Ключи Царства» в наших руках. И если мы этого не делаем, то мы действительно связываем их. И Бог [«небеса»] не поспешат им на помощь. Он дал нам реальную свободу выбора, что означает, что наши решения в отношении других имеют значение, которое Он может и не смягчить. Так как в противном случае поведение человека потеряет всякий смысл и значение.

Следует отметить, что слова «ключи Царства» в 16:19, адресованные именно Петру, теперь повторены, обращаясь ко всем ученикам. Так что Петру не была дана исключительная власть, которая не была бы дана другим.

18:19 *Если двое из вас* – Что определённо переключается с двумя или тремя свидетелями в 16 стихе, и «двое или трое» в 20 стихе – см. ком. к :20. Мысль может быть в том, что в

ваших решениях о том, как далеко идти в принятии малого, ваше решение получит подтверждение Небес. Или смысл может быть в том, что так как малых сих следует 'принимать' без ограничений, если ваша группа выносит решение молиться, чтобы хватило сил это сделать, молитва будет услышана.

Чего бы ни – В Библии больше нигде не встречается такое заверение типа карт-бланш, что всё, чего бы мы ни попросили, будет дано нам. Всегда существует определённый контекст для таких заверений, что на молитву будет получен положительный ответ. Специфический контекст в этом случае относится к тому, чтобы не соблазнять других, в отношении усилий на обращение их и наше принятие их. Заметим, что это предполагает коллективное действие, включающее не только одного человека – потому что решения в отношении содружества требуют участия по крайней мере двух или трёх.

Будет им – Намёк на «Аминь», да будет так. Ваше Аминь в этом случае не преминет исполниться. Некоторые из заверений в том, что молитва будет определённо услышана, встречаются в контексте молитвы за других. «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им» - это сказано в контексте озабоченных братьев, стремящихся вернуть слабого брата. Подобным образом «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас... Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти» (1 Иоанна 5:14-16). Опять же в контексте прощения, Соломон просил Бога слышать народ Израиля «всегда, когда они будут призывать Тебя» (3 Царств 8:52).

Отца Моего Небесного – Весь этот раздел подчёркивает страстную вовлечённость Бога Небесного во всё, что мы делаем на земле в отношении решений о включении или исключении других (смотри :10,14,18,20)

18:20 См. ком. к 18:4.

Двое или трое – это явно связано с двумя или тремя свидетелями, только что упоминавшимися в 16 стихе. Там Господь говорил, если вы не простите брату безоговорочно, то перед двумя или тремя свидетелями вы можете исключить его. Я предположил, что это сказано со скрытой иронией, потому что намерение Господа в окружающем контексте в том, чтобы наше прощение было безоговорочным. Но если мы не пойдём на это, то мы можем избрать и более низкий уровень реагирования на согрешение против нас. Но Он предупреждает, что мы принимаем это решение в Его присутствии, ибо Он посреди нас. Он утверждал это несколько по-другому, напоминая нам, что ангелы, представители грешников на небесах, всегда видят лицо Бога и то, что мы делаем и что решаем, всё разыгрывается на небесах пред лицом Божиим. И где «двое или трое» собраны вместе, там и Иисус посреди них, говорит о том же. Это, очевидно, ссылка на высказывание раввинов, отражённое в Мишне (*Aboth* 3.2), что «Если двое или трое сидят вместе и читают Тору [первые пять книг Моисея], то божественное присутствие [*shekinah*] посреди них». Господь приравнивал Себя (Имя Его) Торе, Ветхому Завету слова Божия; и Его присутствие ощущалось, если изучение Закона проходило надлежащим образом. Намёк, конечно, в том, что, если мы соглашаемся

оказать милость и принять малого сего, то это в результате истинного изучения Торы. Но какого бы решения мы ни приняли в отношении прощения, принятия и исключения других, мы должны принять во внимание настойчивые и трезвые предупреждения Господа, что мы их принимаем в непосредственном присутствии Отца и Сына. И следует не забывать, как начинается весь этот раздел 18:1,2, из которого явствует, что ученики не подозревают, что их притязания против друг друга известны Господу – тогда как Он точно знал все мысли в сердцах их по этому поводу.

Личное присутствие Иисуса среди нас, когда мы собираемся вместе, может быть указанием на то, что Он особым образом проявляется / открывается посреди собравшихся вместе групп верующих, особым и радикально отличным от того, как присутствие Его ощущается одиноким верующим, читающим слово Божие. И тем ощутимее присутствие Господа во время преломления хлеба в воспоминание Его – это второй раз, когда мы читаем слова «Я посреди вас» (Луки 22:27), во время первого хлебопреломления. Простое посещение церкви не означает, что мы ощущаем там Христа посреди нас; мы Его ощущаем, ежели мы ощущаем дух Христа и в братьях наших. Контекстом является двое или трое, собравшиеся вместе для совместной молитвы и получающих ответ. Дар услышанной молитвы сравним с присутствием Иисуса посреди нас. Услышанная молитва есть часть Его присутствия посреди нас «Где двое или трое собраны во имя моё, там Я посреди них» определённо обещает особую близость Христа, когда мы физически собираемся вместе. Все, кто прилагали особое усилие, чтобы собраться вместе во имя Его осознают, что так и есть. Наше содружество насчитывает всё больше тех, кто находятся в полу-изоляции; это обещание особого духовного благословения в собрании вместе определённо им очень даже знакомо. Тесное содружество, порождённое пасхальным пиром, когда Израиль собирался в тесном семейном кругу вокруг пасхального агнца, средоточие на любви и благодарности Богу является объяснением того, почему Израиль неоднократно предупреждали не принимать эту пищу с теми, кто не находятся в заветных отношениях с Богом. Однако это не может означать, что присутствие Христа доступно *только* при наличии двух или трёх, собравшихся вместе, что Он не может быть и с одним верующим. Мы можем также прочесть эти слова как означающие, что если двое или трое собираются во имя Его, это происходит потому, что Он посреди них; т.е., единство, собрание людей вместе возможно только вокруг личности и присутствия Христа.

Собраны – Буквально, ‘собранны в синагоге’. Ранее я уже высказал предположение, что Господь пародирует дисциплинарный процесс синагоги и учит Своих последователей не следовать ему, а принимать малых сих без предварительных условий. Поступая таким образом, они на практике уже не смогут являться частью структуры синагоги, основанной на принципе исключения, а не включения. Я в этом вижу ещё одно учение о том, что Он учреждает новый Израиль; новые синагоги будут состоять из двух или трёх светских, но искренних верующих, от души молящихся вместе за нахождение погибших, за прощение согрешившим против них без покаяния.

18:21 *Сколько раз* – Пётр спросил: «Господи! Сколько раз прощать брату моему?» Иисус отвечает: 70 x 7, т.е., неограниченное количество раз, даже если покаяние явно не искренне. Он как будто говорит, что, да, ты можешь начать процесс разборки с братом

своим и перестать с ним общаться. Но высший уровень состоит в прощении ему. Это подобно измене по Закону. Мужу представлялся ряд возможностей. Испытать её горькой водой, наводящей проклятие. Побить камнями. Развестись. Или же, простить. Нам всем следует стремиться к жизни на высшем уровне. Те, кто цитируют Матф. 18 в оправдание расторжения связей, на мой взгляд, живут на более низком духовном уровне, чем те, кто прощают 70 x 7 раз. Но милостивый Господь примет и их в последний день.

Прощать брату моему, согрешающему против меня? – Пётр здесь ссылается на слова Господа «Если же согрешит против тебя брат твой» (:15 – см. ком. к стиху). Господь настоятельно советует Петру прощать неисчислимое количество раз в день. Мне кажется, что тем самым Господь говорит, что выше описанная реакция является намного более низким уровнем отклика сравнимого с тем, что практикуется в иудейских синагогах; Он же хотел, чтобы Его последователи руководствовались более высоким духовным уровнем – безусловного прощения. Ведь весь этот раздел о разборке с братом в церкви вклинивается в учение о милости и прощении. Он настолько неуместен, что возникает вопрос, не даётся ли он со скрытой иронией на дисциплинарные методы синагоги. Похоже, что с помощью этого контраста Он желает довести до сознания всех, что слова, сказанные им Петру, указывают на более высокий уровень духовного мышления.

До семи ли раз – У Луки 17:4 добавлено «семь раз в день». Возможно, Пётр помнил, как Иаков семь раз поклонился до земли брату своему Исаву и был прощён (Бытие 33:3), или, может быть, он думал, что семикратное кропление кровью пред Господом, согласно закону Моисея, говорит о прощении семи грехов в день, как учили раввины (Левит 4:6,17; 8:11; 14: 7,51; 16:14:19; Числа 19:4). Или эта мысль могла быть навеяна воспоминанием из Притч 24:16: «семь раз упадёт праведник, и встанет». Ответ Господа гласил, что следует прощать намного более семи раз, потому что и сами мы грешим много больше, чем семь раз в день – о чём говорится в последующей притче о безнадёжно огромной задолженности раба царского. Фраза Петра «до семи ли раз» перекликается со словами из Дан. 4:22, где Навуходоносору надлежало терпеть наказание, пока «семь времён» не пройдут над ним. Пётр очень часто ссылается на Ветхий Завет, мысль его всегда имеет библейскую направленность. Возможно, он мыслил, «Даже если кто столь нехорош как Навухудоносор, мы всё же должны простить его, я полагаю, но должен же быть какой-то предел». Но Ответ Господа «семьдесят седмин» взят из 9 главы книги Даниила в отношении более долгих времён, положенных в наказании Израилю за грех ослушания. Так что Его ответ на разумную аллюзию Петра был: «Нет, Пётр, не прощай людям «до семи раз», как Бог поступил с царём язычников Навуходоносором – но столько раз, сколько Бог прощал *Израилью*, что было бесконечное количество раз, 70 x 7 и более того!». Такого уровня диалог с Петром был бы вполне возможен и нормален, так как он действительно знал и любил Ветхий Завет, и его вполне можно было назвать студентом-любителем Библии – см. Пётр: студент Библии в моей книге «Пётр и Павел» (*Peter and Paul* (Sydney: Aletheia, 2008)). См. ком. к 18:27 *Долг простил ему*.

18:22 - см. ком. к :15.

До седмижды семидесяти раз – Повеление Господа простить 490 раз в день (Луки 17:4,5) определённо учит тому, что мы не в состоянии судить об искренности покаяния; в наших силах только простить. Так как семь является цифрой завершённости, нам определённо следует понимать это высказывание не как 490 раз, а неопределённое количество раз.

18:23 *Посему* – Это решающее слово. Потому что нам следует прощать 490 раз в день, безотносительно к искренности покаяния, *посему* Царство Небесное [т.е., поведение тех, кто претендуют на принадлежность к Царствию Небесному] подобно прощению Царя этого Царства. Как могло случиться, что раб так безнадёжно задолжал ему? 10 000 талантов можно рассматривать не как буквальную цифру, а как неисчислимое множество. Как мог возникнуть такой долг? Потому что Царь постоянно прощал ему долги, не требуя их возврата и не отказывал, когда тот просил ещё. В этом связь притчи с тем, что нам следует прощать 490 раз в день. Ведь мы тоже постоянно грешим, каждый Божий день. Сколько раз в день ты ловишь себя на том, что ты произносишь краткую молитву, прося Бога простить тебе твою очередную погрешность. Если не 490 раз в день, то только потому что ты не достаточно чувствителен к человеческим слабостям и уровню божественных требований. И сколь искренним является каждое наше покаяние? Не просим ли мы прощения за те же грехи, которые мы совершаем изо дня в день снова и снова? Если нам прощается так много, то мы просто должны принять малых сих и простить их, покаяться они или нет.

Царю – Гр. *anthropos* Царь, т.е., человеческий Царь. Это странное сочетание подчёркивает, что имеющийся здесь в виду Царь, Господь Иисус, был возведён в цари и имеет статус царя лишь вследствие своей человечности. Он судья, *потому что Он* «сын человеческий». В спорах и чувствах человеческих в отношении прощения и принятия Господь Иисус прекрасно, целиком и полностью разбирается благодаря своей человечности.

Сосчитаться – Соответственное греческое слово ещё раз встречается лишь в 25:19 в отношении последнего суда. Однако по притче выходит, что последний суд происходит в конце этой истории, после того как прощённый раб, выйдя, схватил задолжавшего ему раба, требуя уплаты долга, посадил его в темницу, а товарищи его рассказали об этом государю, который, разгневавшись, «отдал его истязателям». Здесь возникает намеренная путаница – потому что суть судного дня в том, что происходит сегодня, мы держим ответ сегодня, каждый раз когда перед нами один из малых сих, нуждающихся в принятии в наш закрытый круг, каждый раз, когда против нас согрешают, каждый раз, когда пропадает очередная овца. Это в духе уже ранее изложенной части учения, когда Господь говорил о тех, кто соблазняют малых сих, не принимая их и не прощая, как о верном осуждении их в будущем, и понукал отсечь любую часть нашей жизни, которая служила преткновением для других и отбросить её в качестве символа нашего самоосуждения теперь, чтобы не быть осуждёнными в последний день.

Господь говорил о том, что когда мы грешим, Он это ‘учитывает’ (то же слово в гр. , что и «считаться») и прощает нас – и нам следует так же прощать своим задолженникам (Матф. 18:23,24). Но Господь использует те же слова и образы, говоря о том, как при

возвращении Своём Он «сосчитается» со Своими слугами и произнесёт конечный приговор (Матф. 25:19). Связь этих мыслей в указании, что наши повторные согрешения, предстание пред троном милости, получение осуждения и смена его на милость и с нашей стороны ответное оказание милости другим, по сути дела является предвкушением предстоящей встречи с Господом. Так Бог учит нас на опыте согрешения, раскаяния и прощения. Весь этот процесс даёт нам представление о будущем судном дне. Реальность же в том, что в сегодняшнем опыте мы можем изменить приговор осуждения. В последний день уже будет слишком поздно.

Сосчитаться / дать отчёт – {logos}-слово. Он просит нас и в этой жизни [см. ком. к *Сосчитаться* двумя параграфами выше] делиться нашими внутренними мотивами и чувствами / мыслями с Ним, *словом* нашей жизни. Особенно в сфере отвержения других и непорочения их. Царь (Иисус) требует отчёта у рабов Своих прямо сейчас, и мы должны проникнуться той милостью, которую Он оказывает нам и в свою очередь в этой жизни отразить соответствующую милость к брату своему (Матф. 18:23). Счёт ведётся прямо сейчас, на самом деле в некотором смысле это произошло уже на кресте.

18:24 *Начал он считаться* – См ком. к :23 *Сосчитаться*. Эти слова адресовались Петру, и он, повидимому, уразумел их значение, когда писал, что «время» начаться суду с дома Божия, с церкви, с нас (1 Петра 4:17 – то же гр. слово, обозначающее ‘начало’). Каждый раз, когда кто-то согрешает против нас, когда мы вспоминаем их и связанные с этим ситуации, мы стоим на суде последнего дня, оглашая свой ответ в соответствии с тем, что мы думаем и как относимся к ним. Это очень личный вопрос. Мы не можем исключить их просто потому что круг учеников (с чего и началась эта глава) настроен против них. Мы должны следовать Господу и разбить этот круг, поставив это дитя посреди них. В некотором смысле процесс вынесения приговора уже начался: у Матф. 18:24 сказано, что Господь «начал считаться» теперь, так что теперь нам следует срочно прощать друг друга. Он наблюдает за нашими отношениями здесь и сейчас. Учение, отражённое у Матф. 18:33,35, назидает, что судный день откроет для всех отношение к нашему брату, что в самой глубине сердца нашего.

Приведён был к нему – То же слово и в 19:13, где говорится о детях, приведённых к Иисусу, ученики же возбраняли им. Это слово часто встречается, говоря о приведённых к Иисусу людях.

Который должен был – В греческом говорится о грешнике, столь ясной является связь между должником и грешником. Господь определённо ссылается на образец, данной Им молитвы, где Он учит нас просить прощения, «как и мы прощаем должникам нашим» (от слова ‘должен’). Похоже, что, хотя ученики и послушно повторяли слова молитвы, но реальность подразумеваемого в ней, не ощущалась ими.

Десять тысяч талантов – Сто миллионов динариев. Это была немислимо большая сумма – в 4 веке до н.э. вся Галилея и Перайа платили налогами 200 талантов в год, одну пятидесятую часть этой суммы. Годовой доход Ирода Великого насчитывал только 900 талантов (комментарий к New Jerome Bible). Господь использовал шоковую тактику, чтобы показать величину задолженности человека Господу... и противопоставить этой

сумме ничтожных сто динариев, которые задолжал ему его сотоварищ. Ситуация яснее ясного. Согрешения других против нас следует воспринимать как ничто по сравнению с нашим огромным долгом пред Господом. Это объясняет, почему приемлемый человек в другой притче молился, бия себя в грудь – тогда как каждый Палестинский еврей ожидал бы описание молящегося человека с поднятыми вверх руками, ибо таков был обычай. Необычный элемент этой притчи выявлял глубину раскаяния человека. И в действительности полное прощение задолженника, без каких-либо условий должно было несказанно удивить ранних слушателей этой притчи. В их представлении человек должен был выйти переполнен радостного возбуждения, благодарности и облегчения. А он идёт и ведёт себя совершенно неожиданно и нелогично – он хватается другого человека, душит его, требуя уплаты долга ему. Этот неожиданный поворот притчи выявляет сколь безумен с нашей стороны отказ в прощении другим и ужасную природу человеческой неблагодарности за прощение – так же как и в притче о двух плотниках.

Долг безнадёжно много задолжавшего раба был сосчитан и потом Господь списал его (Матф. 18:24,25). Это было сделано ради раба. Раб, безнадёжно задолжавший царю своему, представляет собой картину задолженности верующего Богу (Матф. 18:25). Царь не сказал: 'Ладно, не беспокойся об этом, я не беден, забудь'! Он подсчитал абсолютно всю задолженность, пока раба при виде полной задолженности охватила полная паника: и «государь его приказал продать его, и жену его и детей, и всё, что он имел, и заплатить». И только *тогда* – и это решающий момент рассказа – «раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! Потерпи на мне, и всё тебе заплачу». Конечно же, это был полнейший вздор; у него не было никакой возможности уплатить всё. Но в своём отчаянии, на пределе чувств он был готов отплатить всё. И только тогда «Государь, умиловшись над рабом тем, отпустил его». Это не говорит о том, что Господь суровый человек. Но его чистосердечное прощение не даётся бездумно. Помните, что в другом месте Бог описывается как начальство, которого следует бояться, «чтобы он не привёл тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе: не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки» (Луки 12:58). И всё же, Господь не суровый человек. В контексте нашего духовного банкротства «если бы Бог... откарыв тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести» (Иов 11:6); Он требует от нас глубокого признания того, что мы являемся безнадежными должниками пред Богом. Таким будет наше отношение, если мы осознаем серьёзность наших прегрешений.

В глазах Господа Бога имеются разные уровни прегрешений. Но смысл этой притчи в том, что колоссальность наших прегрешений пред Богом должна внушать нам стремление прощать кому угодно что угодно, потому что, что бы они ни сделали, это малость по сравнению с тем, как мы *ощущаем*, что сделали *мы*. Трудность заключается в том, что фактически, по мнению Господа, некоторые грешили меньше нас – и в Библии нам даётся ясный намёк на это. Но *с нашей точки зрения* мы должны ощущать, что наши прегрешения намного превышают прегрешения любого другого человека. Павел является лучшим примером в этом отношении, если в первых своих посланиях он именовал себя «наименьшим из апостолов», то со временем он говорит о себе как о «наименьшем из всех святых» и в конце концов называет себя «первым грешником».

18:25 *Он не имел, чем заплатить* – Ни один из задолженников не имел, чем заплатить. Заблуждаются те, кто думают, что согрешившие против нас могут это как-то исправить. Не могут. Единственный путь с нашей стороны есть безусловное прощение, которое даётся, сознавая, что согрешивший уже не в силах что-либо изменить. Это является ответом на то, следует ли прощать только в случае, если человек покается. Цель этой притчи показать, что личную задолженность исправить никто не в силах – можно лишь списать её. Даже если человек предельно искренен в своих письмах раскаяния, содеянного не воротишь. Нам остаётся только простить, а поэтому раскаяние человека в этом смысле не имеет никакого значения.

Можно возразить, что человек действительно желал отдать долг, но не мог. Так нам следует себя чувствовать в отношении наших прегрешений. Человек получил прощение, благодаря своему *желанию* вернуть задолженность, хотя фактически он не мог этого сделать. Грех никаким образом не исправишь, его можно только покрыть. И человеку следовало отразить свой опыт прощения в отношении к брату своему. Наше содружество слабости должно сплотить осознание нами опыта прощения Божия. Наш долг Богу невозможно оплатить. Только осознавая это, мы можем определить понятие покаяния. Всего лишь один грех ведёт к смерти вечной; после прегрешения мы уже не в силах вернуть тех минут, часов, дней или лет, когда прегрешение совершалось. Мы можем лишь надеяться на милость Божию и верить, что Бог сведёт на нет справедливый результат этого греха. Так как нам прощаются грехи, отплатить которые мы не можем, нас призывают прощать и братьям своим их более мелкие грехи. Похоже, что человек, задолжавший меньше, мог бы легче расплатиться, чем тот, кто задолжал так много. Но мы не должны думать о *возможности* брата расплатиться. Именно этому учит притча. Нам не следует *рассуждать* о *способностях* человека к раскаянию. Бог не рассуждает о нашей способности расплатиться с Ним – потому что нам это совершенно недоступно.

Можно было бы возразить, что человек фактически имел какие-то деньги, потому что он украл их [а не занимал] у царя, и хоть какую-то часть упрятал – см. ком. к 18:34 *Истязателям*.

Приказал продать его – Этот Государь явно зол и озабочен размером долга; но он не обделён милосердием (:27). Согласно притче, он действительно намеревался продать его другому хозяину. Он больше не хотел иметь с ним никакого дела. Но он сменил гнев на милость. Без этой детали о гневе Государя мы могли бы принять его за мягкосердечного человека, личные потери, предательство и боль которого не выливаются в личные переживания. Но Небесный Господь Бог Сам действительно испытывает эти чувства и именно на этом фоне следует рассматривать его столь частые проявления сострадания, в конце концов ведущие к прощению. То, что Он прощает нам грехи наши, отнюдь не означает, что Он безразлично относится к греху. И в этом мы видим признание Господом того, что прощение не является чем-то мгновенным и автоматическим, но что так же, как и Господь Бог, мы испытаем чувство обиды и гнева, прежде чем перейти к прощению.

Жену его, и детей – Господь говорил это в первую очередь лично Петру в ответ на вопрос его. Пётр был женат (1 Кор. 9:5) и имел, по крайней мере, одного ребёнка (1

Петра 5:13). И так же, как раб тот «пал» пред Государём, так и Пётр не столь давно «пал» пред Господом (Матф. 17:6).

Всё, что он имел – Но он «не имел, чем заплатить». То, что у него было, было не в той валюте, в которой требовалось уплатить долг. Даже сумма, вырученная за продажу его и его семьи другому хозяину, была бы мизерной по сравнению с величиной долга. Возможно, нам предлагается предположить, что размышления об этом привели Государя к проявлению сострадания. Мы не в состоянии отплатить наш долг Господу, даже отдав наше тело и всего себя Господу. Мы можем надеяться лишь на его милость, и так же обстоит дело и с нашим прощением других.

И заплатить – Речь идёт об уплате, об улаживании дел. Но цель притчи довести до сознания людей, что согрешающий против нас уже *не может* исправить сделанного, не может ничего уладить. Мы должны простить без этого – что гармонирует со всем, о чём говорится в этом разделе, что мы должны принять, не оттолкнуть и простить малых сих абсолютно открыто, не требуя покаяния или улаживания ситуации. Множество прощений и примирений не происходит именно из-за существующего мнения, что согрешивший против нас должен как-то уладить дело. Даже если, скажем, украденный предмет возвращён, причинённый самим этим действием вред никак невозможно исправить. Лишь нашим прощением.

18:26 *Пал* – Это же делает и второй раб перед прощённым рабом (:29; он так же пал и умолял потерпеть, как это делал первый раб). Наша ситуация пред Богом отражает ситуации других грешников. Молитва «Отче наш» подчёркивает это в просьбе простить нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Поэтому прощение других имеет решающее значение для нашего собственного спасения. Ничто, что бы мы ни делали, не может компенсировать непростение, отвержение малых сих и вызванное им преткновение их. См. ком. к :25 *Жену его и детей*.

Пал, и, кланяясь ему – Эти два слова нередко употребляются вместе. Ибо в основе истинного поклонения лежит глубокая уверенность в нашей греховности. Такого рода поклонение не может быть чем-то, что мы то включаем, то отключаем. Истоки истинного поклонения очень глубоки, коренясь в глубокой убеждённости в собственной задолженности пред Богом и отчаянном желании каким бы то ни было образом снискать милость Божию.

Потерпи – См. ком. к :26 *Пал*. Оба раба просят «потерпи», однако история эта показывает, сколь неуместна эта просьба – такая огромная задолженность не может быть отработана ни в какой отрезок времени. Несмотря на то, что раб не полагается на милость Государя, что бы ему следовало делать и всё ещё лелеет нелепую надежду на то, что он каким-то образом сможет отплатить долг – Государь помиловал его. Опять же, отношение тех «малых», с которыми мы имеем дело, будет далеко не идеальным, они недооценивают свою задолженность, точно так же, как и раб действительно думал, что он сможет ‘всё заплатить’, они недооценивают нанесённый ущерб, обиду и верят, что они могут уладить всё, что на деле совершенно невозможно. Но прощение раба Государём – образец, которому мы должны следовать, прощая согрешающих против нас

и ведущих себя неподобающим образом. Так что опять мы видим, что прощение, основанное на покаянии и восстановлении отнюдь не то, что необходимо. Грех – это дело совершённое и грешнику исправить его уже невозможно, это может лишь милость того, против кого он согрешил.

Всё тебе заплачу – Раб предстаёт неискренним человеком для тех, кто задумывается над данной информацией. Его падение ниц пред Государём, конечно же, не было искренним; так как вместо того чтобы признать свою вину и молить о милости, он заявляет, что со временем, «потерпи», он сможет расплатиться. Никакая работа не могла бы покрыть такую задолженность. Огромная сумма ‘задолженности’ Государю была такова, что остаётся только предположить, что она могла возникнуть скорее в результате кражи, нежели предоставления долга. Потому что с какой стати ему, рабу, понадобилась бы такая огромная сумма? Можно было бы ожидать, что Государь обвинит его в краже – но нет. Так же как и то, что эта огромная сумма является элементом нереальности в притче, привлекающей внимание. Обычный Государь казнил бы такого раба – но этот необычный Государь так не поступает. Он предлагает ему путь отличный от смерти – а человек тот не испытывает благодарности, он даже не хочет кабальным трудом пытаться искупить свои грехи. В контексте Израиля раба можно было держать только семь лет. А «в седьмой [год] пусть выйдет на волю даром» (Исход 21:2). В седьмой год весь долг следовало простить (Втор. 15:1-3). А этот милосердный Государь желал фактически простить весь долг и отпустить его на волю даром. Но человек и этого не хотел, он хотел, чтобы ему было дано время, чтобы расплатиться. Совершенно ясно, что он даже не представлял себе размера своего долга. Он даже как бы винит Государя в отсутствии терпения, как бы говоря, ‘Если бы ты только был терпеливей, я всё заплачу’.

18:27 *Умилосердившись* – Господь простил грешника, потому что тот уже был не в силах что-либо исправить. Принимая во внимание неискренность слов человека и заявлений его даже после того, как он призван был сосчитаться, ясно, что милость Государя не была вызвана искренностью человека. Скорее всего это была жалость, взирая на незавидное положение человека, жалость, взирая на его гордость, его жалкие извивания на конце крючка. Жалость и прощение Государя ставятся нам в образец и такое отношение следует иметь не только к тем, чьё раскаяние не вызывает сомнений, но и к таким, как этот раб, который очевидно неискренен, повторяющий то же прегрешение 490 раз в день. Государь умилосердился, понимая, что сила целиком на его стороне. И точно так же дело обстоит с теми, кто согрешает против нас. Мы всеильны. Они не в состоянии ничего исправить. Потому что то, что они сделали, они сделали, как и мы сделали то, что мы сделали.

Отпустил его – Трудно перевести, потому что слово *arolio* чрезвычайно многозначно. Это может быть просто отпустить, пусть идёт. Или, возможно, он уже был заключён как преступник – в таком случае долг в 10 000 талантов квалифицировался как кража, что скорее всего и было в мыслях первоначальных слушателей.

Долг простил ему – Государь простил раба своего, но из притчи у Луки 16:7 можно предположить, что рабы Государя тоже имели власть прощать другим их долг Государю. Поэтому наше прощение других признаётся на Небесах, хотя это не значит, что, если мы

не простим человека, то поэтому и Бог не простит его. Связь между нашим прощением и прощением Божиим (в контексте учения этого раздела о соблазнах) может быть в том, что, если мы не прощаем людей, они нередко отдаляются от связи с Богом и потому Бог не прощает их. Тогда как, если мы их прощаем и принимаем их, они сохраняют отношения с Богом, и Бог прощает им их грехи.

Я упоминал в отношении 18:26 *Я всё тебе заплачу*, что Государь ссылался на седьмой год отпущения рабов на свободу. Но этот Государь, несмотря на неискренность раба, просто прощает и сразу же отпускает его. Так действует и Господь Иисус – Он постоянно действует по статусу седьмого года. И это пример для нас, не следует ждать седьмого года, не надо устанавливать какие либо сроки или частично прощать до полного прощения через какое-то время, а прощать сразу, не обращая внимания на искренность или неискренность покаяния. Пример Государя, действующего в духе седьмого года отпущения грехов, говорит о том, что не следует требовать никакого истечения времени до полного прощения. Наблюдения за жизнью еkkлeсии свидетельствуют о том, что в конце концов члены получают прощение за всё, так почему не простить его сразу... Освобождение от рабства и долгов в седьмой год основывалось на освобождении Израиля от рабства в Египте милостью Божией (Иер. 34:13,14; Втор. 15:12-15), исходе, который говорит о нашем крещении во Христа (1 Кор. 10:1,2). Если мы освобождены, мы также должны освобождать других. Они должны были «отпустить», продавшегося им брата (Втор. 15:12) так же как фараон должен был «отпустить» Израиль (Исход 5:1). Им следовало отпустить освобождённого раба «не с пустыми руками», а с дарами (Втор. 15:13) – точно так же и Израиль вышел из Египта «не с пустыми руками», а с золотыми вещами и дарами Египтян (Исход 3:21,22; 12:35,36).

Я отмечал в ком. к 18:21 *До семи ли раз*, что первоначальный вопрос Петра о прощении «до семи раз» был цитатой из Дан. 4:22 о семи временах или лет наказания Навуходоносора. Возможно Господь ссылается на это, говоря, что жить надо в духе седьмого года или «времени» всё время, не следовало ждать «до семи времён» или лет до прощения. И долг следует прощать, не взирая на неискренность задолженника и на величину долга его. И немедленно. Поэтому учение Господа об отпущении и прощении задолженности и Его ссылка на освобождение седьмого года радикально и далеко идущее. Если мы хотим показать Его прощение, то у нас нет другого выбора как одинаково открыто относиться ко всем без исключения. Согласно Иер. 34:17-22, пленение Иудеи в Вавилоне было наказанием за то, что они отвергли завет о необходимости объявить свободу брату своему и ближнему своему; за это они и были наказаны.

Долг – Здесь использовано необычное греческое слово для выражения долга. *Daneion* встречается только здесь в Новом Завете. Оно означает как дар, так и долг; имелись и другие обычно используемые слова для выражения «долга», которые могли быть использованы, но нет. Возможно, странный выбор этого слова должен внушить нам, что что бы мы не считали взятым в долг или даже украденным у Господа, невозможно возместить – это фактически становится подарком нам. В нашем прощении другим нам следует помнить, что они никогда не смогут вернуть совершённого, так что наше

прощение не основывается на возврате долга, а на основе того, что мы считаем украденное у нас нашим подарком им.

Неверный управитель в Евангелии от Луки 16

Эту притчу следует читать в свете учения Господа, данного здесь, в 18 главе от Матфея. В истории о неверном управителе также подчёркивается значение искренности прощения. Господин хвалит управителя за то, что он уменьшает размеры их долга господину его. Ни один господин рода *человеческого* не похвалил бы своего управителя за столь безответственные действия (Луки 16:8). Но Господь Иисус хвалит нас за то, что мы прощаем тех, кто согрешают против Него, несмотря на то, что прощение нами наших и Его задолженников противоречит всем правилам здравого смысла человека. Временами Господь пользовался шоковым методом, чтобы довести Свою весть до нашего сознания. Он делал и говорил вещи, которые намеренно переворачивали общепринятую мудрость и понимание вверх ногами. Так, Он касался прокажённого, говорил о питии Его крови... и использовал закваску, общепризнанный символ греха, в качестве символа равномерного воздействия Его Евангелия. Этот же элемент встречаем и в притчах Его. Потому что притчи так знакомы нам, мы можем упустить и з виду тот факт, что на самом деле они характерны тем, что намеренно шокируют и будоражат – они ни в коем случае не относятся к разряду уютных, приятных поучительных историй. Поразмыслите о том, как он находит, чему можно поучиться у мошенника, который подтасовывает финансовые сведения. ‘Герой’ этого рассказа плохой человек, хорошим его не назовёшь. Но суть истории в том, что мы должны осознать, сколь критическим является наше положение пред Богом, и делать буквально всё, чтобы простить других. Мы не можем пустить вещи на самотёк – бедствия нам не избежать, ежели мы не прощаем других *прямо сейчас*. Отказывая в прощении другим, мы всю нашу жизнь ставим на карту. Притчи не являлись простым способом обучения для тех, кто слышал их впервые. Он использовал эту форму обучения, чтобы люди не понимали Его; и даже Его ученики должны были приступать к Нему, чтобы Он разъяснял им суть притчи.

То, что «сыны века сего» так стремятся простить другим их задолженности ради того, чтобы самим избежать ещё большей беды, служит примером нам, говорит Господь (Луки 16:8). Может быть Его комментарий, что они «догадливее сынов света» был упрёком сынам света – что сыны века сего более ревностны в светской жизни, нежели многие из нас. Несправедливый управитель в притче (Луки 16) принялся прощать долги другим, чтобы в момент кризиса и осуждения он мог бы быть принят в дома других. И в контексте прощения братьев своих Господь ставит его в пример нам. Но Он с грустью признаёт, что сыны века сего нередко мудрее сынов Царствия, т.е., верующих (Луки 16:8). Я полагаю, что это значит, что Господь сожалеет о том, что Его народ не осознаёт очевидной необходимости прощать друг друга в свете собственных недостатков и грядущего судного дня. Сыны этого века видят приближение их осуждения и неотложную необходимость подготовиться намного сильнее, чем многие из нас; нас, грешных, ответственных людей, которым предстоит встреча со Всемогущим Богом.

Товарищей своих – Он остался в услужении у государя, несмотря на то, что хозяин хотел продать его другому. Но этот Государь оставил на посту такого плохого и неискреннего слугу – опять же представляя нам образец неограниченного принятия других, а не отвержения их. Ошеломляющее количество нереальностей в этой притче имеют целью направить нас к осознанию необходимости радикального принятия других и открытого прощения без покаяния – требования, которые действительно представляются нам совершенно нереальными. Однако, можем ли мы получить прощение без этого? Пред лицом этого учения я заканчиваю, вымаливая у Бога того, чего бы мне не следовало просить – прощения за моё непощение. И силы действительно простить, скорее и целиком и полностью.

Схватив – Соответствующее греческое слово несколько раз используется в значении «арестовать». Первый раб имел власть схватить и «посадить в темницу» (:30). Предположительно, он был выше по положению своему, почему он и имел возможность занять или украсть 10 000 талантов. И всё же остаться на своём посту!

Схватив его, душил – Он не только требовал возврата долга, но чуть не задушил его, чтобы вынудить обещание уплаты. Все факты рассказа отвращают нас от этого первого раба – но он как раз являлся тем, кого всеведущий Господь прощает и принимает. И это приводится в пример нам.

Что должен – он действительно был должен. Мы должны прощать человека, который ‘кается’ 490 раз в день за одно и то же преступление. Ясно, что раскаяние его неискренне. Однако мы всё равно должны прощать, не ожидая раскаяния. Притча (Марка 18:28-30) даёт понять, что прощение исключает требование того, что мы по праву могли бы востребовать от него. Это безусловно указывает на то, что следует прощать брата, не требуя покаяния в смысле ‘исправления содеянного’. Мы должны следовать примеру Бога, искренне списывая долг. Эта притча о должниках делит ответственных на две категории; тех, кто прощают брату своему и тех, кто требуют, чтобы брат вернул всё, что он должен, даже если он не в состоянии этого сделать. Все из нас, кто оставляют своих раздражающих нас, слабых братьев (какими они нам видятся), играют со своим собственным спасением. Судный день будет днём сюрпризов для всех нас.

Выйдя – Это язык осуждения последнего дня. Отказывая в прощении брату, мы осуждаем сами себя. И эту весть Господь передал ранее в этом разделе – так как тех, кто соблазняют брата своего, не принимая и не прощая его, ожидает бедствие осуждения. «Вышел» было сказано об Иуде (Иоанна 13:30), «Пошёл Каин от лица Господня» (Бытие:16, то же слово в оригинале), Седекия «вышел» из Иерусалима (Иер. 39:4; 52:7), и Исав вышел из Канаана в Едом, уходя от брата Иакова, осознавая его праведность и свою плотскость (Бытие 36:2-8). Даже в этой жизни те, кто оставляют еkkлeсию, ‘выходят’ как Иуда, осуждая себя заранее своим отношением к еkkлeсии (1 Иоанна 2:19 ср. с Деяния 15:24). Неправедные удаляются от Бога теперь, как это будет и тогда (Осия 7:13). Однако Пётр в этой жизни «вышел» от Господа (Марка 14:68), а через несколько минут, «выйдя вон, горько заплакал» (Луки 22:62), являя собою фигуру отверженного в судный день – и всё же смог покаяться и вернуться. В этой жизни мы можем быть осуждены, плакать... и всё же раскаяться в преступлении своём и изменить свою вечную судьбу. Но в последний

день уже будет слишком поздно. Тот приговор будет основываться на подробнейшей фиксации тех суждений, которых мы заслуживаем каждый Божий день.

18:29 Слова и действия второго раба в точности повторяют слова и действия первого пред Государём. Нам следует видеть себя в первом рабе – а он не был вполне искренен и не осознавал чудовищности содеянного им. Но он представляет нас вплоть до момента, когда он посадил сотоварища своего в темницу. Разница между ним и нами в том, что нам следует простить, задолжавшего нам брата. Но наши раскаяния и мольба о прощении тоже не вполне искренни – лёгкость, с какою мы повторяем согрешения наши, достаточно веское тому доказательство. И поэтому мы не должны отказывать в прощении брату своему, чувствуя неискренность его покаяния.

18:30 *Тот не захотел* – Первый раб не захотел потерпеть, ожидая уплаты долга вторым, хотя он сам только что просил того же у Государя в отношении себя. Он не верил, что второй отдаст долг, даже через некоторое время. Он сажает его в темницу, откуда второй уж никак не сможет отдать долга. У него нет другого разумного выбора, как только списать долг. Он тоже просил Государя потерпеть. Государь отверг эту просьбу как нереальную, невыполнимую; Государь не сказал, ‘Ну ладно, тогда через шесть месяцев’. Он просто простил долг. Первому рабу было дано осознать, какие чувства Государь испытывал, говоря с ним. Сходство с его собственным положением пред Государём должно было вызвать у него такой же милостивый отклик. Но он не захотел. Ужас ситуации усугубляется тем, что он был отдан истязателям для уплаты долга, потому что, предположительно, у него таки были немалые деньги, но он их упрятал в укромных местах; см. ком к :34 *Истязателям*.

Посадил его в темницу – См. ком. к :28 *Схватив его, душил*. Он был выше по рангу и имел возможность так поступить. Государь дал волю гневу своему в более библейской форме – первого раба надлежало продать в рабство другому хозяину, чтобы он мог уплатить хоть часть долга, а в седьмой год его бы отпустили и долг был бы списан. Но этот раб теперь сажает второго раба в *темницу*. Закон Моисея не предусматривал никакого рода тюремной системы, хотя тюрьмы существовали в окружающих их культурах. Наказание следовало произвести немедленно и руками тех, кто были обижены или ущемлены. В тюрьме у человека не было никакой возможности заплатить долг, так что посадить в темницу до уплаты долга совершенно бессмысленно. И это было так очевидно, особенно для первоначальных слушателей. Они знали, что тех, кто в тюрьме, должны были содержать их семьи, так что на деле достигается совершенно противоположный результат – заключение человека увеличит долг, а не уменьшит его. И то же самое происходит в случае, если мы отказываемся простить человека – мы ставим его в положение духовной зависимости от других и не предоставляем никакой возможности исправить дело. Потому что ранее в этом разделе учения было показано, что непощение или исключение человека ведёт к его преткновению. Отсутствие прощения наносит вред непощённому – вот в чём дело. Это ставит их в безысходное положение – служит им преткновением, или, как в этой притче, сажает их в темницу. Это мощная иллюстрация ущерба, нанесённого отказом прощения..

Пока не отдаст долга - С другой стороны, возможно, первый раб верил, что у второго есть семья или друзья, которые в состоянии уплатить долг; посадив его в темницу, он тем самым оказывает давление на семью, чтобы та оплатила долг. Такого рода вещи нередко происходят и с прощением; прощение или принятие ставится в зависимость от отклика третьих лиц. Типично выдвигаемое условие таково: 'Мы только тогда примем тебя, если ты помиришься с Х или У'. Государь же, напротив, имел дело непосредственно с обидчиком, предлагая путь выхода из ситуации – и в конце концов отказался от попыток частичных решений и переговоров и просто простил окончательно и бесповоротно.

18:31 *Видев происшедшее* – Здесь видится подобие с рабочими, которые замечают плевелы, посеянные среди пшеницы и идут и говорят об этом домовладыке, не беря дело в свои руки.

Очень огорчились – Что нам делать, когда братья... отказываются говорить с нами или с другими, разделяют семьи, соблазняют других; и весь длинный список, который мы могли бы представить? Как нам себя чувствовать, как нам справиться с этим? Когда верующие товарищи увидели неразумное отношение одного брата к другому брату, они «были сильно расстроены, до ярости» («очень огорчились», на мой взгляд, не передаёт настроения греческого оригинала) – их несказанно расстроила вся эта ситуация и наказание их сотоварища. Матфей использует те же слова греческого языка, описывая как сильно расстроены были ученики, узнав, что среди них есть предатель (Матф. 26:22). Столь сильное расстройство способно уничтожить мужчин и женщин. И они, «придя, рассказали государю своему всё бывшее». Они не просто рассказали ему. Они пошли и рассказали ему. Нас приглашают представить себе процесс предстания пред Небесным Отцом в молитве подобно Хезекии, развернувшем письмо Сеннахирима пред Господом. Притча заставляет предположить, что Государь не дал ответа расстроенным раабам своим. Он призвал к ответу обидчика и наказал его. Это говорит о том, как нас призовут к ответу по возвращении Господа. Но до тех пор Господь молчит. Но это молчание должно служить развитию нашей веры в ожидании судного дня. Если бы в ответ на наши молитвы, мы сразу видели вспышки огня на Небесах, тогда бы не было необходимости в вере, в нетерпеливом ожидании Господа, в конечном торжестве Его справедливости. Греческое слово, переведённое «рассказали», означает 'изложить во всех подробностях'. Рассказать Господу происшедшее до мельчайших подробностей, как это на вас подействовало; какого цвета была его рубашка; каким взглядом она посмотрела на вас. Как дети безыскусственно пересказывают каждую мелочь огорчившего их происшествия. Как и они, когда увидели «происшедшее», они пришли и подробно изложили государю всё «бывшее» (Матф. 18:31). Дважды повторенное слово на самом деле даёт понять, что следует рассказать абсолютно все подробности Ему; но не более того, без каких либо интерпретаций происшедшего. Молитва не является лишь списком просьб; она изливает всю душу нашу и нашу ситуацию пред Богом, как Давид учил этому в Псалмах. И в этом смысле человек поднимается с колен исцелённый и в силах справиться с ситуацией. Верующие в этой притче рассказали Господу о неблагодарном поступке товарища своего (Матф. 18:31) – они пересказали Ему ситуацию, не выражая никаких просьб при этом.

18:32 *Тогда государь его* – В чём смысл этой подробности о рассказе сотоварищей раба о происшедшем государю и его отклике в призыве злого раба для наказания его? Призыв к ответу и вечное наказание определённо является аллегорией второго пришествия Христа и последнего суда. Создаётся впечатление, что Его побуждает к этому действию приход Его рабов к Нему с рассказом о том, как плохо обращаются с Его рабами – как в домашнем кругу, так и вне его.

Я простил тебе – Господь был абсолютно уверен в том, что Он победит на кресте; Его притчи говорят о нашей ответственности и благословениях, ибо Он знал, *что* Он совершит ради нас. Так что государь в притче может выговаривать злому рабу: «Весь долг тот я простил тебе». Предположение Господа состояло в том, что он добудет нам прощение, успешно претерпев смерть на кресте. И Он торжествовал в вере Своей; несмотря на то, что Он прекрасно знал, что человек вполне может потерпеть неудачу, Он верил, что Ему это не грозит, Он постоянно подбадривал Себя словом, говорящим об этом. Он описывал себя Господом рабов Своих, а также Государём (Матф. 18:23 ср. с :31 – есть и другие притчи подобные этой) – даже до распятия Своего. В нём жила непоколебимая уверенность, что Он будет вознесён в результате грядущего распятия на кресте. Господь был в состоянии передать в притчах Своих концепцию будущего Царства. Он мог бы давать понять слушателям: ‘Когда Я буду Царём, Я буду судить так’. Но Он уже видел Себя победителем. «Мужайтесь: Я (уже) победил мир... теперь иду к Пославшему Меня (обходя крест в словах Своих)... Я прославил Тебя...совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить (Иоанна 16:33,5; 17:4); это лишь несколько примеров, свидетельствующих об удивительной уверенности Господа, что Он победит. Эта уверенность отражена в притчах Его. Он на практике применял Своё собственное учение о том, что нам следует верить, что мы уже получили то, о чём мы просили Бога в молитве. Слова Его, записанные в Евангелии от Иоанна 15-17, как и притчи, отражающие эту уверенность, несомненно, припомнились Ему, когда Он пытался перебороть кризис сомнений, охвативший Его в Гефсиманском саду.

Весь долг тот – Намёк может быть на то, что государь помнит точную сумму долга. Бог прощает грех, но он не изглаживается из Его памяти. Он забыт в метафорическом смысле, что не ставится нам больше в вину. Пётр был первым, к кому это адресовалось, и он использует эти мысли позднее в письме своём, критикуя некоторых из обращённых им за то, что они забыли «об очищении прежних грехов своих» (2 Петра 1:9).

Потому что ты упросил меня – Фактически, как сказано в 26 стихе, злой раб не упрашивал простить долг. Он просил государя «потерпеть» некоторое время, чтобы он мог отдать долг. Государь пожалел его больше за потерянность его, за полную неосознанность им своего бедственного положения. Однако добрый и проникательный государь услышал в его просьбе об отсрочке уплаты долга желание его сердца – чтобы долг был списан целиком и полностью. Так он и сделал. Отец и Сын также чувствуют подоплёку наших молитв и видят, что кроется за wybranными нами словами молитвы. Это само по себе служит большим утешением для тех, кто боятся, что они ‘не умеют молиться как следует’. Потому что суть молитвы скорее передаётся нашим внутренним настроением, чем выбором слов.

18:33 *Не надлежало ли и тебе* – Слово *dei* выражает долженствование, обязанность. Это соответствует учению начала этой главы – нас ожидает осуждение, если мы *не* прощаем и не принимаем других.

Помиловал – Сочувствие Господа должно жить и в нас, ибо мы «во Христе». Государь этого раба, «умилосердившись... долг простил ему» - точно так же, как Господь «сжалился» над толпами и нуждами евреев Галилеи, среди которых Он жил. Но суть притчи: «...не надлежало ли и тебе помиловать...?» (Матф. 18:27,33). Если мы видели и испытали Его сочувствие, не надлежит ли и нам сжалиться так же, как Он это делал и делает? Его сочувствие должно быть нашим. В образе Самарянина (Луки 10:33) нам надлежало видеть Господа Иисуса. Он «сжалился» над умирающим человеком из человечности, не считаясь с личными затратами и риском; а затем Господь призывает нас идти и поступать так же. «Поступая так же», мы ощутим трагедию тех, которые не слышали, которые не имеют пастыря, которые сбились с пути. Мы уподобимся Отцу, который сжалился над блудным сыном своим (Луки 15:20). Толпы несведущих людей, которые проходят перед нами день ото дня, печальная истина, что нас так мало на этом свете, что те, с которыми вы живёте и работаете, умирают в неведении чудесной вечности, которой *могли* удостоиться и они... что они живут свою жизнь в темноте себялюбия, существуя, а не живя настоящей жизнью, не имея света и знания славы Божией, как мы видим её в лице Иисуса Христа... все эти вещи *подвигнут нас* к свидетельствованию по образцу нашего Господа.

Как и я – Это как раз то учение, что содержится в молитве Господа, в которой мы ежедневно просим простить нам наши задолженности, *как* и мы прощаем задолженникам нашим в соответствии с нашим отношением к ним. В этом смысл тех, кто согрешают против нас в жизни – их роль в предоставлении нам возможности практиковаться в прощении, тем самым создавая основу для нашего собственного прощения.

Разгневавшись – Гнев Бога здесь в резком контрасте с только что оказанной Им удивительной милостью. Он гневался не на то, что человек украл у Него колоссальную сумму денег [см. ком. к *Истязателям*], не признал этого, не осознавал серьёзности кражи, не каялся... а скорее на то, что несмотря на это, он не простил другого. Цель притчи в конце её [что характерно для почти всех притч] в заключении, что непорочение других – конечный и самый большой грех, больше даже отсутствия покаяния за наши собственные грехи.

Истязателям – Когда Господь простил этого погрязшего в долгах человека, не было и речи о каких-либо условиях. Но когда тот же человек отказался простить своего должника, его привели обратно на суд, долг был восстановлен и сам он был заключён навек до уплаты всего долга. Прощение долга, списание его фактически предполагало, что он в последствии будет так же прощать долги другим. Но это условие не упоминалось.

В построении притчи истязатели могут относиться к тюремщикам. Но это же слово используется в Откр. 14:10; 20:10 об истязании в огне зверя и его последователей в последний день. Совершенно ясно, что фарисейское непорочение малых сих, явно

незрелых и даже неискренних приведёт к такому же осуждению, которому подлежат худшие мира сего. То же самое Господь имел в виду, говоря, что тому, кто соблазнит одного из малых сих, лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской – такое же наказание, как наказание Вавилона.

Другая возможность в том, человека следовало истязать – именно таково значение греческого слова – потому что огромный долг говорил о краже, и деньги у него фактически были где-то спрятаны. Необходимость истязания в том, чтобы он показал, где они спрятаны. Это означало бы, что его заявление, что ему нечем заплатить, было ложью, притворным покаянием. Что опять соответствует контексту истории, что мы должны безгранично прощать других, вне зависимости от искренности их покаяния; и осознавать, что немалая часть нашего собственного покаяния также вряд ли является столь искренней, в результате чего наш собственный долг пред Господом лишь возрос; величина его такова, что его следует воспринимать намного серьёзней, чем любое согрешение против нас. Если эта интерпретация истязателей верна, и фактически трудно интерпретировать это каким-либо другим образом, то ещё хуже смотрится востребование этим человеком 100 динариев у сотоварища своего. У него уже было припрятано немалое состояние... помните, что этот неприятный, неискренне кающийся человек представляет нас вплоть до момента его встречи с сотоварищем, задолжавшим ему. Все его неискренние рассказы о долге, полное непонимание им размера и тяжести того, что он совершил – это всё типично и для наших мелких покаяний. И это служит нам напоминанием не отказывать в прощении другим, потому что мы считаем их покаяние несколько неискренним. По здравому размышлению ясно, что государь определённо знал, что раб украл эти деньги – сумма была огромной. Но он предпочёл не заниматься ‘выяснением обстоятельств’. Он не высказал этого обвинения. И это подтверждает моё предположение о том, что ранее высказанный совет о разборе отношений с братом, согрешившим против вас, не является приказом, а скорее пародией на мышление еврейских законников.

Есть, конечно, и такие, которые неправильно используют этот стих для поддержки мнения о буквальных истязаниях последнего дня. Но надо помнить, что это притча и каждый второй элемент её имеет достаточно очевидную интерпретацию. Истязатели также должны представлять что-то или кого-то, а не единственный элемент, который воспринимается буквально. Что они что-то собой представляют – это ясно, но что – это вопрос. В описаниях судного дня у Матфея главная роль в наказании злых отводится ангелам (Матф. 13:41,42,49, 50; 22:13). Так что, может быть, они относятся к тому, что наказание, осуществляемое ангелами заставит злых прийти к состоянию самосознания и признания вины своей, но, к сожалению, это будет уже слишком поздно.

Пока не отдаст всего долга – учение определённо не в том, что посредством истязания человек каким-то образом заработает 10 000 талантов. Тогда он в конечном итоге освободится и оправдается пред Богом, как будто пройдя своего рода римско-католическое чистилище. Я бы скорее сказал, что Господь демонстрирует Свой принцип осуждения людей на основе того, что исходит из их собственных уст (Луки 19:22 – здесь также речь о «лукавом рабе»). Раб заявлял: со временем «всё тебе заплачу» (:29). Теперь эти слова его приводятся ему.

Всего долга – То же греческое слово используется и в отношении того, как злой раб воспринимает долг своего брата «Отдай мне, что должен (:28). Опять же слова злого раба теперь адресуются ему самому, и отношение к нему такое, какое он проявил к своему брату.

Большой должник был отвергнут за то, что он не захотел простить долг брату своему. Господь говорит, что такому человеку Он велит уплатить весь долг. Здесь просматривается связь с ранее данной притчей, где Он говорил, если человек не спешит мириться со своим соперником, то соперник подаст на него в суд и его ввергнут в темницу, пока он не отдаст всё до последнего кодранта (Матф. 5:26). Так что соперник в притче – сам Господь. Он является агрессивным захватчиком, идущим против нас с непобедимым войском (Луки 14:31), с кем нам надо заключить мир, полностью соглашаясь с Его условиями. В данном контексте Он показывает Себя суровым и требовательным по отношению к непрощающему верующему, но исключительно мягким и чуть ли неприлично милостивым к тем, кто не отказывают другим в прощении.

18:35 *Так и... с вами* – Неприятный злой раб является символом каждого из нас – по крайней мере до встречи со своим сотоварищем, после того, как нам было дано прощение. А злой раб отнюдь не представлен положительно, а скорее неискренним в покаянии своём и совершенно не представляющим, сколь велик его собственный грех.

От сердца своего – Добавлением этой подробности Господь, повидимому, даёт понять, что прощение (как и все духовные характеристики) может оказаться достигнутым лишь поверхностно, если оно не идёт от всего сердца.

Каждый из вас... брату своему – Те же мысли упорно повторяются. Это крайне трезвое предупреждение относится к абсолютно каждому из нас. Никто не свободен от этого, нет ни одного, к кому эта проблема прощения не относилась бы. Она относится к каждому. Если мы считаем, что у нас нет затруднений с проблемой прощения, то, мне кажется, что мы не общаемся сами с собой.

19:1-9 В этой части Евангелия от Матфея отчётливо обнаруживается стилистический приём хиазма (обратного параллелизма), и хотя хиазм является просто приёмом определённого расположения материала, он помогает и в интерпретации его. Согласно этому образцу, раздел о разводе [D1 в данной ниже схеме] следует соотносить с учением Господа о том, чтобы не презирать малых сих и не разделять тела Христова непощением [D в схеме]. Тело Христово соединено вместе божественным образом, и отказ в принятии его членов равносителен презрению наиболее священных божественных намерений. Так что учение, выступающее против развода, обращается к тем же принципам. Это жестокий парадокс, что так многие были столь нетерпимы к разводу, основываясь на этом разделе, что нарушили принципы относящиеся к нему, которые являются основой параллельного раздела в 18:10-14 о единстве и непощении малых сих. Итак, что предосудительно в отношении развода, то предосудительно и в отношении поведения, которое критиковалось в 18:10-14 – о презрении других и отказе видеть их значение в глазах Божиих из-за нашего собственного ханжества и одержимости идеей; отказе в прощении и неспособности видеть значимости человеческих отношений пред Богом. Таким образом развод с партнёром приравнивается непощению брата / «малых сих».

«А. 17:24-27: Дарение; денег; жертв

Вызов

«Притча» (С кого берут подати?)

В. 18:1-7: Дети представляют собой суть Царства Небесного

С. 18:8-9: Жертвоприношение тела ради Царствия

D. 18:10-14: Не презирайте того, что ценно в глазах Божиих

Притча (Заблудшая овца)

Е. 18:15-17: Что делать, когда брат согрешает

F. 18:18-20: Согласие между небом и землёю

E1. 18:21-35: Что делать, когда брат согрешает

Притча (Непоощающий раб)

D1. 19:1-9: Что Бог сочетал, того человек да не разлучает

C1. 19:10-12: Жертвоприношение тела ради Царства Небесного

B1. 19:13-15: Дети представляют собой суть Царства Небесного

A1. 19:16-20:16: Дарение; денег; жертв».

19:1 *Когда Иисус окончил слова сии* – Эта же фраза используется в 26:1, как будто Матфей ощущал, что Господь обучает их структурированным образом, передавая содержание учения, а затем переходя дальше к чему-то иному, как только учение передано.

То вышел из Галилеи – Значимость в том, что это было началом Его путешествия в Иерусалим, и на смерть. Учение 18 главы Евангелия от Матфея глубоко основательно. Он учит необходимости абсолютного и безусловного прощения и осознания, что наши грехи колоссальны, достигают 10 000 талантов, что делает все согрешения против нас просто мизерными. И если это ‘до нас не доходит’, то в последний день нас ожидает осуждение. И на этой ноте Он заканчивает Своё обучение двенадцати и отправляется в путь к смерти Своей в Иерусалим. Отправление в путь сразу же после передачи этого

глубочайшего и вызывающего учения служит заострению внимания на его важности, как будто оно является кульминацией Его вести последователям.

19:2 *Исцелил их там* – Ударение падает на место этих массовых исцелений – «там», в пределах Иудейских, «Заиорданскою стороною» (:1), район полу-языческий. Всё нарастает впечатление, что Его работа в будущем будет проводиться с язычниками.

19:3 *Приступили к Нему* – Предположительно «там», Заиорданскою стороною. Возможно, до них дошли слухи о вершении Им великих чудес там, и они не поленились отправиться к Нему туда со своими, типичными для законников, вопросами. Их мелочные интересы, касающиеся закона, являют собой резкий контраст с чудом Его учения и размером, творимых Им чудес. Они тащились позади толпы, потому что они «тоже» (в оригинале) приступили к нему.

Искушая Его – Ещё один намёк на то, что источником Его 'искушения' в пустыне был еврейский сатана / противник.

Разводиться с женою своею – В соответствии с хиазматическим построением этого раздела [смотри выше], это учение о разводе параллельно учению Господа о том, чтобы не презирать малых сих, а скорее безоговорочно прощать их (смотри ком. к 18 главе). Не случайно в оригинале используется слово *apoliuo*, 'отослать', потому что это слово используется также в отношении прощения, отпущения грехов другого человека и освобождения его от долга перед нами. Это слово использовалось также в 18:27, когда милостивый Государь «отпустил» злого раба и долг простил ему без покаяния. И так вопрос здесь в том, может ли человек отослать / отпустить / простить свою жену «по всякой причине». В некотором смысле мужчина должен был действительно отпустить / простить свою жену по всякой причине, что бы это ни было. Но фарисеи, конечно же, имели в виду отослать в смысле развода, но не в смысле прощения. Господь же определённо хочет, чтобы они уразумели, что они должны отпустить её – простить её.

По всякой причине – Стандартная интерпретация в том, что фарисеи стремились вынудить Иисуса встать на сторону одной или другой существующей школы, либо Хиллеля (что человек может развестись с женой по всякой причине), либо Шаммаи (развод разрешался только в случае измены). Школа Хиллеля оправдала недавний брак Ирода Антипы на этом основании, и он был готов расправиться с любым, проповедующим другое учение – это вполне очевидно была одной из причин, почему они пытались подвести Господа к этому минному полю. Но если и так, то возникает вопрос, почему им вдруг ни с того, ни с сего понадобилось поднять этот вопрос с Ним. Если вопрос относился просто к тому, какую школу раввина Господь поддерживает в этом вопросе, то, казалось бы, нет сомнения в том, что Он был бы на стороне Шаммаи – «за прелюбодеяние» (:9). Но когда бы Господу ни задавали такой вопрос, Он всегда избегал прямого ответа на него, а поднимал вопрос на более высокий и существенный уровень. Я полагаю, что их шокировало Его учение о безоговорочном прощении, не взирая на искренность покаяния, и поэтому они приступили к Нему со случаем прелюбодеяния в браке – где, в чём они были уверены, не могло быть прощения, и фактически Моисей приказывал мужу развестись с женою в таком случае. Какую бы из

школ раввината Господь ни поддержал, Ему бы определённо пришлось признать, что есть грехи, которые нельзя просто простить, но надо развестись, расторгнуть брак. Использование ими слова *apoloio*, «отпустить» было осознанной ссылкой на использование этого слова Господом в 18:27, где Государь, умиловосердившись «отвустил его и долг простил ему» без покаяния. Я бы сказал, что фарисеи в данном случае имели в виду: Ты утверждаешь, что человек должен прощать брату всё что угодно, не требуя его раскаяния; ну хорошо, а может ли муж действительно простить жену «по всякой причине»? И Моисей действительно санкционировал развод в определённых случаях, будь то по Хиллелю (по всякой или любой причине) или по Шаммаи (за прелюбодеяние). В связи с предыдущим учением Господа, Господь учил, что, если кто согрешит против тебя, т.е., нанесёт личную обиду, то ты можешь начать с ним тяжбу на уровне дисциплинарной системы синагоги («скажи церкви») – хотя высшим уровнем является безоговорочное прощение. Для многих слушателей и читателей это учение поднимает тот же вопрос: Ну, хорошо, Иисус... но в действительности, буквально ли по всякой причине и в любом случае...? Фарисеи задают этот вопрос, потому что они считают, что поймали Господа в ловушку, потому что Моисей учил о разводе в некоторых случаях. У Моисея, конечно, не было такого учения – о разводе – существовал более высокий уровень. Если жена согрешила против тебя, ты мог поступить, как это сделал Осия, и просто простить её, не пользуясь уступками Моисея. Следовательно, ответ Господа в основном таков, что любые стихи в Законе, которые могут казаться учением о разводе, на деле являются уступками человеческой слабости, а не идеальной нормой.

Не читали ли вы? - Господь обращается к грамотным фарисеям, а не к безграмотной толпе, которые *слышали*, а не *читали*. В Его вопросе намёк на то, внимательно ли они читали начальные главы Торы, описывающие создание Адама и Евы. Они, конечно, читали их, но подоплёка вопроса, а это верно и в наши дни – мы можем читать, множество раз, и всё же не внять того, что Бог желал передать, не внять сущности читаемого. Этот вызов мы не раз слышим из уст Господа – «разве вы не читали / никогда не читали»? (лишь в Евангелии от Матфея: 12: 3,5; 21:16,42; 22:31). Возможно, это одно из наших величайших искушений в этот сверх-грамотный век – читать, но фактически не читать.

В параллельных записях у Марка 10:3 читаем вопрос Господа: «Что заповедал вам Моисей?». Заметьте, что Он не говорит ‘заповедал нам’, не потому что Он считает Себя выше закона Моисеева, а, возможно, потому что закон был заповедью, заключённой между Богом и Израилем, а Он видел Себя посредником новой, другой заповеди. Смысл Его слов был в том, что Моисей писал эту заповедь «вам» жестокосердым, трудным и столь сухим в духовном отношении, что им требовались такие уступки со стороны Бога (Марка 10:5) – а Господь не относился к этой категории. Эти два вопроса взаимосвязаны – За вопросом «Не читали ли вы?» следует просьба, чтобы они процитировали прочитанное «Что вам заповедал Моисей?» Это заостряет внимание на том, что можно знать текст Писания, цитировать его и даже разумно рассуждать о нём – в сущности не прочитав его в соотношении с самим собою, не восприняв лично к себе относящейся вести, содержащейся там.

В Евангелии от Марка Господь начинает Свой ответ с указания, что учение Моисея о разводе коренилось в «жестокосердии вашем», что оно было уступкой их слабости, которая изначально не входила в намерение Божие. Их бюрократически настроенное мышление воспринимало любое заявление Моисея как команду для исполнения. Но Господь пытался продемонстрировать, что Богу приемлемы разные уровни исполнения – как, например, когда Он говорил в 18 главе, что в случае согрешения против нас мы можем начать синагогический процесс дисциплинарных взысканий, или же воспользоваться безоговорочным прощением высшего уровня отношений. И здесь повторяется то же самое – Он пытается заставить их осознать, что высший уровень отношений в единении людей, именно таково желание Божие; а низший уровень предполагает использование уступок Моисея человеческому жестокосердию. Приводя слова Господа дословно, Матфей (19:8) повторяет мысль, что Моисей «по жестокосердию вашему» позволил вам разводиться; то, что Моисей допустил уступку, было важно для Господа. Ведь Его темой в 18 главе была возможность жизни на разных уровнях пред Господом, и так было всегда.

Сотворивший вначале мужчину и женщину – Вся природа творения была такова, что должен был быть процесс разделения, отделения и затем объединения вместе для создания плода. Процессы разделения и объединения присущи творению, но нам следует позволить им действовать согласно намерению Божию – а не излишне разделяясь и не объединяясь не так, как положено, и не в положенное время.

19:5 *Посему* – хотя в оригинале используется другое слово, мысль точно та же, что и в первоначальном вопросе в 3 стихе, «по всякой ли причине» позволительно человеку разводиться с женою своею.

Оставит – В еврейском и греческом языке слова для обозначения «развода» буквально означают оставить или отослать прочь. И именно эту мысль Господь здесь и передаёт, говоря, что по причине того, как Бог сотворил человечество, оставит человек отца и мать / та же мысль, что и развод / и прилепится к жене своей. Господь, безусловно, говорит о том, что процесс оставления / разделения и прилепления к другой, естественен и соответствует намерению Божию – но он должен происходить в пределах Его намерений.

Прилепится – На мой взгляд, имеется в виду не женитьба, не сексуальный акт, а скорее процесс объединения, как сказано было «станут одна плоть» под руководством Божиим в ответ на желание мужчины и женщины быть вместе. Это включает Его воздействие на умы этой четы и на обстоятельства их жизни, которые приводят к их становлению одной плотью. Но это непрекращающийся процесс. Это как раз тот случай, когда Бог может и желает непосредственно воздействовать на умы людей. Нет ничего превратней представления, что равнодушный Бог взирает на человека, склонившегося над открытой Библией, оставляя на нашей совести, сколь послушными мы пожелаем быть. Он стремится активно воздействовать на истоки разума Своего народа Своим Духом, чтобы объединить нас с Ним и друг с другом. Причина предосудительности сексуальных отношений до бракосочетания или случайных связей в том, что это лишь физическое объединение без духовной связи, без объединяющего процесса, который Бог обещал

вершить в жизни Своих людей. Существование этого процесса объединения является другой причиной неуместности женитьбы на неверующих – потому что Богу трудно работать с человеком, чьё сердце отвращено от Бога.

Будут два одною плотью – «*Будут одною плотью*» - будущее время. Процесс объединения приводит к конечному единству между людьми, к становлению «одной плотью». Трудно сказать, какой момент имеется в виду – момент когда бракосочетавшиеся становятся «одной плотью» предположительно говорит о завершении бракосочетания в сексуальном акте. Здесь, конечно, имеется в виду, что эти два человека сближаются друг с другом, оставляя родительский кров и свою семью и в это время происходит психологический процесс подтверждения, исходящий от Бога, связующий их в одно целое, что и определяется термином «одною плотью». Этот процесс исключает случайные сексуальные связи, а также и психологическую связь с родителями или семьёю происхождения своего. Ложное учение в отношении сексуальных отношений утверждало, что отношения с проституткой не возбраняются, если мы понимаем, что секс делает двоих одной плотью (1 Кор. 6:16); но это была попытка приспособления библейского стиха во оправдание своих вожделений. В совокуплении с блудницей двое не становятся одной плотью в библейском смысле, потому что отсутствует духовный процесс соединения четы Богом. В этом и состоит греховность этого акта.

19:6 *Одна плоть* – Этот статус относится к бракосочетавшимся, а не просто к сексуальному акту. Потому что это соответствует словам «что Бог сочетал, того человек да не разлучает».

Сочетал – Прилепляясь друг к другу, сочетававшиеся становятся одной плотью (Бытие 2:24). Но это становление одной плотью, по мнению Иисуса, означает, что Бог участвует в соединении этой четы; по мере того, как *они* прилепляются друг к другу, так и *Бог* соединяет их. Господь, несомненно, понимал стих Бытия 2:24 относящимся ко всему процессу состояния в браке, а не только самой церемонии бракосочетания. Между прочим, заметьте, что еврейское понятие, когда двое сливаются в одно уже использовалось в Бытии – утро и вечер, день и ночь были слиты Богом в один день. (Бытие 1:5 - использована та же фраза еврейского языка). Также мы читаем, что Бог собирает воды в одно место (Бытие 1:9). Как будто неизмеримая сила творения Божия проявилась в сочетании Им мужчины и женщины. Разрыв же является противодействием самой творческой силе Божией.

Да не – Потому что разрывом отношений мы противодействуем намерениям и процессам Духа Божиего и Его действиям среди людей. Но мы, конечно, можем разлучить тех, кого Бог сочетал. Он не принуждает людей действовать по Его велению. Это соответствует (см. ком. к :1) тому, что мы можем отказать в приёме «малым сим», выказывая презрение и не прощая их. Процессы Божии направлены на объединение Его людей, равно как и партнёров по браку; но нам дана свобода не дать свершиться работе Его, как в нашей, так и в жизни других людей. Отвержением людей, как Господь учил в предыдущем разделе, мы заставляем их претыкаться и вредим «малым сим». И те же принципы действуют и в брачной жизни – малых заставляют претыкаться, и развод нередко приводит

разведённых к греху, т.е. заставляет их претыкаться. Об этом как раз и говорится в Матф. 5:32, что развод даёт женщине повод прелюбодействовать – приводит её к жизни грешной.

Разлучает – Это же греческое слово используется в 1 Кор. 7:10,11,15, где Павел, допуская развод, говорит как жене поступать в случае разлучения. Ясно, что Господь здесь представляет идеальный случай. Но это не означает, что Бог не потерпит и более низкого уровня жизни пред Ним. Человек может разлучать тех, кого Бог сочетал не только в своей собственной жизни. Этого могут добиться и родители, стремящиеся удержать детей в лоне семьи, не отпуская их; оказыванием давления на одного из партнёров, науськивая его на другого и т.п. Это особенно часто происходит в случаях, когда верующих убеждают не вступать в содружество с партнёром из-за теологических разногласий.

19:7 *Как же Моисей заповедал* – Они не учли, что уступка не является заповедью. Их законопослушничество требовало, чтобы исполнялось всё, что дано в учении Моисея. Но они не поняли сути того, что в законе Моисеевом фактически были даны разные уровни откликов. Прелюбодеяние можно было просто простить, или поступить по описанию закона ревности в 5 главе Чисел, что могло привести к разводу или убийству женщины. Законникам тяжело справиться с такой постановкой вопроса, они желают ясных определений на все случаи жизни. Поэтому Господь дважды во время этого разговора подчеркнул, что развод являлся уступкой жестокосердию людскому.

Разводное письмо – Греч. *Biblion apostasion*, буквально это можно понять как библейское письмо отступничества. Право выбора развода как более низкого уровня реагирования на прелюбодеяние было частью закона, который был «свят, праведен и добр», но который легко можно было неправильно применить и тем самым привести людей к отступничеству.

Разводиться с нею – Их буквальное следование закону отражает и то, что они не просто говорят, что Моисей заповедал развод, но что Моисей заповедал давать разводное письмо и затем разводиться. Правовой аспект в их представлении был самым важным.

19:8 *По жестокосердию вашему* – Моисей разрешил развод по жестокосердию израильтян, однако похоже, что Моисей сам развёлся с женой (Исход 18:2) – по своему жестокосердию? См. Втор. 20:14. Здесь уже второй раз в этом разговоре Господь говорит о том, что Моисей сделал уступку их слабости – см. ком. к 19:4 *Не читали ли вы?*

Не было так – Здесь у нас ещё одна связь с предыдущим спором в 18 главе (см. ком. к :1). Мысль определённа в том, что развод, даже за прелюбодеяние, а не прощение и принятие их обратно в лоно брака скорее всего приведёт к преткновению малых сих. И это весь контекст учения Господа, что жизнь на высшем уровне не ведёт к разводу за прелюбодеяние – хотя Он явно принимает развод на низшем уровне, точно так, как в 18 главе Он принимает возможность, что в случае согрешения против вас лично, вы можете подвергнуть обидчика синагогальному дисциплинарному процессу и отвергнуть его. Но

проблема в том, что это может заставить их преткнуться, и нам трудно будет пойти на это, если мы принимаем, сколь значима притча, завершающая 18 главу. Нам следует видеть в себе серьезнейшего грешника, имеющего огромную задолженность, у которого нет другого выбора, как только простить все прегрешения против себя. В Евангелии от Марка 10:43 эти же слова «да не будет так» используются в отношении того, что в содружестве народа Божия да не будет так, чтобы мы в каком-то смысле чувствовали себя больше других, «а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою». Это можно отнести и к тому, следует ли нам требовать уплаты долга с тех, кто согрешили против нас, даже если это относится к прелюбодеянию в браке.

В Евангелии от Марка 10:6 Господь цитирует самое начало Бытия: «В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не двое, но одна плоть». Бытие написано Моисеем по Божьему вдохновению. Так что Господь говорит, что фактически Моисей сформулировал принцип, однако записал и возможность уступки слабости человеческой. Эту мысль чрезвычайно трудно принять бюрократическому уму законника – что закон Божий допускает наличие разных уровней, не всё чёрное и белое, есть и полутона.

19:9 *Но Я говорю вам* – Эта рубрика обычно используется, когда Господь заменяет наказания Моисея Своим более высоким уровнем. Повидимому, он просто повторяет учение Моисея – что в качестве исключения из правила допускался развод в случае прелюбодеяния, но что в других случаях развод не следовало поощрять. Но в этом случае Он, казалось, позволил втянуть себя в дискуссию между сторонниками Шаммаи и Хиллеля и брал сторону Шаммаи [развод только в случае прелюбодеяния]. Это не в Его стиле – Господь обычно рассматривает вопросы, адресованные Ему, поднимая их на более высокий уровень, не отвечая на том же уровне, на котором вопрос был задан. Запись Матфея далее неоспоримо учит, что развод не следует допускать ни в каком случае, и ученики в изумлении замечают, что в таком случае лучше не жениться вообще (:10). Возможно, они придерживались распространённого шовинистического мнения, что жена почти неизбежно прелюбодейка и на какой-то стадии жизни так или иначе придётся разводиться. Господь отвечает, что не все Его последователи могут следовать принципам Его учения (:11). Так что понимание того, что «Я говорю вам», было чем-то радикально новым, уровнем выше учения Моисеева, так что следует усвоить, что Его учение не допускало развода ни в каком случае. Он упоминает, что, кто разведётся с женою своею «не за прелюбодеяние», чтобы разъяснить по ходу дела, что мнение Хиллеля о том, что Моисей допускал развод по любому поводу, было ошибочным. Но «Я говорю вам» предполагает, что Он не просто повторяет положение Моисея, а добавляет нечто новое и более требовательное. Еврейский закон первого столетия требовал развода с женой за прелюбодеяние и в этом смысле принцип Господа, что в идеальном случае он прощал её, а не разводился с нею, было нечто совершенно новое.

Разведётся с женою своею – Кажется, что Господь имеет в виду ситуацию, когда муж поспешно принимает решение развестись / отослать её от себя (в оригинале). Последние слова заставляют предположить, что, раз он хочет отослать её, то она фактически хочет остаться с ним, что она живёт с ним. Поэтому имеется в виду ситуация непощения со

стороны мужа, а это контекст учения, запись о котором начинается в 18 главе от Матфея. Поэтому прелюбодеяние было временной ситуацией, жена не перешла к другому. В таком случае весь этот отрывок не имеет прямого отношения к контексту. Более общая мысль 18 главы об отношении к согрешающим против нас в 19 главе сосредоточена на классическом согрешении – прелюбодеянии партнёрши. И давайте отметим, что весь этот раздел, начатый в 18 главе, говорит об идеальных принципах, тогда как Господь готов принять и не столь высокие нормы (:11). Вспомним, что в 1 Кор. 7 нам выдвигается вызов безбрачной жизни полного поклонения Господу, а брак сам по себе является уступкой человеческой слабости, которой большинство из нас и воспользовались. И над всем нашим мышлением на эту тему, в особенности в отношении тех, кто готовы развестись не по очень веской причине, нам дана притча в конце 18 главы. Нам следует видеть себя главными грешниками, которые в неоплатном долгу пред Господом, по сравнению с которым все согрешения против нас не имеют большого значения. Нам следует помнить и о том, что поведение других по отношению друг к другу не является согрешением против нас. Учение это носит очень личный характер – о том, как нам реагировать на согрешение лично против нас, а здесь в 19 главе поднимается вопрос о прелюбодеянии в браке. Это учение в действительности не о том, как нам относиться к согрешениям других (напр., к разводу без веской причины), которые мы созерцаем на расстоянии.

Porneia – Это слово более общего значения, чем *moichao*, слово, которое относится непосредственно к 'прелюбодеянию' и которое употребляется позже в этом стихе и, напр., в 15:19. *Porneia* на самом деле кажется относящимся к другой категории сексуальных прегрешений в отличие от «прелюбодеяний» в Евр. 13:4. Вспомните, что этот раздел дан в продолжение учения 18 главы о том, как реагировать на согрешение лично против нас. Так что на практике это слово относится к любого рода неверности по отношению к партнёру в браке. Это слово вполне может относиться и к порнографии. Стремление к точной интерпретации слова упускает из виду главное – что это учение даётся в контексте прегрешений против личности и прощения того, что требует прощения. Имеется целый ряд всевозможных сексуальных, умственных и чувственных позиций, относящихся к слову *porneia*, которые следует простить партнёру. Употребление Господом слова *porneia*, а не *moichao*, прелюбодеяние заставляет думать об отсутствии согласия со школой Шаммаи, которая настаивала на разводе именно за *moichao*, прелюбодеяние. Это опять говорит о том, что Господь не принимает ту или другую сторону в споре Шаммаи – Хиллели, а учит подходу с более высоких позиций.

Женившийся на разведённой прелюбодействует – Выше я отмечал, что развод мог быть вызван прелюбодеянием женщины, но она продолжала жить с мужем. Господь признаёт, что измена разрывает брачные узы и, кажется, Он считает, что в таком случае вторичная женитьба возможна – точно так же, как и брачный завет между Богом и Израилем был расторгнут, и Он вступил в отношения с другою женой, не-евреями, или, точнее, с телом Христовым, состоящим из всех тех (будь то еврей, или не еврей), кто веруют во Христа. Тема учения Господа – прощение и духовный ущерб, наносимый непощением. Если человек не прощает жене единичный акт прелюбодеяния, он толкает её на сочетание с мужчиной, с которым она изменила мужу, тем глубже в грех. Так я понимаю учение

Господа, данное в Матф. 5:32, что развод толкает жену на прелюбодеяния. См. ком. к :10 *Человека*.

19:10 *Обязанность человека* – См. ком. к 19:9 *Я говорю вам*. Но слово *aitia*, переведённое здесь как «обязанность», чаще означает обвинение, судебный процесс против кого-либо. Мысль, возможно, в том, что женившийся на разведённой, или снова женившийся после развода с женой, обвиняется в прелюбодеянии, значит лучше не жениться, то есть, не жениться снова, о чём мы только что упоминали. При таком толковании они не боялись бы первой женитьбы, женитьбы как таковой, но скорее вторичной женитьбы после развода, что в глазах Господа равносильно прелюбодеянию. Поэтому сразу же после этого в 11 стихе Он переходит к заверению, что несмотря на то, что они Его поняли правильно, Он говорит об идеальных отношениях и готов принять людей, которые не в силах перебороть слабости человеческие в этой области.

Человека – Похоже, что имеется в виду определённый человек или случай, о котором шла речь – и это будет «женившийся» на разведённой, с которой у него были отношения, когда она жила с первым мужем, которую он ‘отослал’.

Лучше не жениться – Они думали, что слова Господа о предосудительности вторичного брака в этом случае означают, что «человеку лучше не жениться». Однако Бытие ясно утверждает, что человеку лучше жениться. ‘Женитьба’, которую они имели в виду, относилась к женитьбе на уже бывшей замужем женщине, с которой у него был роман, так как именно такого рода женитьба подразумевается контекстом 9 стиха. Господь только что в 18:6 использовал слово «лучше», говоря, что тому, кто соблазнит одного из малых сих «лучше» было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. И Он использовал его дважды ранее, говоря, что «лучше» было бы для тебя, чтобы погиб один из дражайших членов твоих, дабы ты не обидел одного из малых сих и мог войти в Царствие (Матф. 5:29,30). Связь этого раздела о женитьбе с ранее данным учением о непринятии малых сих в 18 главе (см. ком. к :1) говорит о том, что использование одного и того же слова не случайно. Отметим также, что в 1 Кор. 7:35 говорится, что безбрачная жизнь для нашей «пользы» (то же слово *sumphero* в оригинале) – и учение Павла здесь полно ссылок на слова Господа здесь в 19 главе от Матфея. Так что надо понимать, что ученики согласны с Господом своим – лучше не жениться – в определённом случае, который имелся в виду, т.е., если человек имел связь с замужней женщиной и затем оказывается лицом к лицу с необходимостью жениться на ней. Затем Господь как бы спешит молвить, что в этой сфере сексуальных и моральных прегрешений и в менее чем идеальных ситуациях брачной жизни, существует возможность следования Ему, даже если принимались решения более низкого порядка и допускались прегрешения. «Скопцы», о которых Он говорит в 12 стихе – это те, для кого женитьба невозможна – но дело в том, что не все «вмещают слово сие», что говорит о поощрении принятия высшего уровня служения (дабы дано им было), но принятие Господом и тех, кому не дано.

Новый Завет полон примеров уступок человеческой слабости. 1 Кор. 7 – пример тому. Это можно бы выразить следующим образом: ‘В основном, рассмотри возможность не жениться. Но и если ты женишься, это не грех. Но раз женился, не разводишься; но и если

разводишься, это позволительно. Если ты пожилая вдова, лучше не жениться; *но и если* ты женишься, да будет так'. Господь Иисус признавал, что эти уступки неудачникам в брачной жизни были сделаны ранее; Он говорил о том, как Бог чрез Моисея по «жестокосердию» людскому разрешил развод по Закону, хотя это отнюдь не признавалось идеалом первоначально в Эдеме (Матф. 19:8). Иисус проповедовал Своим слушателям слово, «сколько они могли слышать» (Марка 4:33), следуя тому же образцу. Исключение, позволяющее развод по прелюбодеянию, является основным примером такого рода уступок. Однако в Евангелии от Марка 10 читаем, что Господь говорит как будто нет такого позволения даже по этому поводу; тогда как, согласно записям Матфея, Он несомненно разрешает его. Дело в том, что Бог не рекламирует своих уступок слабости человеческой (и нам не следует этого делать). Он ведёт людей к стремлению жить согласно высшим идеалам. Подобным образом в Числах 6:7 говорится как будто человек *не может* оскверниться во дни назорейства своего, хотя законом предусматривалась возможность и более низкого уровня. Но Отец не хочет видеть в нас минималистов, служащих ему на низшем уровне; как раз наоборот.

19:10-12 – См. ком. к 5:43.

19:11 *Не все вмещают слово сие* – Слово сие, несомненно, относится к 9 стиху, начинающемуся словами «Но Я говорю вам» - слово, говорящее, что развод и вторичное бракосочетание есть прелюбодеяние. Для законника так трудно принять, что слово о том, что определённое поведение в данном контексте является прелюбодеянием, можно фактически игнорировать на основе того, что им не дано вместить это слово в себе.

Но кому дано – Сила послушания есть дар, как и покаяние (Деяния 11:18; 2 Тим. 2:25; 2 Петра 3:9) и другие духовные плоды являются дарами; а дар не даётся всем. Опять же законнику трудно это принять. Некоторым дано принять слово Иисуса – но не всем. Поэтому наше величайшее послушание нельзя воспринимать как победу нашей собственной силы воли. Даже оно является даром милости. 'Предоставление' возможности 'вместить' слово Господа выражается в словах «Кто может вместить, да вместит» (:12). Никакой другой учитель, за исключением Господа, не мог бы с такой глубиной понимания заявить, что Его учение может с послушанием быть воспринято лишь теми, кому 'дана' сила вмещения слова Его. Однако последующая мысль о делании себя скопцами для Царства Небесного указывает на величайшую силу воли и средоточие сознательных усилий для достижения данного нам потенциала.

19:12 *Оскоплены от людей* – Возможно, мысль в том, что есть люди, которые поставлены в положение, в котором они не могут вторично вступить в брак вследствие слабости других (ср. с «от людей»). Целью оскотления людей было делание их верными рабами царя – а Царём в нашем случае является Иисус Христос.

Сделали сами себя скопцами – Буквально отсечением члена тела своего. В этом мы видим ещё одну связь с 18 главой, где Господь учил, что лучше отсечь некую часть тела, чтобы не соблазнять малых сих (18:7-9). Поэтому учение не разводиться и снова жениться, а оставаться неженатым не было просто введено без какой-либо причины на это. Намерение, согласно параллели с 18:7-9, было в том, чтобы не заставлять женщину,

о которой речь, спотыкаться из-за вашего непростения её. Когда мы воспринимаем этот контекст прощения и не даём повода к преткновению, мы понимаем, что всё это учение не о разводе и вторичной женитьбе в глобальном контексте, а именно что делать в случае, если жена совершает единичное прелюбодеяние, оставаясь жить со своим мужем. Вот каков был контекст первоначального вопроса – возможно ли безоговорочное прощение, как Иисус только что учил, даже если жена тебе изменила с другим? И ответ на это – ‘да’. В некоторых случаях может случиться, что человек остаётся один, делая из себя скопца, но решение это будет принято для того, чтобы не дать преткнуться и грешить другому малому сему. Тот, которого можно заставить преткнуться, может быть первый партнёр, или это может быть женщина, на которой впоследствии женится муж. Желание не дать другим преткнуться, в особенности же вовлечённым в это партнёрам, должно стать руководящим принципом нашего мышления на эту болезненную тему.

Для Царства Небесного – Это следует рассматривать параллельно с приказом отсечь части тела, «чтобы войти в жизнь» / в Царствие, в 18:7-9.

Да вместит – В греческом языке буквально речь идёт о нахождении в себе места для этого. Здесь мы видим, что Господь признаёт наличие разных духовных возможностей, и Его другие притчи заставляют думать о том же, говоря о различном размере духовного богатства, получаемом разными рабами, и Он ожидает от них соответствующий данным им возможностям отклик. Именно по этой причине наш конечный статус в Царствии будет различным – одна звезда отличается от другой по славе своей, один правит над пятью городами, другой над двумя. Нам, конечно, всем кажется, что мы представляем собой человека, получившего один талант, что он не дан мне, чтобы я жил на него. Но в этом заключается насущная необходимость личных взаимоотношений с Господом Иисусом, чтобы мы могли просить Его открыть нам, чего Он ожидает от нас, каковы наши таланты и призвания.

19:13 *Приведены были к Нему дети* – Это продолжение связи с началом этого раздела в 18 главе, которая началась с того, что Иисус, призвав дитя, заставил учеников открыть свой замкнутый круг, чтобы принять того, которого они считали столь ниже их в духовном отношении. Он учил тогда и учит снова здесь, что им следует видеть в детях символ себя, со всеми их слабостями и неверными представлениями. Точно так как здесь «приведены» были к Иисусу дети, так мы часто читаем в Евангелиях, что к Нему «приводят» людей [включая и учеников]. Их [и наше] спасение частично зависит от того, что другие привели нас к Нему.

Возложил на них руки и помолился – Господь соглашается выполнить эту просьбу, благословляя малых сих ради усилий, приложенных теми, кто привели их к нему (как и у Марка 2:5 и нередко в Его работе спасения и исцеления людей). Как дети ‘приняли’ это благословение, так Господь призывает учеников ‘принять’ дела Царствия – в Евангелии от Марка 10:15 Господь говорит: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него». Эти дети, принявшие Его милость и благословение, тем милостивее, что они получили его благодаря другим, которые привели их, представляют собой каждого ученика, который получает милость и благословение Царствия.

Ученики же возбраняли им – Точно так, как они отвергли дитя в 18 главе, как они хотели отослать голодную толпу, препятствовали ученикам Иоанна и пытались отослать женщину сиропиникиянку. И они делали это, несмотря на предупреждение Господа, что отказ принять малых сих приводит их к преткновению, что отвратит их от вечности в Царствии. Ученики в своём проповедовании, а Евангелии являются записью этих проповедей, подчёркивали, как трудно им давалось постижение жизненно важного учения Господа.

19:14 *Не препятствуйте им* – Господь укорял учеников за ‘препятствование’ ученикам Иоанна и малым сим приходить к Нему (Марка 9:38); и он использует это же слово, описывая как законники препятствуют (то же слово ‘запрещают’) людям входить в Царствие. Здесь просматривается параллель между учениками и их еврейскими учителями, так сильно повлиявшими на их мышление. Но в конце концов они поняли – ведь это Пётр заявил, что они не вправе препятствовать [‘запрещать’] крещению язычников (Деяния 10:47); и он использует то же слово опять, когда он говорит, что не ему же ‘воспрепятствовать’ в этом Богу (Деяния 11:17). Отвратительность отношения учеников выявляется использованием этого слова Павлом в 1 Фес. 2:16, когда он говорит, что ‘воспрепятствование’ евреями проповедованию Евангелия язычникам являлось причиной гнева Божия «до конца». А ученики первоначально следовали своим еврейским наставникам в такого рода поведении. Кстати, это является трезвым предупреждением тем, кто подобным образом препятствуют крещению искренне желающим принять его, и кто не пускают ‘малых сих’ к столу Господа.

У Марка 10:15 читаем: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него». Именно так начинается весь этот раздел в Евангелии от Матфея (18:3). Греческое слово, обозначающее «вместить» / воспринять часто используется о людях, принимающих Евангелие. Имеется в виду, что человек может получить Евангелие Царствия Божия – однако не войти в него, потому что мы не получили его как дети. Мы не ощутили, что мы являемся ‘этими малыми’, знающими так ничтожно мало и полными изумления той специальной милости, оказанной нам, которую мы благоговейно принимаем. ‘Войти в Царство’ употребляется как говоря о нашем конечном вхождении в Царство по возвращении Христа (Матф. 25:10,21; Иоанна 3:5), так и о нашем нынешнем вхождении в Царство. Богатый человек может войти в Царство прямо сейчас, если он избавится от груза своего богатства (Матф. 19:23,24). Книжники затворяли Царство Небесное желающим войти туда, ибо сами предпочитали не входить (Матф. 23:13; Луки 11:52). Так что получается ‘Ныне, но пока ещё нет’. Мы, уверовавшие, входим в покой Божий, однако нам обещано, что мы войдём туда по возвращении Христа (Евр. 4:1-11). Господь предупреждал, что наша праведность должна превзойти праведность книжников, или же мы тоже не войдём в Царство (Матф. 5:20); но эта праведность в принятии благословения праведности как дитя; так как без этого нам не войти в Царство. Исполняющий волю Отца Небесного войдёт в Царство Небесное (Матф. 7:21) – и эта воля в том, чтобы мы были как дети и принимали дары, не пытались оправдать себя или заслужить их.

И Марк и Лука также приводят слова Иисуса: «Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдёт в него» (Луки 18:17). Греческое слово, соответствующее слову «примет»

отличается от слова в 12 стихе (в русском варианте «вместит»), где Господь просит тех, кто в силах «вместить» высший уровень в отношении к вторичному браку, да вместит. Но мысль, безусловно, та же. Как мы воспринимаем Его высокие требования и призывы в принятии наших личных решений? Принимая их, как эти дети приняли Его благословения, не споря, а принимая всё, что Он предлагает, не считая, что мы в состоянии делать что-то отличающееся от того, что Он даёт нам. Заметьте, что дети, *принимаящие* Его благословения становятся тем самым образцом того, как нам принимать Его требования, касающиеся нашей личной жизни, нашего прощения даже прелюбодеяния со стороны партнёра, нашего отказа от законных возможностей вторичного брака [в некоторых случаях], чтобы следовать Его высшим стандартам. Именно в этом проявляется глубина принятия / вмещения вести Евангелия.

19:15 *Возложив на них руки* –Его благословение передавалось и передаётся без необходимости физического прикосновения. Необходимость физического прикосновения для получения благословения коренилась в религиозном складе ума тех времён, и сохраняется и поныне во многих ритуалах и традициях католической и православной церквей. Больная женщина думала про себя, что стоит ей *прикоснуться* к Иисусу, и она выздоровеет; Иисус же говорит ей, что это *вера* спасла её (9:21,22). Он тактично указывает на её ошибочное понимание силы прикосновения. Однако Господь сделал уступку, придерживаясь этого понимания, действительно возложив руки на детей.

19:16 *Некто, подойдя* – У Марка читаем, что «подбежал некто, пал пред Ним на колени».

Что сделать мне доброго - Человек был под влиянием иудейского понятия, что одно исключительно доброе дело может обеспечить человеку спасение. Это мнение было особенно популярно среди фанатиков, которые считали, что самоубийственные нападения на римлян могут обеспечить им спасение; точно такие же умонастроения и ныне движут исламскими самоубийцами-истребителями. Но Господь, в свойственной Ему манере, не указывает на ошибочность представления, а скорее действует согласуясь с ним. И в конце концов Он говорит юноше, что он будет иметь «сокровище на небесах», если продаст имение своё и раздаст всё нищим (:21). Так что это не глобальное требование всем христианам. Оно предназначалось именно этому юноше, считавшему, что одно исключительно доброе дело обеспечит ему спасение. Господь и ответил согласно заданному вопросу; но добавил: «И приходи и следуй за мною», тем самым тактично поправляя его в том, что лишь одного доброго дела достаточно для спасения.

Сделать – Павел ссылается на эти слова в Рим. 7:19, где он жалуется, что доброго, которого хочу, как этот юноша, он не в силах делать из-за живущего в нём греха. Но вместо того, чтобы отойти от Господа, как тот человек, Павел отдал себя на милость Господа. Пётр тоже видел в этом фанатичном юноше представителя нас всех; потому что он определённо ссылается на него в 1 Петра 3:10,11: «Кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни [ср. с юношей, желающим «иметь жизнь вечную»]... делай добро» (те же слова в греческом языке).

Иметь жизнь вечную – У Марка 10:17 мы читаем, что он спрашивает, что делать, чтобы «наследовать» жизнь вечную, как бы считая вечность за право, которое он должен получить, если совершит одно великое доброе дело. Ученики слышали, что Господь заверял Своих людей, что все, следующие за Ним будут *«иметь»* вечную жизнь», войдут в Царствие, войдут в жизнь, и т.п.. Услышав всё это, Пётр говорит Ему: «Вот, мы оставили всё и последовали за Тобою; что же будет нам?» (Матф. 19:27). Ирония этого всего просто трагична. Им только что было обещано, что они будут *«иметь»* вечную жизнь. но этого недостаточно. Они были слишком сосредоточены на этой жизни; что же будет нам *здесь и сейчас*? Они не в состоянии были смотреть далее настоящего, далее этой земной жизни. Не названный по имени родственник Руфи мог стать её икупителем; но когда он понял, что ему придётся жениться на ней и иметь детей и разделить свои поля на большее количество уделов, чтобы дать этим детям наследие наряду с имеющимися у него детьми – он отказался. Он не захотел «расстроить своего удела». Он смотрел вперёд, на свою смерть и будущее поколение. Его поле зрения охватывало ближайшие 20 лет, не более. Но Вооз, который не думал в таких категориях, установил себе вечное духовное наследие, а потому упомянут в генеалогии Господа. А близорукий родственник исчез со страниц истории безымянным; его имя не сохранилось.

19:17 *Что ты называешь Меня благим?* – Господь не говорит, что Он не благ, Он направляет внимание человека с Себя на Отца и на Его заповеди. Подоплёка этого вопроса Господа могла быть: ‘почему ты так стремишься называть Меня благим, ставя Меня на один уровень с Отцом? Вместо этого сосредоточься на выполнении заветов Божиих и займись выполнением самого тяжкого требования – раздай своё богатство, а затем следуй за Мной в Моей странствующей жизни в направлении к кресту’. Чересчур высокое и нереальное представление человека об Иисусе как о Самом Боге фактически оправдывало его собственный отказ встать на стезю христианской жизни. Каждое ложное учение имеет определённую психологическую основу. И это верно также в отношении мысли об Иисусе как о Боге и о Троице. Принимать Иисуса не как Бога, а как человека представляет собой намного более серьёзный вызов всей нашей жизни, чем если бы мы принимали Его за Самого Бога. Если Иисус был человеком, обладающим нашей природой, в плоти которого не живёт доброе (Рим.7:18), и тем не менее мог быть совершенным – это бросает огромный вызов каждому из нас. Гораздо менее вызывающе принять Иисуса как Бога, и поэтому доброго и совершенного по природе Своей. Вот поэтому я и думаю, что Иисус проверял этого человека, интересуясь, *почему* он назвал Его «благим» - и направил его на путь преданного соблюдения заветов Божиих в практической жизни. Так что здесь мы имеем отрывок глубокого значения для дискуссий о Троице. Говоря, что никто не «благ», как только один Бог, Господь бросает вызов человеку, который хотел отнести к Нему, как к Богу, не является ли это всего лишь оправданием его отказа от практической тяжёлой работы следования Ему.

Войти в жизнь – Это в ответ на вопрос человека, что делать, чтобы *иметь* жизнь вечную. Он представлял себе, что вечная жизнь начнётся в день суда, и думал, что он может совершить великое добро теперь, чтобы обеспечить себе обретение вечной жизни тогда. Господь говорит ему: «Приходи и следуй за Мной» (:21) – так как требовался определённый образ жизни, а не один великий акт пожертвования. И мы входим в жизнь теперь, в том смысле, что мы начинаем жить той жизнью, которой будем жить в

вечности. Человек отделил будущее Царство от жизни нынешней, искушение, которому все мы подвержены. Будущее начинается сейчас. Господь Иисус суть Царствие Божие (Луки 17:21). *Он* есть спасение Божие, а не что другое (Луки 3:6). Господь сопоставлял вхождение в Царствие с вхождением в «жизнь» (Матф. 19:17 ср. с Матф. 19:23; Матф. 18:3 ср. с Матф. 18:8). Жизнь в Царствии Он видел как жизнь, которой будешь радоваться.

Соблюдай заповеди – Господь использует слово *tereo* = «соблюдай», а юноша говорит Ему, что всё это он «сохранил» от юности своей, употребив слово *phulasso* (:20). Его законопослушное мышление гордится тем, что он как бы сохранил положение веры; он ничего [чего так боялись книжники] не добавил к заповедям, а сохранил текст в точности. Но Господь использует слово, которое несёт в себе смысл послушания и жизни согласно заповедям. Такой же способ мышления видим и в человеке с одним талантом, который хранил этот талант в неприкосновенности – но не использовал его (25:25). Проблема со средоточием на буквализме положения о вере в том, что такое отношение рождает впечатление, что единственной целью человека является сохранить всё, следуя букве закона; тогда как христианская жизнь – призыв к послушанию и действию, а не только интеллектуальное, теоретическое сохранение мыслей, сколь ни верны бы были эти идеи теоретически.

Вопрос, конечно в том, почему Господь предпочёл повторить последние шесть из десяти заветов. Возможно, Он понимал их особое значение для этого богача. Гарри Уиттакер выражает интересное, но не вполне убедительное предположение, что богатым юношей был Варнава, и эти заповеди имели особое отношение к нему, как к левиту – См. *Studies in the Gospels*, 148 глава.

19:18,19 Ссылки Павла на Евангелии заставляют думать, что он очень серьёзно изучал отрывки, на которые он сознательно ссылается. Сам факт и способ этих ссылок, не дословное цитирование их, отражает серьёзную работу мысли его над этими отрывками, а не заучивание заучивания ради. Здесь в Матф.19:18,19 Господь Иисус объединяет две цитаты Закона: Исход 20:12-16, за чем следует Левит 19:18. Павел объединяет эти два отрывка, правда, отделяя их кратким комментарием (Рим. 13:9), в другом контексте и для доказательства другой мысли. Это является несомненным доказательством того, что он размышлял над тем, как Господь использовал Закон, и усвоил этот подход Господа, применяя его в своей собственной работе.

19:20 *Юноша* – Запись подчёркивает несообразность и неуместность самодовольства юноши: «*Юноша* говорит Ему: всё это сохранил я от юности своей». Он был молод – и говорит, что сохранил эти заветы от юности своей. Но Господь не читает ему нотации о самодовольстве, не указывает на преувеличение им духовности своей и послушания. Вместо этого Он мыслит положительно – как бы говоря ‘Ты жаждешь совершенства? Прекрасно! Пойди, продай имение твоё и раздай нищим. Дерзай!’

Чего ещё не достаёт мне? – У Марка 10:21 читаем ответ Господа: «Одного тебе не достаёт», но это ‘одно’ – раздача своего богатства и следование за Христом. Похоже, что эти две вещи связаны; именно богатство не даёт ему следовать за Христом. Человек

пришел к Господу с вопросом, какое большое дело ему следует совершить, чтобы иметь вечную жизнь, и он ощущал себя послушным исполнителем заветов. Ясно, что он чувствовал, что послушание закону Моисееву не является основой вечной жизни, что требуется совершение чего-то исключительно значительного. Поэтому вопрос «Чего ещё не достаёт мне?» не следует читать как надменное заявление, что он уже безупречен, потому что всегда действовал законопослушно. Скорее всего это искренний вопрос из желания услышать конкретный, ясный и понятный ответ.

19:21 *Если хочешь быть совершенным* – Господь говорит, если человек хочет служить ему на высшем уровне, тогда он должен продать всё и раздать нищим. И поэтому человек отошёл от Христа. Потому что гордыня его говорила ему, что он уже служит на высшем уровне. Введение мысли о разных уровнях служения безупречно согласуется с учением о вменении высоких требований Господа в отношении развода и вторичного бракосочетания; но Господь признаёт, что не все в состоянии достичь их. И этот случай как раз является тому иллюстрацией. Человек мог бы смириться как ребёнок и признать, что он не в состоянии продать всё – однако мог просить разрешения стать последователем Христа. И Господь, несомненно, принял бы его, так как нет свидетельств тому, что буквальная распродажа всего нашего имущества является глобальным требованием для вхождения в Царствие. Закхей лишь *половину* имения своего отдал нищим (Луки 19:8). Так что это может приободрить всех тех, кто чувствуют, что достижение высшего уровня им не по силам. И для них всё же есть место, для всех нас – потому что все мы не в силах достичь высших требований. Только наша гордыня может заставить нас отвернуться из-за их существования и нашей неспособности достичь их. Этот случай служит преградой также для тех, кто считают себя вправе осуждать тех, кто не может достичь высшего уровня в отношении развода и нового брака – а они в своём безупречном браке, продали ли всё, что имели и раздали нищим? Если же нет, так разрешите и другим жить на более низком уровне в другой сфере жизни человеческой. Смотри ком. к :26 *Богу же всё возможно*.

Раздай имение своё – мы замечаем, что Господь относится к каждому человеку по-другому. Иисус одобрил раздачу Закхеем только половины его имения – тогда как от юноши Он потребовал раздачи буквально всего. И, похоже, Он никогда не требовал, чтобы Его последователи – домовладельцы продавали свои дома. См. ком. к :16 *Что сделать мне доброго*. Тот же принцип виден и в Его предыдущем учении о разводе и вторичном браке – Его идеальное требование не всем ‘дано’ осуществить, как не всем выдвигается требование продажи всего и раздачи нищим. Господь учил, что мы получаем ‘имение’ Господа при обращении к Нему (25:14). Мы отказываемся от всего, но получаем всё. Отдавая наше земное имение, мы непосредственно получаем добро на небесах. Лука в 12:15,33,44 непрестанно обыгрывает это слово: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения... продавайте имения ваши и раздайте нищим... [Господь] над всем имением своим поставит такого человека». Тогда как требование молодому человеку продать всё имение и раздать нищим не являлось универсальным, т.е., не относилось к каждому верующему, однако духу этого требования (согласно Луки 12) все мы должны следовать. Мы по крайней мере должны ‘отрешиться от всего, что имеем’ (Луки 14:33). Ранние верующие ничего из своего имения не ‘называли’ своим (Деяния 4:32) – Лука определённо хочет, чтобы мы связали это с его предыдущими записями об

учении Господа, что, по крайней мере, наше отношение должно быть таким, что мы на деле не ‘владеем’ тем, что ‘имеем’.

У Луки читаем: «Ещё одного не достаёт тебе...». Господь цитирует Псалом 22:1. Так как “Господь [Иисус] – Пастырь мой, я ни в чём не буду нуждаться». Продажа и раздача всего имущества соотносится Господом со следованием Ему. Единственно чего ему не доставало была продажа имущества его *и* следование Христу. Поэтому следование Христу как Пастырю не есть лишь интеллектуальное занятие, только послушное следование принципам, унаследованным от юности своей. Оно требует крайне болезненных жертвоприношений.

Раздай нищим – В Деяниях мы читаем о продаже ранними верующими имений, и апостолами «каждому ‘давалось’, в чём кто имел нужду» (Деяния 4:35).

19:22 *Услышав слово сие* – Когда он понял *logos*, сущность учения Господа.

С печалью – Буквальное значение греческого слова скорее «хмурый» (как о небе, покрытом облаками). Его радостное возбуждение было вызвано тем, что он ошибочно полагал, что может совершить некое драматическое действие, не выходя из зоны привычного уюта и тем самым обеспечить себе спасение. Это точно переданная картина разочарования, которая омрачает столь многих, когда они осознают, что призыв Христа не является приглашением в своего рода социальный клуб, что это не религия поверхностного уровня.

Юноша отошёл – Это значимо, потому что весь этот раздел, начиная с первого стиха 18 главы, намеренно составлен так, что события связаны друг с другом. Господь приветствует детей, которые приходят к Нему и выговаривает ученикам, когда те препятствуют детям приходить к Нему. Этот молодой человек – также один из малых сих – отошёл от Господа. Подразумевается, что малые дети более духовны и преданы Христу, чем этот человек. Увещевание стать подобными детям означало, что следовало отбросить всё, что не даёт нам подойти к Нему – а в случае юноши это было его богатство.

Имение – Опять же записи Луки о ранней церкви ссылаются на эти строки, говоря о том, что имущества продавались, а деньги разделяли нуждающимся (Деяния 2:45; 5:1)

19:23 *Трудно* – Богатому трудно войти в Царствие. Господь продолжает, говоря, что такие войдут в Царствие только по милости Божией, дающей возможность спасти тех, кто не поднимаются до более высокого уровня, к чему Он нас призывает (:26). В чём же тогда трудность или загвоздка – если Бог желает принять нас, живущих на более низком уровне? Трудность в том, чтобы не отойти от Христа, как отошёл этот юноша, по гордости нашей; нам трудно быть как ребёнку, который ставится нам в пример на протяжении этого раздела, и просто принять милость Божию во Христе.

Войти в Царство Небесное – Человек отошёл, тогда как, если бы он положился на милость Господа, или лучше того, продал бы всё, что имел и раздал нищим, он мог бы

иметь право уже тогда начать входить в Царствие. Мы начинаем входить в Царствие прямо теперь; мы, согласно другому учению, находимся на пути к судному дню, и нам следует помириться с братом, идущему по тому же пути с нами. Притча о верблюде (т.е., богатом потенциальном верующем), с которого надо снять его богатство перед входом в город (Матф. 19:23,24), рисует богатого человека, входящего в Царствие (город = Царствию, как в Откр. 22:14; 21:2; Евр.13:14; 11:16; город может представлять также и верующих). Если он избавляется от своего богатства теперь, тогда он в некотором смысле может войти в Царствие теперь. Эта мини притча дана в контексте Матф. 19:21: «Продай имение твоё... и будешь иметь (теперь) сокровище (Царствие) на небесах». Это та же мысль, что и в Матф.18:4: «Итак, кто умалится, как это дитя (что предполагает отказ от богатства и т.п.), тот и (теперь) больше в Царстве Небесном». Эти несколько слов предъявляют высочайший нам вызов.

Павел глубоко вникал в эти притчи. Он не цитирует их мимоходом. Например, Павел видел этого богача в Матф. 19:23 как человека *желающего* обогащаться (= 1. Тим. 6:9,10). Он зрит глубже слов., понимая, что само владение богатством не заглушает человека; он понимал, что Господь использует «богатство» в смысле «сребролюбия», и так как богатство относительно и субъективно, так и следует это понимать. И поэтому Дух мог использовать умозаключения Павла. Я хочу сказать, что Дух мог бы использовать любого для написания (напр.) 1 Тим. 6:9. Но Бог не случайно выбрал этого человека с его прекрасным знанием и пониманием Его Сына быть Его писцом.

19:24 - См. ком. к 7:13.

И ещё говорю вам – Отметьте, что Господь второй раз повторяет ту же мысль, что трудно богатому войти в Царство Небесное.

Игольные уши – Я возвращаюсь к уже упомянутой мною интерпретации, что здесь опять ссылка на загруженного верблюда, которого следует освободить от груза богатства, чтобы пройти сквозь пешеходные ворота – призыв к человечности, к пониманию, что мы наги пред Богом, и богатство нам ничего не добавляет.

Красота и глубина постижения истины Господом выражена им простым и мощным образом: *Трудно богатому войти в Царство Небесное*. Он *должен* освободиться от богатств, как верблюд *должен был* освободиться от груза, чтобы пройти сквозь игольные уши (Матф. 19:24). Это такой мощный урок. И это так просто. Нет необходимости в пространных объяснениях, чтобы понять это. Как и я, вы, возможно, отчётливо помните некоторые события раннего детства вашего. Я помню, как мой милый отец показывал это мне, совсем ещё ребёнку, с игрушечным верблюдом пред воротами, нарисованными на листе бумаги. И я понял это в четыре, пять или, может, шесть лет. Это так *ясно*. А как насчёт наших банковских счетов теперь, когда мы стары и смелы? Верблуду легче, сказал Господь. Почему? Просто потому что верблюда разгружает кто-то другой, у него (или у неё) же нет права голоса. Но в этой притче нам, конечно, надлежит быть верблюдом, разгружающим самого себя, кто сбрасывает всю ношу со своего горба усилием воли. И, как мы видели, такой силой духа должен обладать каждый из нас, включая тех, кто не имеет банковских счетов.

19:25 *Весьма изумились* – Сильно сказано. Они были просто в шоке, услышав, что богатому трудно войти в Царствие, так как в их представлении богатство было даром Божиим и знаком одобрения Им этого человека. Это, конечно же, сильно отличалось от духа Нагорной проповеди и других учений Господа, и Матфей использует эти слова, чтобы показать, как далеки они были от понимания самых основ Его учения.

Кто же может спастись – «Может» является переводом того же слова, которое Господь использует в следующем стихе, говоря, что Богу даже спасение богатых, которые не избавляются от своего богатства, «возможно» - на основе Его желания принять и тех, кто не в силах подняться до выполнения идеальных требований, предъявляемых Им. И это в контексте того, что Он предлагает более низкие требования, чем безоговорочное прощение в 18 главе (вы не можете этого делать, если ваш брат согрешает против вас, и вместо этого втянуть его в синагогальный дисциплинарный процесс), и Его требование прощения прелюбодеяния (хотя, если вы не можете этого, вы можете действовать на более низком уровне и развестись – если вам не ‘дано’ действовать идеально).

19:26 *Возрев* – Господь имел обыкновение поддерживать зрительный контакт со своими слушателями: Матф. 19:26; Марка 3:5,34; 5:32; 8:33; 10:21,23,27; Луки 6:10; 20:17; 22:61; Иоанна 1:42. Речь везде идёт об отдельных случаях; так что этот факт подчёркивается. Нередко, когда серьёзный разговор вдруг прерывает тишина, неплохо сохранять зрительный контакт. Большинство из нас, взглянув в глаза собеседнику, в состоянии определить, следит ли он за мыслью или нет. То, как Господь Иисус возводил очи свои, очевидно, производило огромное впечатление на евангелистов (Луки 6:20; Иоанна 6:5; 11:41; 17:1 ср. с описанием очей воскресшего Господа в Откр. 1:14; 2:18; 5:6; 19:12).

Богу же – Статус *от* Бога нередко адресуется Иисусу (Луки 2:52; Иоанна 6:46; 8:40; 16:27; Деяния 2:33). Возможно, этим даётся понять, что такое милостивое спасение стало возможным благодаря Иисусу, оно было бы невозможным, если бы принималось только следование идеальным принципам Бога Отца.

Богу же всё возможно – Восходит к слову Божию в отношении рождения Исаака Сарой (Бытие 18:14). Герои Ветхого Завета не были лишь образами мозаичного стекла – наша собственная вера во спасение, несмотря на богатство, столь же драматична, как и вера старой женщины в то, что у неё может быть ребёнок. Контекст здесь, однако, в том, что те, кто выбирают более низкий уровень служения – в данном случае, *отказ* от продажи имущества и раздачи выручки нищим – могут всё же быть спасены Божией милостью. Это соответствует теме 12 стиха, что некоторым ‘дана’ возможность жить, согласуясь с идеальными требованиями в отношении развода и вторичного брака, но те, кто не в состоянии достичь этого, всё же будут приняты Богом. См. ком. к :21 *Если хочешь быть совершенным* и к :25 *Может спастись*.

Есть по крайней мере два случая, когда Иисус добывает выражения из книги Иова и как бы в некоторой степени отождествляет себя с Иовом. В Матф. 19:23-26 Господь объясняет безотносительность богатств к духовной праведности и вхождению в

Царствие, говоря, что «Богу всё возможно» - без денег. Это почти что цитата из книги Иова 42:2, где Иов приходит к заключению, что сила человеческая бессмысленна: «Знаю, что Ты всё можешь». Возможно, Иисус имеет в виду, что беды Его жизни привели Его к такому же заключению, как и Иова. См. ком. к 5:27-30.

19:27 *Оставили всё* – В наши столь отдалённые от первого века времена нам тяжело представить структуру общества, основанного на семье. Семья была всем. Пётр говорит, что они «оставили всё». Ваша семья, ваш дом был всем для вас. Оставить дом ради Христа было самым фундаментальным действием в то время. Так что ответ Господа, что такие обращённые получают во сто крат в этой жизни, относился к их отношениям внутри еkkлeсии. Но радикальный призыв Господа не менее требователен и проникающ, когда люди слышат его сегодня, единственная разница может быть в том, что резкость выбора не столь выражена сегодня – но она столь же существенно реальна.

Я неоднократно отмечал, что материал 19 главы тесно связан с материалом 18 главы. В греческом оригинале «оставили всё» идентично с текстом в 18:32, что в русском варианте: «весь долг тот я простил тебе». Петра перепугала мысль о ‘прощении всего’. Легче ‘отказаться’ (то же слово, что простить в гр. яз.) от всего материального, чем *простить* всё. Это объясняет, почему случай с богатым юношей следует за учением о необходимости простить всё. Он не был готов отказаться от всего, точно так же, как некоторые не готовы простить всё. Пётр заявляет, что он отказался от всего, однако он явно не может смириться с мыслью о *прощении* всего, считая, что семь раз в день уже и так слишком щедро с его стороны. Также возникает вопрос, оставил ли Пётр всё и в материальном отношении – у него всё ещё была жена и очевидно и его рыбацьи лодки в Галилее, куда он вернулся после воскресения Господа.

И последовали за Тобою – Подобно тому, что заявление Петра «оставили всё», возможно, сомнительно, кажется, что и смысл ‘следования за Христом’ не был им полностью осознан – потому что мысль о несении креста тесно связана со следованием за Христом (10:38; 16:24). А Пётр не смог нести этот крест до конца, потому что он отказался от Христа при встрече с трудностями.

Что же будет нам? – Ударение на слове «нам». Господь учил, что богачи должны отказаться от своего богатства, если они желают спасения – но милость Божия достаточно велика, чтобы и им дать спасение, даже если они не поднялись до этого высшего уровня. Пётр считал, что он и ученики *отказались* от того богатства, какое у них было. И Господь соглашается с Петром – их действительно ожидает великое благословение в будущем Царстве.

Пётр находился под впечатлением, что отказавшись от всего и последовав за Господом, он получит и какую-то выгоду. Ему всё ещё надлежало усвоить, что несение креста не мотивируется желанием личной выгоды, духовной или какой другой. Мы живём в мире, в котором религия, как и всё остальное, рассматривается как средство к достижению некой личной выгоды. Если мы любим Господа, то мы последуем за Ним, куда бы нас жизнь в Нём ни привела; просто из любви к Нему и признания, что Его путь есть путь прославления Отца. Пётр оставил всё и ожидал чего-то взамен. Ради превосходства

сострадания с будущим Спасителем Моисей отказался от богатств Египта. Господь сказал в ответ, что всякий, кто оставил всё ради имени Его, получит во сто крат более (Матф. 19:29). Богатства, превосходящее всё совершенство Христа, всё, что связано с именем Его, ценность всего этого Петром не было ещё осознано тогда. Их достаточно, чтобы всё остальное почитать за сор. Он осознал это только потом. Хромому он говорит, что вместо золота и серебра он имеет спасение во имя Иисуса Христа (Деяния 3:6). Пётр радовался, когда за имя Господа Иисуса удостоивался принять бесчестие, и он проповедовал во имя Иисуса Христа. Этому придаётся большое значение: Деяния 2:21,38; 3:6,16; 4:10,12,30; 5:41. Теперь он осознал ошибку свою, или скорее скудость своего понимания Господа. Теперь он само совершенство имени Господа почитал повелением свидетельствовать о Нём. Подобно тому как «они ради имени Его пошли» в послушании великому заданию проповедования (3 Иоанна 7; Откр. 2:3).

19:28 *Вы, последовавшие за Мною* – Это в ответ на заявление Петра, что они «оставили всё и последовали за Тобою» (:27). Господь не включает заявление Петра, что они «оставили всё», Он сосредоточен на «последовали за Тобою». Вполне возможно, потому что Он знал, что Пётр фактически не «оставил всё» до такой степени, как это ему казалось (см. ком. к :27). В то время они ещё не осознали, что следование на деле включает в себя; им ещё не приходилось жертвовать своей жизнью вместе с Христом. И потом вставала проблема «двенадцати». Иуда не следовал за Иисусом до конца и не будет сидеть на престоле в Царствии. Поэтому Господь определённо имеет в виду: «Вы, последовавшие за Мною...». Или, возможно, Он говорил о «двенадцати» как о названии группы учеников, и Он имел в виду, что и на этой ранней стадии Он считал их желание следовать за Ним на крест, как будто они это уже сделали? Нам надо смотреть на наших слабых, следующих вместе с нами, братьев таким же образом. Он считал, что Его овцы идут за Ним (Иоанна 10:27) даже тогда, несмотря на то, что Он знал, что они не достаточно крепки, чтобы следовать за Ним до конца (Иоанна 13:36). Воскресший Господь особенно хотел, чтобы женщины сказали Петру, что Он «предваряет» их в Галилее (Марка 16:7) – что наводит на мысль о том, что Он желал, чтобы Пётр, несмотря на слабость и уныние, всё же старался следовать за Ним и снова испытать крест в жизни своей.

Господь был такого положительного мнения об учениках Своих. Он знал, что Пётр не последует за Ним, как планировалось, до креста – никто из них не последует (Иоанна 13:36,37), но Он говорит с ними, как будто они в конечном итоге будут успешными Его последователями.

Пакибытии – Ссылка на последний день, когда Царство Божие, как оно было в форме Израиля, будет опять (=паки) восстановлено / возрождено. Ещё только один раз это слово (в оригинале) встречается, говоря о крещении как о ‘бане возрождения’ (Титу 3:5). Процесс жизни Царствия начинается уже сейчас – мысль, хоть и обычна в НЗ, вероятно, не постигается нами как следует. Потому что неужели наш нынешний удручённый и пассивный духовный опыт действительно может быть похож на жизнь Царствия? Данное слово греческого языка буквально означает ‘возрождение изначальной природы’. Конечное возрождение этой изначальной природы произойдёт в последний день, но сущность этого возрождения начинается теперь.

Сын Человеческий – Как нередко, так и здесь эти слова ассоциируются со славой и справедливостью решений Иисуса. И это потому что Его возвышение основывается на том, что Он Сам был человеком.

На двенадцати престолах – Господь предвидел этих двенадцать, *которые в то время включали и Иуду*, сидящими во славе на двенадцати престолах. Поэтому возникает вопрос, знал ли Господь, что Иуда предаст Его, а если знал [как Он Сам об этом говорит], то почему Он так очевидно доверял ему? Самсон доверял Далиде, однако на другом уровне он знал, что она предаст его. Это психологически обусловлено. Это помогает объяснить, почему Господь Иисус знал с самого начала, что Иуда предаст Его (Иоанна 6:64), и всё же как Он мог действительно доверять Иуде как другу, делиться с ним (Пс.40:10), говорить ему, что он будет сидеть с остальными одинадцатью на престоле в Царствии (Матф. 19:28). Я воспринимал это как серьёзное противоречие вплоть до того момента, когда я стал глубже вникать в историю отношений Самсона и Далиды. Человек может знать что-то о ком-то на одном уровне, но поступать и относиться к ним совсем по-другому, чем требует это знание. Давид также, должно быть, знал о вероломстве Авессалома; но он предпочёл не видеть этого ради любви. «Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о гибели моей и замышляют всякий день козни [как Авессалом]; а я, как глухой, не слышу» (Пс. 37:13,14). Павел определённо знал, что коринфяне презирают его, как мало они знают и веруют и, как он сам говорил, чем больше он любил их, тем меньше они любили его. И однако он вполне чистосердечно мог сказать: «А как вы изобилуете всем, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам» (2 Кор. 8:7). Но чем больше он любил их, тем меньше они любили его – не изобиловали любовью. Но он видел их любящими его. Также у нас создаётся впечатление, что старейшины каким-то образом догадывались об обмане Гаваонитян, но вопреки здравому смыслу они не обратили внимание на это (Ис. Нав. 9:7). Или Амессай, не обративший внимание на меч в руке Иоава – вопреки здравому смыслу, конечно (2 Царств 20:10). Это черта присущая человеческой природе; и только разобравшись в этом, я смог объяснить себе противоречия в отношениях Иисуса и Иуды, Самсона и Далиды. Это всё является красноречивым свидетельством человечности Господа и искренности Его ‘влюблённости’ в предателя Иуду. И этот Господь наш Господь, вчера и сегодня и вовеки Тот же. Наше самопознание станет глубже, если мы осознаем, что и в нас гнездится эта духовная шизофрения: дело не в том, что мы духовны сегодня и недуховны завтра. Мы одновременно и плоть и дух в одно и то же время. Осознание этого поможет нам справиться с более очевидными неудачами наших братьев. Из-за действий или отношений, свидетельствующих об их очевидной бездуховности, мы не должны списывать их как абсолютно бездуховных и неискренних. Дух всё ещё там, в тот самый момент. Вспомните как Самсон спал с проституткой до полуночи, а затем верою встал и, осенённый Духом, совершил великое дело – Христо-подобную победу над врагами народа Божьего. Отметим, что когда Господь повторяет это учение во время последней вечери, Он говорит, что пребывавшие с Ним в напастях Его, ‘сядут на престолах судить двенадцать колен Израилевых’ (Луки 22:30). Он, конечно, понимал, что не все ‘двенадцать’ в данный момент были праведными.

У Луки 22:30 говорится о завещании Господнем об учениках, сидящих за трапезою Господней в Царствии и судящих двенадцать колен Израилевых. Как будто сидения за Его столом каким-то образом превращаются в престолы суждения. В этом случае мысль может быть в том, что содружество с Царём означает, что мы являемся со-правителями вместе с Ним; его застольное содружество становится основой осуждения того Израиля, который отверг Его и Его учеников. Или в другом смысле, сидения за Его столом сливаются с сидениями славы и суждения. Если мы сидим за Его столом сегодня, то мы будем правителями в Его Царстве.

Судить двенадцать колен Израилевых – Возникает много проблем, когда пытаешься разобраться в хронологии событий судного дня. Я полагаю, что они будут разрешены крушением времени [а также и пространства, если теория относительности Эйнштейна верна] в судный день. Это могло бы объяснить, как мы и ученики можем предстать пред престолом суждения, когда мы и они уже сидим там (Матф. 19:28 ср. с 25:31); и как осуждение мира может казаться (согласно некоторым разделам Писания) одновременным с суждением домашнего круга.

Двенадцать колен – Господь неоднократно говорил об установлении нового Израиля, так что Он может иметь здесь в виду колен духовного Израиля. В Откровении ученики образуют краеугольный камень нового Иерусалима; всё здание христианской церкви было построено на людях, вера которых была столь слаба, как и их способности понимания и восприятия. Но *krino* [«судить»] может означать и ‘осудить’. В таком случае Господь рисует картину того, как презренные ученики участвуют в суждении и осуждении природного Израиля, отвергнувшего Христа.

19:29 Перечень того, что следует оставить, напоминает слова, обращённые к левитам в призыве их к служению Богу (Исход 32:26-29; Втор. 33:8-10). Этих светских учеников опять побуждают видеть в себе левитов нового Израиля, создаваемого Господом. Стихи 27-30 Евангелия от Матфея содержат ряд распространенных аллюзий на тот факт, что мы теперь являемся священством. Господь говорит о том, что все Его последователи оставят мать, братьев и т.п. ради службы Ему, ссылаясь на то, как Моисей благословлял левитов за оставление всего этого ради службы Богу (Втор. 33:9). Но Он также говорил о том, что они оставят дома и земли ради Него и Евангелия – ссылка на то, что левиты отказались от права наследования земли ради их взаимоотношений с Богом и службы, к которой они были призваны. Так же как Моисей предсказывал, что Левиты получают материальное благословение даже теперь за преданное служение своё (Втор. 33:11), так и Господь произнёс такое же обещание. И нет на свете христианина, преданно от всего сердца посвятившего себя проповедованию Евангелия, в миру или среди братьев своих, который бы не убедился в истинности этого определения священства.

В Рим. 15:16 говорится о слуге Иисуса Христа, приносящего язычников на алтарь Божий [отметьте, что в Деяниях 11:7 используется тот же образ о ‘приношении’ жертв в описании проповедования]. И ранее в Рим. 12:1 Павел также говорит о представлении тел наших в жертву живую Богу для разумного служения нашего. Поэтому целью проповедника является побуждать в обращаемых им или ею жертвенную жизнь на службе Господу, следуя Его примеру. Когда мы читаем о ‘служении’ в НЗ, мы должны

видеть в этом ссылку на дух священства; так как именно священники ВЗ принимались за “служителей». Павел говорит о проповедовании слова Божия как в миру, так и братьям и сёстрам, как о служении (Кол. 1:23,25; 1 Кор. 9:13). Он видел себя служителем Евангелия, «дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу» (Рим. 15:16). Это язык священства. Павел видел свои усилия ради других как приготовление жертвы. Он говорит, что каждый должен разуметь нас *всех*, как служителей (ср. со священниками) Божиих, проводников истинного Евангелия, и мы должны действовать соответственно (1 Кор. 4:1). Другие давали деньги более бедным братьям, и это опять описывается как служение, священство (Рим. 15:27; Евр. 6:10). Напоминание братьям об основных догматах учения, которые им уже известны, является ещё одним видом служения (1 Тим. 4:16). И действительно, Пётр говорит, что *каждый* имеет возможность служить чем-то другому, каждый имеет свой дар, как послужить другому (1 Петра 4:10,11). Мы должны нести грех друг друга, как священство несло грехи Израиля (Числа 18:1,23). В этом значение священства. Павел говорит о своей работе проповедования как о приношении язычников, как будто он священник (Рим. 15:16) – и в том же образе Петр побуждаем проповедовать язычникам, убивая и кушая зверей в мирном приношении (Деяния 11:7). Повеление, что те, кто проповедуют Евангелие, должны жить с Евангелия согласуется с тем, что священники Израиля не имели материального наследства, а жили с приношений (Числа 18:11). А для нас, честь и чудо проповедования Христа должно означать, что мы не держимся материальных благ в этой жизни. А как мы *все* священники, мы все и проповедники.

Или жену – Кажется значимым, принимая во внимание, что Пётр писал о теме ‘следования’, что он стал хорошо известен тем, что «имел спутницею» жену (1 Кор. 9:5), как будто она следовала за ним повсюду. Пётр придерживался принципа следования за Христом и в семейной жизни. Было время, когда он вполне мог оставить свою жену, чтобы следовать за Христом (Матф. 19:27-29). Но, идя дальше по пути следования, он осознал, что, как он должен был следовать за Господом до конца, так и ему надлежит быть для нее Христом, приносящим себя в жертву, чтобы вести её, чтобы и она следовала за Христом.

Ради имени Моего – «Для Царствия Божия» (Луки 18:29). Эти понятия синонимичны, они означают одно и то же, это два разных способа выражения одной и той же реальности.

Получит во сто крат – Предсказание Господа, что верующий получает отцов, матерей, дома, земли и т.п., сбывается постольку поскольку еkkлeсия желает делиться этими вещами и взаимоотношениями со своими членами. Но это условие не было чётко выражено. Мы оставляем все человеческие взаимоотношения, чтобы следовать за Господом Иисусом (Матф. 19:27-29). И Он обещает вознаградить нас за это даже в этой жизни. Но это зависит от того, до какой степени мы готовы принять и понять это. Содержательные взаимоотношения в содружестве вознаграждают нас за потерю взаимоотношений с теми, которых мы оставили, даже если мы не состоим в родственной связи. В отношении освобождения Израиля от египетского господства мы читаем: «Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников» (Пс. 67:7). Введение в новую семью соотносится с освобождением от рабства. Частью процесса нашего искупления является

введение в новую семью, семью еkkлeсии. Это, должно быть, ссылка на то, как Израиль был выведен в пасхальную ночь, когда семьи и одинокие должны были объединиться в семейства достаточно большие для убийства агнца. Псалом 67 может быть косвенным указанием, что так объединившись они и путешествовали по пустыне. Сам дом / семья Божия становится домом / семьёю одинокого. Так что еkkлeсия *есть* храм Божий (1 Кор. 3:16). Мы находим истинную семью в новом семействе Божиим. Крещение объединяет нас с другими спасёнными во Христе (Деяния 2:47). Мы будем жить вечно вместе с другими членами этого нового организма и содружества, в которое мы вступаем. Связь между нами и нашей новой семьёй даже крепче природных связей; поэтому любое разделение в семействе Божиим является величайшей трагедией. На практике это означает, что мы должны поддерживать связь в нашем содружестве. Даже если мы изолированы от других верующих, всегда есть возможность переписываться, созваниваться, приглашать других к себе, стремиться встретиться с другими...

Наследует жизнь вечную – Именно эти слова произнёс богатый юноша (Марка 10:17). Ответ на вопрос этого человека состоял в том, что нам надо отказаться от богатства сейчас, если мы хотим наследовать жизнь вечную; нам надо отказаться от материальных вещей, если мы хотим наследовать жизнь вечную. Так как он был юношей, то, вероятно, его богатство было унаследованным. Ему было сказано, что величайшим наследием является жизнь вечная, но она не даётся так просто, это не дело удачи или случая, но в ответ на жизнь, посвящённую следованию Иисусу. То, от чего следует отказаться [согласно записям Марка, Луки и Матфея]: семья, братья, сёстры, отец, мать, земли, дома и т.п.. Это было всё то, что юноша получил в наследство и отказаться от связи с семьёй, от имени которой он получил своё богатство, было бы безрассудно, как социальное самоубийство. Это было бы как выбросить в мусорник выигравший лотерейный билет и уйти ни с чем как до покупки его. Но этот радикальный призыв отказаться от материальных благ относится к тем, кто желает иметь вечную жизнь. Поэтому стремление к материальному благополучию в этой жизни совершенно неуместно, если фактически мы должны отказаться от него, если оно приходит даже непрощенно.

19:30 *Многие же будут первые последними* - Контекст в учении Господа, что богатый человек *должен* отказаться от богатства, чтобы войти в Царствие, *но* милость Божия такова, что Он готов спасти богатых, которые этого *не* делают. «Богу же всё возможно». Главы 18 и 19 указали на возможность жизни на разных уровнях. Господь сказал богатому юноше, если он хочет быть «совершенным», он должен продать всё и отдать нищим. В этом поразительном комментарии в заключении этого раздела мы узнаём, что фактически «многие», кто первые в этой жизни *и предпочитают оставаться первыми*, всё же будут спасены, хоть они и будут «последними» в Царствии. Слово «последнее» использовано и в притче, которая говорит о том, что верующим надлежит занять «последнее» место за столом Господа (Луки 14:9,10). Существуют и останутся градации среди людей Господа, как ныне, так и в вечности. Те, кто первые в этой кратковременной жизни, сохраняя своё богатство, чего бы не следовало делать, будут спасены милостью Божией, но будут последними в Царствии. Тогда как те, кто унижены в этой жизни, или делают себя униженными, будут первыми в Царствии Божиим.

20:1 *Ибо* – Контекстом является конец 19 главы о первых, теперь являющихся последними в вечном порядке вещей, который будет установлен по возвращении Христа. Поэтому в притче идёт речь о ситуации среди верующих во Христа. В комментарии к 19:1 я представил хиазматический план, показывающий, что эту притчу следует читать в контексте 18 и 19 глав, посвящённых теме о необходимости принять, а не отвергать братьев наших. Эта тема обнаруживается в самом конце притчи – постольку поскольку тяжко работавшие работники были настроены против братьев своих, которые трудились намного меньше их. Во многих притчах самая существенная мысль содержится в самом конце притчи, также и в данном случае. Конечное ударение, самое большое значение придаётся необходимости принятия дольше работавшими братьями своих более слабых братьев, когда они все стоят пред престолом Господа Иисуса. Учение о том, что «многие же будут первые последними» завершало 19 главу, и оно завершает также и эту притчу (20:16). В отношении 19:30 я высказал предположение, что первые в светском смысле *среди содружества верующих* будут спасены только милостью и будут «последними» в Царстве. Так что здесь речь идёт о спасении милостью, что является темой также и данной притчи.

Контекстом этой притчи является вопрос Петра: «Что же будет нам?», который подразумевает, что ученикам следует получить намного большее вознаграждение, чем духовно незрелым богатым людям, которые отказались расстаться со своим богатством, но тем не менее могут спастись милостью Божией. Тем самым мы можем приравнять учеников и всех, кто считают себя в духовном отношении выше других, к тяжко трудившимся рабочим – они «думали, что они получают больше» (20:10), так же как и Пётр ожидал большего. Притча заставляет думать, что Господь хотел особо вознаградить ленивых и слабых работников. Потому что их позвали первыми получить оплату – тогда как пристойней было бы, чтобы тяжко трудившиеся первыми получили вознаграждение. Но притча имела более широкое отношение к ситуации первого века – и к ситуации сегодня. Более тяжко работавшие были недовольны *основой* договора, по которому менее работавшие были приняты и ‘спасены’, получив ту же оплату. Но основа спасения была одна и та же – для трудяг и для менее трудившихся, для евреев и для язычников. И этой основой была милость. Недолго трудившиеся проявили, возможно, больше веры в предложение Хозяина – потому что казалось бы нереально, чтобы они получили ту же оплату, что и тяжко и долго трудившиеся. Но они поверили в это – потому они и взялись за ту работу, что выпала на их долю.

У нас создаётся впечатление, что Господь отчаянно ищет работников – Он готов принять на работу любых «малых сих», готовых поверить в Его изумительное предложение. И то же впечатление создаётся притчею о приглашении людей с улицы на пир. От них требовалось всего лишь согласие – необходимо было заполнить дом. И нам в эти последние дни следует видеть себя этими рабочими, нанятыми в одиннадцатом часу, и теми, кто нанят буквально в последнюю минуту. Именно этим и объясняется смешанность составляющих тело Христово в наше время, как и слабость этого тела.

Царство Небесное... подобно хозяину дома – Хозяином дома, несомненно, является Господь Иисус. И Царство Небесное подобно... Ему. Милость Господа Иисуса, его

манера находиться и производить суд среди людей, является сутью Царства как ныне, так и во веки веков.

Хозяину – Возможно нам следует связать эту притчу с другой притчей о хозяине виноградника (21:33 – используется то же слово греч яз.). Если сложить эти две притчи вместе, Бог так тяжело трудился, чтобы насадить виноградник, чтобы получить максимум духовного плода. Но Израиль отверг Его пророков и убил Его Сына – несмотря на то, что Бог был уверен, что они «постыдятся Сына Моего», фактически они убили Его. Поэтому прекрасный виноградник был передан язычникам, или, по крайней мере, другим, в которых хозяин также был уверен, что они будут ухаживать за ним, взрастив плод для Него. Но эта притча демонстрирует, что фактически перед Ним встала проблема набора работников – что означало большие потери потенциального плода. И в притче 21:28 читаем, что даже от собственных сыновей владельца виноградника было мало толку – один отказался пойти работать в винограднике и только потом пошёл работать; второй сказал, что идёт и так и не пошёл. Таким образом всё сильнее вырисовывается надежда Божия на отклик человеческий и трагедия скудости нашего отклика. Можно возразить, что притчи хронологически не следуют одна за другой, если они должны связаны восприниматься. Я бы сказал, что в Евангелиях мы имеем чрезвычайно сокращённую запись учения Господа, и Он скорее всего повторял Своё учение и притчи не один раз. Возможно, притча от хозяине виноградника пересказывалась полностью [обе притчи вместе] несколько раз, а мы имеем записи частей притчи в двух отдельных случаях.

Вышел – Это акцентируется четыре раза (также в :3,5,6). Соответствующее слово греческого языка нередко употребляется в отношении Иисуса ‘исшедшего от Бога’ с Евангелием; это то же слово, что и у Иоанна 8:42 «*Я от Бога исшёл*» и Иоанна 13:3 «Он от Бога исшёл» [вышел]. Отнюдь не предлагая мысли о каком-то личном предсуществовании, это просто ссылка на Господа ‘выходящего’ к мужчинам и женщинам с Евангелием *во время Своего служения* в стремлении завербовать людей на службу Отцу. Поэтому призыв Евангелия относится не только к уверованию в Евангелие – это призыв к действию, к сбору урожая, к работе в винограднике.

Вышел рано поутру – Эти же слова в оригинале использованы, говоря о Господе, вышедшем помолиться о призыве учеников («А утром, встав весьма рано, вышел...», Марка 1:35). И теми же словами говорится о самых первых учениках, которые ‘рано поутру, выйдя’ от гроба воскресшего Господа, побежали возвестить это другим. Весть же эта не была лишь информацией, а призывом к реальной работе.

Рано – Отмечалось, что Господь имел обыкновение вставать рано и молиться (Марка 1:35). Соблюдающий правила еврей молился три раза в день, причём первой и последней были обычно слова молитвы *Шма Израиль*. Но Иисус молился часами утром и вечером (Марка 1:35; 6:46). Книга Исаии 50:4 пророчествует о Господе Иисусе, что каждое утро Господь Бог пробуждал ухо Его, чтобы Он слушал «подобно учащимся». Эта последняя фраза определённо указывает на намечаемое сходство между путём роста Господа и путём развития всех учеников. Последующие два стиха предвещают, что благодаря этому ежеутреннему процессу учения «Я предал хребет Мой биящим и ланиты Мои

поражающим; лица Моего не сокрывал от поруганий и оплевания» (Исаии 50:5,6). Итак, мы подходим к кресту, к жизни несения креста в результате наших утренних размышлений. Именно исходя из Своего опыта, Господь мог просить нас поднять наш крест – Его крест – каждое утро.

Приходилось ли вам когда-либо заставить себя проснуться до зари без будильника? Это возможно только в том случае, если в вас гнездится внутреннее подсознательное ощущение необходимости подняться ни свет ни заря. Сон ваш неспокоен, вы постоянно просыпаетесь, поглядывая, не пора ли вставать. Итак, заставить себя встать рано поутру легко воспринималось как нечто, требующее немалое умственное усилие. А Бог веками вставал рано *каждый день*... Этот образ вставания рано поутру определённо является основой притчи Господа в Матф. 20:1 – где Бог уподобляется человеку, вышедшему рано поутру, чтобы нанять работников. Бог это делает посредством службы слова Своего – каждое утро это слово взывает к нам работать на Него в Его винограднике. Израиль не замечал огромных усилий, которые Бог вкладывал в слово Своё – что каждое утро Он вставал рано и обучал их. Мы тоже можем неправильно понять, что библейское вдохновение означает, что Бог без каких-либо усилий вдохновил «оригинальные автографы» давным давно и последовал дальше; но фактически весь этот процесс находится в постоянном движении и в затрате Богом невероятных усилий, взывая к нам. И... в нашей плохо управляемой, слабо поддающейся правилам жизни может ли быть, что мы даже не находим времени, чтобы читать Его слово ежедневно? Если Иов мог ценить слово Божие *более*, чем ежедневную пищу... то и для нас постоянный контакт со словом Его должен составлять неотъемлемую часть нашей жизни, подобно воздуху, которым мы дышим.

Нанять - Используемое в оригинале слово использовано также и в послании Рим. 44:4, подчёркивая, что спасение не даётся нам в качестве оплаты Богом нашего труда, это дар милости. Интересно, ссылается ли Павел на эту притчу – чтобы подчеркнуть, что спасение есть дар, однако в другом смысле мы каждый получаем вознаграждение за нашу работу. То есть наш труд сейчас получит вечное признание в той форме, в которой мы будем в вечности.

Работников – Буквально, ‘тружеников’. Не даётся никакой почвы для недоразумений – отклик на приглашение Господа не подразумевает лишь интеллектуальное принятие правды и истинности учений Библии, также речь не идёт лишь о безболезненном участии в работе Его церкви, когда, каким образом и поскольку это нам удобно. Это приглашение трудиться, реально работать в Его предприятии. Господь уже ранее сожалел о том, что жатвы много, а делателей мало (Матф. 9:37,38). Он просил учеников молить Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою – и в этой притче попутно сказано, что этих работников было недостаточно, они были слабы [никто не желал нанимать их] и в итоге сделали немного. Из этого видно, что всеобщее обращение других ограничено немногочисленностью проповедников; слова Господа определённо дают понять, что потенциальных обращённых намного больше, чем наставников - проповедников. Этот отрывок готовит почву к передаче нам позднее в Евангелии от Матфея великого поручения – работать в винограднике во время жатвы, собирая богатый урожай. «Идите...» в 4 стихе выполняет ту же функцию. В другой раз Господь сравнивает

работников с проповедниками. Он, несомненно, главной причиной нашего призвания видел проповедование и помощь другим в пору жатвы урожая Царствия. Он призывал нас всячески помогать Ему в этой работе; а не просто держать в чистоте разные догматические истины и безмолвно посещать всевозможные церковные собрания.

20:2 Договорившись с работниками – В греческом тексте проступает мысль о вступлении в договорные отношения. Мы вступаем в заветные отношения с Отцом и Сыном при крещении. И опять же я должен подчеркнуть – что это соглашение, это вхождение во Христа и Его виноградник не является просто знаком, что нам нравится этот социальный круг, или что мы подписываемся под учениями определённого христианского исповедания. Это глубоко личные взаимоотношения между Господом и личностью, которая обязуется работать ради Него.

Притча о работниках даёт понять, что Господь делает большие уступки человеческой слабости. Дух писаний Павла указывает на противоположность понятий спасения как милости и ложного представления о спасении как вознаграждении за труд (напр., в Рим. 6). На деле весь дух Библии в том, чтобы мы желали трудиться без мысли о вознаграждении. Эта мысль подчёркнута в притче о рабе, готовящем еду Хозяину после целого дня работы на Него. Однако в притче о работниках Господь *договаривается* с ними по динарию на день (отметьте его смирение, ср. с Богом, убеждающим людей принять Его прощение, Исаии 1:18); Он просит их пойти на работу, а потом они получают оплату (ср. со спасением). Он даже говорит об их спасении как о том, «что следовать будет». Так Он представлял им Евангелие согласно их тогдашней эгоистической точки зрения. Господь не был в неведении о линии аргументации, представленной позже Павлом в отношении спасения чисто милостью. Притча убеждает в признании Господом того, что наша духовная незрелость во время обращения нашего требует, чтобы Царство служило нам приманкой, побуждением. Первоначально Он относится к нам, принимая во внимание уровень, на котором мы находимся, в надежде, что мы поднимемся и до более высокого уровня милости. Со временем мы становимся свидетелями духовного роста обращённых, как и истинно верующих в содружестве нашем; первоначально мы бываем побуждаемы вознаграждением политического Царства, но с ростом духовного восприятия, мы осознаём истинность, проповедуемого Павлом Евангелия чистой милости. Представление о труде за вознаграждение постепенно теряет свою значимость и растёт осознание спасения Божией милостью со всё растущим в результате стремлением к истинной духовности.

По динарию на день – Создавалось впечатление, что работники нанимались на работу на несколько дней. Но в конце первого дня перед нами разворачивается действие, явно намекающее на происшествия судного дня. Мысль, может быть, в том, что последний день приходит быстрее, чем мы его ожидаем, и Хозяин жатвы ускоряет его приход.

Послал их – «Послал» является переводом слова *apostello*, что означает, что все, поступающие на работу к Господу, включая слабых, работавших только один час, фактически являются апостолами. У нас есть особое осознание миссии, осознание конкретного и фактического задания в жизни нашей. Такое осознание редко встречается у неверующих, и обычно, если у них такое осознание возникает, оно длится недолго и

нередко приобретает оттенок разочарования. Миссия сбора мужчин и женщин для Царствия никогда не приводит к этому.

20:3 *Увидел* – Это даёт представление о том, как Господь ‘предвидит’ потенциальных работников / верующих, но от них зависит, откликнутся ли они на призыв.

Стоящих праздно – Греческое слово *argos* значит ‘ленивый’, и это не очень положительное определение человека (Некоторые молодые вдовы, будучи *argos*, приучаются ходить по домам и говорить, чего не должно от нечего делать, 1 Тим. 5:13; о Критянах также говорили как об утробах ленивых, *argos*, Титу 1:12). Слово буквально означает не-работника. Эти люди не были наняты, потому что они были ленивы. Те, которых Хозяин так стремился использовать, фактически не были работниками. Тяжко работавшим было трудно смириться с тем, что отношение к не-работникам не отличалось от отношения к ним. Таким образом, этот раздел продолжает тему, начатую в 18 главе, которая развивалась на протяжении этих глав и притча эта заключает её – см. ком. к 19:1. Тяжко работавшие приравниваются к ученикам, которые не хотели принять и простить «малых сих»; к человеку, который не хотел простить другим их недостатки и в итоге был осуждён, к большому должнику, отказавшемуся простить другим их небольшую задолженность ему. Эта притча заканчивается тем, что тяжко работавших упрекают и, возможно, даже отвергают – а эти менее трудолюбивые принимаются. Дело в том, что тяжко работавшие получили выговор / были отвергнуты из-за того, что презирали своих более слабых братьев.

Если мы настаиваем на прочтении слова *argos* как означающего тех, кто без работы, то мы оказываемся перед ещё одним вызывающим уроком. Все человеческие стремления и достижения равнозначны стоянию и ничего не деланию – по сравнению с конечным достижением собирания жатвы для Господа, работы наряду с Господом по вождению людей по пути к конечному существованию в вечности.

На торжище – Ранее Господь использовал это слово в контексте работы проповедования. Он говорил о том, что Его ученики были подобны детям на улице / торжище (в оригинале то же слово), вызывающим к другим откликнуться на Его призыв (11:6). Но в этой притче люди на торжище праздно стояли, ничего не делая. Однако в конце притчи они оказались более приемлемы, чем те, кто усердно трудятся, но отвергают ленивых работников. Похожее использование «торжища» в этих двух притчах заставляет предполагать, что тогда как это ученики Господа, которые обращаются с призывом к другим детям рода человеческого, это одновременно и Господь лично работает чрез них, взывая к людям.

20:4 *Идите...* - Это опять готовит почву к «Идите...» великой миссии проповедования, завершающей Евангелие от Матфея.

И вы – Это может быть намёк на то, что эти позднее нанятые работники работают на той же основе, что и дольше работающие, несмотря на то, что результаты и уровень их работы сильно отличаются.

Что следовать будет, дам вам – «Следовать» - перевод слова *dikaïos*, имеющего отчётливый моральный оттенок, в других случаях переводимого как 'праведность'. Смысл в даре праведности, того, что следует, что полагается пронизывает Послание Римлянам (В Рим.5:17 как раз говорится о «даре праведности»). Динарий оплаты за несколько часов работы говорит о спасении, данном как незаслуженный дар, однако в то же время и как то, что следует по праву, потому что нам приписывается праведность просто потому, что мы во Христе. Им не была обещана оплата размером в динарий, но Господь считал, что это им 'следует'. Фабула притчи умышленно подводит нас к восклицанию, что несправедливо давать всем ту же оплату, когда некоторые работали дольше – в некоторых случаях в 12 раз дольше. Но это *справедливо* согласно новой справедливости учения Господа. Суть парадокса в том, что человеческие дела и достижения столь неуместны, если речь идёт о динарии спасения. Подобно 100 динарием долга человеку, которому прощён был долг в 10 000 талантов (18:28).

Проповедование является духовным упражнением на благо проповеднику. Может создаться впечатление, что работников позвали пойти в виноградник, потому что Господь пожалел их, праздно стоящих без работы и без средств к существованию – а не потому что Он нуждался в них. Если бы Он в них нуждался, Он никого не позвал бы в одиннадцатом часу и не платил бы им столько же, если бы Его интересовала личная выгода. Бог позовёт Своих людей к Себе, даже если мы ничего не делаем; однако мы имеем обязанность и даже миссию нести Христа миру. То, что Господь так или иначе позовёт Своих людей к Себе, не снимает с нас обязанности свидетельствовать; и процесс этого свидетельства так часто идёт *нам же* на пользу.

Они пошли – Мы объясняли в ком. к 19:1, что весь этот материал представлен в хиазматическом изложении, а эта притча является заключительной частью этого раздела, начало которому в начале 18 главы. Поэтому значимо, что *aperchomai*, переведённое здесь «пошли» встречается ещё дважды в этом разделе. Человек с колоссальной задолженностью «выйдя» посадил в темницу, несравненно меньше задолжавшему ему собрата (18:30), и богатый юноша «отошёл» с печалью (19:22). В каждом из этих случаев люди 'пошли своей дорогою' во тьму, не в состоянии принять предоставленную им милость. Эти слабые, ленивые работники пошли, дабы собрать хоть немногих для Христа, веруя и цепляясь за желание Христа использовать даже их, несмотря на их слабость.

20:5 *Опять выйдя* – Этими же словами в оригинале Евангелия от Марка 2:13 говорится, что Господь 'опять вышел' учить Евангелие.

Около шестого и девятого часа – *Peri* («около») в отношении времени не обязательно значит приблизительно в это время, это может означать, что с шестого, девятого и одиннадцатого часов Господь искал работников. В таком случае видно, что Он срочно нуждается в работниках. Урожай созрел и его надо собрать. Все жалобы на то, что нет желающих являются отражением серьёзного несоответствия между потенциальным урожаем и отношением к сбору его. Обычно большие усилия затрачиваются на то, чтобы убедить людей подписаться под конфессиональной установкой и стать регулярными посетителями собраний – и если это не удаётся, то возникает мнение, что евангелизм

потерпел неудачу, потому что урожая просто нет, никого это не интересует. Но эта притча даёт понять, что урожай на самом деле созрел – проблема же в том, что мало делателей. Работа по сбору урожая не то же самое, что вербовка людей для вступления в некую конфессию. Мы можем преуспеть или не преуспеть в этом смысле, но работа по сбору мужчин и женщин во Христа не совсем одно и то же. А в этом деле успех гарантирован.

20:6 – см. ком. к 22:8.

Около одиннадцатого часа – Служитель выходит около одиннадцатого часа и нанимает людей, которых другие не взяли, возможно потому, что они не казались достаточно сильными для работы. И они получают ту же плату, что и проработавшие весь день. Этот элемент нереальности служит для придачи большего значения неразумному (с человеческой точки зрения) стремлению Господа к распространению Евангелия в последние дни перед Его возвращением. Он примет любого, кто хочет работать, пусть не в полную силу, пусть недолго; для Него важно то, что они стоят там и готовы взяться и сделать посильную им работу. Человек обычно не выходит искать работников около шестого часа после обеда, когда заход солнца не за горами. Должно быть, Он испытывал большую потребность в работниках, пытаясь не упустить время сбора урожая. В этом и состоит срочность Евангелия и страстное желание Господа собрать урожай. Бог мог бы собрать урожай земли без помощи людей. Но Он предпочитает работать чрез людей, проповедающих Евангелие, и поэтому количество работников и их рвение отражает количество урожая душ, которые могут быть собраны. Поэтому вечная судьба других зависит от степени нашего труда проповедования. Очевидно также, что размер урожая был до нереальности огромен – поэтому необыкновенная постоянная нужда выходить и искать новых и новых работников. Обычно управляющему известен размер урожая, и он нанимает нужное количество работников в начале дня. Но в этой притче он этого не знает. Внушающий благоговение размер потенциальной жатвы в этом мире означает, что мы *никогда* не должны заявлять, что ‘никто не заинтересован’. Урожай *огромен*. И кстати, виноград следует собирать в должное время. Если он остаётся на лозе лишний день, содержание сахара в нём превышает норму, и он уже не годен. Мы можем предположить, что притча описывает события, происходящие в пятницу, приближается суббота, когда никто не может работать – и тем не менее это как раз тот день, когда урожай должен быть собран. И в уме рождается аналогия – что как раз перед субботным днём Тысячелетия, в последние дни жатвы требует огромный урожай. И это согласуется и с другим учением Библии о большом призыве ко всем нациям как раз перед возвращением Христа. В притче также даётся урок, что обычно люди не работали бы один час. Нам остаётся вообразить, что это семейные люди, а семью надо кормить. Нет заработка, нечего есть. И они желали делать хоть что-то. А их щедрый Господь просто пожалел их, их бедность, и дал им дневной заработок – даже тем, кого нанял в одиннадцатом часу. И это Господь, который милостиво нанял и нас. Также, ни один богатый Царь, обнаружив, что на свадьбе его сына будет мало гостей, не пойдёт приглашать нищих с улицы. Элемент нереальности в том, что он хочет заполнить все места. Ни один Царь рода человеческого, ни сын его не захочет приглашать на свадьбу всякий сброд, лишь потому что люди их круга отклонили приглашения. Но Царь Небесный не похож на царя рода человеческого. Он хочет делиться с другими радостью

Своего Сына, и нет никого, кто был бы слишком низок для этого, и кроме того им владеет непреодолимое желание заполнить все места. Намёк в том, что сеть забрасывается всё шире и неумолимей по мере того как день идёт на убыль.

Нашёл других - Эта притча является заключительной в блоке материала, начало которому в 18 главе, и который имеет хиазматическое построение (см. ком. к 19:1). Нахождение Господом людей для проведения Его работы связано с нахождением Им заблудшей овцы в 18:13. Эти люди, которых Господь находит – заблудшие овцы. Таким образом проводится параллель между заблудшей овцой, введенным в круг дитём; человеком, задолжавшим 100 динариев; братом, который согрешает против нас... и теперь ленивыми и слабыми работниками, которые спасены милостью. Суть в том, что их следует принять – а в притче говорится о том, что работавшие дольше и усерднее их, не будут склонны этого делать. И это их нежелание может стоить им собственного спасения.

Что вы стоите...? – Как если бы подразумевалось, что им следовало пойти и работать без приглашения. Трагедия потери огромного урожая должна была сподвигнуть их на это. Или, возможно, вопрос был больше риторическим. Почему они стоят празднo? Почему их никто не нанял? Потому что они были слабы, ленивы, имели плохую репутацию, были уволены другими нанимателями, были слишком стары для продуктивной работы... И Господь хотел, чтобы они полностью осознали свои недостатки, перед тем как послать их на уборку Его урожая. Такое же отношение видно и в том, как Господь дал ученикам осознать собственную слепоту и отсутствие веры – и *затем* дал им великое задание. Это действительно первичное условие для успешной работы проповедника. И этому нас учит рука Господня в жизни нашей, этого не усвоишь ни в библейском колледже, ни в специальной подготовительной программе.

Притча о работниках показывает, что с приближением грядущего Царства желание Господа получить отклик на Евангелие увеличится. Мы всё более отчётливо видим Его как Иисуса, понимающего слабость человеческую. Притча содержит элемент нереальности; управляющий выходит в одиннадцатом часу и нанимает людей, отвергнутых другими предположительно потому, что они не выглядели достаточно сильными работниками. Этот элемент нереальности служит для выдвижения на первый план неразумного (с человеческой точки зрения) рвения Господа к распространению Евангелия в последние дни перед Его возвращением. Притча о брачном пире даёт объяснение этому. Нам следует себе представить ощущение неотложности и трагичности ситуации; брачный пир надлежало отложить из-за того, что гости не пожелали придти. Следует представить себе стыд и даже гнев царя (ср. с Богом) и жениха (ср. с Христом); и такие чувства овладевают Отцом и Сыном всегда, когда отвергают Евангелие. А это происходит сплошь и рядом, начиная с детей воскресной школы и кончая сотнями тех, кто завершают курсы изучения Библии и отклоняют призыв.

20:7 *Никто нас не нанял* – Они честно отвечали, признавая, что даже в страду жатвы никто их не нанял. Их ответ предполагал признание собственной слабости – по старости, неразумению, лени, плохой славе, физической слабости или инвалидности. Но дважды подчеркнuto, что они «стояли» там, а не *сидели*, как принято на

средневосточных торжищах на солнцепёке времён жатвы. Чертой, говорящей в их пользу, было их желание работать и признание собственной слабости; и они верили, что они получают соответствующее вознаграждение по воле этого удивительно милостивого нанимателя. Это чрезвычайно важно и является чуть ли не единственным условием, требуемым Господом для работы с людьми. Господь, несомненно, знал, почему их не наняли. Они были там весь день – так что Он конечно их видел, когда выходил ранее в тот день. Вопрос был чисто риторическим. Он хотел добиться признания ими своей слабости. Мы также ощущаем, что, раз Он должен был обратить на них внимание ранее в тот же день, то Он как бы снижает требования под напором хронической нехватки работников и неожиданно богатого урожая. Такого же рода снижение требований непосредственно перед последним днём, перед концом жатвы, мы видим и в притче о брачном пире, на который приглашаются все, кого рабы встретили на распутьях.

Господь ранее говорил об учениках как о трудящихся в работе распространения Евангелия, которые достойны награды за труды свои (Луки 10:7; Иоанна 4:36). Связь с этим учением в том, что Господь призывал учеников видеть себя теми, кто были наняты первыми, и предупреждал их, что потенциальный урожай столь объёмен, что Он набирает и других работников, которых у них может возникнуть склонность презирать. Это как раз тема этого блока материала, который начался с их отвержения и презрения меньших сих в начале 18 главы.

Что следовать будет – Он приписывает праведность Своим слабым работникам, так что оплата за день работы становится тем, что «следует» тем, кто проработали только один час.

20:8 *Когда же наступил вечер* – Приход Господа у Малахии описан как восход солнца, здесь же как закат. День, когда ещё возможна служба, подходит к концу, но в другом смысле восходит солнце, возвещая о вечном дне Царствия Божия.

Господин виноградника управителю своему – Можно предположить, что Господином виноградника является Бог, а Его «управителем», распорядителем, менеджером – Господь Иисус.

Позови – *Kaleo* используется как о призыве мужчин и женщин принять Евангелие в этой жизни, так и о призыве на суд Божий. Откликаясь на призыв, мы фактически вступаем на путь к судному дню и посему, как Господь в другом месте объясняет, безрассудно поддерживать разногласия с братом своим на этом отрезке пути. Мы готовимся предстать перед судом – это должно внушить нам смирение и придать ощущение срочности каждому моменту пути нашего. У Матф. 22:3 говорится, что ангелы Господни «зовут званых (*kaleo*) на брачный пир». Затем званых зовут – на суд.

Отдай им плату – На суде проповедник получает *награду* (то же слово, что плата, Иоанна 4:36), работники получают плату за работу в винограднике (Матф. 20:8; 1 Кор. 3:8). Есть *награда* (плата) и для тех, которые поднимаются до уровня любви даже к совершенно неотзывчивым (Матф. 5:46), или проповедуют в ситуациях совершенно вопреки естественной склонности (1 Кор. 9:18). Само *спасение* не даётся на основе дел;

но суждение дел наших ведёт нас к самопознанию. Именно поэтому и будут ‘взвешены’ все наши дела. В этой жизни мы видим себя в тёмном зеркале; и только при появлении Господа наш собственный облик ясно предстанет пред нашими глазами. Только в процессе суждения нашего мы сможем прийти к истинному самопознанию. Работа евангелистов вознаграждается; «каждый получит свою награду (то же слово, что «плата») по своему труду» - но эта награда в том, что дело его устоит в огне испытания последнего дня (1 Кор. 3:8,14). Итак, в то время как платой, наградой, вознаграждением с одной стороны является спасение, она в то же самое время будет уникальной для каждого из нас и прямо пропорциональна успеху нашей работы с другими. Если они войдут в Царствие, то это будет выражением нашего вечного вознаграждения, и тем самым Павел может сказать, что его фессалоникийские обращённые, стоящие пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его, представляют собой его «радость, или венец похвалы» (1 Фес. 2:19). Нередко именно преданность определённому образу конфессионального мышления мешает верующим в этой работе. Они могут читать эти строки и найти эти мысли несколько странными, потому что они чувствуют, что они никогда не привели никого в группу своей принадлежности. Но группа, к которой мы принадлежим в конечном смысле есть тело Христово. Миссия нести Евангелие миру и крестить их дана каждому из нас. Итак, неплохо нам задать вопрос самим себе: ‘сколько раз я спрашивал человека, хочет ли он креститься, предлагал ли я покрестить его и покрестил ли я кого-нибудь?’ Боязнь вызвать недовольство старейшин и исключение из церковного содружества, которое в сущности мало чем отличается от общественного клуба, подрезала сухожилия множеству свидетелей.

Начав с последних – Оплата начинается с последних, что является элементом нереальности в рассказе. Смысл, возможно, в том, чтобы дольше работавшие усвоили, что оплата фактически динарий в день каждому работнику. Процесс суждения проводится для нашего же блага, и одним из труднейших уроков для людей Христовых в том, чтобы принять, что другие, работавшие меньше нас, также спасены в той же мере и тою же милостью, что и мы.

20:9 - См. ком. к 25:23.

Около одиннадцатого часа – Я упоминал ранее, что *peri* может означать ‘в течение’. Плата производилась в двенадцатом часу; некоторые были наняты в разное время около одиннадцатого часа, значит они работали много меньше часа. Это вызывает возмущение людей, чьё понятие справедливости требует оплаты согласно сделанной работе – они получают столько же, сколько трудившиеся двенадцать часов. Этому следовало оскорбить наше понятие оправдания делами и продемонстрировать нам, что спасение не может основываться на делах, а на основе договора / завета, в который все вступили по милости. И притча имеет ещё более требовательный изгиб в конечном итоге, согласно которому, те, кто считали это неразумным и чувствовали, что им следовало заплатить больше за их превосходную работу, фактически отвергаются за такие помыслы. Если слово «Пойди» действительно означает, что они лишаются работы у Хозяина.

Получили по динарию – На самом деле ни один наниматель не платит всем работникам ту же плату, что тем, кто наняты в одиннадцатом часу; ни один кредитор не простит долга

лишь потому, что должник не может расплатиться, и ничего с него не возьмёт; ни один отец не предпочтёт непутёвого сына сыну, который ни разу не послушался его. Но дело в том, что Бог действует как раз противоположно тому, как действуем или действовали бы мы. Его милость по отношению к грешникам человеку совершенно непонятна. И чрез притчи Сына Своего Он просит нас плыть против течения и следовать Его примеру в нашем отношении к грешникам. Здравый смысл кричит нам, что трудящийся больше и получать должен больше; но нереальность этой притчи учит, что этот принцип отстраняется в отношениях Бога с нами. *Любой* дар от Отца и Сына вызван чисто Божией милостью. Элементы нереальности в притчах нередко выявляют размер милости Божией. Владелец виноградника [= Бог] сказал виноградарю [= Господу Иисусу] срубить смоковницу, которая не приносит плода. Но этот работник был так привязан к этой смоковнице, так заботился о ней, что он просил хозяина дать ей ещё немного времени. Это отражает любовь Господа к Израилю, любовь, превосходящую размеры разумного. Подобным образом, какой богатый человек устроит банкет и станет приглашать на него все отбросы общества? Вот где проявляется удивительная милость Божия. Иногда нам приходится дополнить детали [ещё одна черта поразительных рассказов Господа], чтобы понять эту милость. Младший сын, например, потребовал свою долю наследства, тем самым он потерял имя своё, отказался от притязаний на членство семейное и открыто показал, что не желает быть частью отцовского семейства. Однако отец принял его обратно с милостью и радостью удовлетворения.

20:10 *Думали* – Здесь очевидна связь с ожиданиями Петра, что он и ученики, которые оставили всё, что имели, должны получить большее вознаграждение, чем те, кто так не поступали (19:27). Канва рассказа вызывает нашу симпатию к ним – чувство человеческой справедливости вопиет против одинакового вознаграждения тяжело и долго работавших и менее и не столь тяжело трудившихся. Но этот крик негодования вызван намеренно. Дело в том, что мы являемся тем колоссально задолжавшим человеком, который был спасён милостью; работниками нанятыми в одиннадцатом часу, которые были слишком слабы и ленивы, чтобы достичь многого для Господа. Эта притча является надлежащим завершением раздела, начавшегося с 18 главы. Презрение нами малых сих вызвано лишь тем, что до нас не доходит, что мы являемся человеком, безнадежно задолжавшим 10 000 талантов, *мы являемся этим человеком... мы являемся* этими слабыми работниками и т.п..

Однако *nomizo*, «думали» - глагол соответствующий существительному *nomos*, право. Они полагали, что им по праву положено получить больше, чем получили позднее нанятые работники. Но они ‘договорились’ об оплате по динарию на день (:2). Так что право было не на их стороне. Они пришли к этому новому и извращённому понятию о своих правах при виде милости Господа по отношению к этим более слабым и меньше работавшим людям. Глаз их почерствел при виде доброты Господней. Также и мы можем полагать, что спасение нам положено по праву, не удивляясь чуду Божией милости по отношению к нам.

Больше – Это опять же особенно относится к Петру, которого следовало заставить тщательно рассудить, действительно ли он любит Господа «больше» других (Иоанна 21:15).

20:11 *Роптать* – Это слово неоднократно используется, говоря о роптании Израиля против Христа (Луки 5:30; Иоанна 6:41,43; 1 Кор. 10:10). Те, кто роптали против милости Христа в последний день, как можно заключить, находились под влиянием еврейской законности и чувства превосходства перед другими. И возроптали они, как раз «получив» свой динарий.

Нанятые на работу в винограднике первыми «думали» (в судный день) что они получают больше; но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома... Он же в ответ сказал одному из них (в чём значимость этого?): «Друг (описание правоверных)! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми своё... я же хочу дать этому последнему *то же*, что и тебе» (Матф. 20:10-15). Если динарий представляет спасение, то больше работавшие стали роптать только, увидев к своему изумлению, что более слабые и меньше работавшие получили по динарию. Они получили обещанное вознаграждение спасения, но не могли понять принципа вознаграждения более слабых работников. Если тяжело работавшие правоверные не смогут смириться с этим даже в судный день, то не тем больше ли ныне?

20:12 *Эти последние* – Господь отвечает на вопрос «Неужели мало спасающихся?», настаивая, чтобы мы подвизались войти сквозь тесные врата (Луки 13:23,24). Это та же весть, что Господь внушал Петру чрез притчу о работниках первого часа, возмущённых сверх меры вознаграждением работников одиннадцатого часа. Он отличался склонностью следить за недостатками других (Матф. 18:21), сравнивать себя с другими (Матф. 19:21 ср. с 27; 26:33). Евангелие от Иоанна заканчивается тем, что Пётр опять озабочен возможной духовной судьбою своего брата Иоанна – на вопрос Петра: «А он что?» Господь призывает Петра не задаваться этим вопросом, а вместо этого следовать за Ним. И столь часто и мы, к сожалению, поступаем точно так же. Нас отвлекает от сущности нашей жизни, следования за Христом вплоть до смерти, ревность по отношению к другим, желание вникнуть в их духовность вместо личного следования. Нам бы лучше походить на слабых старых работников в притче, которые уходят с судного дня сжимая в руке ‘динарий’ [спасения], думая “Я на самом деле не заслужил его. Я не работал весь день а это... эта монета... это дневная плата». Но мы будем там. Вы и я. Несмотря на все наши сомнения и страхи, хроническое отсутствие самооценки, на внутренние невысказанные борения поверить и осмыслить, которых никто не видит и не знает. Мы будем там. Это милость, и это будет милостью. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).

Павел постоянно осознавал свою собственную склонность к провалу. Он видел свою склонность походить на человека в притче, который думал, что ему следует больше, потому что он работал много больше других (Матф. 20:12 = 2 Кор. 11:23).

Работали – Ясно, что более тяжело работавшие полагали, что должно быть прямое соответствие между работой и вознаграждением. Цель же этой истории в развенчании такого представления.

Один час – Работники нанимались в виноградник в разное время. Именно оплата рабочих одиннадцатого часа до нельзя возмутила работавших с раннего утра. А этими работниками одиннадцатого часа, по крайней мере хронологически, являемся мы – призванные в эти самые последние дни. Поэтому мы можем считать себя, получающими максимум милости – потому что мы вряд ли самые сильные или самые тяжело работавшие из всех поколений рабов Господа, больше озабочены внутренними жалобами, чем массивной работой по сбору поразительного урожая.

Поразительно милостивый Господин жатвы посчитал слабых работников достойными оплаты за день работы; Он приписал им работу целого дня, тогда как они трудились лишь малую часть дня. И другие работники никак не могли понять этого. Притча заканчивается с ними остающимися в недоумении. В Царствии будут и те, которые мучаются вопросами о справедливости Божией (Матф. 20:12,13 «друг!»); и мудрые девы, очевидно из корысти, не давшие масла другим; некоторые будут сидеть в Царствии «со стыдом», потому что считали себя выше других братьев (Луки 14:9 – ср. со старшим братом?); некоторые, кто протестуют против отдачи мины уже имеющему десять мин и не нуждающемуся в большем вознаграждении (Луки 19:25).

Сравнил – Именно на этой основе их «сравнили» пред вынесением конечного суждения. Поэтому основой их единства должен был быть – и есть – тот факт, что наше спасение является приписанной нам праведностью. Пётр, несомненно, внял уроку всего этого, говоря о том, что Бог дал язычникам ‘такой же’ (равный) дар, как и «нам», ученикам Христовым (Деяния 11:17). В этом смысле размеры нового Иерусалима «равны» (Откр. 21:16, то же слово).

Перенёшими тягость – Этими же словами в гр. оригинале говорится о несении креста, а также грехов и немощей других (Луки 14:27; Иоанна 19:17; Рим. 15:1). И не случайно Господь здесь в 20 главе от Матфея говорит о своей смерти на кресте и необходимости участия в этой смерти несением креста. Любое мысленное лицемерие креста рождает в нас глубокую уверенность, что ‘Я бы не смог пройти чрез это’. Но это та тягость, которую нам следует нести, и никакая уйма других дел, никакое достижение уровней не сравнится с этим. Ученики думали, что они легко могут нести этот крест (20:22 «можем»), так же как эти работники были уверены, что они перенесли требуемую тягость и им полагается вознаграждение за это. Но в свете креста и требований, которые он предъявляет, таким же образом перенести тягости по спасению малых сих, тяжело трудившиеся работники ничего не перенесли. Их спасение также должно было произойти на основе чистой милости.

Зной – Это язык судного дня (2 Петра 3:10,12; Иакова 1:11). Эти тяжело работавшие ничего не перенесли – они не прошли чрез процесс дня суждения, на котором принятие будет прямо пропорционально принятию нами других малых сих.

20:13 *Одному из них* – Подчёркивается индивидуальный подход к суждению, как видно из :9,10, где дважды сказано, что плата выдавалась каждому в руки.

Друг – Это слово может означать, что, несмотря на всю их слепоту и ничем не обоснованное чувство превосходства над братьями, эти работники всё же приемлемы Господу. Но это же слово употреблено в 22:12 по отношению к человеку, который осуждён, потому что считает, что его собственное одеяние достаточно хорошо для брачного пира и не берёт предложенного ему одеяния праведности; и это же слово Господь использует, обращаясь к предателю Иуде (26:50). Эти более отрицательные ассоциации слова «друг» следует рассмотреть вкупе с возможностью, что «пойди» на деле означает: ‘Ты уволен!’ Представление о том, что мы выше братьев своих, потому что достигли большего, чем они, столь противна Господу, что может послужить основой осуждения таких людей. Это несомненно является косвенным указанием на такую возможность. Структура притчи не даёт полной ясности, посему проблема остаётся. Господь может простить непрощающих, оказать милость немилостивым – и спасти их. Это фактически соответствовало бы Его милости. Но с другой стороны, нам следует осознать, что такое высокомерное и исключаящее отношение гарантирует осуждение стоящих перед Ним в последний день.

Заметьте, что *получив* ‘динарий’ спасения и божественную природу, тяжко работавшие взроптали перед Господином жатвы, возмущённые тем, что те, которые, по их мнению, работали меньше, тоже получили по динарию. Им было сделано замечание, но динарий (ср. со спасением; Матф. 20:11) у них остался. Последующий комментарий, что первые будут последними может подразумевать, что они будут в Царствии, но на последнем месте. Роберт Робертс писал, что он уверен, что единственным откликом святых при получении ими в дар божественной природы будут слёзы. И я согласен с ним. И страсти Господни могут означать такую же реакцию с Его стороны. Быть божественным не означает, что ты не плачешь – каким бы то ни было образом божественные создания тоже плачут. Поэтому в некотором отношении на Небесах проливаются слёзы по мере того как мы проходим долинами слёз здесь на земле. В Царствии Божиим будут некоторые, которые и там будут задаваться большими вопросами о справедливости Божией (Матф. 20:12,13 «друг»); некоторые будут сидеть в Царствии «со стыдом», потому что считали себя выше других братьев (Луки 14:9 – ср. со старшим братом?) – т.е., самоощущением стыда и смущения; некоторые ропщут, что вознаграждённый брат уже имеет десять мин и уж не нуждается в большем вознаграждении (Луки 19:25). Это всё заставляет думать, что даже после принятия нас в судный день мы можем быть более человечными (или какое другое более подходящее слово), чем мы теперь можем себе представить. Более чувствительными, более стремящимися к пониманию, с большим потенциалом вечного роста, чем нам, возможно, казалось. Божественная природа не означает бесчувственности. Бог – страстная натура; и мы разделим Его природу.

Даже здесь есть возможное косвенное указание, что некоторые, принятые Господом, даже при принятии в судный день могут иметь неправильное отношение к своим братьям. Так, перед Господином жатвы те, кто считали, что они работали больше всех взроптали на то, что те, кто, по их мнению, работали меньше, всё же получили динарий. Им было сделано замечание, но динарий (ср. со спасением; Матф. 20:11) у них остался. Последующий комментарий, что первые будут последними, может косвенно указывать на то, что они будут в Царствии, но будут там последними. Подобно тому как брата,

занимающего первое место в еkkлeсии, к его стыду попросят занять последнее место (Луки 14:9). Или огорчённый старший брат, разозлившийся за то, что Отец милостиво и с радостью принял его непутёвого брата слышит от Отца (Бога) слова, относящиеся скорее к Господу Иисусу: «Сын мой! Ты всегда со мною, и всё моё твоё» (Луки 15:31). Эти слова в другом месте адресованы Господу Иисусу. Не является ли это косвенным указанием на то, что озлоблённый старший брат всё же во Христе и принят Им, хотя его отношение к брату далеко не такое, каким должно быть? Малейшим в Царстве Небесном наречётся тот, кто нарушит одну из заповедей *и научит так людей* (Матф. 5:19); но меньший в Царстве Небесном будет считаться большим, чем Иоанн Креститель в этой жизни (Матф. 11:11). Простая весть в том, что в Царстве будут некоторые, которые были не очень послушны в этот день их испытаний. Конечно, эти детали могут иметь и другое толкование. Но имейте это в виду, особенно если вам приходится столкнуться с очевидной суровостью некоторых, встреченных вами, христиан.

Я не обижаю тебя – Милость, оказанная кем-нибудь другому, может быть воспринята третьим лицом как личное нападение на него. Но это иллюзия, игра воображения – однако этим объясняется, почему милость Господа к другим вызывала такое озлобление против Него. Тяжко работавшие чувствовали себя лично обиженными Господом – тогда как Он платил им ровно столько, сколько обещал и на сколько они рассчитывали.

Не за динарий ли ты договорился со мною? – Возникает вопрос, что же Господу следовало дать этим людям помимо динария. Подобным образом, Господь не может дать нам ничего больше спасения, динария. Тот факт, что Он может дать его тем, кого мы считаем ниже нашего уровня, не означает, что Он должен нам дать нечто больше спасения.

20:14 *Возьми* – Это звучит странно, говоря о динарии, который Господь уже дал работнику. Не даёт ли это повод к мысли, что работник бросил его на земь в знак протеста. Или греческий вариант может навести на мысль ‘забери его и иди своей дорогою прочь от Меня’, что подтверждает возможность увольнения человека – намёк на то, что карой за высокомерие по отношению к малым сим является отвержение человека Господом.

Своё – Спасение будет чрезвычайно личным, оно будет как бы ‘исключительно моим’. За верность в выполнении того, что нам было доверено Господом в этой жизни, мы получим в судный день то, что является исключительно ‘нашим’ (Луки 16:12).

И пойдёшь – Это можно понять как ‘Ты уволен’. Гарри Уиттакер это был очень склонен понимать именно так в своей книге «Изучение Евангелиев». Возможно, эти тяжёлый знойного дня перенёсшие работники были выгнаны Господом из-за их жалоб на то, что другие получили ту же плату за работу, которую они считали не идущей ни в какое сравнение с их вкладом. Если притчу следует так понимать, то очень жаль, что эти тяжко работавшие люди (ср. с братья) были *почти* спасены, но отвергнуты за отношение к братьям своим.

Я же хочу - Здесь и в 15 стихе *thelo*, переведённое «Я же хочу», скорее означает избирать или предпочитать что-то. Эта мысль созвучна и с заключением 16 стиха, что спасёнными являются те, кто «избраны». Эти идеи суверенного, незаслуженного дара, воли Божией, Божественного выбора и избрания [*electos* соответствует слову «избранных»] мы опять находим в послании Римлянам, где Павел прямо и бесповоротно подчёркивает ту же мысль: Спасение даётся не по делам а милостью. И элемент избрания и предопределения в конечном алгоритме спасения человека достаточное доказательство того, что дела не являются и не могут иметь первостепенного значения.

20:15 *Разве я не властен* – Это ещё один момент связи с первоначальной частью хиазма в начале 18 главы. В данном случае с вопросом в 19:3 «позволительно ли» (то же слово) человеку разводиться с женой по всякой причине. Ответ Господа поднял вопрос на более высокий уровень, доказывая, что дух закона в том, чтобы прощать всё без исключения. И Он далее расширяет эту мысль, заповедуя, что дух закона в том, чтобы принимать слабо верующего, малого сего, грешника, не глядя на его дела, а скорее на основе того, что они вступили и приняли завет милости. Он приписывает праведность Своим слабым работникам, так что оплата за день работы становится тем, что «следует» работавшим только час.

Глаз твой завистлив – Образ мелочности, злонамеренности (Втор. 15:9; Притчи 23:6). Им следовало быть милостивыми по духу, и связь здесь определённо с колоссальным должником притчи конца 19 главы, которому следовало оказать милость задолжавшему ему брату. Милость Божия по отношению к нам, честь того, что мы так долго находимся у Него в услужении, должна означать, что нас радует включение тех, кто кажется столь меньше нас, что и является контекстом всего этого раздела материала, начало которому в 18 главе. И слова Господа здесь к великому сожалению столь часто верно отражают то, что наблюдается в духовной жизни. Милость, оказанная другим, морально и духовно более слабым, вызывает непредвиденную ярость по отношению к тем, кто оказывает милость. Этим объясняется то, почему обычно добродушные верующие могут трястись в гневе, ругаться и относиться с необъяснимой яростью к тем, кого они считают открывающими замкнутый круг, ослабляя границы, за которыми они сокрыты, приветствуя детей, малых сих, которые совершенно очевидно намного ниже других верующих по вере и поведению. Их глаз омрачается злом при виде милости других. Этому имеются примеры из Библии, но ненависть к Самому Господу Иисусу, ненависть вплоть до предания смерти на кресте, достаточное тому доказательство. И по этому же пути следовали такие люди милости как Павел и Пётр.

«Неужели это огорчило тебя так сильно?» читаем в книге Ионы 4:2-4, где Бог обращается к раздражённому Ионе с подобным вопросом после оказания милосердия кающейся Ниневии. Мы должны осознать, что такое ханжество и неудобство при виде раскаяния других является присущей нашей природе чертой характера. Господь Иисус прекрасно справился с этой чертой человеческой природы.

Чистая милость Иисуса неизмерима. Он знал, что величина Его милости станет камнем преткновения для других. Элемент нереальности в притче о работниках показывает это. Он нанял работников, которых никто не нанимал, старых и слабых работников,

некоторых всего лишь на час, а уплатил им за целый день. Они, должно быть, отошли от кассы слегка одурманенными, не смея поверить тому, что они держат в руках – непревзойдённая картина реакции верующих на известие о их принятии в судный день. Но вид тех, которые считали, что в их спасении (динарий) милости меньше, чем у других сильно огорчились: «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?». Говоря это, Господь ссылаясь на Втор. 15:9, где звучало предупреждение Израилю, чтобы глаз его не сделался немилостив к нищему брату (ср. с никем не нанятыми работниками), просящему взаймы в приближении года прощения, когда все долги прощаются. Прощение состояло в том, чтобы «всякий займодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и *не взыскивал* с ближнего своего (Втор. 15:2). Это подразумевается и в Матф. 18:28, где Христос говорит о человеке, требующем возврата долга с товарища своего. Господь подразумевает: Вы должны всё время жить в духе года прощения, давая, не ожидая ничего взамен. Год прощения имеется в виду и у Луки 6:35 в передаче мысли о необходимости давать взаймы, не ожидая ничего в ответ. Так было дело в год прощения. «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр» поэтому подразумевает, что милость Господа к нищему работнику вызвала зависть в глазах других, у них возникло ощущение, что им приходится давать ему, что они теряют из-за его принятия. Но, как подразумевает Господь, это нелепое отношение. Мы, конечно же, ничего не теряем из-за принятия других! И можно доказывать, что именно работники одиннадцатого часа представляют принятых, тогда как нытики отвергнуты («Пойди» некоторыми воспринимается означая увольнение, тогда как другие приняты на постоянную работу). Но с какой превосходной точностью Он проникает в будущее умонастроение многих в Его еkkлeсии! Сколь верной оказывалась эта притча снова и снова в истории нашего содружества. Полемика и практика идеи милости возбуждала невообразимую горечь среди тех, которые в меньшей степени живут милостью.

20:16 *Так будут последние первыми* – Весь раздел, начинающийся с 18 главы, учил, что те, кто отказываются прощать и принимать духовно слабых – фактически будут осуждены. Однако раздел этот также говорит о возможности того, что они будут спасены, точно так же как богатым говорится, чтобы они продали всё, что имеют, и раздали нищим, если они «хотят быть совершенными» - в противном случае их ожидает осуждение. Но Господь говорит, что спасение даже в таком случае «возможно» милостью Божией. Поэтому раздел завершается на той же ноте – с одной стороны, намекая на осуждение тяжко работавших из-за презрения ими своих более слабых братьев, а с другой стороны наводит на мысль, что они будут приняты в Царство, однако будут «последними» из-за своего презрительного отношения к другим.

Мало избранных – это заключение большого хиазматического материала, начатого с 18:1 (см. ком. к 19:1). Заключение же в том, что спасение частично основывается на предопределении – некоторые просто избраны, а другие нет. В бегах не побеждает быстрее, ни в борьбе сильнее. Павел говорит об избрании и предопределении в контексте стремления убедить верующих, что спасение является даром милости, а не даётся по делам – и эта мысль вполне могла быть ему подсказана использованием здесь слова «избранных». Бог использует язык в относительном смысле в целях придавать особое значение некой мысли. Так мы читаем, что многие будут спасены (Бытие 22:17), а в другом смысле, что немногие будут спасены (Матф. 7:14; 20:16; Луки 13:23).

Относительно к чуду спасения, многие будут спасены; но в численном отношении, цифра будет мала, с точки зрения этого мира. См. ком. к 11:30; 25:19.

20:17 Восходя – Это могло бы относиться к подъёму на гору, но в то время было принято говорить о «восхождении» в Иерусалим, в особенности для празднования – в данном случае – Пасхи. У Марка (10:32) читаем: «Иисус шёл впереди их, а они ужасались и, следуя за Ним, были в страхе».

В Иерусалим – Из Иерихона, 19:15. Так что они «восходили вверх» к Иерусалиму. Эти незначительные детали все подтверждают положение, что Евангелии писались очевидцами, а не были написаны много позднее людьми, не видевшими этого. Они шли в противоположном направлении, если вспомним притчу о милосердном самарянине, который шёл *вниз* из Иерусалима в Иерихон. Мы можем предположить, что Господь желал, чтобы мы видели этого человека как уходящего прочь от крестового пути, выходя из Иерусалима, а не восходя в него – и что он всё же был спасён милостью самарянина / Иисуса.

Отозвал – Подразумевается, что с ними путешествовали и другие, а Господь желал объяснить реальность креста только ученикам одним.

Дорогою – Можно предположить «дорогою» в Иерусалим и ко кресту; ученики следовали Иисусу «дорогою», не осознавая, что это означает и к чему это в конечном итоге приведёт, и это может относиться и к нам.

20:18 Мы восходим – Это было констатацией очевидного факта, но Он хотел, чтобы они ощутили своё участие в этом путешествии ко кресту, совершаемого Им; потому что Его путь ко смерти и воскресению предстояло пройти и им, как и нам.

Предан – Буквальное значение греческого слова ‘передан’; мысль о предательстве можно было предположить, но она не была столь ясно выражена. Это то же слово, что в 19 стихе, предадут. Слово это очень часто сходит с уст Господа, как если бы Он видел этот момент ‘передачи’ как суть всех Его страданий – передача из рук Провидения Божиего силам тьмы.

Осудят Его на смерть – Именно так и случилось. В оригинале у Марка 14:64 это выражено теми же словами.

20:19 Биение – Предсказания Господа о предстоящих Ему страданиях достаточно детальны. Возникает вопрос, как открылось Ему это знание, чрез божественное ли вдохновение, или же Он пришёл к этому на основе предсказаний Ветхого Завета о страданиях Мессии. Все детали вполне можно было извлечь из Писания.

Тогда... – Очень часто прелсказания Господа о кресте воспринимались самым далёким от духовного образом, как будто эта весть совершенно не доходила до сознания. Это характерно и для нас сегодня, люди как бы отключались от вести о смерти Господа. Когда так происходит, нам надо задать вопрос, *почему* мы отключаемся; потому что это

определённо коренится в психологии. Почему наше внимание свободно отвлекается, когда мы читаем или слышим обсуждение разделов, относящихся к распятию?

Психологическая подсознательная причина вполне может быть в том, что мы понимаем, что то, что верно о Господе, должно быть верно и о нас; Его смерть там должна быть образцом нашему преданию себя смерти сегодня. И мы предпочитали бы не слышать напоминаний об этом.

Мать сыновей Зеведеевых – Мать Иакова и Иоанна. Мы можем отождествить её с Саломией (Марка 15:40), которая, вероятно, была матерью Марии, матери Господа. Они были Его двоюродными братьями, и в культуре кумовства, в которой они жили, было бы нормально, чтобы они заняли какое-нибудь почётное место в будущем правительстве своего родственника. Но ответ Господа гласил, что родственные связи не имеют значения, нет кратчайшего пути от испития чаши Его и страданий вместе с Ним.

20:21 *Чего ты хочешь?* – Это те же слова, с которыми Господь позднее обращается к слепому в 32 стихе, уходя из Иерихона, и к другому слепому, когда Он был на подходе к Иерихону (Луки 18:41). Сходство в рассказах о слепых, с которыми Он разговаривал, имеет одну и ту же причину, как и его повторный вопрос «Чего ты хочешь?» как в обращении к ним, так и к Саломии и сыновьям её. Это всё для того, чтобы создалось впечатление, что Он просит людей сосредоточиться на том, каково же в сущности их доминирующее желание. И такой подход не чужд и глубинной психологии сегодняшнего дня. Господь использует то же слово «хочешь», спрашивая лежачего больного, хочент ли он быть здоров (Иоанна 5:6). Конечно, он хочет, и Господь знает это. Так что смысл Его вопроса в том, чтобы выявить в нём ощущение своего господствующего желания. Господь поднял его на ноги, и далее говорит, как Отец воскрешает мёртвых, так и Сын оживляет, кого хочет (то же слово – Иоанна 5:21). Желание человека и желание Сына Божьего совпали, и так может случиться и со всеми нами – если господствующие желания нашей жизни являются и Его желаниями. Поэтому потом в Иоанна 15:7 Господь как бы комментирует случай с Саломией, говоря: «Если... слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите и будет вам». Обещаний типа карт-бланш, как Саломия и её сыновья ошибочно полагали, быть не может. Его характерной чертой было желание сосредоточить внимание людей на том, чего они просят, побуждая их высказать и тем самым определить их самые заветные желания. Поэтому Он делал вид, что продолжит Свой путь в Эммаус, почему он казался спящим во время бури, а в другой шторм казалось хотел пройти мимо учеников (Марка 6:48). Всё это делалось для того, чтобы пробудить в Его людях осознание необходимости в Нём. И точно также Он действует и теперь, чрез ниспосланные провидением обстоятельства в нашей жизни, чтобы мы сами задали себе вопрос, чего же мы по сути дела желаем. Он только что подробно изложил, какие страдания Ему предстоят, так что Его вопрос был риторическим. ‘Если Я намерен претерпеть всё это ради вас – чего же ещё вы можете желать’? Чудо спасения нас – грешников – таково, что все наши другие просьбы следует рассматривать в этом контексте.

В Евангелии от Марка 10:37 ясно сказано, что братья сами пошли к Нему с этой просьбой, попытавшись повлиять на Господа чрез мать свою. Здесь мы имеем классический пример того, что чтение всей Библии даёт нам более широкий и

перспективный взгляд на Писание. Но здесь следует высказать предостережение в отношении такого переплетения текстов, а именно практики интерпретации текста в свете других текстов Библии. Для получения более широкого и перспективного взгляда это совершенно необходимо и закономерно в изучении Библии. Но помните, что преобладающее большинство верующих на протяжении истории были неграмотными. Евангелии читались им вслух. Текст сам по себе взывал к ним – нет богодухновенных сносок, которые бы указывали нам на пораллельные Евангелии для получения более полной картины. Лёгкость осуществления анализа библейских текстов с помощью компьютера характерна единственно для нашего века, но при этом легко может возникнуть мнение, что такое бесконечное выискивание связи между Писаниями предполагалось с самого начала. А это отнюдь не соответствует действительности. Тот факт, что текст всей Библии выдерживает такой анализ и высвечивается славой при том, не означает, что это единственный, не значит, что это предназначенный способ чтения текста. Возможности такого детального переплетения текстов просто не существовало для неграмотных верующих; они слушали чтение текста Евангелия, и текст сам по себе давал им весть, которую надлежало воспринять.

Скажи – Это же слово описывает ответ Господа; Иисус «сказал в ответ» (:22). Он не сказал того, что она хотела услышать, то было скорее приглашение умереть вместе с Ним и разделить с Ним все вытекающие из этого последствия.

Сели – Она определённо имела в виду недавние заверения Господа, что эти двенадцать сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых (19:28). Но и этого было недостаточно. Она хотела ещё большего. Запись заставляет нас задыхаясь произнести: ‘Как? Даже этого обещания тебе и предсказания смерти Господа – этого ещё недостаточно??!’ Это подсказывает нам рассматривать все наши просьбы и пожелания совсем в другом контексте. Ежели нам обещано Царствие и Господь умер ради нас – тогда какие ещё доминирующие желания нам иметь? Конечно, никаких. Потому что именно это и должно быть нашим главным желанием.

В Царстве Твоём – У Марка «в славе Твоей». Это подтверждает, что она имела в виду 19:28, обещание, что они будут сидеть на престолах, а Он «на престоле славы Своей».

Мать Иакова и Иоанна хотела, чтобы они получили большое вознаграждение в Царствии. Основной ответ Господа был: ‘Возьми Мой крест, следуй Моему примеру, т.е., средоточию на том, чтобы привести *других* в Царствие’ (Матф. 20:21,27,28). Им следовало быть образцами бескорыстия для других. В притче о работниках, тяжело весь день трудившиеся работники пришли в ожидании оплаты; их отослали, возможно, отвергли. А те, кто в притче кажутся поощряемыми, работали без договора, без упоминания об оплате. Так что когда Иаков и Иоанн зашумели об оплате в Царствии, им было сказано идти и заниматься служением; в этом была вся суть, быть прислужниками других, служить без оплаты – а не приставать к Господу с требованием вознаграждения в Царствии (Матф. 20:20-26).

Марк записал слова просьбы братьев: «Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чём попросим», предположительно желая связать Господа Его словами в 18:19 об успешной

молитве: «если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле». Но контекст слов Господа в данном случае был совсем другим. Это относилось к возврату заблудших с пути к Царствию. Частенько мы тоже можем ухватиться за слова Господа, пытаюсь извратить их, чтобы вызвать положительный Божий отклик. Такого рода вещи продолжаются до тошноты во многих евангелических и церквах пятидесятников, когда фразы из Библии берутся вне контекста, настойчиво пытаюсь придать им смысл, требуемый от них аудиторией. Их средоточие было совершенно ложным – они хотели быть в Царствии «для нас». Необходимо разобраться в мотивации нашего желания быть в Царствии. Желаем ли мы этого ради проявления Божиего или просто ради спасения человека от смерти [перефразируя известную цитату из Джона Томаса].

20:22 *Не знаете, чего просите* – Заявление, что люди ‘не знают’ часто употребляется Господом в отрицательном смысле. Поэтому мы можем читать эти строки как выражающие глубокое разочарование в ней. Заметьте, что Господь говорит во множественном числе; он ясно видел, что вопрос задан сыновьями чрез мать свою, а в параллельной записи Он задаёт вопрос непосредственно им, чего же *они* собственно хотят. «Мы не знаем о чём молиться, как должно» (Рим. 8:26) кажется своего рода ссылкой на мать сыновей Зеведеевых, молящую Христа о лучших местах для её сыновей в Царствии (Матф. 20:22). Его ответ «Не знаете, чего просите» означает ‘Вы не понимаете ценности того, чего просите’. Вполне возможно, что Павел в Рим.8 говорит, что в нашем желании Царствия, в нашем стенании о нём, мы не даём себе отчёта, просим ли мы так, как должны были бы, но Христос тем не менее мощно вступается за нас, имея это в виду.

Чашу – Смерть Господа была чашей Его, как и крещением Его. Он просит нас креститься Его крещением и регулярно пить чашу Его в воспоминание Его на мемориальном собрании. Соблюдение этого ритуала не представляет никакой трудности, однако это согласие умереть Его смертью. Мы тоже можем слишком легко сказать подобно Его ученикам «Я могу...», тогда как, подобно ученикам, мы не представляем себе весь ужас распятия и того, что от нас требуется. Поэтому мы принимаем участие в этих символах, этих метафорах, склонив голову, в глубине души сознавая, что вряд ли мы сможем нести крест до конца, но с благодарностью за возможность участия в принятии Его чаши и крещения, чаши Того, кто на самом деле умер смертью креста.

Креститься – У Луки 12:50 читаем: «Крещением должен Я креститься; и как Я томлюсь, пока сие совершится!» Свою смерть на кресте Он в сущности прожил в Своей жизни. Поэтому предсказание Его смерти в книге Исаии 53 дано в описании Его жизненного опыта. И крещению также присущ элемент поступательного процесса, подобно тому как Израиль весь крестился «в облаке и в море», переходя Чермное море (1 Кор.10:2), и потом находился под облаком всё время путешествия по пустыне – как бы в продолжение процесса крещения. Мы также умираем и воскресаем вместе с Христом в непрекращающемся процессе по мере того как мы умираем для плоти и постепенно переходим к новой жизни в смертной плоти нашей (2 Кор. 4:11). Заметьте, как Павел говорит о крещении в Рим. 6:4: «мы погреблись с Ним крещением в смерть... дабы и нам ходить в обновлённой жизни». И в 1 Кор. 12:13 «Все мы одним Духом крестились в одно

тело... и все напоены одним Духом. Крещение Духом безусловно предполагает процесс, а не единовременное погружение в воду.

Господь говорит о Себе как о пастыре добром, который *«полагает»* (как длительное действие) жизнь свою за овец... Я Сам *отдаю* её» (Иоанна 10:11,18). Он будет вознесён, но в принципе Он прошёл чрез это в жизни Своей ещё до этого. Он говорит о чаше, «которую Я буду пить» и крещении, «которым Я *крещусь»* (Матф. 20:22). Он говорит о том, что Его предадут (будущее время) на распятие, но в некотором смысле «Я (уже) крещусь».

Можем – Господь, несомненно, вспоминал их детскую сверх самоуверенность, когда Он Сам молился, если *«возможно»*, да минует Меня чаша сия (Матф. 26:42). Но Господь так великодушно настроен по отношению к ним. Он говорит, что они действительно *будут* пить чашу Его (:23) – но почётные места в Царствии распределяются только Отцом. Он ссылается на это, говоря Петру, что он не «может» (то же слово) следовать за Ним на смерть на кресте, но «после пойдёшь за Мною» (Иоанна 13:36). Мы, скорее всего, сказали бы им более серьёзно отнестись к только что высказанному предсказанию Господа о смерти Его на кресте, и более реально представить свою неспособность страдать и умереть таким образом. Но Он более позитивен и великодушен.

Здесь проявляется чуткость Господа в отношении наших помыслов, что мы действительно несли Его крест. Эти люди в своей бездуховности могли совсем беззастенчиво заявить, что они хотят занять самые почётные места в Царствии и могли с уверенностью сказать, что могут нести и крест Христов. Ответ Господа был действительно милосердным и великодушным: «Чашу Мою будете пить» - ‘когда наберётесь много больше духовной зрелости’, Он мог бы добавить. Мы ощущаем, хоть прямо об этом и не говорится, с какой чуткостью Он относится к людям, думающим, что они в силах нести Его крест; ведь лишь Ему известно что влёт и влечёт за собою крест Христов. И говоря о наших собственных страданиях, нам тоже следует усвоить эти уроки и с величайшей осторожностью сравнить наши страдания со страданиями Христа, чутко относясь к *Его* чувствам, сознавая, что мы должны действовать как мужчины и женщины, которые *считаются* как бы разделившими с Ним смерть, а не как те, которые на самом деле «до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4). Уверенное причисление некоторых из наших братьев к плевелам является лишь одним из примеров, как мы можем задеть чувства нашего Господа, действуя и размышляя так, как подобает лишь Ему, на самом деле нёсшему крест.

20:23 *Будете пить* – Так как даже Господь колебался перед испытанием этой чаши в Гефсиманском саду, это исключительно положительное заявление. Но никто из нас, включая и тех двенадцать, не приняли смерти на кресте, как это сделал Иисус. Возможно, Он принимал достоверность этого, поскольку крещением в Его смерть, Его смерть и воскресение приписаны и нам, как будто и мы в этом участвовали. Когда в воображении своём мы пытаемся представить себе Его смерть, каждая клеточка нашего существа восстаёт против этого, вопя: ‘Мне бы этого не вынести’. Удивительно то, что крещением во Христа Его смерть, эта смерть, смерть на кресте приписана и нам. И этим мы должны довольствоваться, а не искать величия в век воскресения, как это делали

ученики. Когда дело дошло до того, чтобы предложить двенадцати Его чашу, Господь говорит им: «Пейте из неё всё» (Матф. 26:27). Похоже, что ударение здесь падает на всё содержимое чаши – а не приглашение всем ученикам пить из неё, потому что самоочевидно, что все должны пить из неё. Господь говорил, что Он считает, что они все целиком выпили чашу сию – чашу, от которой Он Сам желал бы уклониться. Это та степень, до которой мы в Нём и считаемся умершими вместе с Ним по причине нашего статуса – «во Христе». Другая возможность, что Господь говорил эти слова именно Своим двенадцати, предвидя, что каждый из них умрёт на кресте – однако свершилось ли это... история умалчивает.

Чашу Мою будете пить – Соответствующие слова Господа в Евангелии от Иоанна, если не будем есть плоти Его и пить Крови Его, не будет нам спасения (Иоанна 6:53). Так что это имеет отношение к нашему участию в Его смерти, и нашем символическом принятии этого в хлебопреломлении. Пить чашу Господню пораллельно участию в мемориальном хлебопреломлении, как явствует из 1 Кор. 10:21. Преломление хлеба многозначно и каждый раз, когда мы это делаем, наше внимание может быть сосредоточено на разных аспектах. Но это нам не легко, или это не должно быть легко нам. Нельзя пить эту чашу в духе пресыщения 'Да, мы можем'. Скорее в сердечном смирении, принимая, что лишь Божией милостью мы причастны к этому. Пётр был среди тех, кто думали, что в силах пить чашу Господню, однако Господу пришлось укорять Петра за стремление удержать Его от принятия её – «Вложи меч в ножны; неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Желание Петра удержать Господа от принятия её психологически объясняется его осознанием, что чаша Господня должна быть и его чашей.

По левую – Когда ученики по глупости стремились обеспечить себе почётные места по правую и по левую сторону от Господа, Господь мог бы ответить: 'Глупый вы народ! Те, кто по левую сторону от Меня, подлежат осуждению!' но Он в великодушии Своём не указал на их грубую ошибку. Он делал упор на следовании более высоким принципам – что нам не следует стремиться к личному величию, так как судьба наша в руках Божиих (Матф. 20:23). К сожалению слишком большая часть наших проповедей посвящается указанию на ошибки других, не пытаясь отнестись с участием к *имеющейся* у них толике веры и понимания и не стремясь к укреплению их.

Не от Меня зависит – Абсолютное опровержение примитивного и ложного отождествления Иисуса с Богом, проповедуемого теологией Троицы.

Уготовано – В Царствии Божиим каждому из нас уготовано нечто специфическое (22:4; 25:34; 1 Кор. 2:9; Евр. 11:16 «Он приготовил им город»), уникальное место, уготованное нам в Царствии смертью Господа (Иоанна 14:2,3), но и нас подобным же образом «готовят» (то же слово в Луки 1:17,76; 12:47; 2 Тим. 2:21; Откр. 19:7; 21:2 «приготовленный как невеста»). Бог уготовал уникальную судьбу и роль каждому из нас в Царствии Своём, но эта подготовительная работа происходит в этой жизни. Поэтому все события нашей настоящей жизни имеют целью приготовить нас к существованию в той роли, которая нам уготована в вечности. В этом заключается первичная важность и значение нашего жизненного опыта теперь, ежели мы на деле являемся людьми Царствия. Огромный объём интенсивной подготовки втиснут в краткий отрезок этой

жизни. Отсутствие важности и значения событий рождает депрессию, которая преследует каждого светского человека, особенно с возрастом. Господь хотел сказать, что Его смерть на кресте приготовит им всем место в Царствии (Иоанна 14:2,3). Он только что предсказал Свою смерть. На этом им следовало сосредоточиться, а не на выискивании чего-либо для себя.

Нередко говорится о том, что Бог выше или вне нашего понятия времени. Бог, возможно, был вне времени до нынешнего творения, и Он, конечно, имеет возможность и может быть таким. Но мне кажется, что особенно по отношению к тем, с кем у Него сложились отношения, Он предпочитает не пользоваться этой возможностью. Вместо этого Всемогущий Бог включается в наш опыт жизни, ограничивая Себя нашим понятием времени – с присущей ему напряжённостью, надеждой, возбуждением, радостью и разочарованием. Снова и снова мы читаем слова Божии: «Вот Я готовлю вам зло и замышляю» против врагов Своих (Иер. 18:11; 26:3; 49:20,30; 50:45; Михей 2:3; 4:12). В отношении праведных Он говорит, что имеет намерения во благо, а не на зло, «чтобы дать вам будущность» (Иер. 29:11). Господь Иисус это имел в виду, когда говорил о Царстве, *уготованном* нам от создания мира (Матф. 25:34; 20:23).

Иоанн Креститель должен был «приготовить» пути к приходу Господа – очевидный процесс – в отражении того, как Бог работал продолжительное время, чтобы «приготовить» путь приходу Сына Своего (Луки 1:76; 2:31; 3:4). И мы в нашей работе проповедования в эти последние дни работаем рука об руку и в ногу с Богом. Мысль о том, что Бог ‘готовит’ подразумевает, что существует промежуток между составлением плана и его исполнением – так. «как Господь помыслил, так и сделает, что изрёк на жителей Вавилона (Иер. 51:12; 4:28; Плач Иер. 2:17; Исаии 22:11; 37:26; Зах. 1:6; 8:14).

20:24 *Услышав сие, прочие десять* – Это заставляет предположить, что просьба эта была высказана тайно. Господь почувствовал или услышал об их негодовании и подозвал их к Себе (:25). Постоянные приливы и отливы учеников к Господу особенно чётко отражены в Евангелии от Матфея, вероятно, ещё одно указание на их собственную слабость, которая составляла существенную часть их свидетельства. Идеалом являлось бы пребывание в Нём, постоянное следование за Ним, тогда как они то подходили к нему, то отходили от Него, предаваясь ссорам и разногласиям между собой.

20:25 *Иисус же, подозвав их* – Это в ответ на негодование десяти против эгоистичных манипуляций двоих. Теперь Он учил их духу абсолютного служения другим в ответ на чувство возмущения по поводу отсутствия духовности наших братьев. Даже если они действительно совершенно неправы и никак не возьмут этого в толк, как эти два брата, нашей реакцией не должно быть возмущение, а скорее служение им. Именно в этом смысл слова «же...».

Вельможи – *Archon*, буквально ‘первые’. Господь только что учил в притче о рабочих, что принцип Его Царствия в том, что первые будут последними.

Господствуют – Гр. *katakuriuo*. Его мысль была в том, что если Он наш *единственный* Господь, то мы не можем господствовать над другими, даже если их действия

безусловно свидетельствуют о бездуховности, какими себя показали братья Зеведеевы на сей раз. Это как раз тот случай, когда вера в господство Иисуса задевает нас за живое. Потому что мы естественно склонны думать, что мы выше тех, 'до кого не доходит' дух Христов. Нам следует видеть Его господствующим абсолютно во всём, а себя лишь служителями. Наше естественное возмущение и негодование по поводу слабости других следует заменить служением. Однако тело Христово засорено отбросами верующих, гневающихся на других за то, что они отказываются служить им и бурно уходят от них или отвергают их – а не остаются служить им в понимании того, что они под властью Господа.

Стиль господствования, властвования, как он понимается в этом мире, не должен перениматься старейшинами паствы Божией (Матф. 20:25,26; 1 Петра 5:3); организация еkkлeсии не должна отражать структуру и практику больших коммерческих организаций. Руководство должно опираться на духовные качества и на способность изменить и преобразовать жизни других, в отличие от мирских умений, как организация фондов, компьютерная грамотность, управленчество и т.п.. К великому сожалению многие еkkлeсии и христианские организации, похоже, не видят разницы между управленческими умениями и духовным руководством. Эти два понятия отличаются друг от друга. Исполнительный директор компании может не быть подходящим братом для руководства еkkлeсией. Греческий язык полон производных слов, содержащих *kata-* и *arch-*, подразумевающих власть над другими как часть иерархии. Этими терминами пользовались римские властители (Матф. 20:25), а также и синагогальное руководство. Но Писание нигде не использует эти слова в отношении тех, кто были 'старейшинами' в истинной еkkлeсии. И это значимое опущение. С другой стороны, часто встречается префикс *sun-* : сослуживец, сотрудник, согражданин, соратник и т.п.. В Новом Завете подчёркивается то, что нас объединяет, а не то, что на практике некоторым лучше даётся работа по организации или что кто-то заслуживает особого уважения ввиду очевидной духовности и работе служения. И учение Самого Господа больше внимания уделяло следованию Ему, а не тому, чтобы руководить другими. Подобным образом существовало немало слов в греческом языке для описания религиозных собраний, напр., *heorte*, *synodos*, *koinos*. Но используется слово *ekklesia*, означающее собрание горожан, имеющих равные права в проводимом обсуждении. Таково было значение этого слова в то время.

Вельможы – *Megas*, могущественные, сильные, высшие. Контекстом является чувство духовного превосходства, испытываемое десятью против духовной слабости матери и двух братьев.

Властвуют – Они имеют *exousia*, власть, осуществляют правление над подчинёнными им. Господь Иисус является Господином, имеющим уникальную *exousia* / власть над последователями Своими, фактически над всем миром (Матф. 7:29; 9:6; 21:24; 28:18 и т.п.). Наше возмущение и чувство превосходства над бездуховностью наших братьев означает присвоение себе уникальной роли, присущей Господу Иисусу. Мы совершенно правомерно должны обращаться к Нему «Господи!», ибо Он таким и должен быть в нашей повседневной жизни и мыслях. Незадачи других вызывают в нас чувство *exousia*, власти и превосходства – но Господь продолжает, говоря, что между нами не должно

быть так (:26), мы должны отказаться от этого в пользу служения. Господь почти дословно повторяет это Свое учение, как записано у Луки 22:25 – и Он заявляет об этом сразу же после предсказания, что один из двенадцати предаст Его. Он говорил об этом, потому что Он не хотел, чтобы они возмущались и чувствовали себя выше Иуды – Он хотел, чтобы вместо таких чувств они целиком предалися служению.

20:26 *Кто хочет между вами быть большим* – И теперь единственное число – «да будет вам слугою». Господь, возможно, не имел в виду «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». Возможно, Он развивал тему Своего абсолютного и несравненного господства, говоря, что *тот*, кто хочет быть большим, да будет вам слугою – и он имел в виду Себя, и никого другого. Он знал, что Он будет величайшим в Царствии, Тем, кому будет принадлежать абсолютная *exousia* (см. ком к :25). И путь к этому ведёт чрез служение, и Он приглашал Своих людей также участвовать в служении.

Да будет вам слугою – Мысль может быть в просьбе ученикам разрешить Господу быть им слугою. Эту просьбу следовало повторить во время последней вечери, когда Он хотел помыть им ноги, быть их предельным слугою, а Пётр не хотел дать Ему быть его слугою. Итак, вместо помыслов о том, что они лично могут приобрести от Царствия [как эти два брата], или ощущения себя духовно выше своих более слабых братьев [десять], они должны были принять господство Иисуса и Его служение им. И высшей формой Его служения им была Его смерть на кресте. И однако, как мы это нередко видим, Господь говорит на одном уровне Себе, и одновременно на другом уровне и ученикам Своим. Он тот, кто, чтобы быть большим, должен был стать слугою всем, но Он призывает всех, кто в Нём, также пройти чрез это. Так как всё, что верно о Нём, должно быть верно и о нас. Итак, Он продолжает, говоря, что «так как» Он пришёл, чтобы послужить, это следует делать и нам (:28).

Одной из самых распространённых аллюзий на священство в НЗ является мысль о служении. Снова и снова в НЗ говорится о священниках как о *служителях* святилища. Священники так и называются служителями Бога нашего (Исаии 61:6; Иер. 33:21; Иез.45:4; Иоили 1:9,13; 2:17). Ранним христианам должно быть приходилось не раз слышать и читать в Новом Завете ссылки на служителей и служение в качестве призыва самим видеть в себе новое священство. Господь говорил, что мы должны стремиться быть служителями, священниками по отношению к нашим братьям, не ожидая, чтобы они служили нам, а предаваясь служению им (Матф. 20:26). Это противоречит нашей природе, а также и понятию о религии, с которым мы встречаемся в этом мире. Люди *ожидают*, что другие будут их духовными служителями. Они ожидают, что некий образ священника за них предается мышлению. Но Господь сказал, что мы являемся священниками друг другу, мы здесь не для того, чтобы нам прислуживали, а чтобы мы были служителями и отдавали жизни свои служению друг другу.

Когда Иаков и Иоанн просили себе статус старшинства, Господь не стал упрекать их; Он просто сказал им, что больший захочет быть слугою (гр. *diakonos*) всем (Матф. 20:20-28). Полная деградация креста и добровольное самоуничижение Господа в принятии его – образец для всех нас, кто желает поднять Его крест. «Слуга всем» не делает различий между теми, кому и как он будет служить; такое служение состояло в полном и

безоговорочном посвящении себя этой цели. Именно так Господь воспринимает Своё состояние на Голгофе. Сознательно ссылаясь на это, Павел мог говорить, как он всем поработил себя, дабы больше приобрести для Христа (1 Кор. 9:19). Он сделался рабом Евангелия, служителем ниже всех других, рабом всем (Ефес. 3:7,9). Он не проповедовал себя, а скорее то, что он является служителем всем братьям ради того, что он во Христе, слуга всем (2 Кор. 4:5). Таким образом он как бы рекламировал свой статус слуги; он проповедовал себя слугою. Павел желал, чтобы как братья его, так и весь мир воспринимали его просто служителем Иисуса (1 Кор. 4:1). Говоря друг с другом, или в письменной речи нашей, неплохо задаться анализом, сколь часто мы используем личные местоимения; в какой степени мы проповедуем сами себя, а не Иисуса Христа. Все, кто могут казаться лидерами или организаторами, служат *Ему*, кто унижил Себя до такой степени. Среди нас не может быть и речи о каком-нибудь превосходстве. Мы являемся служителями *всех*, а не только отдельных братьев или еkkлeсий, с которыми у нас сложились хорошие отношения.

20:27 *Первым* – Ясно, что *protos* (первый) среди учеников был Сам Господь. Итак опять, Господь отнюдь не призывает учеников стремиться к величию в будущем Царствии, а скорее призывает их сосредоточиться на Его Гоосподстве и победе в результате грядущей смерти Его. Вместо этого Он может иметь в виду Себя – Тот, кто хочет быть первым, должен быть слугою ученикам, чего Господь и достиг смертью Своею на кресте. И именно Его смерть и является контекстом всего учения, имея в виду то, что Он только что дал ученикам детальное предсказание об этом. Однако, учения Господа часто имеют отношение как к Нему Смамому, так и к ученикам, и мы отмечали несколько случаев, когда Он делает как бы специальную ссылку на Петра. Потому что Пётр был *protos*, первым учеником, согласно Матф. 10:2 [то же слово]. И среди слов Господа есть как бы кивок в сторону Петра, что ему следует освоить дух служения, чтобы быть достойным своего специального призвания быть первым в группе, как это безусловно виделось Господу. Господь только что много говорил о *protos* как последнем в предыдущей притче о рабочих, используя это слово трижды в 20:8,10,16. Возможно, Он отвечает на вопрос, который возникает в связи с притчей: Как мы на практике можем быть последними? Ответ в том, чтобы служить так, как Он служил, отождествляя себя с «последними» рабочими, а не первыми, которые считали себя духовно выше более слабых работников виноградаря.

Господь Иисус был высшим примером духовных амбиций в повседневной жизни. Когда ученики обсуждали, кто будет больше в Царствии, Христос сказал: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою» (Марка 9:34,35). Христос был «всем слугою», потому что Он *желал* быть первым в Царствии. Именно это Его стремление объясняет выносливость, с которой Он воспринимал повседневный крест Своей жизни: «Кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; *так как* Сын Человеческий... пришёл... чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Матф. 20:27,28). Господь Иисус «был презрен и умалён пред людьми» в смерти Своей (Исаии 53:3); Он унижил Себя на кресте, дабы мог быть вознесён. Пётр имел это в виду, когда призывал нас к смиренномудрию по примеру Господа, и Бог «вознесёт вас в своё время» (1 Петра 5:6). Христос желал величия в Царствии, чего и мы можем желать; ибо более яркие звёзды лишь сильнее отражают славу Солнца (1 Кор. 15:41). Одна эта мысль может

поднять нас на высоту орлиного полёта Духа, не взирая на монотонность испытываемой нами ныне печали.

Вам рабом – Подумайте о влиянии христианства на выражения смирения в греческом языке. Господь учил, что лидеры, великие в Его Царствии будут смиренными рабами (Матф. 20:27). Христос говорил о Себе как о смиренном Царе, что греческий ум первого столетия воспринимал как противоречивое сочетание. Поразмыслите над следующим комментарием Алана Хейворда: «Древние греки не имели времени для смирения. Фактически в греческом языке и слова такого не было вплоть до некоторого времени в первом столетии... ранним христианам видимо пришлось создать слово для этого. Это неуклюжее длинное слово, скомпонованное из двух греческих слов, соответственно ‘низкого порядка’ и ‘менталитет’. Внезапное появление этого нового слова в греческой литературе первого века приписывается влиянию ранней церкви». [Alan Hayward, ‘The Humble King’, ‘The Bible Missionary’ No. 131, January 1994].

20:28 Если Господь говорил о Себе, как о Том, кто должен быть служителем для того чтобы быть великим, возможно, 28 стих является комментарием Матфея, а не словами Господа – отмечающими тот факт, что в предыдущих стихах Господь имел в виду Себя.

Не для того пришёл, чтобы Ему служили – Господь определённо развивает Своё учение, когда Он характеризует отверженных как тех, кто настаивают, что они никогда не упускали возможности послужить Ему лично (25:44). Совмещая эти учения, Господь очевидно стремится дать нам понять, что Он не для того пришёл, чтобы Ему служили, но Он так ‘приходит’ к нам в форме Его нуждающихся братьев, каждая встреча с ними есть встреча с Ним. Люди, конечно, служили Ему во время Его жизни (27:55; Марка 1:31; 15:41; Луки 8:3), но Он определённо имеет в виду, что Он не для того пришёл, чтобы Ему служили, а чтобы Он мог служить другим. В этом утончённая красота Его господствования. Он действительно Господь, но Он не для того пришёл, чтобы к Нему относились как Господу, Его психологический настрой был на оказании помощи другим. И в этом Его комментарий по отношению к желанию этих двух братьев занять величественное место в Царствии «для нас», они стремились к приобретению места для себя, тогда как пример Господа, за которым им надлежало следовать, был в средоточии на служении, а не мысли о вознаграждении.

Но чтобы послужить – Господь тот же вчера, сегодня и вечно. В центре Его внимания всегда было служение другим, и это же слово используется, говоря о том, как Он, прислуживавший на последней вечери, также, ‘подходя’, будет служить рабам Своим на мессианском пиру (Луки 12:37).

Искупления – Греческое слово *lutron* встречается лишь в этом стихе в НЗ, хотя Септуагинт использует его для перевода еврейского слова *pidion*, искупления за жизнь человеческую (Исход 21:30; Числа 3:49-51; 35:31). Буквальное значение этого слова ‘освободить / развязывать’. Мысль может быть в том, что что-то [жизнь, вечная жизнь] было потенциально приготовлено для «многих» и связано [грехом человеческим], что смерть Господа освободит и сделает доступным. Но к чему использовать именно этот термин в этом контексте? Связь определённо в мысли о служении, о рабстве самого

низкого уровня. И что же они освобождали / развязывали? Сандалии гостей на пирах, после чего они мыли их ноги. Здесь явно просматривается связь между данным учением Господа и тем, что Он мыл ноги учеников во время последней вечери, тем самым явственно рисуя картину прислуживающего, а не прислуживаемого, несмотря на возражения Петра. Развязывание Им сандалий учеников и умывание их ног в таком же одеянии как Он был на кресте, сняв верхнюю одежду и перепоясавшись лишь полотенцем, являя Собой прообраз смерти Своей на кресте. Он призвал нас всех делать то, что сделал Он – соучаствовать в смерти Его, умирая ради других, чтобы они могли жить. И это может проявляться в разных формах день за днём, в самоконтроле, не требуя от брата своего, прощая, укоряя, заботясь, обучая... созваниваясь, переписываясь и т.п.

20:29 Выходили они из Иерихона – Исцеление двух слепых при выходе из Иерихона следует сравнить с исцелением Вартимея при выходе из Иерихона (Марка 10:46), и исцелением слепого при подходе к Иерихону (Луки 18:35). Эти рассказы не противоречат друг другу. Один из слепых был Вартимей, и Марк сосредоточил всё внимание на Нём. Исцеление первого слепого описано точно так же, как и исцеление второго слепого, но сходство в языке рассказа об этом показывает, что Господь действовал таким же образом в жизни разных людей в разное время. Есть и другие примеры случаев, повторяющихся в библейской истории и описанных подобным же образом. У нас создаётся неизменное впечатление, что то, что случается в нашей жизни в сущности также случалось и в жизни других людей. И исцеление первого слепого определённо вдохновило других к такому же скачку уверования, так же как нам следует вдохновиться тем, как другие откликнулись на действие руки Господа в их жизни.

За Ним следовало множество народа – Раздел этот начался с намерения Господа теперь отправиться на смерть Свою в Иерусалим и призыва ученикам Его следовать за Ним. За Ним следовало множество народа, но не в этом более глубоком смысле. То же слово употребляется и говоря об исцелённых слепых – и они тоже «пошли за Ним» (:34), но подразумевается, что они следовали за Ним с пониманием. В параллельной записи Марка 10:52 говорится, что Вартимей «пошёл за Иисусом по дороге». Эта последняя фраза была бы излишней, не будь в ней заложен более глубокий смысл, и этот смысл именно в том, чтобы следовать за Иисусом дорогою, ведущей к Голгофе.

20:30 Сидевшие у дороги – У Марка 10:52 говорится о том, что по крайней мере один из этих слепых последовал за Иисусом «по дороге», используя то же слово *hodos* как и здесь. Их незавидное положение, проводя, возможно, годы день изо дня, сидя *para* или у дороги, фактически предоставило им возможность в положенное время встать и следовать за Господом «по дороге». См. ком. к :34 *Пошли за Ним*.

Помилуй нас... Сын Давидов – Этими же словами к Нему обратились двое слепых в 9:27, которых Господь также исцелил, уходя из города, как и здесь исцеление произошло при выходе Его из Иерихона. Сходство не подлежит сомнению. Мы видим, что Бог действует в жизни человека согласно определённому образцу. А с человеческой точки зрения, слепые каким-то образом передали другим слепым истину того, что в сыне Давида обитает сострадание / милость, проявляющаяся в даровании слепым зрения. В этом заключается значение того факта, что, согласно записи Луки 18:35, другой слепой совсем

недавно произнёс эти же слова и высказал ту же просьбу, когда Господь *приблизился* к Иерихону. Это отнюдь не свидетельствует о перемешивании материала невдохновлёнными писателями, скорее перед нами раскрывается тема – слепые в разных местах и в разное время взывали к Господу теми же словами и точно так же видели связь между Его милосердием и бытностью сыном Давида, Он обладал качествами Давида, включая удивительное благоволение и милосердие по отношению к врагам своим. Мы также видим, коль скоро в общество проникает Евангелие, оно распространяется в нём в выражениях и словах понятных этому обществу и таким же образом, как оно было принято первыми людьми, принявшими Евангелие. Я видел, как это происходило в обществах глухих, цыган, ВИЧ-инфицированных, преследуемых этнических меньшинств, языковых групп и т.п. И точно также это происходило и среди общин слепых нищих в Палестине. Такие сообщества имеют поразительные связи между собой и пути сообщения.

Связь между «сыном Давида» и «милостью» несомненно коренится в описании 'неизменных милостей, обещанных Давиду' (Исаии 55:3; Деяния 13:34; 3 Царств 3:6; 2 Пар. 1:8; Пс. 88:50; Исаии 16:5 «И утвердится престол милостью... в шатре Давидовом»). Эти обещания были чистой милостью; «милость» - перевод слова *chesed*, которое ближе всего в ВЗ соотносится с понятием милости в НЗ. Давид восторгается этой *chesed* / милостью, оказанной ему (2 Царств 22:51; 2 Пар. 7:6; Пс. 100:1). Соломон молил Бога о милости на основе милостей, оказанных Богом Давиду (2 Пар. 6:42 «Помяни милости к Давиду»). Милости Давида несомненно относятся и к милосердию Божию, оказанному Давиду в прощении ему греха с Вирсавией и Урием – он молил о прощении «по великой милости Твоей» (Пс. 50:3). Можно было бы возразить, что прощение Давида восходит к молению им о прощении на основе данного ему завета Божиего. Согласно завету этому Бог обещал, что милости Своей Он не отнимет от Давида (2 Царств 7:15), и Давид поэтому молит о прощении на основе того, что милость / *chesed* Божия велика (Пс. 50:3). На основе этого и в кризисной ситуации к концу жизни своей Давид молил: «пусть впаду я в руки Господа, ибо велико милосердие Его» (2 Царств 24:14). В ответ на *chesed* [«милость» или милосердие], оказанную Давиду, он также оказывал по человечески неразумную *chesed* своим врагам из семьи Саула (то же слово 1 Царств 20:15; 2 Царств 2:5 «оказали эту милость / *chesed* господину своему Саулу»; 2 Царств 3:8; 9:1,7) и Аннону, его аммонитскому врагу (2 Царств 10:2 «Окажу я милость / *chesed* Аннону»). Впечатляет то, что сеть слепых от Галилеи до Иерихона разобрались в этом, хотя бы частично. Они увидели связь между милостью и Давидом, что вдохновило их отдаться на милость Мессианского Сына Давида. В те времена [как нередко и по сей день] существовало поверье, что слепота есть прямое порождение греха (Иоанна 9:2). Эти слепые почти наверняка чувствовали, что их слепота порождена их грехом, и что они нуждаются в прощении для того чтобы зрение вернулось к ним. Согласно записям Марка 10:46, одного слепого звали Вартимей, буквально 'сын нечистого' – так его несомненно прозвали другие, ни одна еврейская мать не дала бы такое имя сыну своему. И они верили в то, что Иисус в силах очистить их, простить их и тем самым вернуть им зрение. Этим объясняется их громкие крики «Помилуй нас!» Это была просьба о прощении; они просили не только об исцелении.

20:31 *Заставлял их молчать* – Это ещё один пример тому, что Господь представлен желающим принять, тогда как люди [включая и учеников] более склонны отвергнуть. В оригинале в 19:13 только что было использовано то же слово (переведённое ‘возбранять’, здесь одним словом, как и в гр. яз.), говоря что ученики «возбраняли» приводу детей к Иисусу – Иисус же в Свою очередь укорял их за это. Создаётся впечатление, что в своей исключительности ученики ничуть не отличались [как они полагали] своею большей духовностью от окружающего их мира, что они скорее всего были просто точно такими же как окружающий их мир. Вскоре после этого фарисеи говорили Господу, чтобы он «запретил» ученикам Своим, на что Он ответил: «Если они умолкнут, то камни возопиют» (Луки 19:39,40). Все эти слова и фразы относятся к этому случаю. Теперь ученики отказываются молчать, а фарисеи желают, чтобы они умолкли. И здесь опять подчёркивается мысль, что желание заставить замолчать и исключить других исходит от мира, а не от Христа. Евангелии постоянно рисуют Господа желающим принять как можно большее количество людей в отличие от учеников. Склонность людей к отвержению и установке преград является совершенно чуждой Христу.

Но они ещё громче стали кричать – Это согласуется с моим комментарием к 20:21 *Чего ты хочешь?* В этом проявляется возбуждение в них ощущения крайней необходимости во Христе.

20:32 *Чего вы хотите* – См. ком. к 20:21 *Чего ты хочешь?* Господь своим отношением стремился сосредоточить всё их внимание на их нужде. Так, Он как бы хотел пройти мимо отчаявшихся учеников во время бури, Он было последовал дальше по дороге в Эммаус, и Он задавал слепым казалось бы очевидный вопрос: «Чего вы хотите от Меня?» Он лишь частично исцелил другого слепого, чтобы сосредоточить его внимание на вере необходимой для второй и конечной стадии исцеления (Марка 8:23-25). Он побудил отца ребёнка-эпилептика рассказать печальную историю детства мальчика – не потому что это было необходимо Ему, а чтобы сосредоточить все мысли человека на необходимости Господнего вмешательства (Марка 9:21). Он хотел сосредоточить всё их внимание на их нужде: в данном случае – в зрении. Он позволил Петру ощутить, что он тонет и лишь потом, когда Пётр всем сердцем и помыслами воззвал к Господу, Он протянул ему руку. Господь намеренно не спешил отправиться к Лазарю вплоть до смерти и похорон его; чтобы возбудить в последователях Его ощущение крайней необходимости в Нём. И *действительно ли* Он спал в лодке во время разбушевавшегося шторма? Не ожидал ли Он, чтобы они отбросили все попытки справиться своими силами и обратились к Нему с верою ни во что другое (Марка 4:38,39)? Только когда люди всецело сосредоточены на отчаянной необходимости в Нём, Он отвечал им. Господь желал сильнее сосредоточить лежачего больного на нужде своей, когда Он спросил: «Хочешь ли быть здоров?» (Иоанна 5:6). Конечно, он хотел быть здоров, но Господь сначала сосредоточил все его желания на этом.

20:33 *Чтобы открылись глаза наши* – Эти исцелённые слепые представляют нас. Истинного понимания – вот чего нам следует желать. «Главное – мудрость: приобретай мудрость» (Притчи 4:7). См. ком. к 20:21 *Чего ты хочешь?* Это был явно риторический вопрос, и в результате он заставил братьев высказать словами своё преобладающее желание. Подобным образом Господь работает и с нами, чтобы выявить наше главное

желание – чтобы затем постараться сосредоточить нас на том, что действительно необходимо. В этом разделе Он это сделал, поместив все наши желания и просьбы в тень Его смерти ради нас. Ибо как мы можем хотеть «ещё» чего-то, после того что Он сделал для нас со всеми вытекающими из этого последствиями.

20:34 *Иисус же, умиловатившись* – Так часто мы читаем это слово, и надо отметить, что соответствующее греческое слово используется только говоря о милосердии Иисуса во время Его служения; и никогда не используется само по себе ввиду большой духовности или достоинств объекта сочувствия. В основе греческого понятия главным образом выступает жалость, жалость ввиду состояния человека. Примером может служить притча о Самарянине, ощутившем жалость к избитому человеку, а также сочувствие отца по отношению к блудному сыну (Луки 10:33; 15:20). В этом случае, как говорилось выше, слепые действительно получили некое духовное озарение. Но не только этим было вызвано милосердие Господа. Господь, который тот же вчера и сегодня, просто сочувствовал и сочувствует нужде человеческой – и откликается на неё.

Прикоснулся к глазам их – Которые, скорее всего имели нечистые выделения. Господь опять показывает готовность скорее отождествления с человеческими нечистотами, чем уклонения от них. Он мог бы в конце концов исцелить слепых и другим образом. Точно таким же образом Он исцелил слепых и в 9:29. Критики здесь любят усматривать путаницу в пересказе одного и того же случая дважды. Но вполне возможно, что Господь вознаградил их за то, что они, прослышав о вере других слепых, прониклись ею – и поэтому Господь отнёсся к ним точно также. Действия Господа в жизни человеческой характеризуются непрерывностью и сходством, поэтому наши страдания устроены так, что мы можем делиться тем, чему мы учимся в это время, с другими, испытывающими такие же страдания (2 Кор. 1:4). Этим объясняются также и кажущиеся необъяснимыми сходства между тем, что испытывают верующие нашего времени, лично знакомые нам, а также другие в прошлом или те, о которых мы читаем в Библии.

Если на самом деле существуют значительные промахи в Евангелиях и в Библии вообще [как утверждают критики в отношении этих двух случаев исцеления данных пар слепых], то естественно возникает вопрос, сколь в сущности надёжным является текст Библии. Либеральные христиане склоняются к мысли, что некоторые надёжны, а некоторые и не надёжны. Казалось бы, что нет никакой причины тому, чтобы некоторые части Библии были богодухновенны, а некоторые – нет. Но чудесно то, что Библия, и Евангелии особенно, поддаются глубинному анализу, который не обнаруживает никаких противоречий, а скорее свидетельствует о безупречной согласованности, какая не свойственна творению человеческому. Это особенно проявляется в четырёх Евангелиях, и именно эта безупречная согласованность и отсутствие противоречий привела к тому, что такие скептики как Френк Моррисон в произведении «Кто сдвинул камень?» превратились в преданных верующих в телесное воскресение Христа. Выражаясь музыкальными терминами, вся библейская запись звучит как симфония. Нет необходимости удалить одну ноту или две-три то тут, то там. Общее чудо лишь теряется в результате, вплоть до осквернения всего божественного продукта. Если встречаются отрывки, которые нам не удаётся согласовать, смирение должно нам подсказать, что мы

находимся на пути к озарению и пониманию – а не высокомерно заявлять, что богодухновение каким-то образом споткнулось в этот момент.

Пошли за Ним – См. ком. к :29 *За Ним следовало множество народа* и к :30 *Сидевшие у дороги*. У Марка 10:52 читаем, что по крайней мере один из слепых «пошёл за Иисусом по дороге». Дорогой этого человека стала дорога Господа, ведущая к кресту. Здесь определённо видна игра слов, так как *akoloutheo*, переведённое как «пошёл за» буквально значит ‘быть на том же пути с’. Господь сказал человеку: «Иди», но тот пошёл за Иисусом по дороге, которая определена в :17,18 как дорога на Голгофу. Наш путь это Его путь, не в том смысле, что Он господствует и подчиняет нашу индивидуальность Своей, но в том, что каждый из нас следует за Ним свойственным лишь нам, уникальным образом. Этим не сказано, что каждый из нас идёт своим путём в жизни, и этот путь сам по себе должен быть верным. Естественно, что у каждого человека свой путь в жизни. Верующие во Христа должны *следовать за Ним*, а не скитаться по жизни, однако каждый из нас во Христе следует за Господом по своему, присущему ему одному, пути.

21:1 *Виффагию* – ‘Дому фиговых ягод’. Похоже, что здесь видна связь со случаем позднее в этом разделе, когда Иисус проклинает смоковницу (:19). Мы можем предположить, что Он надеялся поесть фиговых ягод в Виффагии, и Его постигло разочарование. Виффагия также была известна под названием ‘Дом незрелых ягод’, что подтверждает такое предположение [Смотри Marcus Jastrow, *Dictionary of the Targumim, The Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature* (Jerusalem:Horeb, reprint) p. 1132].

Послал двух учеников – Вопрос в том, почему Он просто не взял этих двух животных Сам. Практический ответ в том, что, если бы Он вошёл в Иерусалим, чтобы взять их, то Он бы не въехал в Иерусалим согласно пророчеству о кротком Царе, въезжающем в Иерусалим на молодом осле, как Он намеревался это сделать. Но это объяснение отбрасывает вопрос на более раннюю стадию. Почему этот осёл обязательно должен был быть из этого селения? Разве Он не мог бы найти осла в Виффагии? Зачем специально посылать двух учеников в селение, когда и в Виффагии нет недостатка в ослах. Ответ неясен, но может быть был некий человек, желавший дать этих животных Господу для выполнения Им пророчества. Господь это знал и, очевидно, обсуждал это с ним ранее, потому что владелец узнает Его из слов, что они надобны «Господу» (:3), и отдаст их, разумея, что Господь этого желает. В этом небольшом инциденте мы видим, что Господь готов идти на многое, чтобы поддержать инициативу тех, кто любит Его. Если мы проявим такую инициативу в служении, Господь безусловно приложит все усилия, чтобы воспользоваться ею.

21:2 *Ослицу привязанную... отвязав* - Слова греческого языка, переведённые здесь как «привязанную» и «отвязав», встречаются вместе несколько раз, обычно переводимые связать и развязать / разрешить. Ранее в евангелии от Матфея идея связывания и разрешения использовалась в отношении того, что решения и действия верующих могут иметь вечные последствия для других, и наше связывание и разрешение отражается и подтверждается Небесами (16:19; 18:18). Это понятие связывания и разрешения не случайно употреблено Господом. Стих 4 разъясняет, что это делалось для того, чтобы исполнилось пророчество книги Захарии 9:9, что Мессия грядет в Сион, сидящий на ослице и на молодом осле. Но это пророчество следовало исполнить осознанно. Поэтому выполнение или невыполнение Мессианских пророчеств целиком зависело от решения Господа и Его последователей. И то же самое относится и к нашим последним дням – если, например, мы избираем исполнение пророчества о том, что Евангелие следует распространить всему миру, прежде чем придёт конец, тогда в этом смысле фактическое время прихода Господа в наших руках. Есть и другие Мессианские ассоциации с ослом – Авраам оседлал осла, чтобы вести сына своего на всесожжение (Бытие 22:3,5); Соломон ехал на коронацию свою, сидя на муле Давида (3 Царств 1:33-44).

Возникает вопрос, зачем понадобились и осёл и ослица. Он уж точно не мог сидеть на двух одновременно. Он ехал на ослице, а молодой осёл следовал за ними. Может это имеет отношение к тому, что конечный въезд Господа в Царство будет обеспечен как евреями, так и не-евреями; молодой осёл будет представлять не-евреев. Другая возможность «Ослице, и на молодом осле, отпрыске ослицы» - семитский поэтический

параллелизм, фактически означающий 'Осёл, на которого никто не садился'. Ехать верхом на необъезжанном животном было бы трудно, он старался бы освободиться от седока; Его въезд в город был бы скорее смешным, в таком случае не могло быть и речи о торжественном въезде в город. Параллельные записи делают упор на то, что никто из людей на этого осла никогда не садился (Марка 11:2; Луки 19:30). Это бы ясно говорило о том, как трудно Господу въехать в Царствие Своё, опираясь на Израиль. Однако стих 2 говорит о *двух* животных, чтобы ученики отвязали ослицу и привели её вместе с молодым ослом Господу. Это могло бы означать, что кормящая ослица, занятая материнскими заботами, была отнюдь не воинственна и не представляла собой торжественной формы въезда Господа в Иерусалим. Возможно, это была пародия на триумфальный въезд Царя на колеснице с боевым конём в упряжке. Вместо боевого коня у Господа был осёл, а вместо колесницы за ослицей следовал молодой осёл, никогда не знавший всадника.

21:3 *Господу* – См. ком. к 21:1 *Послал двух учеников*.

Надобны – Богу в некотором смысле надобен человек, так же как и Иисусу, или как Он позволял Себе нуждаться в них.

Тотчас пошлёт их – «Пошлёт» здесь является переводом слова *apostello*, и, конечно, мы думаем об апостолах, посланных для распространения Евангелия. И как нередко случается, урок нам даётся косвенными намёками, Господу нужны люди, жатве требуются работники, а без них, как Он понимает, урожай не будет собран. Нас определённо приглашают видеть этих животных как представителей тех, на ком Господь въедет в Иерусалим во славе. Но Он ехал на брыкающемся, необъезженном молодом осле. Это не способствовало Его триумфальному въезду. И была ещё и сама ослица, на которой не было седока. Точно так же, как Господь осознанно пытался исполнить пророчество Захарии 9:9 приобретением этих животных, так и намёк определённо в том, что Его конечное триумфальное прибытие будет на руках людей, несущих Его.

21:4 *Всё же сие было* – Евангелии являются крайне сокращёнными записями, однако значительное количество времени уделяется объяснению, как Господь получил ослицу и молодого осла. Это для того, чтобы показать, как Он сознательно старался, чтобы в Нём слово Божие стало плотью, к чему и мы должны стремиться (Иоанна 1:14).

Да сбудется – Употребление *hina* определённо предполагает действие с ожидаемым результатом, в данном случае, во исполнение пророчества (Матф. 1:22; 2:15; 4:14; 21:4; 26:56; Марка 14:49; Иоанна 12:38; 13:18; 15:25; 17:12; 19:24,36).

21:5 *Дщери Сионой* – Термин, используемый пророками для обозначения праведного остатка в Иерусалиме. Мысль в том, что они увидят, как Господь исполняет Мессианское пророчество, данное в книге Захарии 9:9. Однако в еврейском тексте Захарии говорится, что Царь грядет «спасающий» - в этой цитате это опущено. Конечное триумфальное пришествие ещё только предвиделось. Господь вошёл в Иерусалим ради обретения спасения смертью на кресте, а не для того чтобы обеспечить немедленное спасение от римлян, на чём были сосредоточены все мысли окружающего Его народа.

Кроткий – Царям надлежало въезжать в их новую столицу на боевом коне, строевой лошади, в гордом сиянии славы. Мысль о кротком царе была оксюмороном для умонастроений первого столетия. Но Господь был Царём непохожим ни на одного царя – кротким царём, въехавшим в Сион не на боевом коне, а на ослице, за которой несмело следовал молодой осёл. И пророчество Захарии продолжается, говоря, что тем самым он принесёт спасение от боевых коней : «Се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, *кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной*. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушён будет бранный лук; и Он возвестит мир народам, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли». В этом мы видим принцип ненасильственной победы над насилием; Царь, который грядет, сидящий на осле, истребит колесницы, угрожающие Иерусалиму и «сокрушён будет бранный лук», угрожавший Иерусалиму. Это была ссылка на Рим, от которого евреи надеялись спастись с бранной помощью Мессии. Господь приложил все усилия, чтобы исполнить пророчество Захарии 9:9 – чтобы продемонстрировать, что кротостью, а не насилием будет в конце концов достигнуто спасение. Другие записи говорят, что Он сидел на молодом осле (напр., Иоанна 12:15). Если Он сидел на этом молодом осле, а не на ослице, то Господь показывал, что Он предпочитает ехать в ‘колеснице’, а не на ослице, тянущей её. Но ослица и осёл были самыми скромными и слабыми из возможных имитаций боевого коня и колесницы. Но именно это Он и хотел показать. Торжественная процессия двигалась от Виффагии «и Вифании» (Марка 11:1), что может означать ‘дом бедных’. Именно здесь Господь сел на непритязательного осла – опять же подчёркивая мысль прихода кроткого Царя.

21:6 Запись подчёркивает послушание учеников и их солидарность с Господом в том, что они положили свои одежды на них (:7). Это должно было им казаться довольно причудливо, ведь и они лелеяли мысль о немедленном спасении и Царствии, но они послушно смирились с Его настойчивым намерением преподать урок о ‘кротком Царе’. В Евангелии от Иоанна 12:16 говорится, что ученики сперва не поняли и не видели связи с Зах. 9:9: «Ученики Его сперва не поняли этого; но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нём написано, и это сделали Ему». Но они делали по слову Его. Это свидетельствует об их лояльности и послушании, однако не о понимании и вере.

21:7 *Положили на них одежды свои* – Вместо седла. Тот факт, что оседлали обоих животных, должен был подчеркнуть, что одного ездока не было. Потому что, согласно другим Евангелиям, Господь сидел на молодом осле. Ослица имела седло, но не седока. Это придавало причудливости этому зрелищу. Несостоявшийся ездок, возможно, был ссылкой на то, что Израиль в массе своей не откликнулся на привод Мессии в Сион. А может это относилось к язычникам, которых ещё только следовало обратить.

21:8 *Резали ветви с дерев* – Павел говорит об Израиле как об отломившихся ветвях из-за того, что они отвергли Иисуса (Рим. 11:17,19). Толпы, которые приняли Его ненадлежащим образом, вскоре отвергли Его; так что можно сказать, что они сами отломились. И это произошло, потому что они Его неправильно поняли, ожидая, что Он принесёт им немедленное спасение.

Ветви – У Иоанна 12:13 говорится о пальмовых ветвях. Но пальмы и восклицания «Осанна» ассоциируются с праздником кущей. А то была Пасха, а не праздник кущей. Всё это блестящее зрелищное мероприятие Господа служило вестью о том, что Он не тот, за кого они Его принимали, что Он пришёл дабы умереть как пасхальный агнец, а не провозгласить праздник кущей, о котором они мечтали.

Вся обстановка, описанная в этом стихе, ассоциировалась с триумфальным въездом победоносного царя. Натянутый пересказ обретения Господом ослицы и молодого осла и въезда в город таким образом фактически представлял собой намеренную пародию на всю концепцию Мессианской победы. Для Него победой явится безжизненное висение на кресте. Истинное величие было в смирении. И вместо того чтобы излучать гордость, у Луки 19:41 читаем, что Он заплакал о городе, зная, как они отвергли Его. Согласно Гарри Уиттакеру [*Studies in the Gospels*], «У раввинов было изречение: «Если Израиль достоин, Мессия идет с облаками небесными (Дан. 7:13); если же недостоин, то верхом на осле» (Зах. 9:9)». Итак, весь этот триумфальный въезд на деле являлся пародией, которая в конце концов дошла до сознания евреев. Отсюда и злость их – так как все эти события объявляли их недостойными.

Тогда как то, что Господь устроил, на самом деле было пародией победоносного въезда, предназначенной для выдвижения на первый план важность смирения и жертвы, Он осознавал, пусть и туманно, и то, что настанет пророчески предсказанное время и Его конечный победоносный въезд в Иерусалим и храм с горы Елеонской (Зах. 14:4; Исаии 62:11).

21:9 *Осанна* – ‘Спаси теперь’. Эта одержимость ‘Спасением теперь’ соответствует нынешнему понятию Евангелия процветания, что также является неправильным пониманием Господа.

Матфей пишет, что люди кричали «Осанна» при въезде Христа в Иерусалим. Так как Израиль первого столетия говорил по арамейски, это безусловно то, что и слетало с их уст. Но Лука говорит, что та же группа людей кричала «Слава» (Лука 19:38). Повидимому, Евангелие от Луки предназначалось для говорящих по гречески, поэтому он использует греческий вариант ‘осанны’, хотя на самом деле они и не произносили этого слова. То, как в Новом Завете цитируется Ветхий Завет с незначительными изменениями, не заостряя на этом внимания, является ещё одним примером как слово Божие переплетает интерпретацию и прямую передачу фактов (напр., Пс. 31:1-2 ср. с Рим. 4:6-7). Слово Божие богодухновенно для разъяснения нам определённых фактов. Это ещё одно доказательство тому, что мы не должны настаивать на строго буквальном чтении его (например, что солнце буквально встаёт). Это относится и к проблеме злых духов. Записи об изгнании злых духов построены таким образом, чтобы показать превосходство силы Божией над пустыми традициями мира первого столетия.

Грядущий – Явно Мессианское выражение. Они приняли Иисуса за Мессию, но их понимание Мессии было ложным. Они полагали, что Он принесёт немедленное спасение, выражающееся в освобождении от римского господства и экономических трудностей.

Осанна в вышних – Потому что народ желал немедленного спасения и освобождения от римского господства, они считали, что Бог думает как и они. Так что они предполагали, что их клич о немедленном спасении звучит и на Небесах. Такое предположение, что Бог определённо придерживается нашего мнения, очень опасно – крушение этих ожиданий было тем, что вызвало гнев и неправильное суждение в этих людях, что вскоре привело к требованию смерти Сына Божиего.

Другие записи говорят, что фарисеи просили Господа утихомирить учеников Своих. Но Он сказал им в ответ: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют». Слова «сыновья» и «камни» очень похожи в арамейском и еврейском языках; сыновьями Господа были Его ученики, Его духовные отпрыски. Именно ученики восторженно приветствовали Его триумфальный въезд – толпы вскоре охладели.

Иисус: превратно понятый человек

Евангелисты трижды отмечают, что в восприятии людей Иисусу «нужды нет» в людях. Ученики в лодке думали, что Ему нужды нет, что они погибают (Марка 4:38); Марта думала, что Его ничуть не заботит то, что ей одной надо заботиться об угощении, полагая, что это вызвано характерным для мужчин отсутствием сочувствия к женщинам (Луки 10:40); и дважды мы читаем, что люди считали, что Он не заботится об угождении кому-либо (Матф. 22:16; Марка 12:14). Однако в оригинале Господь использует то же слово, когда говорит о наёмном пастыре, который «нерадит» об овцах – тогда как Он, как добрый пастырь даже жизнь Свою полагает за овец (Иоанна 10:13-15). Это *столь* трагично – что этот самый заботливый в истории человечества, вплоть до самопожертвования, человек совсем не воспринимался так людьми, не ценился ими. Ученики, безусловно, писали Евангелии, испытывая зазрения совести по этому поводу. Подчёркивается испытываемое Господом одиночество в последние часы, предшествующие Его предсмертной агонии. Однако это служит утешением всем недооценённым людям, заботящимся о благополучии других, как супругам, родителям, детям, служителям еклесии... в своих страданиях они в некоторой степени разделяют предсмертные муки Господа.

Не раз отмечалось, что та же толпа, что приветствовала въезд Господа в Иерусалим восклицаниями «Осанна», днями позже кричала «Распни Его!». Высказывалось мнение, что толпа состояла из двух разных групп людей; «Осанна!» кричали те, кто пришли с Ним из Галилеи, а толпа Иерусалима кричала «Распни Его!» Но записи Иоанна 12:13 и Иоанна 19:14,15 не делают никакого различия между этими двумя случаями, так как «толпа» оба раза сначала восклицает «Осанна!», а затем «Распни Его!». Лично я уверен, что это была в основном всё та же толпа. Она являла собой классическое свидетельство непостоянства человеческой лояльности Сыну Божию. И вспомните, что только несколько месяцев после того как Иерусалим распял Его, еврейские лидеры боялись, что «народ» побьёт их камнями, если они будут грубо обходиться с последователями Иисуса (Деяния 5:26). Всеобщее мнение очередной раз повернуло в обратную сторону. И немного позже оно опять обратилось против христиан, когда «произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме» (Деяния 8:1). И возникает вопрос за вопросом, на

которые не даёт ответ простое принятие факта человеческого непостоянства. Откуда такая *злоба* на Иисуса, человека, который постоянно делал добро, заботился о детях, производил впечатление бесспорным соответствием слов и действий? Как могло случиться, что злость Его народа против Него могла привести к тому, что они предпочли убийцу, а не человека, который пришёл с готовностью отдать жизнь за них...?

На мой взгляд, дело в том, что они превратно поняли Его. Он им нравился; еврейское руководство было в отчаянии незадолго до Его смерти, говоря «весь мир идёт за Ним», потому что многие евреи [казалось] «веровали в Иисуса» (Иоанна 12:11,19); казалось, что Его популярность достигла апогея в последнее его посещение Иерусалима. Толпам нравились некоторые аспекты мысли об этом человеке Иисусе из Назарета; Евангелие от Иоанна описывает их как верующих в Иисуса, однако Иоанн разъясняет, что это не та вера, которой желал Иисус. Об этом читаем у Иоанна 6:14,26: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворённое Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир... Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Казалось, что толпа откликается и понимает значение знаков-чудес; но Господь знал, что они не поняли их должным образом. С виду они вроде бы «уверовали в Него», но не исповедовали Его перед людьми (Иоанна 12:42) – а такое ‘исповедание’ необходимо для спасения (Рим. 10:9,10, то же слово). Несмотря на то, что Иисус и некоторые вещи, за которые Он ратовал, им нравились, их сердца были закрыты радикальной важности Его основной вести о само-распятии, о кресте, предшествующем короне, о будущем Царствии, которое переворачивает все человеческие ценности, где смиренные являются величайшими, бедные духом истинно богаты, презираемые почитаются...

Они приветствовали Его в Иерусалиме пальмовыми ветвями. Это был символ еврейского национализма – поэтому пальма изображалась на монетах Второго Восстания (132-135 г.н.э.). В 164 г. до Р.Хр., когда Иуда Маккавей переосвящал жертвенник храма, в храм были внесены пальмовые ветви (2 Макк.10:7); и Симон Маккавей ввёл евреев обратно в Иерусалим с пальмовыми листьями в 1 Макк. 13:51. Поэтому толпа приветствовала Иисуса, ожидая, что Он немедленно объявит Своё Мессианское Царство. «Осанна» было обращение к царю, буквально означавшее «Спаси сейчас!» они хотели Царства без промедления. Вся Его работа по разъяснению Царствия, чем Он занимался в течение более трёх лет, не оставила и следа в их памяти.

Кажется, что только после того как толпа это начала делать, Иисус сел на осла во исполнение пророчества Зах. 9:9, что Царь Израиля придёт к ним «кроткий, сидящий на ослице» - не на боевом коне. И более того, Захария говорит, что Он придёт и возвестит мир [а не жажду крови] *народам*, и владычество Его будет от моря до моря и от реки до концов земли, а не только в Палестине. Воспринявшие ссылку Господа на пророчество Захарии 9:9 поняли бы, что пыталась им подсказать разыгранная Им притча – Господь не собирался разрушить Рим, а принести мир им, как и всему языческому миру. Кроткий, смиренный Царь являл собой парадокс, которого они не могли понять. Царь, а уж мессианский Царь Израиля, должен был быть гордым и воинственным. Толпу, должно быть, постигло жестокое разочарование. Он намеренно унижил Себя и сел на осла. Этот Иисус, который им нравился, которого они любили и на которого надеялись,

оказался совершенно не той личностью, какую они себе вообразили – несмотря на то, что Он так долго терпеливо пытался показать им, кто Он на самом деле. Он превратился в образ их воображения, в их собственное создание, соответствующий их собственной повестке дня – и когда до них наконец дошло, что Он *не* та личность, их гнев перерос все границы. Русский атеист Максим Горький высказал ужасные, но горько правдивые слова, что человек создал Бога по своему образу и подобию. И так оно и есть в очень многих случаях. Образ Иисуса, создавшийся в воображении толпы, лишь частично восходил к Его реальной сущности. Некоторые вещи они понимали правильно, но очень многое совсем не доходило до них. И они отвернулись в негодовании разочарования, уразумев, как далеки они от истинного понимания Его. В гневе они вопрошают: «Кто Этот Сын Человеческий?» (Иоанна 12:34). В этом контексте Иисус не произносил слов «Сын Человеческий». Но они этим фактически говорили: Что это за образ Мессии / Сына Человеческого? Мы думали, что ты Мессия, Сын Человеческий, который придёт и принесёт нам спасение сейчас. Ясно, что ты не тот Мессия / Христос, за которого мы тебя принимали.

Этим объясняется, почему страшные издевательства и насмешки над Иисусом в Его смертный час основывались на Его притязании на Царство. Терновый венец и багряница, трость, данная Ему, которую потом забрали и били Его ею по голове, с надписью над ним «Царь Иудейский», гнев лидеров даже на саму надпись, насмешки толпы по поводу «Царя» - всё это отражает раздражение по поводу природы Его 'Царствования'. Все притчи и учение Его об истинной природе Его Царствования / Царствия остались совершенно не принятыми во внимание. Господь излагал всё предельно ясно. Но это так и не дошло до сознания... Господь был не только превратно понят толпою, но Само Его существование среди людей разбудило в них угрызания совести и их откликом явилось желание подавить эту совесть. Как поступали и поступают многие и по сей день, они сместили своё недовольство на невинную жертву, искусственно создали преступника, продолжая разжигать ненависть против Него. Их злоба, направленная против Него, была прямым результатом того, что Он затронул их совесть.

Такие трагические случаи неправильного понимания личности встречаются постоянно, достигая разной степени интенсивности. Нередко встречаются супруги, испытывающие такую злобу по отношению друг к другу, что постороннему не понять, как два столь приятных человека могут питать такие чувства друг к другу. Источник этому нередко в том образе, который каждый из партнёров создаёт в своём воображении во время ухаживания. Когда же они в повседневной жизни по-настоящему узнают друг друга, и образ этот не соответствует некогда созданному в воображении – это выливается в злобу. Хорошие качества уже не воспринимаются и легко отбрасываются лишь потому, что супруг / супруга не соответствует созданному воображением образу.

Это можно наблюдать и в жизни нашего содружества. Я был знаком с братом, который был известен своими проповедями и изложениями библейской тематики в консервативных кругах ектесий в 1950-е и 1960-е годы. Он был во всех отношениях консервативным, сторонником «жёсткой» линии, всегда готовым заявить, что все другие христиане будут прокляты, что только мы одни 'обладаем истиной'. Он проповедовал

очень наглядное Евангелие будущего Царства, где Господь по возвращении ликующе сокрушит под ногами всю оппозицию и другие несогласные церкви.

Он был очень популярен в то время; его статьи в консервативных журналах и по сей день пылятся на книжных полках. Затем мнения брата изменились. Он стал объяснять, что такое отношение было неправильным. Он стал подчёркивать духовные милости Царствия, более полно исследуя современный аспект Царства Господа и Его Господства над нами, уча терпимости к тем, кто веруют неправильно и любезное, направляющее на истину, а не осуждающее отношение к «тем, кто в оппозиции». И на него обрушилась злость содружества. Оклеветанный, презираемый и униженный, он фактически был распят братьями своими. Возможно, и нам приходилось наблюдать нечто похожее в нашей жизни, когда некто имеет превратное представление о нас, а затем находит, что мы защищаем совсем не те вещи, которые он предполагал. И это приводит к выражению злобы. Именно такого рода злоба и была столь разрушительной и ответственной за постыдные разделения в истинной церкви. Эта злоба, как мне кажется, в большой степени коренится в боязни – в боязни того, что наше понимание было неверным, боязни, что мы совершили ошибку, что суждения наши превратны. И именно эта боязнь парализует истинный рост разума и отношений, как в отношении Господа, так и наших братьев, семьи или друзей.

Поль Турнье даёт пронизывающий комментарий этих явлений: «...проповедник, грохочущий с кафедры во весь голос, чтобы заглушить свои собственные неотступные сомнения... замешательство умов таково, что многие, дабы подбодрить себя, с судорожным фанатизмом придерживаются некой странной доктрины. Чтобы заглушить в себе голос своего внутреннего заболевания, они предаются сектантской нетерпимости, вовлекающей противоположные партии в борьбу и полемику... когда человек неуверен в себе, он притворяется непоколебимо уверенным человеком... чем больше ослабевание живой веры в церкви, тем больше церковь прибегает к формализму и нетерпимости». Именно поэтому братья Иосифа выступили против него, служа прототипом уничтожения Иисуса иудеями; именно поэтому евреи так яростно отвергают Иисуса. Именно поэтому якобы преданные христиане способны на жесточайшие вендетты и кампании против тех, кто чувствуют угрызения совести. И ещё одна цитата из Турнье: «Моральные страдания и неосознанные чувства вины... рождают злобные реакции извращённости и эту особую форму утончённого и ненасытного принуждения, называемую ненавистью. Нет никого, кто был бы более расположен стать яростным полемистом и прибегать к насилию, настойчивости и устрашающему динамизму вкупе с очернением, обвинением и клеветой, чем те, чья совесть нечиста» (1). Таким образом сильные мира сего в сущности слабы; и тем самым библейский парадокс, что слабые сильны и наоборот, определённо имеет истинно психологическую основу.

Но возвращаясь к превратно понятому Иисусу, встреченному толпами с пальмовыми ветвями в руках в надежде на немедленное Мессианское Царство. Иоанн определённо желает, чтобы мы вспомнили это, читая Откр. 7:9, что Иисуса будет приветствовать другое множество народа из всех племён и народов с пальмовыми ветками в руках, славословя Его за смерть на кресте и спасение их. Вот те, кто истинно понимают Его. Господь имел в виду контраст между толпой и теми, кто воистину понимают Его, когда Он сказал: «Пришёл час прославиться Сыну Человеческому» на кресте (Иоанна 12:23) в

противоположность толпам, которые кричали ‘Слава в вышних!’ в надежде на немедленное установление Мессианского Царства (Луки 19:38). Истинная слава в вышних должна была прийти чрез одиночество креста. Тот, кто тихо чтит Отца (Иоанна 5:23; 8:49) в жизни само-распятия, того и Отец тихо почит в этой жизни и открыто в грядущей вечности (Иоанна 12:26); такова взаимозависимость между человеком и его Богом.

И Господь ранее учил толпы сосредоточить всё внимание на Нём и Его жертве как даре Божиим, а не на немедленном установлении Царствия. Евреи понимали манну как знак прихода Мессианского Царствия. Эта мысль пронизывает их писания:

- «Вы не найдёте манны в сей век, но вы найдёте её в век грядущий» (Мидраш Мекилта, к Исходу 16:25)
- «Как первый искупитель заставил манне спуститься... так и последний искупитель заставит манне спуститься» (Мидраш Равва, к Еккл. 1:9)
- «[Манна] приготовлена для... грядущего века» (Мидраш Танхума, Beshallah 21:66).

Однако Господь говорил им в Иоанна 6, что истинной манной является Его плоть, которую Он должен отдать за жизнь мира. Высказывались предположения, сравнивая Ис. Нав. 5:10-12 с книгой Исход 16:35, что манна впервые упала накануне Пасхи, что добавляет остроты к отождествлению Господом манны со смертью Его. Однако все эти усердные попытки переориентировать толпы на духовное, а не буквальное, спасение чрез смерть Его, терпеливое участие в Его страданиях, а не немедленная вечность... всё это осталось незамеченным. И так оно остаётся и по сей день.

Если вас превратно понимают и вы являетесь жертвой злости других вследствие этого, знайте, что вы испытываете такие же страдания, что выпали на долю Господа. Вы можете в некоторой степени сочувствовать чрезвычайной трагедии превратно понятой любви Божией, проявляющейся в образе Господа Иисуса по отношению к непонимающему и превратно её истолковавшему миру. Не пытайтесь преуменьшить то, что вы чувствуете. Вы действительно сопереживаете вместе с Ним. И точно так же, как вы вошли в воду крещения и встали из неё, так вы разделите с Ним и жизнь воскресения, как теперь, так и в вечности. Но далее. Существует опасность, что мы можем быть как те толпы евреев, которые вроде бы «веровали в Него», когда всё, во что мы веруем, всё сильнее является нашим собственным представлением об Иисусе, перемешанном с некоторыми аспектами Его истинной сущности, которые нам импонируют. Он встаёт перед нами всею личностью Своею и историей. Нам следует веровать в *реального* Христа, в сущность личности Иисуса, со всеми Его радикальными и шокирующими требованиями, предъявляемыми нам. Да не будет того, чтобы мы в последний день возмущённо жаловались наподобие евреев, Что это за Христос? Ты не тот, кого мы ожидали... теперь мы видим, что ты жестокий человек...». Нам не следует определять Его согласно тому, чего мы от Него ожидали; нам следует читать и мыслить о записях Евангелия, разрешая себе представить всю картину Его подлинной сущности, каким Он был и будет в вечности. И откликаться и веровать в то, что мы ‘видим’ в Нём.

Примечания

(1) Paul Tournier, *The Whole Person in a Broken World* (San Francisco: Harper & Row, 1964 ed.) pp.34, 73.

21:10 *И когда вошёл Он в Иерусалим* – См. ком. к :11 *Пророк из Назарета Галилейского*.

Пришёл в движение – Это слово соотносится с землетрясением или содроганием, толпа была в шоке – при мысли о кротком Царе.

Кто сей? - Господа прекрасно знали в Иерусалиме, Его чудеса и предыдущие посещения не могли пройти незамеченными. Вопрос скорее был ‘Что это за человек?’ Приложенные Им усилия по приобретению ослицы и осла и въезд на брыкающемся осле в подражание боевому коню и колеснице... сработали. Желаемый результат ошеломления людей новой парадигмой смирения, которую Он демонстрировал, был достигнут. «Дщерь Сионова» (:5) осталась совершенно равнодушной к приходу их Царя. В вопросе Пилата «Царя ли вашего распну?» несомненно был элемент сарказма (Иоанна 19:15). И они несомненно показали своим отношением, что предпочитают иметь Царём Цезаря, а не этого кроткого человека из Назарета.

21:11 *Пророк из Назарета Галилейского* – Я думаю мы можем заключить, что этот ответ не был дан в качестве гордого заявления о своём Мессии, а скорее сообразуясь со скептическим вопросом «Кто сей?». Потому что Назарет и Галилея были презираемы и вряд ли виделись как место, откуда мог бы прийти Мессия или какой более или менее приличный пророк. «Из Галилеи не приходит пророк», таково было мнение евреев (Иоанна 7:52). Для них сказать, что некий пророк, не говоря уже о Мессии, может произойти оттуда, звучало полной несуразицей. А Назарет, с его языческими ассоциациями и репутацией примыкающих к римским оккупантам, был также презираем. Нафанаил никак не мог принять, чтобы Мессия мог прийти из Назарета: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Иоанна 1:46). Насмешка чувствуется и в словах служанки во дворе в отношении Петра: «И этот был с Иисусом Назореем», и последующий комментарий о том, что говор его обличает его (Матф. 26:71). Этот скептический ответ толпам Иерусалима был дан тем «множеством», что приветствовали его приход в Иерусалим. В течение часу или около этого, пока происходила пародия Его ‘триумфального въезда’, их воодушевление обернулось горьким разочарованием. Это был не тот Мессия, которого они ожидали. И их восторг сменился едким цинизмом и разочарованием. В этом значение информации, что они сказали это, «когда вошёл Он в Иерусалим» (:10). Толпа приветствовала Его как своего Царя – Спасителя, постилая свои одежды по дороге, но по мере того как Он ехал на брыкающемся осле с ослицею, их взгляды изменились за эти 30-60 минут. У Луки 19:41-44 читаем, что Он заплакал в отчаянии, предсказывая, что враги Израиля [Он, несомненно, имел в виду римлян] вскоре разрушат город и храм. Это было столь непатриотично и противоположно тому, чего толпа ожидала от Него: «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал

о нём и сказал: О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружают тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Господь косвенно указывает на то, что их отвержение и разрушение основывалось на том, что они не увидели Его въезд в город как «посещение» его. Они не думали, что это является тем «временем», потому что не видели немедленного спасения. Или скорее, они не желали увидеть его. Они думали только о том, что это не их человек, не тот Мессия, которого они ожидали. Их крики «Спаси сейчас!» [‘Осанна’] не вызвали драматических действий с Его стороны. Он продолжал Свой, возможно, зигзагообразный путь по улицам на неуклюжем осле.

21:12 *И вошёл Иисус в храм* – Это опять же была осознанная пародия на Мессианские надежды иудаизма. Они полагали, что Мессия войдёт в Иерусалим, одержав победу над их врагами – язычниками, и войдёт в храм. Это основывалось на прочтении ими Мал. 3:1: «внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищете». Но контекст книги Малахии 3 предполагал положительный отклик Израиля на вестника Мессии, т.е., Иоанна Крестителя. Однако этого не произошло. И следующий стих как бы предвещает, что этот приход Мессии не будет представлять собой великого благословения Израилю – «Кто выдержит день пришествия Его [т.е., «в храм Свой»]? И кто устоит, когда Он явится?» (Мал. 3:2).

В записях Марка читаем, что Господь сначала вошёл в храм и, осмотрев всё, вышел (Марка 11:11), а на другой день вернулся, чтобы очистить храм от торговцев. Возможно, Он очищал храм дважды. Или может быть этот безмолвный осмотр и уход, возвращение в Вифанию, ‘дом бедных’, был ещё одним намеренным созданием резкого спада интереса. Евреи ожидали от Него драматических действий – а Он просто печально огляделся вокруг и отправился в ‘дом бедных’ – чтобы вернуться и выгнать торговцев и тем самым лишить возможности принесения там жертвы.

Выгнал – Этот глагол в оригинале используется Господом, говоря об осуждении (8:12 и вскоре после этого инцидента в 21:39; 22:13; 25:30). Вместо того чтобы принести спасение в храм Израиля, Он вошёл и осудил правоверных, выгнав их из дома Божиего и запретив им проносить вещи чрез него (Марка, Луки). Вместо них Господь ввёл в дом Божий детей и инвалидов. Священное место было основным понятием иудаизма; изгнание Господом правоверных из него, заменив их теми, кто считались недостойными входа, было чрезвычайно важным действием.

Всех продающих и покупающих – Это контекст Зах. 9:8: «И Я расположу стан у дома Моего против войска, против проходящих вперёд и назад. И не будет более проходить притеснитель, ибо ныне Моими очами Я буду взирать на это». Это ссылка на то, что Господь осмотрел всё в храме и вышел из него. Он запретил проносить вещи по храму (Марка 11:16) и всякое вымогательство денег. Незадолго перед этим Господь говорил о Содоме как о месте ненадлежащей купли и продажи, и Он сравнил Своё поколение с Содомом (Луки 17:28). Это опять же было совсем не то, что толпа ожидала услышать – сравнение наисвятейшего места с Содомом и предсказание о его разрушении руками

язычников. Запрет проносить вещи по храму относился к сложившейся практике прохода напрямик сквозь двор язычников вместо того чтобы обойти кругом всего храмового комплекса. Тем самым Господь объявлял двор язычников столь же святым местом, как и все храмовые здания. Заметьте, что Господь выгнал также и тех, кто покупали животных для жертвоприношения – обычных евреев, желающих принести жертву. Это определённо являлось намёком на конец закона Моисеева ввиду предстоящей жертвы Господа. Ничего подобного еврейские массы *не* желали услышать.

Опрокинул – Это не делалось просто из злости. Его толкало на это желание их преобразования. Он вошёл в храм в ответ на их желание видеть Мессию победоносно входящим в Иерусалим и в храм Божий. Эта мысль основывалась на 3-й главе книги Малахии. Но это пророчество далее звучало: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой Господь, Которого вы ищите... *и очистит сынов Левия*» (Мал. 3:1,3). Это ‘очищение’ храма была Его попыткой очистить сынов Левия. Его оптимизм был просто поразителен. И это хороший пример нам, которые так быстро разочаровываются в людях.

Меновицков – Это были сыны Анны, первосвященника. Это усилило разочарование – Господь вошёл в Иерусалим и во храм – и выгнал оттуда сынов первосвященника.

Вместо того чтобы вступить во храм во славе, исполняя предвидение Иезекииля о Мессии входящем во храм с восточной стороны, вместо этого Господь вошёл во храм – и, к великому разочарованию всех, бичует еврейское религиозное руководство, выгоняя их из храма и приветствуется лишь теми, кто исключаются иудаизмом: детьми, хромыми и слепыми. Смотри ком. к :17 *Вышел вон из города в Вифанию*.

21:13 Господь несколько раз цитировал отрывок из ВЗ, который при более полном цитировании подчеркнул бы важную мысль. Так Он цитировал Исаии 56:7: «Дом Мой назовётся домом молитвы», оставляя слушателям добавить продолжение: «...для всех народов». Он цитировал Пс. 8:3: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу», оставляя слушателям закончить: «...дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Для наторевших в Библии эти вещи должны были дать им урок. Есть основания полагать, в дальнейшем отклике еврейского меньшинства после Пятидесятницы, что по крайней мере некоторые увидели эту связь. Они воспользовались данным им духовным потенциалом.

Написано – Господь цитирует из книги Исаии 56:7, но окружающий контекст этой цитаты относится к еврейскому руководству, которое присутствовало и крайне критически относилось к действиям Господа (:15). Исаии 56:10,11 осуждает старейшин Израиля: «Стражи их слепы... это псы... не знающие сытости... пастыри бессмысленные: все смотрят на свою дорогу... на свою корысть». «Псы» понимались как ссылка на язычников – и Господь говорит, что они фактически и являются язычниками. Знаменательно, что Исаии 56:6 упоминает и «сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа... и твёрдо держащихся завета Моего». Господь часто так работает – те, кто восприимчивы к слову Его, намного глубже вникают в смысл сказанного. Потенциал лучшего понимания дан

тем, кто знакомы со словом Его. Это одна из причин, почему я поощряю настойчивость в чтении Библии, даже если во время чтения мы не всё понимаем, а просто продолжаем знакомиться с текстом. Такое знакомство в дальнейшем может стать основой откровения для нас.

Дом Мой – Точно так же как «праздники Господни» описаны как «праздники иудейские», дом Господен становится «вашим домом» (23:38). Они похитили религию Господню во службу корыстным целям, как многие поступают и сегодня.

Наречётся – Лука в оригинале использует настоящее время. Господь, безусловно, использовал и то и другое. Так как главное, что Он хотел передать, в том, что в сущности нам следует жить согласно пророчествам о Царствии уже сегодня.

Вертепом разбойников – Изгнанием торговцев из храма исполнилось пророчество Захарии 14:21 о Царствии. Кажется, что многие из пророчеств Царствия об исцелении были осознанно исполнены Господом в Его исцелениях: Исаии 35:6 LXX исцеление косноязычного = Марка 7:32-35; Исаии 35:3 = Марка 2:3-12; 3:1-6; Исаии 35:8,10 = Марка 10:52 Вартимей следующий за Иисусом по дороге в Иерусалим. Это не значит, что эти отрывки не будут иметь славного исполнения в будущем. Но в лице Иисуса и записях о Его жизни мы видим, что «приблизилось к вам Царствие Божие», как Он Сам говорил (Луки 10:9,11). Мы можем быть так сосредоточены на будущем, что можем забыть, что Он был Царствием среди людей; сущность нашего вечного будущего, приход политического Царствия Божия был виден и ныне виден в Нём. Сатана упал с неба как молния во время Его служения (Луки 10:18), как это произойдёт и при втором пришествии Его (Откр. 12).

Разбойников – Это предлагает нам видеть разбойниками, которые ограбили человека в притче о милосердном самарянине, еврейское руководство, чьи священники и левиты отказывались помочь людям после нанесенного ими же ущерба (Луки 10:30). Разбойники «сняли с него одежду», как позднее они это сделали и с Господом Иисусом. Господь использует тот же образ разбойников в отношении еврейского руководства в Иоанна 10:1,8. Господь здесь цитирует Иер. 7:11, где речь идёт о профанации храма прелюбодейством и каждением Ваалу, что привело к вторжению Вавилона. Он говорит, что лицемерная набожность Израиля в Его время ничуть не лучше, чем поклонение Ваалу, и поэтому язычники придут и разрушат это место.

21:14 *Слепые и хромые* – Ранее не смевшие заходить в храм на основе 2 Царств 5:8 LXX. Те, кого ранее не допускали в святое место, теперь пришли на смену тем, кого Господь изгнал из храма. Ясно, что Он считал, что дети и увечные должны заменить лицемерных религиозных евреев.

И приступили к Нему в храме – Не могло пройти более нескольких часов. Изгнание евреев из храма должно было занять некоторое время, как и прекращение практики переноса вещей чрез храм. Ущемлённые, услышав об изгнании других, естественно двинулись к Нему. Они, должно быть, радостно взирали вокруг на священное место, куда ранее им был закрыт доступ. Знаменательно, что стража храма не арестовала Господа.

Почему? Они определённо там были, и евреи, естественно, ожидали их вмешательства. Я полагаю, что Господь воспользовался сверхъестественной властью, так же как он ранее скрылся от толпы, пройдя посреди желавших забросать Его камнями (Иоанна 8:59). Господь совершенно ясно демонстрировал, что Он может ограничить возможности гражданских властей, стражей и солдат – если и когда Он желал этого. Его непротивление аресту и распятию тем более примечательно. Они могли это совершить благодаря Его покорности, а не их власти. Те же лидеры и солдаты определённо должны были понять, что в Его власти было удержать их от этого – ибо так было здесь в храме, совсем незадолго до Его ареста и распятия. Тем самым это демонстрация того, что весь этот процесс, ведущий к Его смерти, был результатом Его добровольной отдачи жизни Своей; «никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её» (Иоанна 10:17,18).

21:15 *Видев же* – Надо полагать, что и они были изгнаны из храма. Скорее всего этот разговор состоялся после того, как Он покончил с делами в храме.

Вознегодовали – Их глаз был завистлив оттого, что Он добр. Принятие бывших ущемлённых в святое место вызывает подобную реакцию и ныне. Если таким людям разрешают участвовать в преломлении хлеба, некоторые исходят злобой до белого каления, что в глазах Божиих равносильно убийству. Их глаз был завистлив оттого, что Он добр. Это же слово используется, говоря о начальнике синагоги, который вознегодовал, что Иисус исцелил скорченную женщину в субботу (Луки 13:14).

21:16 *Никогда не читали* – Он обращался к грамотным, которые умели читать. «Никогда не читали» звучало оскорбительно – вся их жизнь проходила, читая Писания. Но мы можем читать и тем не менее никогда не читать так, как Бог хочет, чтобы мы читали.

Из уст младенцев и грудных детей – Это цитата из Пс. 8:2, на которую немало ссылок в Новом Завете. Псалом был написан по ходу размышлений Давида о победе над Голиафом, случае ясно олицетворяющем победу Господа на кресте. Молодые люди радовались победе Давида и вместе с ним воздавали хвалу Богу за эту победу. В этом видится указание на то, что Господь считал Свою победу как бы уже свершившейся; Он усматривал в хвале этих детей и в принятии ими места в храме Божиим как их хвалу Его победе над Голиафом греха. Цитата эта в то же время указывает на связь негодующих, интеллектуально потерпевших поражение еврейских лидеров с филистимлянами – ещё одно из ряда указаний, что фактически они язычники, и уже не люди Божии (см. ком. к :13). Давайте сделаем паузу, чтобы придать этому учению должный вес – что законность и исключительность не лучше почитания Ваала, и такая ортодоксальность является лишь приверженностью традиции человеческой, а не Богу.

21:17 *Вышел вон из города* – Его выход из города напоминает Иезекииля, говорящего о том, что слава начинается в городе, а затем постепенно поднимается и выходит из него.

Вышел вон из города в Вифанию – Это продлжает процесс радикального крушения еврейских Мессианских ожиданий. Они ожидали торжественного въезда Мессии в Иерусалим, Его вход во храм, дабы исполнить храмовые видения Иезекииля – Мессию во славе входящим во храм. Но вместо этого Господь въезжает в Иерусалим на

необъезжанном осле, неуклюже сидя на своенравном животном, входит во храм и бичует евреев, выгоняя их оттуда. А теперь Он выходит из города и идёт в Вифанию, «дом бедных». Похоже как претендент на президентство, устроивший не слишком серьёзную попытку путча и собирающийся провести ночь в районе бедноты, в многоквартирном доме известном под названием 'дом бедных'. Или может ночлежка была бы более резким эквивалентом. Этим не сказано, что дом в Вифании был на самом деле бедным, мой комментарий относится к значению 'Вифании' как 'дому бедных'.

Господь, будучи психологом высшего класса, казалось бы пытается создать ситуацию, которая повернула бы общественное мнение против Него и привела к выдаче Его римлянам. Но с другой стороны, Он всё это декларировал неисчислимым количеством раз в Своём учении, начиная с Нагорной проповеди. Он объяснил яснее ясного, что Его Царство в это время не является политическим царством, что оно скорее относится к обслуживанию других и внутреннему преобразованию. Он так часто ценнейшим качеством превозносил смирение. Но всё Его учение оставалось выслушанной накипью; народ взял от Него желаемое ими, видел в Нём то, о чём мечталось, не вникая тому, что Он Сам говорил о Себе. Итак, Своей пародией триумфального въезда Он наглядно дал понять всему собравшемуся народу, кого Он из Себя представляет. И тем самым Он явственно указал на эгоистичность их надежд, на смещённость их идеалов, на ошибочность их разумения. Я бы не сказал, что Он делал всё это с единственной целью, чтобы добиться смерти, но скорее в надежде, что этот Его последний призыв вызвал бы отклик истинной «дщери Сиона». Но Его предсказания о смерти указывают на то, что Он знал, к чему это приведёт. Психолог при взвешивании ситуации торжественного въезда, даже не зная, чем это всё закончится, мог достаточно достоверно предвидеть, к чему это приведёт. Евреи вознегодуют на Иисуса, их надежды, связанные с Ним, перерастут в злобу и ненависть, они захотят убить Его, и не в силах сделать это по закону, передадут Его на расправу в руки римлян. Ведь Иуда уже проложил этот путь, опередив действия масс.

21:18 *Возвращаясь* – Намёк, что в день Его конечного возвращения поутру нового дня Сиона потребуется хоть какой-то плод на смоковнице в качестве начала покаяния и духовного плода в Израиле.

Взалкал – Взалкал утром, проведя ночь в доме Марии и Марты? Разве по какой-то причине Марта не смогла накормить Его? Скорее Господь взалкал покаяния Израиля. Его голод относился к желанию увидеть хоть зачатки духовного плода на смоковнице Израиля; если бы Он нашёл его, Он съел бы его и прервал бы Свой пост.

21:19 *Смоковницу* – Символ Израиля (Иер. 24:1-8; Осия 9:10,16; Исаии 28:4; 34:2,48; Откр. 6:13; Луки 13:6-9; 17:6; 19:6; Михей 7:1). Господь видел Израиль в этой смоковнице при дороге, чей плод должен был быть доступен каждому проходящему мимо (Втор. 23:24). Но потому что не видно было ни малейшего признака созревания плода, Господь проклял их.

Ничего не найдя – Он был сильно разочарован, потому что в притче о Себе и смоковнице, в которой Он о ней выразился такими словами: «Господин! Оставь её и на

этот год, пока Я окопаю её и обложу навозом, - не принесёт ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь её». Он осмотрел смоковницу со всех сторон в надежде увидеть хоть какой-то признак плода. Он понял, что древо Израиля должно срубить.

Одних листьев – недостаточное прикрытие греха, с которого началась история человечества в Эдеме.

Да не будет же впредь от тебя плода – Если плод на смоковнице символизирует духовный плод, предполагает ли это, что теперь возможность покаяния отнята у них? Это похоже как будто судный день на самом деле уже настал для них даже в этой жизни; так как тогда уже не будет возможности покаяния. Или может быть Господь аннулировал пророчество о том, что расцветёт *Израиль* и наполнится плодами вселенная (Исаии 27:6). Тогда основное ударение должно было падать на «Да не будет же впредь от тебя плода». Древо Израиля следует срубить, а плод должна дать смоковница «и все деревья» языческих народностей. В этом есть связь со знаком, упомянутым Господом в отношении смоковницы и всех деревьев (Луки 21:29); когда духовный плод появится на всех деревьях, когда Евангелие проповедовано будет по всей вселенной, во свидетельство всем народам, тогда придёт конец (Матф. 24:14).

Вовек - Aion – век. Он мог иметь в виду в новом веке, которому надлежало прийти, так как пророчества предрекали Израилю процветание и наполнение плодами вселенной (Исаии 27:6). Или может быть это пророчество об Израиле было условным, и Господь принимает, что отвержение Его Израилем означает, что таким пророчествам не дано будет исполниться ввиду того, что они собираются сделать с Ним.

Засохла – «До корня», читаем у Марка. Это значит, что земля была проклята – земля Израиля. А корни могут относиться к прекращению действия закона Моисеева. «Поражён Ефрем [‘плодородный’]; иссох корень их, - не будут приносить они плода... отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались Его, и будут скитальцами между народами» (Осия 9:16,17).

21:20 *Ученики удивились* – У Марка 11:21,22 их удивление представлено как недостаток веры, что побудило Господа сказать им: «Имейте веру Божию». После всех чудес, которым они были свидетели, печально, что они могли сомневаться в Его способности иссушить смоковницу. Снова и снова евангелисты обращают внимание на их собственный недостаток веры. Так как смоковница была общеизвестным символом Израиля (см ком. к :19), ученики могли воспринять этот случай как разыгранную притчу. Их комментарий «Как это тотчас засохла смоковница?» можно понять как критику того, что Господь так скоро засушил её. Но это в свою очередь означает, что они совершенно не поняли его прежнее учение о том, что Он просил Отца дать больше времени Израилю, чем Он намеревался им дать, и лично занимался всей раболепной работой окапывания и удобрения навозом в надежде на плод. Им было трудно поверить, что Господь это делал, и это является отражением ещё более серьёзных трудностей, с которыми встречались они и встречаемся мы, в принятии кроткого, смиренного, а не торжественного въезда, который лишь отражает пути Самого Господа Бога. Им было трудно поверить, что вся система формального религиозного поклонения отменяется, на смену которому в святое

место приходят дети и увечные, как в буквальном, так и в духовном смысле. Последующие призывы Господа верить следует воспринимать именно в этом контексте – поверить в это. Я вспоминаю, как одного брата исключили из содружества по ложному обвинению. Я пытался убедить его преломлять хлеб в одиночестве. Он ответил, что ему не достаёт веры – сидеть и преломлять хлеб одному, без песнопений, без председательствующего, без церковного окружения. Мы сидели в забегаловке на окраине Лондона и я должен был ввести его в службу хлебопреломления – он так привык стоять воскресным утром как председательствующий или преподающий урок... он потом часто вспоминал, как там в McDonalds он нашёл веру свою. Веру в Бога и Иисуса, а не в какую-то организацию или человеческую церковь.

Тотчас – Господь сказал, что это произойдёт немедленно (:19). Согласно другим записям, ученики сказали это на другой день. Они сомневались, что Господь может достигнуть результата без промедления. И этот странный недостаток веры несомненно коренился в том, что смоковница была символом Израиля и всего того, что они ценили в своей культуре. Ученики спросили, как это смоковница [ср. с 'Израилем'] тотчас засохла. Ответ, конечно, был в том, что Иисус верил, что засохнет. И он говорит им, если *они* будут иметь веру, то и гора Сион, надежда Израиля, вергнется в море наций (:20,21). Господь Иисус определённо говорит, что *Его* вера не должна рассматриваться отдельно от *нашей* веры. Согласно вере учеников, Надежда Израиля, отвергнутая засохшей смоковницей Израиля, может распространиться среди язычников. Но распространение Евангелия по всей вселенной зависело и зависит от нашей веры, следующей, как и должно, Его примеру.

21:21 *Если будете иметь веру* – См. ком к :20. Вера, о которой шла речь, была верой в новый способ действий, религию детей и увечных вне организованной религии.

И не усомнитесь – 'Вера' была верой в уход еврейской системы в прошлое. «Не усомнитесь» - перевод слова *diakrino*, которое лучше перевести делать различие, оказывать предпочтение. Господь как бы говорит: 'Я знаю, что вы верите. Но верить в это нелегко. Не делайте различий, оказывая предпочтение некоторым вещам, но не другим. Веруйте и в это тоже'.

Не только сделаете то – Им тоже следовало сыграть свою роль в иссушении смоковницы – проповедованием Евангелия язычникам.

Горе сей – Имеется явная семантическая связь между проклятием смоковницы и свержением горы в море. Гора та была горою храма. Господь утешает их, что не только древо Израиля засохнет, но вся гора Сион, самое священное место иудаизма, будет свергнута в «море» язычников. Именно в этом и был смысл пародии Его триумфального въезда в Иерусалим и изгнания Им из храма религиозных евреев, заменив их детьми и увечными, которым ранее возбранялся вход в священное место. Вера в перемещение храмовой горы к язычникам была именно той верой, которая была необходима Петру в его проповедовании язычникам, представленным Корнелиусом. Господь сознавал, что такая смена парадигм была делом веры, и Он увещевал учеников осознать её как свою психологическую проблему, в принятии которой им необходима помощь Божия. Это всё

безусловно имело прямое отношение к содружествам верующих первого столетия, которые крестились под влиянием Евангелия от Матфея; так как принятие конца еврейской системы и принятие язычников было насущной проблемой ранних церквей. У Марка 11:25 читаем: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Мотивация принятия других в содружество, принятия передачи священного места горы Сиона язычникам должна была исходить из осознания ими своей собственной нужды в прощении и своей моральной слабости. Тем, кто испытывает подобные трудности в принятии других или разрешении ранее отвергавшимся категориям вступить в христианское содружество, следует прислушаться к этому совету.

Поднимись – Поднятие и ввержение в море рисовало словесную картину осуждения. Однако *airo*, поднять или взять / забрать определённо отражает еврейское понятие ‘забрать’ грех (то же слово у Иоанна 1:29; 1 Иоанна 3:5 «берёт на Себя грех [еврейского] мира»). Эта фраза имела два возможных значения. Проповеди учеников могли дать возможность горе Сион избавиться от греха [если они откликнутся] или подвергнуться осуждению и быть ввергнутой в море подобно языческому Вавилону [если они отвергнут их послание]. Те же слова и мысли находим в Откр. 18:21, где Вавилон ‘поднимается’ и ввергается в море. Но Господь вскоре использует те же слова, говоря евреям, что «отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его [Царствия]» (:43). Эта ссылка на плод связана с учением Господа о смоковнице, которая была проклята за то, что не было на ней плода. Также и отвергнутый человек должен был быть ‘взят’ на осуждение (22:13), также как потоп «истребил [забрал] всех» (24:39), талант ‘забрали’ у отверженных (25:28,29). Знаменательно, что Господь использовал то же слово, переводимое ‘поднять’ или ‘взять / забрать’ во время первого очищения храма, когда Он повелел торговцам «Возьмите это отсюда» (Иоанна 2:16); и это же слово в оригинале используется, говоря об ‘отсечении’ ветвей древа Израилева (Иоанна 15:2). Господь говорит ученикам, что они также смогут убрать нечистое из системы иудаизма и также вызовут засыхание древа Израилеа. Фактически римляне придут и «овладеют и местом нашим и народом» (Иоанна 11:48, то же слово), но это произойдёт из-за отвержения Израилем проповедования учеников. Поэтому в этом смысле они были теми, из-за кого храмовая гора была взята и ввержена в море язычников. И в этом проявляется сила нашего проповедования. Мы не просто выполняем обязанность распространения Евангелия, чтобы чувствовать себя лучше, не говоря уже о том, чтобы выслужиться перед местной церковью или конфессией. Наша передача вести Евангелия имеет вечные последствия для других – для их спасения или осуждения. Знаменательно, что это же слово используется, говоря о том, что Господь ‘взял’ Моисеево о нас рукописание и пригвоздил его к кресту (Кол. 2:14).

Ввергнись в море - Эти же слова Господь использует, описывая судьбу тех евреев, которые соблазняли малых сих (Марка 9:42). Малые были приведены во храм, чтобы заменить еврейских религиозных лидеров. Эти лидеры ранее отказались принять малых сих. Их осуждением будет ввержение их в море подобно Вавилону (Откр. 18:21 те же слова). Но это произойдёт только после того, как ученики прочтут им проповеди после воскресения – им предоставлялась возможность за возможность. Несмотря на то, что после проклятия Господом смоковницы, она тотчас засохла.

Матф. 21:21 = Рим. 4:20. Павел видел Авраама похожим на человека в притче, который обладал верою способной ввергнуть горы в море.

21:22 *Всё* – Это очевидно имеет определённый контекст и ограничения, потому что нерезонно полагать, что мы буквально получаем всё, чего ни попросим. Даже и Господь не получал. Контекст в возможности преображаться, способности принять смену парадигм, смелости проповедовать; склад ума, который способен смириться с тем, что предыдущее мировоззрение изживает себя. Именно поэтому люди так неохотно меняют заветные чаяния и привычки – потому что консерватизм их разума сильнее слова Божиего. Нам следует принять, что именно в этом наша проблема и радоваться, что чего бы мы ни попросили в этой психологической и временами практической борьбе, будет на самом деле дано нам.

21:23 *И когда пришёл Он* – Это *erchomai*, что гармонирует со священниками и старейшинами, ‘приступившими’ к Нему, *proserchomai*.

Какой властью – Надо полагать, что они думали, что поймали Его, потому что *exousia* принадлежала предположительно лишь Риму. Вряд ли Он мог сказать, что такая власть дана Ему Римом. Ежели же Он назовёт нечто другое кроме Рима, тогда Его можно отдать в руки римских властей. Однако их ссылка могла относиться и к тому, что мы отметили в ком. к 21:14 – Господь не дал страже храма задержать Его и прекратить Его насильственные действия по опрокидыванию столов торговцев в храме. Такого вопроса естественно следовало ожидать человеку, который недавно насильственно опрокидывал столы и выгонял людей из храма. Кто дал Ему такую власть?

Кто Тебе дал такую власть? – Этот вопрос слышим по сей день. Людям, и особенно религиозным людям, так трудно принять, что кто-то может иметь личные отношения с Богом, которые дают ему возможность и право действовать как суверенным свободным агентам среди просто людей. Этот крик особенно часто исходит от тех, кто сами считают себя авторитетными и изо всех сил держатся за имеющуюся у них малую власть. Этот крик особенно часто слышен, когда кто-то в послушание повеления Господня крестит людей, проявляет инициативу принятия других людей в содружество и т.п.

21:24 Нельзя сказать, что всегда неправильно уходить от ответа на вопрос – хотя мало кто из нас смог бы это сделать так безупречно с точки зрения логики и духовности как Господь, причём не задумываясь.

Если о том скажете Мне – Перевод «Если о том скажете Мне, то и Я вам скажу» не совсем точен. Смысл скорее всего в том: ‘Если вы ответите на этот вопрос, то ваш ответ и будет ответом на ваш вопрос’.
«И сказали в ответ Иисусу: не знаем» (:27).

21:25 *Крещение Иоанново* – Возможно, послание Иоанна было столь сильно сосредоточено на призыве к крещению, что «крещение Иоанново» употребляется вместо ‘учения и служения Иоаннова’. Или Господь мог иметь в виду Своё собственное

крещение Иоанном. В таком случае Его довод был бы, что Его власть исходит из того, что Он был крещён Иоанном. Так как служение Иоанново шло от Бога и производилось властью Божией, это означало, что крещением Господу была дана власть действовать по воле Божией. Если это как раз то, что Господь хотел сказать, то это заодно является и ответом на озадачивающий нас вопрос, почему Иоанн крестил Господа.

С небес, или от человеков – Гамалиил использует ту же логику в Деяниях 5:38,39, убеждая евреев свести все личные чувства и сомнения к ответу на простой вопрос: Действуют ли эти люди по воле Бога или человеков? Этот подход помогает и нам, когда нас обуревают сомнения в отношении других. Во Христе этот человек или нет? Действует ли Бог чрез него, или нет? Он от Бога или от человеков? Промежуточного ответа не существует. Это я смею утверждать и в отношении себя, если кто сомневается во мне, и этот подход я пытаюсь использовать и в отношении других, с которыми я должен соприкасаться в духовной жизни. И Гамалиил был прав, заключив, что если что-то от человеков, а не от Бога, то нам не следует особо беспокоиться. В конце концов ничего из этого не выйдет. Скорее нам следует беспокоиться о вечных последствиях, проистекающих из отклонения тех, кто явно от Бога. Если от Бога, то мы должны принять их.

Они же рассуждали между собой – Это могло означать, что они удалились для обсуждения этого вопроса между собой. Но такой уход был бы знаком слабости. Скорее всего это отражение их внутренних доводов. В таком случае заявление в :27 «И сказали в ответ Иисусу: не знаем» было сделано каждым из них в отдельности, так как Господь спрашивал каждого из них.

21:26 *Народа* – Они все считали Иоанна пророком, тогда как первосвященники и старейшины так не считали. В этом мы видим резкое различие между народом и их религиозными лидерами. И на самом деле лидеры презирали простой народ: «Но этот народ невежда в законе, проклят он» (Иоанна 7:49). Однако уже вскоре лидеры будут по всей очевидности управлять народом в их требовании крови Иисуса. Но эта глава до сих пор показывала, что не поэтому массы обернулись против Иисуса. Они обернулись против Него, потому что Он разбил их надежды, отказавшись потворствовать им, показав это на примере Своей пародии на триумфальный въезд в город и храм. Разрыв между старейшинами и массами был столь велик, что невозможно поверить в то, что старейшинам удалось так быстро повернуть их на 180 градусов и отвергнуть Иисуса, который по настоянию их героя Иоанна Крестителя был Мессией.

Все почитают Иоанна за пророка – Однако Господь сказал, что «люди рода сего» говорили, что «в нём бес», т.е., что он помешанный. Мы можем, с одной стороны, чувствовать и выражать уважение к человеку, тогда как в сущности мы вовсе не принимаем его за авторитетное лицо, и фактически считаем его не совсем в своём уме, не стоящим того, чтобы его принимали всерьёз.

21:27 *Не знаем* – См. ком. к :25 *Они же рассуждали между собой* и к :24 *Если о том скажете Мне*. Они выставили себя защитниками веры, в обязанности которых входил анализ претензий учителей и вынесение решения, ложные они пророки или нет. Но

теперь они терпят поражение в честном интеллектуальном споре. Они не могут дать ответа, однако, говоря, что они не могут оценить, является ли Иоанн пророком или нет, они на деле отрекались от роли оценщиков учителей, на которую они претендовали, используя её в борьбе против Господа.

И Я вам не скажу – Он имел в виду, что их совесть давала им ответ, и Ему не было нужды выразить это словами. Это опять же было в Его стиле и в Его молчании перед судьями Его, и в Его кратком ответе Пилату: «Ты говоришь» (Луки 23:3). Ответ был в словах самого Пилата, а не в словах Господа.

21:28 *У одного человека* – Бога.

Подойдя – В образе Иоанна, который «пришёл к вам» (:32- родственное слово). Бог являл Себя в проповедях Иоанна, так же как Он лично приходит к людям чрез наше проповедование. Этим объясняется особое ощущение божественного присутствия в наших попытках проповедовать Его Сына и призывать людей. Павел мог говорить, что как бы Сам Бог увещевает чрез нас (2 Кор. 5:20; 6:1).

Сын – Эти люди были уже семейством Божиим. Они представляют тех, к кому пришёл Иоанн Креститель (:32).

Пойди сегодня работай – В интерпретации Господа требуемой работой были вера и покаяние (:32). Дело Божие в том, чтобы люди *веровали* в Господа Иисуса (Иоанна 6:29). Такое определение работы сильно отличалось от того, которого придерживался иудаизм, согласно которому работой / делами считались физические действия послушания специфическим установлениям закона. И всё же христиане призываются к действию, к «делам», без которых любое вероисповедание «мёртво». Нам следует употребить данные нам таланты в дело, а человек, который не действует таким образом подлежит осуждению (Матф. 25:16,30). Очевидное осуждение Павлом «дел» в Римлянам 4:4,5 следует понимать относящимися к «делам закона» Моисеева (Рим. 3:27; 9:32; Гал. 2:16; 3:2,5,10), т.е., делам в послушание закону в надежде на спасение на этой основе. Призыв состоит в том, чтобы работать, откликаясь на призыв. Не просто соглашаться с теологическими принципами, доктринами христианского вероисповедания, вступить в христианский общественный клуб; а работать, трудиться служить под Его руководством.

Сегодня – Очевидно работа срочная, пришла пора собирать урожай, а что не будет собрано сегодня, будет потеряно. Отказ идти на работу коренится в отказе осознания важности их работы. Без этого, урожай пропадёт, и они все будут тем беднее.

Винограднике моём – Виноградник должен относиться к средствам принесения духовного плода, согласно использованию Господом образа виноградной лозы в Иоанна 15. Смысл пребывания в винограднике поэтому в принесении плодов духовности, проявлении морального сходства с Богом. В этом смысл «дела», которое мы приглашены делать. Однако идея призыва Божиего работать в Его винограднике Израиле использовалась иудаизмом как относящаяся к призыву священства заниматься в качестве религиозных специалистов среди народа Израилева, виноградника Божиего. Но притча

учит тому, что это приглашение Божие относится к каждому отдельному человеку в новой системе вещей, которую Он устанавливает.

ДВА СЫНА (Матф. 21:28-32)

Для палестинских крестьян вежливость и уважение к отцу было превыше всего. Даже если ты не покорялся отцу, ты должен был относиться к нему с почтением. Ничто не могло быть хуже грубости по отношению к отцу или публичного непослушания ему; ты позорил себя таким образом. Господь повернул это понимание с ног на голову в своей притче о двух сыновьях у Матф. 21:28-32. Он учил, что лучше тот сын, который грубо отказался делать то, чего просил отец, но потом, раскаявшись, пошёл работать. Господь считал, что этот сын лучше того, который вежливо согласился идти работать, но так и не пошёл. Возможно, эта притча требует внимательного отношения сегодня, когда вежливость в обращении приобрела первостепенное значение – если ты вежлив в речи и обращении, то не так важно что ты говоришь и *делаешь*. Как мы говорим, конечно, важно, но нельзя доводить до того, чтобы слова значили более, чем дела. Но отвлекаясь от этого, надо сказать, что оба брата *чрезвычайно* грубо обошлись с отцом своим. А он был самым любящим, бекорыстнейшим отцом, какого дети могли только пожелать. Нам обидно за милого родителя. Один элемент нереальности в том, что у него было только два сына – небольшая семья для того времени. Печально, что оба сына так плохо поступили, восстав против отца. И мы ощущаем что-то от его боли, сердце обливается кровью за него, и мы думаем о *нашем* Небесном Отце и о Его горечи. И тут-то до нас доходит истина, эти два брата – ведь это мы!

Самой часто повторяющейся темой притч Господа является то, что Он видел Своих людей, относящимися к одной из двух категорий: грешники / духовно слабые и самодовольные. И к такому заключению приходишь не только на основе одной или двух притч.

Грешники / слабые	Самодовольные
Блудный сын (каждый из нас), который искренне верил, что он навсегда потерял отношения с отцом (ср. с Богом). (Луки 15:11-32).	Старший сын, который сказал, что он ни разу не ослушался отца (ср. с Богом), и кто в конце концов уходит от отца.
Грешник, который не смел даже поднять глаз на небо, отягощённый своими казалось бы необратимыми грехами (Луки 18:10-14).	Человек, который смотрит на Бога с чистой совестью, как он думает, и благодарит Его за то, что он лучше других, чувствуя, что грешный брат, молющийся рядом погряз в грехах своих.
Слабый работник (никто не хотел нанимать его), который работает один час, а получает дневную плату за это. Мы можем себе представить, как он, не веря	Сильный работник, работавший весь день и жалующийся, что слабый работник тоже получил динарий. «Возьми своё и пойдёшь» (Матф. 20:14) может

глазам своим, сжимает в руке динарий (ср. с праведными, получившими спасение в судный день) (Матф. 20:1-16).	подразумевать, что он уволен с работы за такое отношение. Это бы совпало с тем, что другие притчи описывают второго человека отверженным.
Строитель. чья работа продвигалась медленно, так как он строил на камне, что символизирует трудность восприятия им слова Господня	Строитель, который строил быстро (Матф. 7:24-27), очевидно с лёгкостью откликаясь на слово Господне.
(Духовно) больные, нуждающиеся во врачебной помощи, которых представляет заблудшее животное, упавшее в колодезь и отчаянно блеющее о помощи (Луки 14:5).	Тем, кто считают, что они не нуждаются в помощи врача, Христос не помогает (Матф. 9: 12).
Те, у которых сучок в глазу, с точки зрения Божией, которых другие верующие считают нуждающимися в духовной помощи (Матф. 7:3-5).	Те, у кого Бог видит бревно в глазу, но которые считают, что их зрение безупречно, и они видят недостатки братьев своих.
Кто сторожит дом и даёт пищу другим слугам (Матф. 24:45-51).	Материалистически настроенные, бьющие товарищей своих.
Человек, который был должен сто динариев брату своему (Матф. 18:23-35), но ничего Господу (потому что Господь считает его оправданным).	Человек, который был должен 10 000 динариев своему государю, но не хотел отсрочить брату отдачу долга в 100 динариев. Он имел возможность выказать любовь в ответ на прощение его долга государём, по принципу, что более возлюбит тот, кому прощено больше (Луки 7:41-43).
Человеку, который занимает последнее, самое незаметное место на пиру (в судный день) предлагают занять лучшее место. Нам остаётся себе представить, что человек, выбравший низшее место, смутится, услышав такое предложение и придётся приободрить его. Таково будет состояние всех, входящих в Царствие. Те, кого просят сменить первые места на	Человек, который полагает, что он должен занять почётное место на пиру (Луки 14:8-11). Помните, что занятие мест на пиру представляет то положение, которое мы принимаем в еkkлeсии теперь. оно <i>прямо</i> пропорционально суждению Христа о нас.

последние, испытают «стыд», отличительная черта отверженных. Поэтому всех праведных символизирует скромный человек, которого надо приободрить (в судный день), чтобы он пошёл выше.	
Духовно презираемый самарянин, который помог (духовно) израненному человеку.	Кажущиеся праведными левит и священник, которые ничего не сделали, чтобы оказать помощь (Луки 10:25-37).
Рабы, которые пустили мину в оборот и получили прибыль (Луки 19:15-27).	Человек, который ничего не делал с полученной миной, не пустил её в оборот, и потом считал своё отвержение Христом несправедливым.
Сын, который грубо отказывается идти на работу в виноградник отца, а потом, раскаявшись, идёт (Матф. 21:28-32).	Сын, который сразу на виду у всех соглашается идти на работу к отцу, но не идёт. Работа Отца в спасении людей. Отметьте, что в данном случае, как и в двух предыдущих случаях, самодовольные отвергаются за отсутствие интереса к спасению других (как в экклесии, так и вне её).
Царь, который, понимая, что он не может победить надвигающееся войско (ср. с Христом и Его Ангелами в судный день), потому что он слишком слаб, сдаётся.	Царь, который отказывается признать собственную слабость и поэтому, как подразумевается, разбит наступающей армией (Луки 14:31,32).
Те, которые думают, что их масла (ср. с нашей духовностью) может нехватить до второго пришествия (Матф. 25:1-10)	Те, которые думают, что их масло (духовность) никогда не иссякнет и будет гореть вплоть до возвращения Господа.

Неплохим упражнением будет прочесть лишь левосторонний столбец. Это характеристика приемлемых, в глазах Божиих. Чтение лишь правостороннего столбца с самого начала (давайте, прочтите его!) обнаруживает слишком много сходства с установившимся христианством.

Притчи Господа описывают тех, кого Он спасёт. Как сына, который отказался идти в виноградник, но потом пошёл, сконфуженно осознав свою ошибку; заблудшие овцы, т.е.,

те, которых Христос пришёл спасать (символ всех нас, Матф. 18:11,12 ср. с Исаии 53:6); потерянная монета; сын, который ушёл развратничать, потом вернулся с поджатым хвостом. Христос ожидает, что мы совершим ошибки, столь же горькие, как говорится в притчах. Однако мы каким то образом пришли к мысли, что они относятся к нашим слабостям до крещения, или к тем в нашем содружестве, кто публично позорят себя. Но они описывают всех верующих. Но на деле, есть ли в нас ощущение раскаяния? Не походим ли мы на старшего брата или на сына, который сказал: «Иду, государь, и не пошёл»?

21:29 *Не хочу* – Не столь прямой отказ, просто ‘Не имею желания’.

После - Это слово греческого языка трижды использовано у Матф. 21 (и только 9 раз в других местах НЗ). Евреев критикуют за то, что они не раскаялись, «после» того как блудницы раскаялись, поверив учению Иоанна (21:32); а «после» послания пророков, из которых Иоанн был последним, Бог послал Сына Своего для обращения к Израилю (21:37). Поэтому сын, который первоначально отказался работать, говорит о тех в Израиле, которые отказались прислушаться к пророкам и Иоанну, однако «после» всех этих призывов откликнулись Господу Иисусу.

После, раскаявшись – Точно те же слова в :32. После – после служения Господа – они не раскаялись. Евреи, которые первоначально откликнулись на призыв Иоанна, поэтому являются тем сыном, который сказал, что пойдёт работать, но так и не пошёл. То же греческое слово и в :37: «Наконец, послал он к ним своего сына». Пришествие Господа должно было привести непослушного сына к раскаянию – и к работе на винограднике.

Пошёл – На работу в виноградник. Мотивацией взяться за работу послужило то, что он раскаялся и был прощён. Мотивация была не просто послушанием из уважения к Отцу, а скорее это уже была благодарность за прощение.

21:30 *Иду, государь* – Буквально, «Есть!» Тем самым он как бы представляет себя более послушным и уважительным по отношению к отцу, чем брат его. Однако, как нередко случается, те, кто считают, что они дольше и больше трудились в винограднике, и чувствуют себя лучше более слабых братьев, на деле такими не являются. Господь определённо имел в виду Исход 24:7: «Всё, что сказал Господь, сделаем и будем послушны».

И не пошёл – В притче о сыновьях, посылаемых в виноградник, Господь делит нас на две группы – тех, которые откликаются на призыв идти работать, говоря, что пойдут, но не идут; и тех, которые отказываются идти, но потом идут. Это несомненная ссылка на Иону. Так что Иона выступает типичным представителем каждого из нас.

21: 31 *Исполнил волю* – Противопоставляется исполнение воли Отца на деле лишь словесному согласию исполнить волю Его. Подобную тему Господь иллюстрирует в притче о домах, построенных на песке и на камне. Те же слова об исполнении воли Отца читаем и в 7:21: «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдёт в Царство Небесное, но *исполняющий волю Отца Моего Небесного*». Отклик Израиля на Иоанна

Господу виделся как восклицание: «Господи! Господи!» в ответ на призыв работать в винограднике – но дальше этого они не пошли. В сущности они не раскаялись, хотя Иоанн призывал к раскаянию. Раскаяние легко выразить словами, но это лишь поверхностный уровень. Нам следует проанализировать своё раскаяние в свете этого предостережения. Господь несомненно имел в виду эту же категорию, когда говорил, что «бит будет много» тот, который знал волю господа, но не делал по воле его (Луки 12:47, то же слово). Как всегда, Господь Себя имел в виду, предъявляя строжайшие требования. Он был Сыном, который «творил волю» Отца и «совершил дело» Его; который сразу откликнулся и исполнил волю Отца (Иоанна 4:34; 6:38; Евр. 10:7,9). Во всех случаях, когда мы учим других, мы не должны упускать из виду, как мы сами стоим пред Богом.

Мытари и блудницы – Матфей, проповедник и автор этого Евангелия, был одним из них, сборщиком пошлин. Его призыв другим откликнуться переплетался с его собственным признанием, что и он был среди тех, которые изначально сказали ‘Нет’, но потом раскаялись. Господь несомненно сознавал, что среди Его последователей были мытари и блудницы, и Он стремился оправдать их.

Вперёд вас идут в Царство Божие – «Вперёд вас идут», *proago*, именно это и означает. Это же слово только что использовалось, говоря о толпе, «предшествовавшей» Ему во время Его пародийного въезда в Иерусалим (:9). Это не обязательно означает, что они войдут в Царствие, потому что, как упоминалось ранее, учение Господа было в том, что тем, которые не исполняют волю Божию, путь в Царствие заказан. Смысл скорее в том, что блудницы и мытари войдут в Царствие как их вестники, тем самым давая понять, что суждение о них во время Царствия будет на основе того, что серьёзные грешники раскаялись и вошли в Царствие, а они не вошли. И этот факт будет ожидать их, когда они появятся для суждения о них у ворот Царствия. Возможно именно на это ссылается Павел, говоря, что «грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению» (1 Тим. 5:24). Или может быть, что даже в этот ужасный момент Господь всё же надеялся, что Его преследователи и враги в конце концов всё же войдут в Царствие, но блудницы в Царствии будут занимать лучшее место, чем они.

21:32 *Пришёл к вам Иоанн* – Его приход к народу был как бы приходом Бога к ним (:28,30). В нём проявлялся Бог, как Он проявляется во всех пророках. Мы являемся Его голосом, когда мы обращаемся к людям.

Путём праведности – Эта же фраза в оригинале используется в отношении христианского Евангелия во 2 Петра 2:21 («пути правды»). Делом Иоанна было приготовить «путь» Господу (3:3; 11:19), по которому Мессия мог бы прийти во славе в Сион во исполнение пророчеств Исаии. Господь ссылается на мысль, что, если бы Израиль откликнулся на Иоанна, тогда бы триумфальный въезд, пародию на который Он только что сыграл, мог бы произойти.

И видеv это – Второму сыну, который сказал «Иду», но не пошёл, следовало стать как первому сыну; осознавая, что он не лучше первого, и также, раскаявшись, пойти в виноградник, пока ещё было время, чтобы хоть чего-то достичь в винограднике Отца. Но еврейское руководство и Израиль в целом были слишком далеки от того, чтобы

установить эту связь – что они должны сменить свою позицию самодовольства на позицию блудниц и мытарей.

Вы не поверили ему – Это должно было оказать воздействие на внутреннюю мысль аудитории, что «Если мы скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему?» (21:25). Господь знал их мысли – совершенно ясно, по крайней мере в этот момент, не столь ввиду божественного откровения, как ясно чувствуя и ощущая их внутреннее состояние.

Иоанн Креститель был популярным проповедником. Весь Иерусалим собирался, чтобы послушать его. Он крестил даже строго ортодоксальных евреев. Народу нравилась его жёсткая суровость и критика по отношению к ним. Они выстраивались, чтобы вслушаться в неё, чтобы исповедоваться ему в грехах своих. Но Иисус разъяснял это по-другому. Он говорил, что служение Иоанна было похоже на детей, желающих играть на похоронах с другими детьми – и они начинали плакать, но другие всё же не откликались. Иисус пришёл, играя на свирели; Он хотел, чтобы они играли на свадьбах. Но они всё не откликались, не испытывая истинного раскаяния (Луки 7:32:35). Господь считал, что Израиль не откликнулся на призыв Иоанна; на самом деле, если бы они искренне приняли его, он был бы для них Илией пророком (Матф. 11:14). И это учит тому, что верующие могут откликнуться на жёсткое отношение, на бескомпромиссную проповедь морали, однако *воистину* не покаяться и не принять Господство Иисуса сердцем своим. Матф. 21:32 недвусмысленно утверждает, что евреи в массе не поверили Иоанну Крестителю и не покаяться. Однако они толпами шли к нему в кажущемся покаянии и крестились. Как мы все знаем, покаяние – это такая вещь, в отношении которой труднее всего быть предельно искренним.

Раскаявшись... поверили – Матф. 21:29,32 проводит параллель между ‘раскаться и работать’ и ‘раскаться и поверить’. Как Господь сказал в Иоанна 6:29, дело Божие, чтобы веровать – в прощение грехов. Испытание покаяния и прощения приводит к тем большему усилению веры, а неотъемлемой частью веры является работа в проявление благодарности. В притче говорится о раскаянии и начале работы в винограднике Отца; как будто забота о братьях, стремление к принесению ими, как и этим миром, плода [по образу виноградника в книге Исаии 5] является явной работой раскаяния. Господь бичевал слушателей Иоанна Крестителя за то, что они не ‘покаялись, дабы верить’. Покаяние привело бы к вере... однако именно вера ведёт к покаянию. И то и другое вместе образуют ведущую вверх спираль духовного роста.

Поверили ему – Их покаяние и принятие прощения грехов, о котором говорил Иоанн, обуславливало их веру в Христа как агнца Божиего, жертвы греха, о котором также говорил Иоанн. Покаяние, которое он побуждал их принести, предполагает, что прощение доступно – но его весть была в том, что это прощение становится возможным в конечном итоге чрез работу Иисуса как агнца Божиего, который берёт на Себя грех мира (Иоанна 1:29). Павел объяснял это таким образом: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса» (Деяния 19:4).

Видев это – Положительный пример других способствует нашему духовному росту. Однако, если мы не следуем ему, нам придётся отвечать за это, что отразится в падении нашего духовного уровня. Итак Господь считал старейшин Израиля виновными, потому что они, *видев*, что мытари и блудницы раскаялись после проповеди Иоанна, «вы же, и *видев это*, не раскаялись после». Раскаяние этих людей должно было подействовать на них; им надлежало разрешить заразительности примера отразиться на их действиях. Но они не пошли на это, и по сему они были признаны виновными за это. Господь говорит евреям, что они ещё более виновны за то, что не покаяться после проповеди Иоанна Крестителя, потому что мытари и грешники покаяться; а они не покаяться. Им следовало раскаяться при виде кающихся мытарей и грешников – так Господь проницательно замечал и судил. Мне кажется, что вывод, который напрашивается, в том, что нас должны вдохновлять вера и раскаяние других. Поэтому христианство предполагает жизнь в содружестве.

Не раскаялись после, чтобы поверить ему – Это неуклюжая фраза по-гречески, и переводы типа ‘Вы не раскаялись и не поверили ему’ являются слишком упрощёнными. Здесь определённо предполагается причинная связь – они не раскаялись, *чтобы* поверить ему. Раскаяться, передумать как требовал этого Иоанн, включало в себя веру в его весть об Иисусе как агнце Божиим, который берёт на Себя грех мира, тем самым придавая значение и возможность их раскаянию. Здесь, Господь связывает раскаяние с верой; однако мы читаем, что на практике люди верят и крестятся для того, чтобы получить прощение грехов. Так что вера и раскаяние связаны. Вера в Иоанна, о которой здесь идёт речь, была в сущности верой в Иисуса: «Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса» (Деяния 19:4). Если мы покаемся, сменим свой образ мышления и решимся откликнуться, тогда сразу же подбрасывается проблема прощения. Прощён ли я теперь? Возможно ли это? Как? И это приводит нас к вере в Христа как агнца Божиего, который берёт на Себя наш грех.

21:33 Эта притча Господа очень схожа с песнею о винограднике в 5 главе книги Исаии (5:1-7), особенно в Септуагинте: «*Воспою Возлюбленному моему песнь Возлюбленного моего о винограднике Его* [Жанр знаменателен; что начинается как весёлая идиллическая песнь жатвы превращается в горькое разочарование и декларацию осуждения]. *У Возлюбленного моего был виноградник на вершине утучнённой горы* [Окружающая среда была идеальной]. *Он обнёс его оградой, и очистил его от камней* [результаты проклятия были устранены], *и насадил в нём отборные виноградные лозы* [люди Иудеи], *и построил башню посреди его, и выкопал в нём точило* [работа нижайшей obsługi, но Бог сделал это], *и ожидал, что он принесёт добрые грозды, а он принёс дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите Меня с виноградником Моим. Что ещё надлежало бы сделать для виноградника Моего, чего Я не сделал ему?* [Абсолютно всё было сделано, чтобы обеспечить его плодovitость. Отец в первую очередь жаждет плода – и в притче Матф. 21 хозяин ищет плода, а не платы наличными. Этот элемент нереальности служит для показа Его страстной заинтересованности в плодах] *Почему, когда Я ожидал, что он принесёт добрые грозды, он принёс дикие ягоды? Итак Я скажу вам, что сделаю с виноградником Моим: отниму у него ограду, и будет он опустошаем; разрушу стены его, и будет попираем* [Попирание храма руками язычников]. *И оставлю*

его в запустении: не будут ни обрезать, ни вскапывать его, - и зарастёт он тёрнами и волчцами [как говорилось о проклятии Эдема. Земля была как сад Эдема, но Израиль согрешил «как Адам»]. *И повелю облакам не проливать на него дождя* [как говорил Илия, прототип Иоанна Крестителя]. *Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот кровопролитие; ждал правды* [требуемым плодом были правосудие и правда – а вместо этого, как далее говорится в 5 главе, была материальная заинтересованность], *и вот – вопль»*

Выслушайте – Оптимизм Господа в ожидании их отклика неиссякаем; Он продолжает обращаться с призывом к тем, которых в другом учении он определил как зашедших слишком далеко и уже теперь осуждённых. Его оптимизм, Его надежды на отклик человеческий исключительны и являются большим ободрением для нас.

Хозяин дома – Буквально, глава семьи. В этой притче определённо имеется в виду Бог, но Господь использовал это же определение относительно Себя лично (10:25; 20:1,11; Луки 13:25). Слишком упрощённо из этого делать заключение ‘Поэтому Иисус является Богом’. Слишком весомы библейские свидетельства против такого предположения. Титулы и функции Отца несомненно применимы и в отношении Сына – и фактически то же греческое слово используется и о нас как верующих «во Христа» (13:52; 24:43).

Насадила – Эти же образы о насаждении виноградника и плодах его используются и в 1 Кор. 3:6; 9:7 о нашей работе проповедования. Павел не боялся интерпретировать эту притчу на множестве уровней. Мы должны быть плодовитыми; но в нашей работе, когда мы делимся вестью о Евангелии с другими, мы в то же время являемся и теми, кто насаждает виноградник и ищет плода на обращённых нами. Предполагается, что хозяин лично насаждает и подготавливает. Я говорю это потому что в 5 главе Исаии, основе этой притчи, хозяин очень много трудится сам лично. Смотри ком. к :33 *Точило*. Всё сделано, чтобы мы приносили духовный плод; но как часто мы оправдываем отсутствие плода, ссылаясь на факторы окружающей среды. Ситуация в стране, городе, на работе, женитьба, семья, здоровье и т.п. И мы можем приложить усилия, пытаюсь изменить условия окружающей среды, потому что мы считаем, что можем быть более плодовитыми ради Господа Бога в изменённых условиях среды. Но тогда как пассивность и фатализм в равной степени не годятся, следует признать, что наше окружение в более широком плане уникально и продуманно приготовлено Богом для того, чтобы мы были плодовитыми. Потому что, как становится ясно из притчи, самым страстным желанием и намерением Бога является наша плодовитость. Вряд ли Он поместил бы нас в другую среду обитания, чем ту, что идеально подготовлена Им для того, чтобы мы могли быть по возможности плодовитей.

Обнёс его оградой - То же слово используется в отношении закона Моисеева как «преграды» (Еф. 2:14). Хотя виноградник следовало отдать другим, он был разрушен и уничтожен хозяином; что включало и отказ от закона Моисеева. Виноградник функционировал по-другому, на основе того, что плод производился на лозе Христа (Иоанна 15).

Точило – Это было местом, где давился виноград для производства вина. Что оно представляет? Возможно, храм, предназначенный для того, чтобы быть средством для производства вина заветных отношений с Богом. Переводы Исаии 5, песни о винограднике, на которой основана притча, на арамейский объясняют его как ссылку на разрушение храма. Но Господь использует это слово ещё три раза как символ конечного осуждения Божиего (Откр. 14:19,20; 19:15). Это типично для структуры планов Божиев в отношении людей. Что предназначается для нашего благословения, может также стать нашим осуждением, точно так же как чаша вина используется как символ и благословения и осуждения. Снова и снова нам даны лишь две возможности – принятия или осуждения. Израиль был виноградной лозой, насаждённой Богом, которая дала дикие ягоды (Иер. 2:21; Втор. 32:32,33; Осия 10:1). Отсутствие хороших ягод на лозе было следствием бездуховности Израиля (Иер. 8:13). Причина побоев и убийств слуг была несомненно в том, что у них не было плода, чтобы дать им, несмотря на то, что окружающая среда была превосходна для плодоношения. Земля израильская была превосходной средой с климатом способствующим хорошим урожаям виноградника (Втор. 8:7). Сбор урожая в винограднике должен был быть радостным событием – и об этом нередко читаем в Ветхом Завете. Действительно, картина веселья и вина на сборе урожая – это картина Мессиянского Царства. Оно могло прийти – но Израиль не дал добрых ягод. Подобным образом, хотите верьте, хотите нет, но Бог создал идеальные условия, чтобы каждый из нас приносил духовный плод. Эта притча Господа определённо основана на песне о винограднике в книге Исаии 5:1-7, и суть этой притчи в том, что Бог сделал всё для процветания виноградарства, но этого не произошло, потому что Израиль отказался откликнуться на деяния Его. Далее книга Исаии осуждает Израиль за пьянство (5:11-13,22), как будто они использовали вино в корыстных целях, подобно тому как евреи превратили «праздники Господни» в «праздники евреев», Его дом стал «твоим домом», подобно тому как и мы можем использовать структуру работы Божией с людьми, тело Христово, мистический храм в качестве социального клуба для собственного удовольствия. Поэтому Бог повелел не проливать облакам дождь на него, так что плодоношение стало невозможным для Израиля (Исаии 5:6); именно в этом вест притчи Господа в Матф. 21. Фрагмент из Исаии 5 получает дальнейшее развитие в книге Исаии 27:2-6, где мы читаем, что Яхве Сам является хранителем виноградника, который напояет его и стережёт его, столь поглощён Он, вплоть до одержимости, проектом Своим (Исаии 27:3). Он надеялся на плод праведности и правосудия (Исаии 5:7); человеческая несправедливость обычно проистекает из пассивности, непротивления групповой ситуации, которая ущемляет индивидуальности, лишая их справедливости. И это и являлось отсутствием плода, что вело к осуждению. У Исаии 5:5 и в Пс. 79:13 говорится об осуждении виноградника как о разрушении ограды и опустошении его; притча Господа не отрицает этого, но и не упоминает об этом – скорее она сосредоточивает внимание на других производителях плода. Иоанна 15 использует образ виноградной лозы, давая понять, что плод теперь дают ветви с виноградной лозы Христа – которая растёт безотносительно к какому-либо винограднику, свободно растущая в мире лоза.

Башню – Возможно, внимание башне и точилу было уделено лишь для показа массы усилий, которые Бог приложил для того, чтобы виноградник мог принести плод. Детали

аллегии упускаются в средоточии на главном – Бог сделал всё возможное, чтобы создать условия для принесения плода.

Отлучился – Не обязательно восхождение Господа Иисуса. Это могла быть ссылка на вступление Бога в заветные отношения с Израилем, когда «сошёл Господь на гору Синай» (Исход 19:20; 20:19), а затем «восшёл на высоту» (Пс. 67:19). Греческий текст говорит об уходе в чужеземную, т.е., языческую страну. Также говорится и об уходе блудного сына в дальнюю сторону (Луки 15:13). Вспомним, что Сын в притче представляет Господа Иисуса, хозяином же, несомненно, является Бог. Этот уход не представляет собой восхождение Господа на Небо, хоть так об этом говорится в 25:14,15; Марка 13:34 [«Сын Человеческий...как человек... отправляясь в чужую страну»]. Эти слова могут быть использованы лишь для построения притчи со ссылкой на обычный опыт отсутствующих хозяев. Те были нередко представлены как не заботящиеся о земле своей; но этот хозяин был особо привязан к своему замыслу, одержим им. Он желал плода, а не денег. Поэтому это может входить в часть создаваемого впечатления, что хозяин казалось бы в отлучке и не беспокоится – но в сущности Он страстно заинтересован. И это как раз относится к Господу Богу, который предстаёт как бы далёким и не заботящимся о своём проекте на земле. Возможно, имеется намёк и на то, что даже до того, как Он задумался о передаче Своего любимого виноградника язычникам, что явствует из окончания притчи, Он фактически предусматривал это, и в какой-то форме уже ходил к язычникам как раз перед началом Своей задумки с Израилем.

Отдав его – Поначалу притча могла настроить слушателей на сторону виноградарей; потому что было немало жалоб на отсутствующих хозяев, которые злоупотребляли арендаторами, тяжко трудившимися лишь для того, чтобы отослать всё заработанное хозяину в чужой стороне. Но притча делает крутой поворот, так что после первоначальной симпатии к виноградарям люди приходят к их осуждению.

21:34 *Приблизилось* – Также у Матфея говорится о приближении Царствия во время Христа (3:2; 4:17). Но к концу Его служения Господь предупреждал, что лжеучители будут ложно утверждать, что «это время близко» (Луки 21:8). Он ясно учил, что время приблизилось, но ещё не пришло. В конце Своего служения Он учил, что Он человек, который ушёл в дальнюю страну на долгое время. Это заставляет нас понимать, что с каждым призывом пророков, и Иоанна как последнего из них, время потенциально могло бы прийти. Таким образом намерение Божие не имеет заранее заданных условий. Пётр использует то же слово, говоря, что *близок* всему конец (1 Петра 4:7), также и Павел (Рим. 13:12). Оно могло бы прийти в 70 году н.э. – но опять, огромная отсрочка, до наших последних дней. Поэтому назначение даты второго пришествия неуместно – так как дело в исполнении предпосылок, а не в ожидании назначенной даты календаря. «Время» для плодов (Марка 12:2) действительно пришло, и приходило не раз – всё было потенциально готово для этого, но человеческие недостатки обусловили отсутствие урожая.

Он послал – Греческое *apostello* опять побуждает апостолов видеть себя в роли ветхозаветных вестников – пророков.

Своих слуг – Пророков (4 Царств 9:7. и не только). Заметьте, что пророки были посланы Богом, как и Господь Иисус; но это вовсе не предполагает того, что они были на Небесах вместе с Богом до того, как они были посланы, и Иисуса тоже там не было.

21:35 *Прибили* – Когда мир поносил его, Павел видел себя в качестве прибитых пророков, о которых говорил Иисус (2 Кор. 11:24,25 = Матф. 21:35).

У Марка 12:4 читаем, что слуге «камнями разбили голову», определённо ссылка на обезглавление Иоанна Крестителя и нечестивое отношение к его отрубленной голове.

Убили... побили камнями – Мало есть ссылок в Ветхом Завете на то, что пророков убивали или побивали камнями. Но прибитие, побивание камнями и убийство являются карами закона Моисеева за отступничество, так что мысль может быть в том, что Израиль оправдывал отсутствие своей духовной плодовитости тем, что считал отступниками пророков, требующих от них этого. И это типично – бездуховные переносят собственную злость на себя и осознание грядущего осуждения своего на других, которых они осуждают как заслуживающих осуждения и наказания.

21:36 – См. ком. к 13:19

21:37 *Постыдятся сына моего* – У Луки 20:13 читаем «Может быть...». Греческое слово *isos* чрезвычайно трудно для понимания. Оно может означать ‘Может быть’ или с таким же успехом оно может означать ‘Они точно’. У Луки 20:13 также сказано «сына моего возлюбленного». Итак весёлая песнь «Возлюбленного моего» книги Исаии 5:1 превращается в трагедию «Моего возлюбленного сына».

Призыв «Жители Иерусалима... рассудите Меня с виноградником Моим» (Исаии 5:3) противопоставляется риторическому вопросу «Что же сделает с ними господин виноградника? (Луки 20:15). И этот вопрос Господь также адресовал жителям Иерусалима.

ОПТИМИЗМ ОТЦА И СЫНА

Поразмыслите над тем, как *страстно* Отец и Сын желали найти в нас духовный плод. Веками Своей вовлечённости в дела Израиля Бог ожидал найти плод правосудия в винограднике Израиля – но он принёс лишь дикие ягоды (Исаии 5:4); вместо правосудия Он нашёл злоупотребления и угнетение других (Исаии 5:7). И это вопреки тому, что Он делал всё возможное на благо этого виноградника. Но, согласно Матф. 21:34-38, это не отвратило Его от полного надежд желания всё же найти плод в винограднике. Он посылал слуг своих – пророков искать плод – но их избивали и убивали. Наконец Он послал Сына Своего, «говоря: постыдятся сына моего» (Матф. 21:37). Но они убили Его. Я уже предполагал ранее, что Бог в некотором смысле ограничивал Своё всеведение и всемогущество, чтобы полностью слиться с нашим измерением; отсюда Его переживания по поводу несбывшихся надежд и горькое разочарование. Как ни поразителен был

оптимизм Отца, оптимизм Сына был ещё больше. Этот Отец, который имел долгий опыт отсутствия плода, просил своего виноградаря (Господа Иисуса) срубить дерево Израиля, так как в течение трёх лет служения Христова Он искал плоды на нём безуспешно; и далее, дерево лишь «землю занимает», забирая питательные вещества, которые Он мог бы дать другому (языческому) дереву. Но слуга Его возражает Ему; слуга просит разрешения окопать дерево и обложить его навозом и, если тогда не принесёт плода, он говорит ‘Ты можешь его срубить, хотя ты и просил, чтобы я это сделал’. Слуги обычно так не разговаривают с хозяином; но это даёт нам понять, что Господь Иисус был даже более оптимистично настроен, чем Его многострадальный Отец.

Господь был готов окопать дерево – копка же была самой низкой, позорной работой (Луки 16:3). И потом Он собирался унавозить его, делая себя нечистым и презираемым среди людей. Так сильно желал Он добиться плода Израиля. Это описывает невероятные усилия, прилагаемые Господом в последние шесть месяцев Его служения. Итоговое Его отношение видно незадолго до Его смерти, когда Он взалкал, желая найти хоть зачатки плода, которыми бы Он не побрезговал, но смоковница была бесплодна. Глубокое ощущение голода и готовность съесть хоть зачатки плода отражали Его страстное желание найти хоть зачатки духовности в Израиле. Но «не нашёл», как ни один из исцелённых Им евреев не вернулся, прославляя Бога (Луки 17:18, 13:6). Это многострадальное, терпеливое, страстное жедание духовного плода в Господе Иисусе представлено даже превосходящим желание Его Отца. Не удивительно, что Иоанн Креститель недооценил размеры Его милости – он заявлял, что секира уже при корне дерев лежит (Матф. 3:10; Луки 3:9), и Иисус готов срубить их. Ситуация действительно этого требовала, но Иисус три года ждал плода, и хоть его и не было, Он молил Отца не рубить дерево, но позволить Ему окопать и унавозить его... Всё это следует учесть воспринимая учение Господа, данное в Евангелии от Матф. 7:19, где Господь спокойно и безапелляционно заявляет, что всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубает и бросают в огонь. Это сожжение в конечном итоге происходит в судный день; но в течение всей нашей жизни Он всеми силами стремится развить в нас духовный плод; как в притче о сеятеле, только те, кто абсолютно ничего не производят, будут отвергнуты. Наш плод безусловно должен быть плодом пребывающим – изменения личности, которые постоянны; обращённые, которые и остаются такими; прощение, которое ощущается; щедрость, о которой не сожалеют потом... Но если есть лишь зачатки этого, то кажется это как раз то, чего Господь так страстно добивается. Ранее Израиль был виноградной лозой, а Господь Иисус виноградарем (Луки 13:7). Но теперь мы являемся виноградной лозой, и Сам Бог является виноградарем (Иоанна 15:1). Мы в хороших руках; и Отец и Сын, которые в ходе всей библейской истории проявляли такую чувствительность в отношении духовного плода, будут такими же, когда встретят нас в последний день.

21:38 *Но виноградаря, увидев сына, сказали друг другу – То есть, они сговорились. Это цитата из книги Бытия 37:18. И аллюзия также на «Мы видели Его, и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему» (Исаии 53:2). «С бесчестьем» (Марка 12:4) то же слово в оригинале, что и у Исаии 53:3 «презрен и умален».*

Это наследник – Лидеры Израиля первого столетия первоначально признали Иисуса из Назарета Мессией (Матф. 21:38 ср. с Бытие 37:20; Иоанна 7:28). Они видели (т.е., поняли, узнали) Его, но потом они были ослеплены Христом (Иоанна 9:39). И потому что они «видели» Иисуса как Мессию за ними числится грех отвержения Его (Иоанна 9:41). Этим объясняется, почему римляне / итальянцы как нация не числились виновными за распятие Христа, хоть это и было их рук дело, а виновными были евреи. Однако имеется достаточно библейских свидетельств говорящих о том, что те же люди, которые «видели» / узнали Иисуса как Христа были несведущи о Его Мессианстве. «И знаете Меня, и знаете, откуда Я... вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего... когда вознесёте Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я» (Иоанна 7:28; 8:19,28) – эти слова были адресованы одной и той же группе евреев. Знали / признали ли они Иисуса Мессией, или нет? Когда они насмеялись над ним, висящим на кресте, и требовали, чтобы Пилат сменил надпись на кресте «Иисус Назорей, Царь Иудейский», видели ли они Его своим Мессией? Мне кажется, что нет. По неведению еврейские лидеры и народ распяли своего Мессию (Деяния 3:17). И всё же они видели Его тем, кто Он был, они видели его наследником. Я бы сказал в заключение всего этого, что сначала они признали его, но так как они не хотели принять его, их глаза были ослеплены, так что они действительно считали его самозванцем и потому по неведению они распяли его. И всё же следует отметить, что за то, что они сделали по неведению, они будут ответственны пред Богом.

Завладеем наследством его – Они, должно быть, предположили, что хозяин умер, так как в противном случае убийство сына не сделало бы их наследниками. Они действовали так, как и мы можем, как будто Бог умер; хотя они никогда не признали бы этого. Кажущееся бездействие Божие может привести к ложному впечатлению, что Он на самом деле умер. Завладение виноградником в личное пользование напоминает нам действия Ахава в 3 Царств 21:15,16 – где Навуфей видится типом Христа, а злой Ахав ассоциируется с еврейским религиозным руководством. Однако Ахав раскаялся – и может быть Господь вставил эту аллюзию в отражение его поразительного оптимизма, надежды на раскаяние Израиля. Возможно, эта аллюзия возникла в библейски насыщенном уме Господа, потому что в книге Исаии 5:6 говорится об отказе полива виноградника дождём, как было во время Ахава и Илии. Кульминационным пунктом подтверждения злых путей Израиля было распятие Христа.

21:39 *Схватив... вывели вон... убили* – Определённо ссылка на распятие Господа вне Иерусалима. В данном случае под виноградником подразумевается Иерусалим и храм. В записи Марка 12:8 даётся другой порядок действий: схватили, убили, выбросили. Но греческий текст не следует читать строго хронологически. По тексту, они его схватили, убили и выбросили вон из виноградника. Или может быть Господь учит, что фактически они убили Его перед тем как выбросили и распяли Его; сущность креста продолжалась в течение жизни Его. Это явствует из ряда евангельских отрывков.

Вывели вон – В этом явная связь с тем, что Господь был распят за пределами города Иерусалима. Но «вывели вон» параллельно с камнем, который «отвергли» строители (:42). Поэтому «вывели вон / выбросили» говорит об изгнании из содружества. Это же слово в оригинале встречается, говоря об изгнании Господа из Назарета (Луки 4:29), и

как верующих отлучают от иудаизма (Луки 6:22) и выгонят из синагоги (Иоанна 9:34); и даже из законной церкви (3 Иоанна 10 «изгоняет из церкви»). Любимый, которого отлучают от тела людей Божиих, соучаствует в страстях распятия Христова. Однако к сожалению такой опыт разрушает многих – тогда как это можно воспринять как соучастие в страданиях Его, зная, что соучаствуя в страданиях Его, мы также будем соучаствовать в правлении Его. Это же слово употребляется и говоря об изгнании отверженных из Царствия во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов (8:12; 22:13; 25:30; Луки 13:28); те, кто вывели его вон из виноградника, Царствия (:43), сами будут выведены из Царствия в судный день.

21:40 *Когда придёт хозяин виноградника* – Господь сказал это, когда в ушах его ещё эхом отдавались восклицания толпы: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (:9). Ясно, что Он Себя имеет в виду, «идущим» во имя Господне. Его пародия триумфального въезда в Иерусалим на самом деле была въездом в Иерусалим в их осуждение. Его въезд в Иерусалим и храм фактически являлись приходом хозяина виноградника. Он определённо говорит о приходе хозяина, имея в виду Себя (23:39; 24:42,46,48; 25:19; Луки 12:36).

21:41 *Злодеев сих предаст злой смерти* – Злоба их обратится на их же голову. И так же как евреи говорят, что нечестивые падут от нечестия своего, так же собственными устами ты осуждён будешь; так же как Отец просил евреев «рассудите Меня с виноградником Моим», несмотря на то, что они сами были Его виноградником (Исаии 5:3). Кажется, что буквальные слова отверженных будут цитироваться им в последний день (Луки 19:22 «твоими устами будут судить тебя»; Иуды 15 «сотворить суд над всеми (нечестивыми)... и во всех жестоких словах»). Как Давиду была рассказана притча, разгневавшая его до слов осуждения грешника, и сказано было ему: «Ты – тот человек». Господь припомнит сынам Едомовым слова, которые они говорили в день падения Иерусалима (Пс. 136:7). См. ком. к 12:37.

Отдаст другим – Суждение Господа не таково. Он отдаст виноградник другим. И всё же Он придёт и разрушит виноградник, а новая нация, которую Он выберет, не только будет давать ему какое-то количество плода, но сама станет частью лозы и будет нести плод Ему (:43; Иоанна 15).

У Марка 12:9 читаем, что Господь говорит, что хозяин Сам «придёт и предаст смерти виноградарей». Шокирующе быстрая смена декораций – хозяин, только что казавшийся бессильным, далёким и наивным, вплоть до того, что виноградары считали его умершим. Они считали, что, убив сына, завладеют виноградником. Но именно таков суд Божий. Господь Бог, кажущийся умершим, по крайней мере, бессильным, далёким и наивным, вдруг обнаружит Себя в прямом осуждении. Теперь в этом вера наша, но именно так, несомненно, и будет.

Во времена свои – Но для Господа лишь один урожай. Когда плод первого урожая созрел, его собирают. Или, может быть, цель Господа в том, чтобы виноградары выдавали весь требуемый (духовный) плод «во времена свои». Это означает, что со временем различные члены тела между собою принесут все аспекты духовности Божией. Притча о

талантах указывает, что каждому из нас Христос даёт нечто другое. Притча о драмах в таком же духе; как и рассказ о хозяине дома, который ушёл и оставил слуг присматривать за домом. *Каждому* слуге было дано *своё* дело (Марка 13:34). Это говорит о том, что каждый из нас получит оценку по делам своим – т.е., сколь успешно мы справились с тем, что Христос желал, чтобы мы лично сделали.

21:42 *Никогда не читали* – Всю свою жизнь они посвятили чтению Писания, а Пс. 117 был прекрасно известным пасхальным славословием Богу. Но мы можем читать и всё же не воспринимать передаваемый Богом смысл.

Отвергли – Господу должно быть «отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками» (Марка 8:31); на деле: «быть отвержену родом сим» (Луки 17:25).

Сделался главою угла – Если строители отвергли этот камень, то надо понимать, что другого рода строители использовали его в строительстве другого здания, который стал храмом Божиим. Это как раз ситуация с виноградником, который забрали у еврейских арендаторов и наняли другую группу виноградарей. Цитата безупречно согласуется с контекстом притчи.

Дивно в очах наших – В чьих очах поднятие и принятие камня [слово «камень» как в еврейском, так и арамейском языках похоже на слово «сын»] дивно или чудесно / достойно похвалы? Это цитата из Пс. 117:23. Этот псалом – диалог между человеком, который страдает, будучи отверженным, и всё же надеется на воскресение и славное принятие, и другой группой людей, откликающейся песней или речами. Поэтому там имеются заявления от первого лица, напр., «Господь – сила моя... буду славить Тебя», а затем отклик группы: «Это от Господа и есть дивно в очах *наших*... возрадуемся и возвеселимся...благословляем вас... Бог – Господь, и осиял *нас*». Что это за группа? Псалом начинается с инструкции дому Израилеву... дому Ааронову... боящимся Господа откликнуться славословием грядущему во имя Господне (Пс. 117). Священство нередко приравнивается всему Израилю, потому что по задумке Божией весь Израиль должен был быть нацией священников. Значение этой цитаты у Матф. 21:42 в том, что именно такой отклик должен был дать «дом Ааронов», религиозные лидеры Израиля на принятие отверженного камня / сына Божиего. Но так откликнутся ученики Господа Иисуса. Поэтому они были новым «домом Аароновым» - ещё один намёк на то, что Господь создавал новый Израиль с другим священством.

21:43 *Царство Божие* – О всей системе виноградарства говорится как о Царстве Божиим. Поэтому еврейский народ не был Царством Божиим – потому что Царство было *отнято* у них и передано другим. На Синае им было присвоено звание Царства Божиева, но теперь, как следовало понимать, они лишались этого статуса.

Народу – В единственном числе. В новой группе работников принадлежность к разным национальностям не имеет никакого значения, мы смотримся как одна нация, одна народность.

Приносящему плоды его – Это несколько отличается от «отдавать ему плоды во времена свои» (:41). Новая нация уже не просто арендаторы, они сами являются виноградной лозой; плод должен быть на них. И именно так используется образ виноградарства в Евангелии от Иоанна 15.

Плоды - Духовный плод это плод Царствия. Плод Духа, говоря о характерных чертах личности, является плодом, который будет вечно видим в Царствии. Это первые плоды, предвкушение века Царствия. В терминах Иоанна, мы живём вечной жизнью теперь, той жизнью, которой мы будем жить вечно.

21:44 *Того раздавит* – Это безусловно аллюзия на камень, разбивший истукана, царства людей, в книге Даниила 2:35,44. Мы стоим перед выбором упасть на Христа и разбить кости, встать и идти спотыкаясь с природной костью нашей разбитой вдребезги или же быть раздавлену Господом при Его возвращении, разделив участь осуждения окружающего нас злого мира – быть осуждёнными с миром. Но странно (на первый взгляд), что образ преткновения на камень Христа нередко описывает человека, преткнувшегося из-за Его слова, который отвергает его (Исаии 8:14,15; Рим. 9:33; 1 Петра 2:7,8). Другими словами, чрез наши духовные недостатки мы разбиваем себя, мы становимся сообществом разбитых мужчин и женщин; разбитых в том смысле, что мы разбили нашу внутреннюю душу в соответствии с желанием Божиим. Подержав в руках красивого, невинного младенца Иисуса, Симеон предвидел всё это: «се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле... да откроются помышления многих сердец» (Луки 2:34). Если нам предстоит разделить с Ним воскресение, если нам предстоит испытать такую новизну жизни в этой жизни, нам надо упасть на Него, воистину почувствовать режущую грань Его слова. Нам следует быть разбитыми теперь; или же быть разбитыми и раздавленными в судный день. См. ком. к 3:11.

21:45 *Поняли* – Связь с Исаии 5 была несомненна, и эта песнь о виноградарике была прекрасно известна как оправдание разрушения первого храма.

О них – Peri в этой конструкции больше соответствует ‘чрез’. Они поняли, что Господь обращался к ним их же словами из :41. Они были разбиты и стояли само-осуждёнными. И они слепо последовали зову задетой гордости своей и подтвердили её, сговорившись убить посланного к ним Сына. Им следовало остановиться и раскаяться. Они поняли, что произнесли слова своего собственного осуждения, что явствовало из слов, произнесённых Господом. Они были разгневаны. Единственный выбор был раскаяться или безрассудно продолжать тешить задетую гордость свою задумкой о немыслимом убийстве Сына Божиего.

21:46 *Старались* – Язык Ирода, стремящегося уничтожить сына Божиего (2:13,20). Они были не лучше презренного Ирода.

Схватить Его – В оригинале этими же словами говорится о том, что Ирод сделал с Иоанном Крестителем (14:3). Господь использует то же слово вскоре после этого, описывая подобную участь рабов Своих (22:6 «Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их»). Господь хотел, чтобы мы видели свои страдания как часть Его страданий.

Матфей в оригинале повторно использует это же слово, описывая как евреи возложили руки на Иисуса и взяли Его (26:4,48,50,55,57).

Побоялись народа – Мы видим непостоянство народа. Вскоре они уже требовали крови Иисуса.

22:2 *Царю, который сделал брачный пир для сына своего* – Очень часто начало притч Господа настраивает нас на определённый лад (в данном случае на радость и свершение), который затем рушится вследствие человеческой нерадивости, что вызывает самое тяжкое осуждение. Притча имеет явное отношение к притче о злых виноградарях конца 21 главы и стремится полнее обосновать осуждение Израиля. Пир следует скорее понимать относящимся к помолвке Сына, а не к брачной вечери Агнца. Однако он может относиться и к брачному пиру в том смысле, что он был запланирован и мог бы произойти намного раньше, чем это произойдёт в конечном итоге, точно так же как и в предыдущей притче время созревания плода уже пришло, когда был послан первый слуга.

Притча определённо коренится в книге пророка Софонии 1:7,8: «Близок день Господень: уже приготовил Господь жертвенное заклание, назначил, кого позвать. И будет в день жертвы Господней: Я посетую князей и сыновей царя и всех, одевающихся в одежду иноплеменников». Контекст Софонии – его обращение к Иудее во дни Иосии (Соф. 1:1), когда они *вроде бы* откликнулись на призыв Софонии покаяться, но не в сердце своём. Это были старейшины и народ, кто откликнулся на призыв соблюдать заповеди Божии (2 Пар. 34:29-32); но в книге Софонии они осуждены за неискренность – что сердца их были далеки от этого, и в конце концов они, как и Иудея во дни Иосии, подверглись осуждению, и город и храм были сожжены язычниками.

Подобно – Притча о брачном пире говорит о том, чему подобно Царство Небесное. Как многие притчи Господа, и эта коренится в книге Притч; а именно Притчи 9:2-5, где описано гостеприимство премудрости, приготовившей у себя трапезу. Хлеб и вино здесь представляют премудрость Божию. Поэтому Царство Божие уподобляется этому высшему пиру в познание Господа нашего. Царство Божие будет пиром мудрости. Мы любим Бога в этой жизни, но нам естественно хочется познать и узнать его лучше и ближе, разве мы не жаждем мудрости и понимания? Если мы охвачены этим чувством, то мы будем стремиться к достижению изумительного времени истинного познания.

22:3 *Рабов своих* – Притча напоминает предыдущую притчу о злых виноградарях. Эти рабы являются Божиими «рабами пророками», которые во дни Ветхого Завета призывали Израиль к покаянию и Царствию. Слово «рабы» используется на протяжении всей притчи. Рабы опять идут в Израиль, их побивают и убивают (:6). Эти «другие рабы», возможно, апостолы, свидетельствующие Израилю после смерти Господа, отвержение которого привело в итоге к сожжению города Иерусалима (:7). Затем ещё больше «рабов» посылают срочно звать на пир, «кого найдёте». И они относятся и к нашему свидетельствованию в наш век. Но те же «рабы» связывают и бросают во тьму внешнюю отверженных (:13). Эти рабы все «посланы», *apostello*. Существует несомненная непрерывность между свидетельствованием пророков, апостолов и нашим собственным. «Свидетельство Иисусово есть дух пророчества» в том смысле, что наше проповедование Его соответствует духу пророков Ветхого Завета (Откр. 19:10). Нас опять же поощряют видеть себя братьями пророков; они отнюдь не были, как полагал иудаизм, отдельной группой бледнолицых святых. Наше свидетельствование равносильно пророчеству в новом Израиле. «Рабы», которые связывают человека осуждённого в других притчах, относятся к ангелам. Возможно, что и мы делаем эту

работу; или, может быть, нам показывают, что мы не только непрерывно связаны с пророками Ветхого Завета и апостолами первого столетия, но стоим на одной линии и с ангелами. Так, Ангел побуждал Иоанна осознать, что он «сослужитель тебе и братьям твоим пророкам» (Откр. 22:9). Мы не одни. Мы на одной прямой непрерывной линии с ангелами, пророками и апостолами, *elohim* нового Израиля и нового века, созданного Христом.

Рабы Божии (пророки Ветхого и Нового Заветов – Откр. 2:20; Деяния 2:18; 4:29; Ам. 3:7; Зах. 1:6) были посланы Богом «звать званых на брачный пир; и не хотели прийти» (Матф. 22:3). Здесь видна взаимосвязь предопределения («званых») и призыва Божия чрез Евангелие – слово пророков / апостолов звало тех, кто уже были призваны Богом. Это в первую очередь должно было относиться к евреям. Отказ прийти на брачный пир несомненно приравнивается к неприятию евреями работы Христа. Бог призывал: «Я приготовил обед мой», т.е., Царствие (22:2). Это соответствует обращению к Израилю: «приблизилось к вам Царствие Божие» чрез проповедование Евангелия в первом столетии (Луки 10:9,11) и первичному свершению Елеонского пророчества в подходе к 70 г.н.э. (Марка 13:29).

Звать званых – Израиль и в некотором смысле все люди Божии были призваны с сотворения мира. Аллюзия может быть на бытовавший в то время обычай заранее приглашать людей на пир, и к выразившим согласие участвовать затем посылали слуг, чтобы они привели их непосредственно на пир. Но мы должны сознавать, что «звать званых» не обязательно означает, что существует список званых, установленный с начала мира, и наше проповедование может иногда достичь ‘званых’, а иногда и нет, и в таком случае наши слова безрезультатны. «Звать званых» может в равной степени означать, что кто-бы ни услышал призыв, тем самым уже является ‘званным’. Призыв относится ко всем желающим и, чем больше людей мы призовём, тем больше будет званых. Призвание всех было бы неуместным, если бы существовал некий список первоначально призванных. Однако в более широком плане ясно, что в призыве действует и элемент предопределения; и Павел относит это в послании Римлянам к примерам конечной милости. В конечном итоге, не все слышали призыв. Потому что рабы Божии не донесли призыв до всех, итак, по какой бы то ни было причине, некоторые не относятся к званным – и в этом проявляется элемент судьбы, предопределения. Но притча предлагает и дальнейшее видение этого вопроса. Первая группа рабов ‘зовёт званых’, а последнюю группу рабов после сожжения Иерусалима побуждают собрать всех, «кого только нашли». Как будто во дни Ветхого Завета призыв относился ко всем в Израиле, к званным людям. Но теперь можно звать всех людей.

Брачный пир – Пир по поводу помолвки или именно брачный пир? В любом случае устанавливается принцип, что Мессианский пир Царствия мог прийти и во время Ветхого Завета; он мог прийти, когда вторая группа рабов [апостолов] выступила с призывом [в первом столетии вплоть до сожжения города в 70 г. н.э.]; и он придёт тогда, когда мы, как рабы Божии в наше время, соберём наконец требуемое количество потенциальных гостей. Это та же мысль, что и в предыдущей притче, где урожай созрел, время приблизилось, во время всех призывов к Израилю чрез пророков. Нам снова и снова даётся урок, что цель Божия бессрочна и зависит от отклика Израиля и наших

усилий свидетельствования. Потому что *когда* Евангелие будет проповедовано по всей вселенной, *тогда* придёт конец (24:14). Мысль о том, что царской чете приходится ждать, ждать фактически веками, шокирующая и трагична. Нам их жаль, так же как в некотором смысле нам жаль и Отца и Сына. Мысль о неожиданной отсрочке развивается в притче о мудрых и неразумных девах в 25 главе. Из-за неё они все засыпают, когда, согласно аллюзиям на притчу в 1 Фес. 5, им следовало бодрствовать. В общем и целом обобщение всех притч приводит к мысли, сколь трагично и позорно это всё.

Не хотели – Те же слова в 21:29, где сын сказал «не хочу» [идти работать в винограднике], но раскаялся и пошёл. Господь хотел собрать детей Иерусалима как птица птенцов своих под крыльями, чтобы спасти их от пламени разрушения, идущего на них, но они «не захотели» (23:37). Но как практически они не захотели идти? Те же слова используются, говоря, что евреи и перстом не хотят двинуть, чтобы помочь братьям в избавлении от бремени нерадивости (23:4), или как непрощающий заимодавец не хочет простить брата своего (18:30), и старший брат «не хотел» войти на празднество по возвращению блудного сына (Луки 15:28). Они не хотят прийти к Иисусу в раскаянии (Иоанна 5:40). Их отказ от приглашения на Мессиянский пир в Царствии отражал их отношение к другим. Точно так же, как если бы мы не хотели быть частью церкви как тела Христова, то мы не хотим быть и частью Его.

22:4 *Опять* – Это слово и использование слова «других» усиливает впечатление, что царь прилагает непрестанные усилия для сбора гостей.

Скажите званным – Людей зовут в Царствие, а также покаяться (9:13) и появиться в судный день (20:8). Когда мы слышим призыв и откликаемся, мы встали на путь, ведущий к судному дню. Поэтому тот день не только для крещёных, но для любого, услышавшего призыв и отправившегося в путь. Притча и учение в Евангелии от Луки 14 внушают, что мы являемся званными, но мы являемся также и теми, которые зовут других (Луки 14:10,13). Нам следует отражать милость нашего призыва, обращаясь с призывом к другим. Греческое слово *kaleo*, «звать», не является беспристрастным словом, выражающим лишь передачу приглашения. Оно образовано от *keleuo*, приказывать или побуждать к действию. Наш призыв другим, как и Божий призыв, обращённый к нам, включает в себя и побуждение к отклику.

Приготовил обед мой – Явная нереальность рассказа в том, что обед на столе, как бы веками уже. Но в этом проявляется странность открытости Божией пред нами. Время было всегда наготове, если человеческий отклик и усилия Его рабов были бы достаточными.

Миссия Иоанна состояла в том, чтобы «приготовить» путь Мессии (3:3), чрез ‘приготовление’ народа для Него (Луки 1:17,76). Несмотря на то, что путь действительно был подготовлен, Израиль не захотел этого. Уникальное место в Царствии Божиим «уготовано» для каждого из нас с сотворения мира (20:23; 25: 34 «Кому уготовано Отцом Моим»; Иоанна 14:2 «приготовить место вам»; 1 Кор. 2:9 «что приготовил Бог любящим Его»; Евр. 11:16 «Он приготовил им город»; 1 Петра 1:5 наше спасение приготовлено для нас). Трагедия истории в том, что «приготовлен» такой прекрасный пир – то же слово позже встречается в 4 стихе «всё готово», и в 8 стихе «брачный пир готов». Возможно

это поможет нам в понимании загадочных слов Господа, обращённых к евреям в Иоанна 7:6: «Для вас всегда время» (то же слово в оригинале, готово) – время для установления Царствия, время уборки урожая в предыдущей притче о работниках, всегда было потенциально приготовлено, готово, всё зависело лишь от принятия его Израилем.

Тельцы мои и что откормлено, заколото – Возможно, ссылка на конец системы Моисеевой, или же интенсивное множественное число, относящееся к одному великому жертвоприношению, совершённое Господом Иисусом. О «тельцах» и быках говорится именно как о животных, служивших прообразом жертвы Господа Иисуса (Евр. 9:13; 10:4). «Заколото» перевод слова *thuo*, слова о жертвоприношении. Мы могли бы также отметить, что греческое слово, которое переведено как «приготовлено», 15 раз используется в Евангелиях о приготовлении последней Пасхи, что типично связывалось со смертью Господа.

Всё готово – То же слово, что переводится «приготовлено». Абсолютно всё было готово для Мессианского пира, он действительно мог бы состояться в первом столетии.

Приходите на брачный пир – «Приходите» - перевод слова *deute*, означающего призыв в повелительном наклонении. Это то же слово, что и в «Идите за Мною» (4:19), «Придите ко Мне» (11:28; 19:21), «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство» (25:34). Чудо того, что было приготовлено, вкупе с трагедией отвержения этого, означает, что Отец жаждет заставить людей принять это. Это страстное желание Отца должно быть и нашим желанием, когда мы в наши дни призываем людей «прийти». Бог ни в коем случае не остаётся пассивным и незаинтересованным в отклике человеческом, даже если Его кажущееся молчание пред лицом отвержения Его Царствия может показаться таким. За этим кажущимся молчанием кроется страстное желание нашего отклика. «Придите ко Мне» не звучит просто как информация, а как неуёмное желание заставить людей войти в Царствие чрез их отклик на призыв Евангелия.

Мы находимся на пути к судному дню, и этот день близится (ср. с Луки 14:31); слушание Евангелия уже само собой является призывом двигаться вперёд на встречу с Господом.

Имеется достаточно косвенных указаний на то, что эта притча имеет некоторое отношение к сожжению Иерусалима в последние дни. Пророческие «рабы» 4 стиха, призывающие Израиль к покаянию, в подобной притче, записанной в Евангелии от Луки 14:17, представлены одним «рабом». Не может быть никакого сомнения в том, что такие различия не случайны. 'Илия' и школа его пророков последних дней будет передавать слово Израилю, что и объясняет использование в притчах «раба» и «рабов» - группы пророков под руководством одного особого пророка.

Два приглашения - От Матфея 22:4

Большинство комментаторов отмечают, что характерной особенностью средневосточных пиршеств было наличие двух приглашений на них. Если человек откликается на первое из них, то соответственно числу ожидаемых гостей убивают требуемое количество животных, а затем в день пира посылают слугу, чтобы он привёл гостя на пир (1).

Именно *второе* приглашение и отвергается в рассказе. Первоначально все согласились прийти. Смысл ясен. Наш агнец Христос заколот – и теперь нас приглашают участвовать в пиршестве, в преломлении хлеба по обыкновению последней ‘вечери’ в Царствии Божием. «Всё готово; *приходите*» в повелительном наклонении, подразумевая ‘мы ждём вас’. Отказ от второго приглашения нереален по грубости и нанесению обиды радушному хозяину. Нереально и то, что *все* гости отвечают отказом. Нереальны и явно необоснованы также и представленные отговорки. Пир проводился после обеда / вечером – не во время работы. Один сказал, что купил землю и ему нужно пойти посмотреть её. Но покупка имущества на востоке занимает очень много времени, каждое дерево и каждая стена тщательно проверяются до оформления покупки. Это всё равно что сказать ‘Я только что купил дом по интернету, которого я никогда не видел, в другой стране, сегодня вечером я должен пойти и осмотреть его’. Тем более, что отношение ко времени в средневосточных культурах совсем не такое как в других местах. Всё то, что люди говорили, что им *надо* делать сейчас и немедленно, свободно можно было отложить на следующий день. В конце концов они ведь согласились прийти на пир. Человек, заявивший, что он купил пять пар волов и идёт испытать их, также говорил очевидную ложь. Кеннет Бейли описывает как происходит продажа волов в восточных селениях: «Пары волов приводят на рынок. На окраине рынка имеется небольшое поле, где предполагаемые покупатели могут испытать волов... или фермер, предлагающий пару волов на продажу сообщает товарищам, что он продаёт пару и будет работать в поле с ними в назначенный день... предполагаемые покупатели отправляются на указанное поле, чтобы видеть животных в действии и... провести их туда и обратно по полю, чтобы убедиться в их силе и равномерности тяги. Всё это несомненно происходит перед тем, как покупатель даже начинает договариваться о цене» (2). Далее, фермер заявил о покупке пяти пар волов. Это очень большое капиталовложение для крестьянина. Он уж точно не купил бы их, не испытав их в работе, тем более что процесс купли и оговаривания цен в культуре Палестины является чрезвычайно растянутым по времени. С другой стороны, можно отметить, что животные воспринимаются как довольно нечистые; оправдывать своё отсутствие необходимостью заниматься животными всё равно что сказать, что приглашённому гостю животные намного важнее, чем хозяин, пригласивший его. Точно также и отговорка, что человек не может прийти, так как женился, совершенно безосновательна – женитьба планируется заранее, так что можно было предвидеть, что возникнут сложности. Зачем же тогда было принимать первое приглашение?

Реакция хозяина, как мы уже отмечали ранее, также необычна. Вместо того, чтобы отказаться от всего, он подвергает себя ещё большему унижению в глазах селения, приглашая других людей – нищих, презираемых. Ранее он приглашал людей своего города, но теперь он приглашает неизвестных ему людей, и наконец людей, которых только можно найти по дорогам. Этот отчаянный призыв со всеми насмешками и позором, которые он вызвал бы, является подготовкой к объявлению нам в конце Евангелия от Луки, что мы обязаны теперь выйти в мир и приглашать всех на пир Божий. Нам трудно себе представить, но эти нищие, по обычаям той культуры, не могли бы отказаться от приглашения. Нищий был бы в недоумении, что он, неизвестный хозяину человек, не из его окружения, приглашается им на большой пир. Он мог бы предположить, что что-то здесь не так, что этого просто не может быть. ‘Что я для него

сделал? Чего он ожидает от меня? Я никак не смогу отплатить ему...'. И они ведь, конечно, не получали и первого приглашения. Их приглашали немедленно идти на великое пиршество без предварительного приглашения. И во всей этой нереальной ситуации мы встречаемся с диковинностью и трудностью принятия чистой милости. Поэтому хозяин приказал рабам хватать их за руки и тащить на банкет.

«Никто из тех званых не вкусит моего ужина» может показаться излишним заявлением, так как это само собой понятно – пока мы не знаем о существовавшей практике посылки порций приготовленной пищи тем, кто 'неизбежно отсутствовали' (3). Они думали, что смогут участвовать на расстоянии, не принимая всерьёз само пиршество. Они думали, что можно принять приглашение и потом представить ничего не значащие отговорки, что это ничего... что хозяин не столь чувствителен, чтобы заметить явные противоречия. Они даже не задумались о боли, которую они причиняют ему отказом своим. Но дело в том, что они приняли первоначальное приглашение, они ожидали какого-то участия в этом, и подразумевается, что они ожидали получить свою долю с пиршества. Всё это становится чрезвычайно уместным по отношению к нам, кто приняли приглашение в Царство Божие. Мы все склонны думать, что Бог вроде не замечает, не чувствует, может смириться с нашими глупыми отговорками, оправдывающими отсутствие серьёзного отклика. В некотором смысле, 'Вам просто нужно сказать да'. Я прочёл несколько предложений у Т.В. Менсона, которые подытожили мои собственные выводы после изучения притч, особенно тех в Евангелии от Луки 15, где говорится о кающемся человеке как о ком-то, кто скорее 'найден', чем делает что-то: «Два существенных момента в учении [Христа] в том, что ни один человек не может войти в Царствие без приглашения Божиего, и что ни один человек не может остаться вне его, как только по собственному преднамеренному решению. Человек не может спасти себя, но он может проклясть себя... Глубочайшую трагедию человеческой жизни Иисус видит не в тех многочисленных неправильных и глупых поступках человека, и не в тех многочисленных и мудрых делах, которых людям не удаётся совершить, но в отвержении ими величайшего дара Божиего» (4).

Мы не только приглашённые гости, нас символизируют также и рабы. Как уже отмечалось ранее, проповедуя Евангелие, мы являем миру Христа. Мы должны побуждать тех, кто приняли приглашение, прийти на брачный пир, призывая их, ощущая Его боль в случае их отказа. Отвергать тех, кто приняли приглашение *благодаря нашей инициативе*, т.е., не разрешать тому или иному участвовать в ритуале хлебопреломления из-за нашей личной политики по отношению к ним, ужасно. Притча кончается, когда дом ещё не наполнился – и встаёт вопрос, а наполнится ли он когда-либо? Уверуют ли нищие в милость Божию? Сколь убедительны будут рабы Божие? На все эти вопросы нам предстоит дать ответ.

Примечания

- (1) Много ссылок на это в книге I.H. Marshall *The Gospel of Luke* (Exeter: Paternoster, 1978) p.587.
- (2) Kenneth Bailey, *Through Peasant Eyes* (Grand Rapids: Eerdmans, 1980) p.97.

- (3) J.D.M. Derrett, *Law in The New Testament* (London: Darton, Longman & Todd, 1970) p.141.
- (4) T.W. Manson, *The Sayings of Jesus* (London: S.C.M., 1937) p.130.

22:5 *Пренебрегши то* – Не упускайте из виду призыв трагедии в этом «Но...». Это трагедия отвержения человеком Евангелия Царствия – величайшие вещи приготовлены, но ими пренебрегают, потому что вещи сей жизни кажутся весомее. Пренебрежение приглашением со стороны Израиля звучит предостережением нам, так как в послании Евр. 2:3 используется то же слово, переведённое здесь как «пренебрегать»: «Как мы избежим, *вознерадев* о толиком спасении». Павел использует то же слово, побуждая Тимофея: «Не *неради* о пребывающем в тебе даровании» (1 Тим. 4:14).

Пошли - Вместо того чтобы пойти на пир, они пошли... каждый по делам своим. Им следовало выбрать одно из двух – пойти на пир Царствия или отправиться путём дел мирских. Хотя большинство переводов не дают этого слова, здесь мысль задерживается на необычном слове *diexodos*, буквально означающем распутиё, перекрёсток двух дорог, как и в 9 стихе. Именно здесь, на распутии двух дорог, позднее посланные рабы должны были обратиться к людям с призывом.

Кто на поле своё – «Кто на поле своё, а кто на торговлю свою». Нам как бы предлагают представить себе, что они собой представляют. Возможно, Господь кивал в сторону прохожих, произнося эти слова. Пир начинается вечером [поэтому человек, которого изгнали, был брошен во тьму внешнюю, :13], итак этот явный элемент нереальности заставляет нас предположить, что *в мыслях своих* они отправились по своим разным мирским делам. Потому что вечером вряд ли они пошли бы по этим делам. Фермер, надо полагать, был на ферме своей, когда раб пришёл звать его на пир, так что поход на поле следует интерпретировать психологически. Снова и снова нам следует помнить, что весть Иоанна, которая первоначально была о Господе и необходимости покаяния (Деяния 19:4) была встречена восторженно. Но этот отклик был поверхностным – включая и крещения. В сердцах своих люди пренебрегали этим и шли своим путём мирских забот и волнений. И это больно задевает и нас, хотя мы можем считать себя целиком и полностью занятыми призывом в Царствие, читая об этом и слушая проповеди о Царствии в церкви. Но это восторженное восприятие вести может так легко и быстро вытесниться заботами этого мира. Притча Господа о сеятеле первоначально была Его комментарием на то, как люди восприняли весть Иоанна о Нём и о Царствии, но заботы мира сего и другие факторы вскоре заглушили рост этого семени.

Кто на торговлю свою – И опять же, торговля не производится вечером, когда устраиваются пире. Ещё только один раз Господь использует мысль о торговле в Евангелии, говоря о купце, который продал всё, что имел, чтобы купить одну драгоценную жемчужину, и тем самым забросить торговлю (13:45). Притча ссылается на практику рассылки приглашений, принятия их, а затем слуга приходит, чтобы привести приглашённого на пир. Это поколение приняло приглашение тем, что они приняли весть Иоанна. Но когда пришло время войти в Царствие, над ними возобладали заботы этого мира. И именно это, а не логическая или какая-либо интеллектуальная трудность принятия вести, является реальной причиной отказа от приглашения. «Но они,

пренебрегши то, пошли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою» заставляет предположить, что между распятием и 70 г. н.э. среди еврейства царил период неразумного пристрастия к материализму. Это подтверждается посланиями верующим евреям, в особенности посланиями Иакова и Петра; и это наблюдается и в наши 'последние дни'.

22:6 *Прочие же, схватив рабов его* – «Схватив», наложив руки, дабы овладеть чем-либо. Только что этими же словами говорилось о желании евреев арестовать Господа (21:46 «И старались схватить Его»). И это же слово в оригинале используется, когда они наконец «взяли» Его, чтобы предать распятию (26:4,48).

Оскорбили – Опять это же самое слово используется, говоря о последних страданиях Господних: «Поругаются над Ним, и оскорбят Его» (Луки 18:32). Дело в том, что людям Господа пришлось разделить с Ним страдания Его, когда они несли Его весть евреям. Кажется, что Павел понял это, потому что он использует то же слово (в оригинале) в том же контексте, говоря что они были *посрамлены* и *поруганы*, проповедуя Евангелие в Филиппах (1 Фес. 2:2; Деяния 14:5). Павел видел себя в притчах – как и нам следует. Возможно, Павел осознанно ощущал слова Господа на Себе, что «поругаются над Ним, и оскорбят Его» (Луки 18:32). Поэтому он мог говорить, что 'восполняет недостаток в плоти своей скорбей Христовых' чрез страдания, пережитые им в благовествовании Евангелия Христова (Кол. 1:24).

Убили их – это же слово использовано, говоря о распятии Христа (16:21; 17:23; 21:38). Убийство сына, посланного в виноградник в 21:39, должно было повториться в убийстве проповедников Евангелия первого столетия. Даже сегодня, испытываемые нами страдания из-за проповедование Евангелия, являются нашим соучастием в страданиях Господа.

Возникает вопрос: Почему приглашённые столь жестоко обошлись с рабами, и почему столь опустошающей была реакция царя, что он сжег и город их. Браки сыновей царских являлись политическими заявлениями. Нередко царский сын провозглашался наследником престола во время его брачного пира. Приглашение являлось проверкой политической лояльности царю и сыну его. Поэтому отказ от приглашения был в высшей степени знаменателен – это было равносильно заявлению о неверности. Ещё хуже было принять приглашение, но на деле не доказать своей лояльности. Всеобщее принятие Израилем Иоанна, чья весть в основном состояла в объявлении о приходе Иисуса (Деяния 19:4), было заявлением о лояльности Богу и Сыну Его. Поэтому пренебрежение этим на деле и фактическое обращение против Сына Его было явным предательством. Этим объясняется ярость царя и гнев Божий против всего Израиля.

Преследование пророков связано с таким же происшествием в Откр. 11, где два Божиих свидетеля обращаются с подобным сию-минутным призывом среди преобладающей оппозиции. В другом месте мы уже говорили о том, как истинные пророки в Иерусалиме во время вторжения Вавилона представляли собой служение Илии – и они также подвергались преследованию. Рабов «оскорбили» (Матф. 22:6), как и нашего Господа на кресте (Луки 18:32). В годину страданий праведные соучаствуют в страданиях

Христовых. Тема преследуемых рабов опять отражена в Откр. 11:18; 19:2; и оба эти отрывка имеют отношение к преследованиям последних дней.

22:7 См. ком. к 22:11.

Услышав о сем – Когда до него дошла эта весть. Возможно, это требуется лишь построением притчи, или же это может отражать создаваемое Ветхим Заветом впечатление, что Бог имеет некий механизм, посредством которого он извещается о событиях на земле, напр., о нечестии Содома или строительстве Вавилонской башни. Надо полагать, что составной частью этого механизма являются ангелы. «Услышав о сем» предполагает, что как только Господь Бог узнал об отвержении Христа Израилем, Он, «послав войска свои... сжёг город их». Подобным образом и в книге Бытия 6:12; 11:5; 18:21 Бог «воззрел» на растленность человеческую во времена потопа, строительства Вавилонской башни и Содома. Реакция Божия в этих случаях типична для второго пришествия. Так же как Вавилон сжёг Иерусалим огнём, как явствует из многих других пророческих ссылок, буквальным огнём воспользуются враги Израиля для нанесения ему последней кары. Поэтому арабские армии будут армиями Бога и Христа, как и в предыдущих случаях вторжения арабов в Израиль.

Царь разгневался – «Гнев на народ сей» было то, что случилось в 70 г.н.э. (Луки 21:23). В Новом Завете ссылки на гнев Божий часто относятся к гневу Божию на Израиль за отвержение им Его Царствия и Его Сына. Особый интерес представляют собой слова Павла в Еф. 2:3, где он пишет о себе, что был одним из тех, кто «были по природе чадами гнева». Я полагаю, что он ссылается на то, что он принадлежал к той части поколения евреев, которая отвергла Сына Божия; теперь же Павел мог возрадоваться, что Бог «избавил нас от грядущего гнева» в 70 г.н.э. (1 Фес. 1:10). В 1 Фес. 2:16 он недвусмысленно определяет «гнев» Божий как направленный против Израиля. То, что он говорит об этом как о прошлом статусе своём, от которого он отказался, не даст нам интерпретировать гнев, относящимся ко всему роду человеческому. Сын Божий имел природу человеческую, но гнев Божий не был направлен на Него. Гнев Божий приходит «на сынов противления» (Еф. 5:6). Так что чадо гнева не относится к физическому родству, это синоним чада неповиновения.

Послав – Ссылка на бытующее представление о дворе Небесном, где Бог представлен взвешивающим показания и посылающим Своих ангелов, свои «силы Небесные» в ответ на события. Этим силам Небесным соответствуют армии солдат на земле, которыми они могут распоряжаться по своему усмотрению.

Войска свои – Римские армии были Божиими армиями, как и вавилонские армии. Иосиф Флавий обращался к евреям в Иерусалиме в 70 г.н.э. такими словами: «Поэтому это Бог, это Сам Бог, который наводит огонь, чтобы очистить этот город и этот храм при помощи римлян, и собирается уничтожить этот город, который полон ваших загрязнений» (Еврейская война 6.2.1.). Описание армий римлян как Его армий соотносится с Дан. 9:26, где они называются «народом вождя» - Иисуса. Мы должны усвоить урок, что Господь может нас использовать в своих целях, но это вовсе не говорит о том, что мы Его народ.

Истребил убийц оных – Используя то же слово, которое евреи только что использовали в 21:41 в ответе на притчу, что злодеев виноградарей следует предать смерти. Их же устами они осуждены будут. ‘Истребление’ евреев за преследование и убийство Господа Иисуса и Его апостолов настало в 70 г.н.э., когда город был сожжён. Но то же слово используется Иоанном, когда Господь учит, что всякий, верующий в Него, не «погибнет» или не будет истреблён (Иоанна 3:15,16; 10:28). К чему бы ещё не относилось это учение, оно просто могло означать в первом контексте, что евреи, верующие во Христа, не погибнут во время крушения еврейской системы в 70 г. н.э. То же слово используется Петром в предсказании им гибели еврейских «небес и земли» в 70 г.н.э. (2 Петра 3:6,9). Эта гибель, однако, не затронет тех, кто во Христе. Их не ‘истребят’, они не погибнут. Потому что, говоря словами притчи, они не являлись убийцами. Но в речи перед синедрионом Стефан *их* назвал «предателями и убийцами» Христа (Деяния 7:52).

Сжѣг город их – Сожжение Иерусалима в 70 г. н.э. Свершившие это римские солдаты действовали по велению Божию.

22:8 *Рабам своим* – Следует представить себе, как они это восприняли. Предыдущих посланников в лучшем случае просто игнорировали, другие же были избиты и убиты. А теперь... они должны нести ту же весть? Нам тоже не следует пренебрегать ценою, которую приходится платить за работу служения Евангелию, ведь мы являемся прямыми последователями преследовавшихся пророков и проповедников. Вполне возможно, что, следуя велению Господа обращаться с призывом ко всем людям, плохим и хорошим, войти в Царствие лишь на основе их согласия на это, нам предстоит изоляция и отвержение со стороны собственных братьев. И это тоже будет соучастием в Его страданиях на кресте, нашей долей страданий в служении делу Евангелия. Служение Евангелию надлежащим образом не может в конечном итоге являться чисто удовольствием или ‘развлечением’.

Брачный пир готов – Это заявление можно было и не произносить, всё и так ясно. Но оно нацелено на то, чтобы побудить рабов к приложению всех усилий, чтобы хоть кто-то откликнулся положительно. Их побуждали делать нечто крайне необычное – хватать любого, убеждая их прийти на пир царский без предварительного приглашения и их согласия, как это обычно происходило. Это обращение к светским людям *без* предварительного приглашения было столь чудесно и необычно, что саму исключительность его было трудно принять как проповеднику, так и слушателю. Здесь определёнno должен быть какой-то подвох... И очень часто, когда мы проповедуем благословение Царствия людям, их чистосердечный отклик бывает ‘Может ли такое быть на самом деле... Это звучит столь нереально!’. Уровень и глубина милости столь необыкновенна, что нам трудно в это поверить. Нам просто не верится, что такое возможно!

Не были достойны – Обращение Иоанна состояло в том, чтобы люди сотворили «достойные плоды покаяния» (Луки 3:8). Первоначально они согласились на это, но плода не сотворили. Павел определёнno имел эту часть притчи в виду, когда он отвратился от проповедования евреям и обратился к язычникам, потому что евреи ‘сами себя делали недостойными вечной жизни’ (Деяния 13:46).

Притча о брачном пире высвечивает трагедию отвержения евреями того, что могло принадлежать им. Последует тем более энергичная кампания проповедования «рабами», в виду того что «званные не были достойны» (Матф. 22:8) – греческий текст мог предполагать также и недостаточность в численном отношении. В результате этого проповедования «брачный пир наполнился возлежащими» (Матф. 22:10). Это указывает на то, что в некотором отношении Бога заботит и численность. Когда требуемое число обращённых набрано, пир может начаться. Так как они звали «нищих, увечных, хромых, слепых» (Луки 14:13), надо полагать, что на призыв откликнется наименее значимая и отчаявшаяся часть общества – именно это и происходит теперь в триумфальном марше проповедования нынешнего дня. Рабы посылаются на «распутия» (Матф. 22:9), одно из возможных значений соответствующего греческого слова – ‘торжище’. Это должно напомнить притчу о рабочих, стоящих на торжище праздно около одиннадцатого часа (Матф. 20:6,7). Краткий испытательный срок этих рабочих одиннадцатого часа соответствует обращённым последних дней. Опять же это были старые и слабые, которых никто не хотел нанимать. См. ком. к 28:20.

22:9 *Итак пойдите* – Что в итоге выльется в «идите, научите все народы» (28:19).

Распутия – См. ком. к :5 *Пошли*. Распутье –перекрёсток двух дорог, на котором мы должны обращаться к людям с вестью, что нет третьего пути; что на деле мы можем либо верить, либо погибнуть. Искусство проповеди похоже состоит в том, чтобы уметь довести до сознания людей, что они стоят на развилинке дорог своего жизненного пути, они могут направить свои стопы либо к Царствию, либо ко временному погружению в дела этой жизни, а третьего пути просто не существует. *Diexodos* можно также понять как место пересечения границ города, выхода за пределы его – возможный намёк на принятие решения оставить пределы Иерусалима, чтобы пойти дальше, потому что работа по распространению Евангелия «во всех народах» должна была начаться в Иерусалиме (Луки 24:47).

Всех, кого найдёте – Эта фраза может означать, что надо было найти определённое количество приглашённых на пир. Это несомненно является учением всей притчи в целом. Поэтому, чем больше людей мы пригласим, тем скорее бракосочетание начнётся. Повторение этой фразы в 10 стихе предполагает, что рабы следовали велению, как ни странно оно было – отменить мысль о списке гостей и приглашать людей с улицы, и злых и добрых, на пир царский, который уже начинал остывать на столе, без каких-либо предварительных приглашений и предварительного выражения согласия со стороны приглашённых.

Кого найдёте – Господь Иисус описан как «ищущий» Своих людей – заблудшую овцу, блудного сына, праздных рабочих на торжище (Матф. 20:6; Луки 15:5,6,8,9); однако Он посылает нас, чтобы мы «нашли» тех, которых следует пригласить в Царствие Его, также как ученики ‘нашли’ рыбу, когда они закинули сеть по повелению Иисуса (Иоанна 21:6). В этом смысле мы делаем работу Господа для Него. Однако люди сами тоже «находят» узкие врата, они «находят» сокровище и жемчужину Евангелия (Матф. 7:14; 13:44,46); но только потому что мы вышли и ‘нашли’ их. То, что Господь нашёл нас,

ведёт нас к свершению Его работы по нахождению других для Него и от имени Его. Так, Иисус «находит» Филиппа, Филипп же в ответ идёт и «находит» Нафанаила (Иоанна 1:43,45). Что и нам с ледует делать. Так же как ученики «нашли» рыбу, закинув сеть по велению Господа (Иоанна 21:6). В этом смысле мы делаем работу Господа для Него.

Это просто возмутительно, что большинство гостей отказались от приглашения царя (Матф. 22:9; Луки 14:21-23), и, что пока обед остывал на столе, исключительно срочная экспедиция была послана, чтобы собрать людей на принятие пищи. Такова срочность провозглашения нами Евангелия. И никакой царь или зажиточный человек на самом деле не станет приглашать всякий сброд с улицы на пир; однако таково чудо милости Божией, когда Он призывает нас чрез Евангелие. И такова трагедия человечества, отвергнувшего Евангелие. Отклонение монаршего приглашения было равносильно невыполнению монаршего приказа. Во времена Иисуса это было неслыханно. Но люди просто не воспринимают чести приглашения царского. Отметим также, что царь сам занимается всеми приготовлениями – а не старший управляющий или его жена. Но Сам Царь. И это отражает чрезвычайную вовлечённость Всемогущего Бога, который лично приглашает каждого из нас вступить в содружество с Ним чрез призыв Евангелия. Также необычно и то, что все девы заснули в ожидании жениха (Матф. 25:5) – должно быть, они были уж очень ленивыми, неким сорванным букетом.

22:10 *Выйдя* – То же слово в оригинале у Марка 16:20: «Они *пошли* и проповедовали везде», и как «*вышел* сеятель сеять», с переменным успехом (Луки 8:5).

Собрали всех – Как невод, закинутый в море наций, захватил рыб «всякого рода» (Матф. 13:47) – здесь это выражено словами «и злых и добрых». Это может отражать мысль, что одной целью проповедования является собрать всех людей вместе в одно целое. В этом смысл «собрали всех». Образ собирания рабами Господа всех званых является образом собирания всех на судный день (то же слово у Матф. 13:30; 25:32). Приглашая людей ко Христу, мы приглашаем их на судный день. Знание Евангелия делает нас ответственными в судный день. Как только мы откликаемся, начинается наш путь к судному дню. Похоже, что Господь даёт развитие этой мысли в Своем учении позже (25:35,38), где то же греческое слово, переведённое «собрали всех», переведено «приняли»; Господь говорил, что те, кто приняли странника, приняли Его, а те, кто не приняли странника, отвергли лично Его. Под «странником» подразумевался язычник. Возможно, что тем самым Господь говорит, что принятие нами язычников, странников, презираемых связано с нашим спасением; и если ранние еврейские верующие отказывались принимать язычников, то Господь воспринимал это как отвержение Его. Те, кто отказываются принимать других на основании того, что они считают их недостаточно сведущими или неподходящими, могут вполне быть подвержены осуждению их Господом.

Всех, кого только нашли – Специфическое использование «всех» собственно ничего не добавляет, если только не имеется в виду, что должно быть определённое число тех, которых «всех» следует собрать на пир. В Рим. 11:25 это ясно выражено словами: «пока *войдёт* полное число язычников» - *ex-erchomai*. Это же слово *erchomai* используется в 22:3, говоря о том, что званые не хотели «прийти».

И злых и добрых – Это звучит крайне радикально для многих христианских проповедников сегодня. Не следовало размышлять о том, являются ли приводимые на пир люди злыми или добрыми. Надо было просто убедить их прийти, не отказаться от самого странного приглашения. Точно так же, как рабам в ранее рассказанной притче было сказано не беспокоиться об отделении пшеницы от плевел, так и здесь, рабам не следовало беспокоиться о впечатлении, какое у них создавалось по поводу достоинства или искренности людей. Их дело было убедить их сказать «да» и прийти на пир. В настоящее время преувеличенное внимание уделяется тому, какого рода человек принимается в сообщество верующих. И кто именно садится за стол причастия. Но согласно этой притче, всех следует побуждать ответить согласием на приглашение Царствия и прийти и сесть за стол хлебопреломления. Только когда все уже за столом, Он приходит проверить нас и равсудить, кто плох и кто хорош. Здесь может быть косвенное указание на то, что Он приходит проверить нас на хлебопреломлении, как мистически каждый раз во время хлебопреломления, так и буквально в том, что Его приход может произойти во время хлебопреломления.

Наполнился – Когда брачный пир «наполнился» возлежащими в результате конечного призыва, обращённого абсолютно ко всем людям, ‘всех, кого найдёте’, тогда начинается пир (Матф. 22:9,10). «Наполнился» - перевод слова *pletho*. Когда полное количество гостей за столом, когда определённое количество истинно обращённых в Царствие собрано, *тогда* приходит Царь, и начинается пир. Именно это вселяет в свидетелей последних дней дух срочности. Каждое крещение или приглашение в Царствие может оказаться последним. «Званные не были достойны» (:8) – греческий язык может намекать на количественную недостаточность, а это указывает, что в некотором смысле Бога может заботить и количество. Тогда как здесь может быть ссылка и на приглашение язычников, но особо подразумеваются евреи. Рабов посылают пойти «по улицам и переулкам города» (Луки 14:21), т.е., Иерусалима.

Возлежащими – В некотором смысле пир начался – даже до прихода царя для осмотра гостей. Так же как опыт Царствия, воплощённый и резюмированный в преломлении хлеба, начался для всех, кто откликаются. Хотя это не гарантирует конечного принятия Царём. Контраст между возлежащими за столами и рабами высвечен в Евангелии от Луки 22:27: «Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? Не возлежащий ли?». В притче нас просят отождествить себя со служащими. Нашей аудиторией являются возлежащие за столом. В контексте проповедования, приведения людей на пир, мы должны считать наших слушателей выше себя и относиться к ним со всем уважением. Так что наше свидетельство им означает служение им; а не рисовка своим лучшим знанием Библии, превосходством нашего положения над их положением.

Согласно версии Луки в ранее данном пересказе притчи [с некоторыми изменениями], Царь Сам приглашал нищих на пир. Это также странно... что это за царь? И как повезло этим нищим! Суть учения немедленно вырисовывается перед нами. И с какой стати вдруг гость станет отказываться от брачной одежды, которая предлагается ему при входе на пир (Матф. 22:11)? Элемент нереальности истории заставляет её ярко вырисовываться. Так, спросите людей, почему они не принимают крещения, почему

отказываются от праведного одеяния Христова, призыва Евангелия... и это им совсем не ясно. Скандальность притчи не дошла до их сознания. И есть ещё один странный элемент в этой истории. Обед остывает, а Царь посылает войско свое (Матф. 22:7,8), но это второстепенно по сравнению с его желанием справлять пир с гостями. Совершенно ясно, что для Отца и Сына важнейшим является наш отклик на их приглашение, наше желание быть на пиру, наш приход туда – а наказание злодеев не главное на повестке дня, хоть оно и должно свершиться.

22:11 Царь, войдя посмотреть – Эти же слова используются, говоря о том, как Господь ‘вошёл’ в Иерусалим и в храм Божий во время Своего пародийно триумфального въезда (21:10,11). Это был непосредственный контекст этой притчи, и суть в том, что Он пришёл судить Израиль и нашёл, что они недостойны.

Увидел там – Сюжет истории как бы подсказывает нам, что Царь выделит «злых» из среды «и злых и добрых», которые здесь собраны. Но вместо этого Он заостряет внимание на отсутствии брачной одежды на человеке. Пир начинался с приходом гостей в сопровождении служащего, который затем давал им брачную одежду, которую они одевали. Этот человек, очевидно, думал, что его одежда достаточно хороша, и ему не нужна брачная одежда. Этот человек скорее всего относился к категории «добрых», хорошо одетых и на вид подходящих для приглашения на пир Царский. Именно такого рода людям будет в конечном итоге отказано в Царствии из-за их самодовольства, отказа одеть белые одежды приписанной им праведности, что намного хуже, чем быть сбродом с улицы.

Одетого не в брачную одежду – Мы должны ‘облечься’ (то же слово) во Христа; и «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3:27). Но крещение ‘работает’ только тогда, когда мы верим в то, что оно представляет собой – наше облечение в праведность посредством приписания нам праведности Его. Ясно, что до прихода Царя не одетые в брачную одежду [приобретённую верою и крещением] сидят там же, где и одетые в брачную одежду. Они сидят за одним столом – разделение происходит только с приходом Господа.

22:12 Друг – Ещё один элемент нереальности, потому что Царь вряд ли обратился бы к человеку с улицы, говоря «Друг!» Но это показывает какие чувства испытывает Царь вселенной ко всем, кто по крайней мере хоть откликнулись на призыв, даже если их приходится отвергнуть.

Господь показывает уровень духовной культуры даже по отношению к отверженным, обращаясь к ним «друг», используя то же слово, что и обращаясь в Иуде (Матф. 26:50). Вайн даёт определение этого слова как «товарищ, компаньон, дружественное обращение, выражающее товарищество». Если так Господь обратится к тем, кто распяли Его заново – то мы можем надеяться, у нас есть надежда! Это предполагает, что и среди нас имеются Иуды, хоть нам и не различить их (и нам не следует даже пытаться), как и ученики не могли. Злой раб, который (согласно Христу) бил братьев своих, был лицемером, людям не казался таким (Матф. 24:48-51); он был разоблачён лишь в судный день. С виду он казался старейшиной, любящим паству свою.

Как ты вошёл – Явно риторический вопрос. Похоже как Бог обратился к Адаму: «Где ты?» Царь знал. Цель судного дня в объяснении отверженным, почему их отвергают – и осознание этого само собою является наказанием, потому что оно вызовет их плач и скрежет зубов от злости на себя же. В послании Иуды 12 говорится о ложных верующих как о соблазнах на наших вечерах любви. Будут такие и на наших хлебопреломлениях, но учение притчи в том, что Царь открывает и устраняет их в последний день. Наша обязанность в собирании мужчин и женщин в Царствие, и злых и добрых, точно так, как и невод захватывает рыб всякого рода, но они отделяются друг от друга только в последний судный день.

Судный день не только для нашего личного обучения и смирения. Он для просвещения всего нашего содружества, так как есть достаточно указаний на то, что процесс суждения будет публичным и все верующие познают истинные качества тех, с которыми они были в содружестве всю свою жизнь. Итак, недостойный окажется не одетым в брачную одежду, и верующие увидят его (первый раз в жизни) нагим в срамоте его (Матф. 22:11; Откр. 16:15).

Молчал – В других описаниях отвергнутые находят много слов в своё оправдание («Когда мы видели Тебя...», 25:44, «Ты человек жестокий», Луки 19:22). Но в этой притче, он молчал. Можно сопоставить разные картины судилища, видя как они первоначально стучатся в дверь, моля о принятии, оправдываясь, а затем остаются безмолвно стоять во тьме внешней. Или же осуждённые могут каждый реагировать по-своему, кто словами, кто молчанием.

22:13 *Слугам* – В других притчах Господа работа осуждения отвергнутых производится ангелами. Но в этой притче пророки, ангелы, апостолы и христианские проповедники все называются «слугами», побуждая нас видеть себя на равном уровне по значению в плане Царствия со всеми другими слугами.

Связав ему руки и ноги – Жнецы представляют ангелов (13:39), которые связывают отвергнутых для сожжения в 13:30. ‘Связывание’ предполагает, что они будут отчаянно стремиться попасть в Царствие, вплоть до входа в Него силою. В последний день никому не будет всё равно; все будут больше всего желать быть в Царствии. Таковым должно быть наше отношение сегодня.

Бросьте – Господь трижды рисует эту картину, используя те же слова «бросить» и «тьма» (8:12; 25:30). Подразумевается, что эти люди находились в свете пира Царствия, а затем были извергнуты во тьму внешнюю. Поэтому положительные ощущения, связанные с тем, что мы находимся среди людей Божиих, сами по себе не являются гарантией нашего конечного спасения; потому что некоторые будут извергнуты оттуда во внешнюю тьму осуждения.

Слова, используемые говоря об осуждении отвергнутых [‘связать... возьмите... бросьте’] используются также говоря о конечных страданиях и смерти Господа. Его также связали (27:2; Иоанна 18:24; и ещё только один раз в НЗ говорится о человеке, связанном по

рукам и ногам, в отношении мёртвого Лазаря у Иоанна 11:44, так как этот термин говорит о смерти). «Возьмите» - перевод греческого слова, которое используется, говоря о взятии креста (16:24; 27:32) и крик «Возьми, возьми, распни Его!» у Иоанна 19:15. «Бросьте» - это то же слово, которое использовалось, говоря о злых виноградарях, выкинувших сына, представителя Господа Иисуса, из виноградника и убивших его (21:39); оно также используется Иоанном в 12:31, говоря, как «князь мира сего изгнан будет вон» в распятии. Относится ли этот князь к Господу Иисусу, или нет – это открытый вопрос, однако. «Тьму внешнюю» тогда можно сопоставить с тьмою во время распятия, а «плач» с плачем о смерти и страданиях Христа (то же слово у Марка 16:10; Луки 23:28; Иоанна 16:20). Почему такое сходство между описанием смерти Господа и описанием осуждения? Конечно же потому, что на кресте Господь виделся как осуждённый грешник, несмотря на то, что Он Сам никогда не грешил. Так сильно он отождествлялся с грешниками и их осуждением. Поэтому Он может отождествиться даже и с отверженными; Он не похож на судью – человека, который выносит приговоры, которых он сам никогда не испытывал. Господь очень тщательно составлял свои притчи и учения; различные элементы их намеренно перекликаются друг с другом. Поэтому не удивительно, что Он пользуется тем же языком, говоря о Своем осуждении на смерть и осуждении нечестивых в последний день. Он осознанно отождествлял Себя с ними.

Тьма – Отверженных бросают во тьму внешнюю. Это понятие восходит ещё к Ветхому Завету: «Кто злословит отца своего и свою мать, того светильник погаснет среди глубокой тьмы» (Притчи 20:20). Отверженных «постигнет мрак» (Наума 1:8). Вряд ли эта тьма является буквальной, если конечно не будет некоего специфического географического местоположения, в которое они будут низвергаться, где абсолютная тьма. На это может косвенно указывать Матф. 22:13 словами, что «там», во тьме, куда отверженных бросят, будет плач. Это может также указывать на столь глубокую тоску, депрессию, что всё теряет цвет. Нет смысла в существовании, ничто больше не имеет никакого значения. Тьма может также подразумевать слепоту, как она иногда употребляется в Писании. «А глаза беззаконных истают, и убежище пропадёт у них, и надежда их исчезнет» (Иоа 11:20). Это всё относится к языку судного дня. Они будут искать смерти и надеяться на неё, потому что существование в состоянии отверженности просто невыносимо. Но помните, что состояние человечества вне Христа столь же невыносимо, если бы оно хоть было в состоянии понять это. Оно даже в данный момент горит в фигуральном огне.

22:14 См. ком. к 24:5.

Много званых – когда Господь сказал, что много званых, а мало избранных, Он фактически ссылаясь на хорошо известные слова из апокрифов: «Созданных много, но мало будет спасённых». Он как бы поднимал планку выше. Спасено будет меньшинство званых, а не меньшинство всех созданных. Служащие должны были звать многих; но будет лишь сравнительно небольшое количество избранных, так как немногие на деле принимают дар приписанной праведности в облачении Христовом. Хотя в притче речь идёт лишь об одном таком человеке, это последнее замечание могло подразумевать, что большинство званых будут отвергнуты. Слово «избранных» может

подчёркивать, что нашей обязанностью является приглашать людей на пир; но не наше дело избирать тех, кто будут приняты.

22:15 *Пошли* – Греческое слово намекает на то, что они отошли от Него, чтобы совещаться.

Уловить – Уловить как бы в сеть. Это же слово используется, говоря о том, как *они* будут уловлены в судный день (Луки 21:35; Рим. 11:9). Как они обошлись с Господом, так будет и с ними. Наше отношение к Нему в некотором смысле является и нашим отношением к самим себе и к нашей вечной судьбе.

22:16 *Посылают... учеников своих* – Использование *apostello* [«посылают»] и *mathetes* [«учеников»] напоминает, как Господь посылает *Своих* учеников. Точно так же как царства Вавилона и Ассирии описываются в терминах Царства Божиего, тем самым делая их анти-Царствами Божиими, а их лидеров антихристами, так и еврейская система первого столетия являлась пародией на Царство Божие как оно вырисовывалось в Господе и группе Его последователей.

С иродиадами – Фарисеи и иродiane были заклятыми врагами. Ирод был анафемой для фарисеев, которые видели в нём фальшивого еврея и своего рода антихриста. Но общей для них была ненависть к Господу Иисусу и желание Его осуждения и смерти.

Ты справедлив – У Луки 20:21 читаем: «Ты правдиво говоришь и учишь», от греческого *orthos*, откуда слово ‘ортодоксальный’. Тем самым они пытались добиться от Него ответа, что подать следует давать Богу, а не кесарю. И тогда иродiane смогут накинуться на Него и арестовать Его за нелояльность империи.

Пути Божию – Иоанн Креститель пытался подготовить путь, чтобы слава Божия в образе Мессии могла прийти в Сион. Ещё только один раз мы читаем в Деяниях 18:25,26 о «пути Господнем», когда Аполлосу, который знал лишь учение Иоанново, Акила и Прискилла «точнее объяснили ему путь Господень». Возможно, что Иоанн был столь не от мира сего, что он не давал подати кесарю, или по крайней мере так он был понят; и теперь фарисеи мыслили, что, придерживаясь учения Иоанна, как же Он ответит на вопрос о подати? Потому что считалось, что Иоанн не поддерживал уплаты подати кесарю.

Не заботишься об угождении кому-либо – Такое создалось у людей впечатление об Иисусе. Те же слова и обвинения в том, что ему нужды нет в людях сходили и с уст учеников Его (Марка 4:38 «Неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?»; Марта думала, что Ему «нужды нет», что ей одной надо заботиться об обслуживании, Луки 10:40). На самом же деле это наёмник не радит об овцах (Иоанна 10:13), а Господь так заботится о них, что и жизнь Свою полагает за овец. То, что самый заботливый из людей всех времён и пространств мог быть столь превратно понят даже ближайшими соратниками Своими, может служить поощрением нам, когда мы чувствуем себя совершенно непонятыми. Тем самым мы сострадаем с Господом в Его страданиях и глобальном одиночестве.

Не смотришь ни на какое лицо – Это опять было обращением к еврейской ортодоксальности, согласно которой праведный еврей должен был быть послушен Богу, несмотря на то, что другие могут подумать о нём. Они всеми силами старались подвести Господа к тому, чтобы Он ответил «Нет» на вопрос «Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?» Мы можем восстановить тактику их совместного плана; фарисеи пытались вести Господа по пути теологии и логики к отрицанию необходимости давать подать кесарю – и тогда сторонники Ирода смогут наброситься на Него. Правдоподобие и внутреннее согласие записей служит побуждением принять их как богодухновенное слово, запись действительно произнесённых слов, а не просто обобщение или воображение того, что могло бы случиться, запечатлённое много позже.

22:17 *Итак* – Если все льстивые слова, признанные ими в 16 стихе, соответствуют действительности, то каково же на этом основании Его мнение о даче подати кесарю?

Позволительно ли – Вопрос намеренно двусмысленен, потому что они не раскрыли, имели ли они в виду закон Моисеев или же закон Рима. Это было частью их ловушки. Если бы Господь сказал, что это закономерно согласно законам Рима, они могли обвинить Его в нарушении закона Моисеева. Если бы Он сказал, что, согласно закону Моисея, это не позволительно, то Он нарушил бы закон империи. Но Господь величественно поднимается выше расставленной ловушки, поднимая, по своему обыкновению, вопрос на более высокий уровень.

Подать – Слово, переведённое «подать» использовалось евреями в отношении выкупа за душу в книге Исход 30:12-16; спор был в том, что платить должно храму, а не язычникам. Пытаясь заставить Господа дать положительный или отрицательный ответ, они думали, что поставят Его в невыгодную позицию. Иуда Галилеянин ратовал за то, чтобы евреи не платили подать римлянам (Деяния 5:37), и он был казнён совсем недавно в 6 г. н.э.. Господь, по обычаю Своему, обратился к высшему принципу – если это изображение кесарево, отдавайте кесарево кесарю; но то, что создано по образу и подобию Божию, ваше тело, отдавайте Богу. Отдача Богу всего человека делало уплату ежегодной подати храму делом мелким и незначительным.

22:18 *Видя лукавство их* – Лукавство могло относиться к их лицемерию, о чём Господь и говорит далее. Но «лукавство» могло относиться и к их личным грехам, и потому что Господь в тот момент воспринял их грехи, он воспринял и их лицемерие, в чём и обвинил их. Восприятие их грехов могло прийти к нему как озарение свыше, или, возможно, Его сверхчувствительность по отношению к людям могла дать ему ясное восприятие того, что творится в их сокровенной внутренней жизни.

Лицемеры – В чём проявлялось их лицемерие в данном случае? Возможно, они тайно платили подать кесарю? Или может быть в том, что Господь, чтобы ответить на вопрос, заставил их принести монету в храм и нарушить тем самым собственные законы – см. ком. к 22:19 *Покажите Мне... они принесли*. Им следовало больше заботиться об огромном расхождении между их профессиями и делами, а не заниматься поиском ошибок других. Но так происходит и по сей день – нахождение погрешностей в религиозной практике других скрывает серьёзное лицемерие, озабоченность собственной

греховностью переносится на озабоченность греховностью других. Наш самоанализ, которым нам следует заниматься, переносится на поиск погрешностей в других.

22:19 *Покажите Мне... они принесли* – Фарисеи заявляли, что монеты язычников не следует заносить в храм. Поэтому монету надо было принести Господу. Требуя этого, Господь намеренно провоцировал фарисеев; возможно, это иродиане (:16) принесли их, а не фарисеи. В любом случае мы имеем ещё одно важное доказательство того, что исторические записи Евангелиев соответствуют действительности до самых мельчайших подробностей.

Монету - На ней была надпись *Tiberius Caesar Divi Augusti Filius Augustus Pontifex Maximus* – Тиберий Цезарь, величественный сын божественного Августа, верховного понтифика. Педанты сразу бы посчитали, что такой богохульный язык и присвоение титулов, соответствующих Господу Иисусу, неприемлемы и никаких податей на этом основании платить не следует. Но Господь смотрел шире. Его не смущали такие символические знаки внимания, намного важнее было посвятить Богу наши жизни и наши тела, созданные по образу и подобию Божию.

Динарий – На монете было изображение, которое строгие евреи считали богохульным, так как Тиберий был назван сыном божественного Августа. Господь не отреагировал на это так, как они ожидали – Он не говорит о богохульстве. Он не обращает внимания на это, но настаивает на высшем принципе. ‘Если кесарь этого требует, дайте ему это; но то, что имеет изображение Божие, т.е., вас – надлежит дать Богу’. Он не сказал ‘Не троньте монеты, на них ложные слова, дача подати означала бы, что вы согласны с этим ложным утверждением’. Однако некоторые сказали бы, что надо избегать касаться всего, что может казаться ложным или вести к ложным косвенным утверждениям [наши бесконечные споры по поводу версий Библии и слов церковных гимнов – доказательство тому]. Господь был не таков. Он жил той жизнью, какая она была и заострял внимание людей на существенном, не обращая внимание на детали. Перед нами наше собственное тело, созданное по образу и подобию Божию – что и является самым мощным стимулом передачи его Богу. Но вместо этого люди Божии предпочитали игнорировать это и спорить о том, что может означать наша дань монеты кесарю, потому что на нём ложное послание. И морально и в диалектическом плане Господь разбил Своих противников; однако они всё же отказывались видеть более широкую и жизненно важную картину, которую Он им нарисовал.

22:21 *Отдавайте кесарю кесарево* – Евреи жаждали немедленного избавления от кесаря. Пародия Господа на триумфальный въезд в Иерусалим предназначалась для показа, что Он не несёт такого рода царствия, такого рода спасения. Словами о плате кесарю подати Он продолжал разбивать их Мессиянские надежды в отношении Его, демонстрируя, что Он не тот Мессия, какого они ждали. Тем самым Он сознательно создавал ситуацию, превращающую Его популярность в ненависть к Нему, что соответствует психологии обращения разбитых надежд на любовь в ненависть. Так что обвинение «Мы нашли, что Он... запрещает давать подать кесарю» (Луки 23:2) было совершенно необоснованным.

А Божие Богу - Что несёт образ Божий, а это наше тело и разум (Бытие 1:26), должно быть Божиим. Мы несём на себе печать Бога живого, тем более, если мы во Христе (Откр. 3:12; 7:3; 14:1). Бог «сотворил нас, и [поэтому] мы – Его» (Пс. 99:3). Мы на деле должны принадлежать Ему как нашему создателю. Так что мы не только верим в сотворение мира, а не в эволюцию; более того, такая вера должна вести к жизни, преданной создателю.

То, что принадлежит Богу, должно быть ‘отдано’ Ему. Греческое слово означает отплатить, вернуть; даже наши собственные тела, которые мы посвящаем Ему, есть лишь возврат того, что Он дал нам. То же слово было использовано Господом в учении о том, что мы в большом долгу у Бога, и долг этот следует отдать / вернуть Ему (Матф. 18:25,26,28). Слова эти можно понимать как означающие, что озабоченность разными педантическими вопросами чеканки монет не имеет никакого значения по сравнению с важнейшим вопросом – что мы в неоплатном долгу пред Богом, мы всем обязаны Ему. Это служит объяснением тому, почему Господь говорит это, назвав их лицемерами, узрев грех, в котором они повинны (см. ком. к :18).

22:22 *Ушли* – Здесь явная связь с использованием этого же слова в предыдущей притче, когда евреи, приглашённые на пир, «пошли» (:5) по своим делам. Господь призвал их посвятить себя Богу, так как они созданы по образу Его, и перестать беспокоиться о таких мелочах как чеканка на монете. Этот призыв был другой формой приглашения на пир. Они восприняли смысл слов Его – потому что они «удивились». Точно так же, как и евреи, услышав приглашение на пир. Но они пошли своим путём – а этот путь был путём распятия Господа, убийства посланника Божия. А этот злой путь равнозначен пути мелочного материализма.

У Луки 20:26 в заключении сказано, что они «не могли уловить Его в слове перед народом». Греческое слово, переведённое здесь «уловить», в другом месте использовано, когда евреи наконец арестовали Господа, сказано также, что они не могли этого сделать «перед народом». Но Лука говорит, что они не могли уловить Его в «слове». Это то же, что Иоанн передаёт многословней – что Господь Иисус и Его слова, а это слова Божии, неотделимы, что Он был Словом, которое стало плотью, живым воплощением Его собственных слов; он представлял Собою полную согласованность Своей сущности и Своих слов.

22:23 *В тот день* – Эти слова добавлены для создания впечатления интенсивности. Господь пришёл к смерти Своей на грани как умственного, так и физического истощения.

Приступили к Нему – Более сотни раз мы читаем в евангелиях о том, как разные люди приходят к Нему – Его враги, толпы людей, Его ученики, люди, испытывающие нужду. Каждый из них приходит со своей мотивацией, повесткой дня и своим представлением о Нём. Его призыв «Придите ко Мне» был призывом прийти к Нему в *вере*. Многократное повторение слов «приступили к Нему», возможно, является приглашением нам, чтобы мы видели себя среди пришедших к Нему, когда мы читаем или слушаем слово

Евангелия, приступивших к Нему не из поверхностного интереса, как многие, а приступивших к Нему всеми своими помыслами от всего сердца.

Которые говорят, что нет воскресения – Естественной реакцией на вопрос таких людей о воскресении был бы “Но вы же не верите в воскресение!” У Луки 20:27 сказано, что они *antilego*, т.е., публично отвергали воскресение. У Марка же читаем, что они также сказали «Итак, в воскресении, когда воскреснут...» (Марка 12:23). Но Господь не так примитивен, чтобы указывать на их очевидную неправду. Он принял высказанное ими положение и показал, что даже в этом положении они обнаруживают вопиющее невежество в отношении Божией истины. В конечном итоге, через некоторое время Его подход мог и сработать. Если бы Он просто обвинил их во лжи и противоречии самим себе, не было бы никакой надежды на то, что Он способствовал бы их возможному покаянию и изменению нынешнего мнения. Такой подход следует усвоить и нам. Потому что существует множество верующих, которые придерживаются мнения, что служба Богу включает в себя сидение в интернете или бесконечные споры с соседями, доказывая, что они неправы и противоречивы в вопросах учения. Это может дать мимолётное удовлетворение самолюбию, но это не является истинной победой. Потому что победа, которой мы добиваемся не в том, чтобы поставить другого перед умственными дилеммами, а в том, чтобы привести их к покаянию, к Господу Иисусу и Его Царствию. Следует также отметить, что не так давно Господь воскресил Лазаря, в результате чего многие отошли от поддержки еврейского руководства на Его сторону. Они же теперь пытались доказать, что воскресения не существует. Господь мог бы призвать свидетелей воскресения Лазаря, но Он вместо этого работает с представленным ими аргументом.

Отмечалось, что саддукеи в массе своей были гедонистами – и это безусловно было связано с отрицанием воскресения и судного дня. Они верили, что только Тора богодухновенна, и Израиль в этой жизни обязан жить по предписаниям Торы. Они были живым образцом применения учения на практике.

22:24 *Моисей сказал* – У Луки 20:28 читаем: «Моисей *написал* нам». Господь использует это в Своём ответе в 31 стихе: «А о воскресении мёртвых не читали ли вы *речённого* вам Богом». Он говорит им, что Бог, а не Моисей был Тем, кто обращался к ним; и что слово было не просто *написано*, а было *речённым* словом, активно побуждающим их к действию. Несмотря на свою хвалёную веру в богодухновенность Писания, эти люди не могли воспринять того, что Бог чрез людей обращался лично к ним. И эту критику следует запомнить и тем, кто беспрекословно верит в богодухновенность Библии. Она должна быть речённым словом, а не мёртвой буквой, написанной на бумаге.

Если кто умрёт – Господь мог бы ответить, что, если бы они прочли весь отрывок Втор. 25:5-7, они бы увидели, что Бог фактически пошёл на уступку в этом отношении; и этот принцип был в силе только «если братья живут вместе». Человек не должен был жениться на жене брата. В любом случае, так как большинство взрослых мужчин были женаты, это обычно оказалось бы случаем полигамии. Но Господь опять же не указывает на ошибку в изложении, а говорит о намного более высоком принципе, относящимся к природе Царствия, в котором такая казуистика в отношении женитьбы будет абсолютно

ничего не значащей. И Он опять же показывает пример тем, кто всю свою религиозную жизнь проводили в спорах по вопросам развода, вторичного брака и содружества. Можно было бы указать на ошибочность их аргументации. Но более высокий принцип в том, что эти вопросы в Царствии будут совершенно не относящимися к делу; а мы должны по мере возможности, по крайней мере в духовном плане, жить жизнью Царствия теперь. Саддукеи большое значение придавали тому факту, что сдого, переведённое «восстанови семья» в Септуагинте обычно используется в смысле воскресения. Их убеждение состояло в том, что под воскресением не понимается воскресение тела, а воскресение чрез семейную жизнь. Поэтому не было ничего трагичней, чем умереть бездетным. Та же ошибка многими допускается и сегодня, теми, кто считают семейную жизнь конечной формой духовности. Но это не так, Бог стремится вступить в личные отношения с каждым из нас, Он личный Бог Авраама, Исаака и т.п., и мы испытаем воскресение тела, когда мы появимся пред Богом без семьи как отдельная личность.

22:25 *Было у нас* – Вероятно это была чрезвычайно несчастливая семья. Ветхий Завет говорит о неудаче в создании семьи как о каре Божией за непослушание (Иов 18:19; Пс. 106:38,39). Господь мог бы с успехом сослаться на это – но Он этого не делает. Не было никакого признака личного нападения, это опять была апелляция к высшему принципу.

22:27 *Жену* – Её можно было считать крайне несчастной женщиной, подвергнувшейся каре Божией (см. ком. к :25). Но Господь не подвергает сомнению эту крайне нереальную историю и противоречивые высказывания в ней – вместо этого Он работает, исходя из того, что было представлено Ему.

22:28 *В воскресении* – Господь мог бы напомнить им, что они известны тем, что отрицают воскресение. Но Он не делает этого напрашивающегося замечания, обращаясь к высшему принципу, не опускаясь до подсчёта очков.

22:29 *Заблуждаетесь* – Это же слово Господь использует в описании того, как он, будучи добрым пастырем, искал «заблудших» овец Израиля (18:12,13). Именно потому что Он искал их для того, чтобы спасти их, он не разменивался на подсчёт очков или разоблачение ошибок в их заявлениях. Тот факт, что Господь пытался повлиять на людей этого типа может служить большим воодушевлением для нас в том, чтобы никогда не сдаваться, ни с какою группой людей.

Не зная – Снова и снова Господь оскорбляет их гордость по знанию текста Писаний. «Неужели вы *никогда* не читали» постоянно у Него на устах. Мы можем читать и однако на самом деле никогда не читать по-настоящему; знать, но никогда не знать. Близкое знакомство с текстом Библии ещё не означает его правильное понимание.

Писаний... силы Божией – Писания приравниваются силе Божией перед саддукеями, которые отрицали богодухновенность Писаний за исключением только Торы. Подобным образом в этой же аудитории Господь отмечает, что в псалмах Давид говорит «по вдохновению» (:43) – Псалтырь столь же богодухновенен как и Тора.

22:30 У Луки читаем, что «чада века сего женятся...» (20:34). Саддукеи предполагали, что Царство Божие будет своего рода продолжением сей жизни лишь с природой вечности. Тогда как есть сходства и аспекты неразрывности между тем, кто мы теперь и кто мы будем в вечности, мы ошибаемся, если думаем, что будущее Царство Божие будет как бы идеальной земной ситуацией, своего рода бесконечным райским отдыхом в тропиках. Так же ошибочно думать, что мы будем вечно делать то, что обычно делают «чада века сего». Вместо того, чтобы критиковать и изобличать ошибочность их аргументации, Господь подчёркивает, что в Царстве Божием не будет речи ни о женитьбе, ни о казуистике её определений – аргументация чего занимала столь многие умы Его детей. Павел использует ту же логику, утверждая, что споры о еде не имеют значения, потому что Царствие Божие «не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Павел, как и Господь в данном случае, мог бы разоблачать ошибки в их изложении, но он рассуждает на высшем уровне – так как мы не будем спорить о таких вещах в вечности, давайте не будем о них спорить и теперь.

В воскресении – Почему Господь говорит о Царстве Божием как о «воскресении»? Возможно, это должно готовить почву Его учению о Боге, что «у Него все живы» (Луки 20:38), в том смысле, что здесь также поднимается мысль о том, что и время тогда будет иметь совсем другое измерение. Радость и свежесть воскресения будет продолжаться вечно. Царствие будет как бы бесконечным моментом воскресения, бесконечным, без увядания и уменьшения со временем по причине привычности.

Ни женятся, ни выходят замуж – Отметим употребление настоящего времени. Ещё более поразительно оно у Луки 20:36: «И умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения». В греческом языке, в отличие от еврейского, время даётся точное. Мы бы ожидали ‘Они не умрут... будут равны... будут...’. Но настоящее время поражает! Господь подводит к Своей мысли, что вопрос о женитьбе неуместен, потому что Господь вне нашего времени; Он видит верующих в Него и сейчас уже вечными, что сильнее выражено в Евангелии от Иоанна. Это не то же, что иметь бессмертную душу, это не означает и того, что вы остаётесь в сознании после смерти. Это скорее отражение того, как Бог со Своего кругозора вне времени видит детей Своих. То же говорится и у Иоанна 3:3-5, что мы заново рождаемся от воды и Духа даже в этой жизни и поэтому живём вечной жизнью. Но это с точки зрения Божией вне времени, как мы его ощущаем.

Как Ангелы – Саддукеи отрицали их существование (Деяния 23:8). Учение Господа, что Ангелы не женятся, было к тому же нападением на еврейские мифы, которые обретали популярность в то время, о женитьбе небесных Ангелов на дочерях человеческих в книге Бытия 6. Эти мифы разбиваются посланиями Иуды и 2 Петра, но здесь Господь также поправляет их. Мы поражаемся тому, как Он совершенно ‘экспромтом’ мог так глубоко и всесторонне касаться нескольких вопросов одновременно. Хотя Его умственные и духовные способности безусловно позволяли Ему так немедленно откликаться, Я предпочитаю думать, что Господу было свойственно глубоко вникать в слова Божии и готовить эти мысли на протяжении лет Его духовности, предшествовавших началу Его служения.

В Евангелии от Луки 20:36 говорится, что мы будем как «сыны Божии», тем самым отвечая на мысль саддукеев, что человек обязан иметь детей для продолжения рода, потому что именно в этом мы имеем наше воскресение. Господь опять поднимает вопрос на более высокий уровень.

22:31 *Не читали ли вы* – Конечно, они читали, но Господь опять считает необходимым отметить, что мы можем читать Писание бесчисленное количество раз, но не читать его так, как было задумано.

Речённого вам – В Евангелии от Марка 12:26, как видно из записей, Господь говорит: «Бог при купине сказал ему [Моисею]». Что было сказано Моисею, говорилось всем лично, точно так, как речённое слово говорит каждому поколению. Господь приравнивал каждого светского еврея самому Моисею, не больше и не меньше. Это было немислимым богохульством в представлении иудеиста, видеть себя принимающим слова Божии, что Бог открывает Себя лично каждому из нас, как Моисею. Бог, конечно, хотел открывать Себя Израилю, но они просили, чтобы Моисей был посредником. Но теперь Господь говорит, что чрез слово Божие голос Бога доходит непосредственно до каждого из нас. В новом Израиле и новом иудаизме нового завета, в этом смысле мы, каждый из нас, являемся Моисеем.

Лука добавляет: «А что мёртвые воскреснут, и Моисей показал при купине...». Саддукеи верили лишь в писания Моисея и отрицали воскресение. Господь исходит из этого их положения и работает с ним, вместо того чтобы заявлять о богодухновенности остальных писаний Ветхого Завета.

22:32 *Я Бог Авраама* – Если Господь искал только ссылку на то, что Бог является Богом Авраама, Исаака и Иакова, Он мог цитировать из многих мест. Я полагаю, Он выбрал Исход 3:6 частично потому чтобы показать, что это сугубо личное откровение Бога Моисею является таким же теперь всем людям в Израиле. Это было слово, речённое им каждому лично. Но также потому что Господь хочет подчеркнуть, что Бог вне времени, и кульминацией этого отрывка является откровение того же Бога Авраама, Исаака и Иакова, говорящего: «Я есмь Сущий» (Исход 3:14). Бог вне времени, о чём свидетельствует охват Им всех времён, прошедшего, настоящего и будущего, поэтому Он видит мёртвых живыми, «у Него все живы». Вопрос, заданный Господу, коренился в представлении, что время, как мы его знаем, будет иметь продолжение в Царстве Божием, а Господь подчёркивает, что это незрелый взгляд на сущность вещей; и поэтому вопрос этот неуместен. 3 глава книги Исхода также содержит повторные заверения в том, что Авраам, Исаак и Иаков получают обещанное им Богом – что предполагает воскресение их тел. Нам всегда следует помнить, что Господь не просто демонстрировал Своё интеллектуальное совершенство во всех этих доводах и аллюзиях. Он считал их заблудшими овцами и чрез всё Его учение здесь Он просто стремился направить их к Себе и к конечному спасению.

Бог не есть Бог мёртвых, а живых – Конструкция греческого языка может означать ‘Не только Бог мёртвых, но также и живых’. Но контекст в том, что Господь демонстрирует, что в понимании саддукеев религия являлась мёртвой религией, и Бог их фактически был

мёртв. Они отрицали воскресение и считали, что мы получаем награду лишь в этой жизни. В таком случае Бог был Богом Авраама только в прошлом. Греческая фраза буквально может означать 'Не Бог мёртвый, но живой [Бог]', ссылаясь на хорошо известное выражение «Бога живого». Если Бог действовал только ради Авраама и т.п. в прошлом, тогда Бог, которого знал Авраам, фактически умер, когда умер Авраам. Но Бог живой стремится дать жизнь верующим.

У Луки 20:38 читаем: «Ибо у Него все живы». Господь критикует их за деление этой жизни и жизни грядущей – говоря, что верующие продолжают жить в Божией памяти теперь как они будут жить и в вечности; Он говорит о вещах несуществующих как о вещах существующих (Рим. 4:17), и в этом смысле «живём ли или умираем, – *всегда* Господни» (Рим. 14:8). Хотя душа смертна, дух возвращается к Богу и будет навечно «спасён» в последний день. А дух относится к тому, кем человек в сущности является, это его мышление, его характер. Это сохраняется в памяти Божией, и в этом смысле мёртвые верующие «живы» у Него и теперь. Евангелие от Иоанна многократно выражает это, говоря, что мы можем жить вечной жизнью и теперь. Тогда как мы придаём такое большое значение телесному воскресению, Бог, существующий вне нашего понятия времени, видит мёртвых живущими, ибо Его видение простирается из настоящего в будущее – что нам теперь недоступно. Выше я говорил о том, что Господь воскресил Лазаря, в результате чего Он привлёк к Себе многих, которые до того поддерживали еврейское руководство. Они теперь старались доказать, что воскресение не происходит. Господь в то время подчёркивал, что воскресение Лазаря является визуальным напоминанием новой жизни, которую верующие в Него могут испытывать прямо теперь: «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрёт вовек» (Иоанна 11:26). Фактически то же говорится и в комментарии «у Него все живы» от Луки (20:38). Если наш дух нацелен на жизнь и мышление Царства Божиего теперь, то этот дух сохраняется у Бога и после смерти. Именно это Бог видит после нашей смерти и смысл нашей жизни для Него.

22:33 *Слыша* – Наши дискуссии с другими часто не столь направлены на обращение их, сколь на рисовку перед аудиторией. И Господь осознавал это. См. ком. к :42.

Дивился – Но несмотря на это, именно они вскоре кричали «Распни Его!» Одно лишь интеллектуальное убеждение в истинности теологии не является гарантией того, что человек воистину с Господом.

22:34 *Собрались вместе* – Мысль может быть в том, что фарисеи и саддукеи, традиционно противостоящие друг другу, объединились в желании опять попытаться подловить Господа. Это объединение противостоящих групп и лиц в борьбе против Христа является темой записей. Точно так как Он объединяет людей вокруг Себя, так Он объединяет и народ против Себя – тем самым рисуя библейскую картину того, что мы принадлежим либо к народу Божию либо к группе активно борющейся против них. Это разделение окончательно определится во время бедствий, предшествующих возвращению Господа.

22:35 *Искушая Его* – И опять мы видим, что искушения Господа исходят из рук еврейских религиозных лидеров, подтверждая мысль, что 'противник' в искушениях в

пустыне был также каким-то образом связан с этой же группой мыслителей. *Peirazo* может означать как испытание, так и искушение морального плана. Если имеется в виду последнее, возникает вопрос, в чём же состояло это искушение? Может в раздражении, неуместной злости или в отказе попыток в отношении Израиля, ради которого Он шёл на смерть.

22:36 *Какая...* – Нередко утверждают, что это означает ‘Какого рода завет?’. Но ответ Господа заставляет полагать, что они хотели знать какая именно из всех заповедей наибольшая. У Марка 12:28 читаем такую постановку вопроса: «Какая первая *из всех* заповедей?» Что значит, что они хотели, чтобы Он назвал одну определённую заповедь. Господь опять поднимает вопрос на более высокий уровень, цитируя две заповеди и говоря о них как об одной заповеди; и демонстрируя, что единство Божие есть повеление, а не просто основополагающее, но мёртвое теологическое учение (см. ком. к :37).

22:37 *Возлюби Господа Бога твоего* – У Марка 12:29 добавлено: «Господь Бог наш есть Господь единый». Что Бог есть Господь единый, является повелением, призывом к действию. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (Матф. 22:40) – это основополагающе. Если бы были два Бога, Яхве требовал бы только половину нашей энергии. Ничего не следует посвящать ничему другому; потому что больше некому посвящать. Есть только один Бог. В нашей жизни не должно быть места идолопоклонству, потому что Бог один (4 Царств 19:18,19). «Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, И нет ещё кроме Него; и храни постановления Его и заповеди Его» (Втор. 4:39,40). Еврейский текст Втор. 6:4 гласит: «Господь, Бог наш, Господь един есть», тем самым связывая единство Яхве с тем, что Он наш Бог, единственный Господь и не имеющий соперников Хозяин Своего народа. Это также связывает первый принцип единства Бога с заветом Его Аврааму; так как слова «и буду им Богом» (Бытие 17:8) были одной из особенностей завета. Один Бог имеет только один народ, не все религиозные системы могут привести к одной Надежде Израиля.

22:38 *Первая и наибольшая заповедь* – Они спрашивали, какая наибольшая заповедь в законе, а Господь говорит, что эта заповедь не только «наибольшая», но также «первая», и нам следует понимать, что она первая по значению в нашей жизни. Ранее Он говорил о том, что в *первую* очередь надо стремиться к Царствию Божию.

22:39 *Вторая же подобная ей* – Таким образом Господь объединяет две заповеди в одну. Поэтому у Марка 12:31 читаем в заключении: «Иной большей сих (множеств. число) заповеди (единств. число) нет».

Люби ближнего твоего, как самого себя – Это настоящий вызов; не только люби себя, но относись к ближнему твоему как к самому себе. Это предполагает уникальное единство нас и наших ближних в Израиле Божиим. Это по-человечески невозможное единство достижимо лишь при условии любви единого Бога. Любить Бога и ближнего твоего есть часть одного и того же. Эти понятия неделимы; на практике это один и тот же завет. Заявлять о любви к Богу, но не любить, или даже не быть связанным с ближним твоим означает поэтому, что мы фактически не любим и Бога. Иоанн ясно говорит об этом в 1

Иоанна 3:23, что явствует и из других учений Господа. Однако мы имеем тенденцию к изоляции от ближних, заявляя, что любим Бога, в то же время игнорируя брата своего и ощущая себя совершенно не связанным с ним.

22:40 *На сих двух заповедях* – Господь опять преподаёт им урок. Они желали выделения одного завета величайшим, а Он дал им два с дальнейшим замечанием, что «весь закон», все другие заповеди неразрывно связаны с этими двумя. Духовный образ жизни не состоит в выделении одного или двух заветов, чтобы придерживаться их, а в средоточии на духовности во всех сферах жизни своей. Любовь к Богу и ближнему твоему неразрывно связаны, хоть многие и пытаются отделить одно от другого. Одной крайностью может быть человек, сидящий дома наедине со своей любовью к Богу, а другой – человек, считающий, что любви к ближнему – хоть к некоторым ближним – вполне достаточно и нечего подкреплять это любовью к Богу, что включает в себя соблюдение всех заветов Его.

Весь закон и пророки – Господь, конечно, имел в виду саддукеев с их различием между законом и пророками. Это может поддержать предположение, высказанное в отношении 34 стиха, что они каким-то образом тоже были вовлечены в происходящее. Достижение деятельной любви меж братьями на основе их веры в единого Бога лежит в основе всего закона. Поэтому 613 заветов Моисеевых не следовало рассматривать просто как испытание послушания. Они должны были на деле вести к любви и единству.

22:41 *Когда же* – Господь успешно справился с ответом на вопросы и существует опасность превратно понять это как попытку перейти в наступление после успешного отражения всех нападков. Но вспомните Его вводные слова, что они ‘заблуждаются’ или являются ‘заблудшими овцами’. Он стремился склонить их к Себе, к покаянию и спасению, а не просто выйти победителем в этой интеллектуальной схватке. Его желание спасти их просто поразительно! Тот факт, что были фарисеи, которые позже обратились к Христу, служит доказательством, что Его стратегия сработала, по крайней мере в некоторых случаях (Деяния 15:5). И помните, что фарисей Саул жил в Иерусалиме в то время и мог внимательно вслушиваться в слова Его.

22:42 *Что вы думаете* – Использование dokeo, казаться или думать, может быть намёком на то, что Матфей здесь сражается против по крайней мере зарождающихся начал Docetism’a, представления, что Христос был только явлением того, кто Он был, своего рода божественным образом, посланным на землю. Через некоторое время это всё вылилось в теологию Троицы.

Давидов – Они конечно сознавали, что Иисус был сын Давидов с обеих сторон, как Марии, так и Иосифа. Потому что они уж несомненно поинтересовались его [видимым] семейным происхождением. См ком. к 22:45 *Как же Он сын ему*.

У Луки 20:41 читаем, что Господь задал этот вопрос широкому кругу слушателей: «Как говорят, что Христос есть Сын Давидов?» Получив ответ фарисеев, Он затем обращается к другим, спрашивая, как же это возможно. Опять мы видим, что разговор Господа с фарисеями имеет целью обратить не только их, но также дать урок всем слушающим.

См. ком. к 22:33 *Слыша*. И Марк в 12:37 заключает этот раздел словами: «И множество народа слушало Его с услаждением», так что опять мы видим, что записи безупречно дополняют друг друга.

22:43 *По вдохновению* - См. ком. к 22:29 *Писаний*.

Называет его Господом – Представление иудаизма о Мессии всегда было туманным, общепринятого представления не существовало, но мыслилось, и по сей день, что такие как Авраам, Моисей и Давид больше Мессии. Господь указывает, что Давид считал Мессию «Господом» своим, также как Мессия был больше Авраама (Иоанна 8:58).

Когда говорит – Опять настоящее время, в продолжении темы, что слово Божие является живым словом, речённым нам в вечно настоящем времени.

22:44 *Сказал Господь* – Несомненно Яхве. Если Божественное имя должно было прозвучать в Новом Завете, то здесь это и должно было произойти. То, что оно не звучит, даже когда используются некоторые еврейские слова (напр., ‘Sabaoth’), ясно показывает, что буквальное использование слова Яхве Бог не считает важным или даже необходимым.

Господу моему – В библейском и историческом смысле непосредственным ‘Господом’ Давида был Саул. Псалом 109 первоначально был откровением Давиду о возможном потенциале Саула, который был помазан как образ Мессии. Но Саул оказался несостоятельным, и потому исполнение пророчества было перенесено и переадресовано Господу Иисусу.

Врагов твоих – Враги Господа стояли вокруг Него, когда Он говорил об этом псалме, как относящимся к Нему.

22:45 *Как же Он сын ему?* – «Как» не намекает на то, что Господь Давида не является его сыном, это скорее риторический вопрос. Как Мессианский сын Давида, «Господь» Давида, может быть его сыном или потомком? Ответ должен звучать: Через женщину, по прямой линии являющейся потомком Давида, родившую Его. И задававшие вопрос сознавали, что Иисус был сыном Марии (см. ком. к :42 *Давидов*).

22:46 *Никто уже не смел спрашивать Его* – Этими же словами говорится о том, что после воскресения никто из учеников не смел спросить Его, кто Он (Иоанна 21:12), и это тот же контекст. Эта связь ясно показывает, что они тоже, находясь под сильным влиянием еврейского мышления, оказались в той же категории, что и неверующие евреи – разница в том, что они раскаялись в этом. Матфей призывал евреев принять Иисуса и раскаяться в своём намеренном неразумении, и он и Иоанн являли собой пример для подражания, что следует делать и нам в наших призывах к покаянию. Контекст косвенно указывает на то, что они не смели спрашивать Его ‘Кто Ты?’, потому что ответ им подсказан был их совестью. Они знали, на одном уровне, что Он – Мессия, что Он наследник виноградаря, которого они, зная это, стремились убить.

23:1 В главе отчётливо выделяются три части. Первые 12 стихов являются обращением к ученикам и народу; затем Иисус произносит семикратное «горе вам», обращаясь к фарисеям (:13-33), и в завершении заявление Господа о Его любви к Израилю и о неизбежном осуждении Иерусалима.

Народу – Разговор Господа с саддукеями и фарисеями, отражённый в 22 главе, происходил в присутствии народа, и Он также и народу задал по крайней мере один вопрос. Он, несомненно, стремился к тому, чтобы эти диалоги оставили впечатление на присутствующих слушателей. Так нередко происходит в работе проповедования. Убеждёнными оказываются именно слушатели, а не участники дискуссии. Господь осознавал это, и теперь Он намеренно обращается ко всем присутствующим.

23:2 *На Моисеевом седалище сели* – Некоторым это представляется прошедшим временем: Они заняли Моисеево седалище, место, откуда учил Моисей [еврейские учителя обычно учили сидя], т.е., они в прошлом присвоили себе власть или седалище Моисеево. Такого рода формулировка позволяет Господу избежать заявления, что их власть равнозначна власти Моисеевой. В данном случае Его слова «всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте» (:3) воспринимаются скорее как Его наблюдение, но не как повеление. Но это можно понимать и как учение Господа на данный момент повиноваться религиозным лидерам – а не восставать против них. Потому что время буквального восстания ещё не пришло; скорее Господь побуждает их понять, что восстание, которое Он имеет в виду, чисто внутреннего порядка, в глубинах сердца и психики человеческой. Побуждая к повиновению этим людям, Он апеллирует к Втор. 17:11: «по определению, какое они [религиозные лидеры] скажут тебе, поступи».

23:3 *Итак* – Потому что они занимали место Моисеево, Господь советовал повиноваться им, не отказываясь от синагогиальной системы. Он говорил ученикам Своим, что придёт время, когда их изгонят из синагог (Иоанна 16:2). Он определённо не придерживался концепции вины по ассоциации, приобретаемой чрез религиозную ассоциацию с теми, кто учил и жил неправильно. Ведь Он отрицал всю систему иудаизма. Возможно, Он надеялся, что присутствие Его людей в этой системе может оказать благотворное влияние по крайней мере на некоторых и быть свидетельством руководству. Или может быть Он понимал, что до публичного основания христианской церкви эти люди просто не имеют реальной альтернативы как только продолжать посещение синагоги. Потому что вне религиозной системы они могут запутаться в духовной неразберихе. Как бы то ни было, мы ни разу не слышим, чтобы Он повелевал выйти из системы вплоть до призыва в книге Откровение выйти из Вавилона последних дней, что может быть как бы продолжением Его призыва в Елеонском пророчестве оставить Иерусалим во время его осады в последние дни. Но это был призыв скорее к самосохранению, чем к религиозному отделению из-за разности в принципах. Если бы Он желал отделения по религиозным причинам, Он бы определённо сделал этот призыв ранее. Но Он этого не делает. Существенное свидетельство даётся с наших позиций нахождения, по крайней мере внешне, в этом мире.

Мысленно сопоставьте два писания: «Всё, что они [фарисеи] велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте»; и «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской» (Матф. 23:3; 16:6). Господь безусловно учит, что мы должны уважать старейшин, в то же время не переставая подвергать анализу их учение. Как только мы перестаём это делать, мы начинаем отказываться от своей личности и не можем лично, всем своим существом, следовать нашему Господу. И тем самым мы созреваем для того, чтобы споткнуться, если эти старейшины, которых мы слушаем, затем обидят нас. Потому что тогда они возобладают над ‘нами’, над всей нашей сущностью.

Соблюдайте и делайте – Но недалеко то время, когда Господь скажет своим ученикам отправиться в мир ко всем народам, «уча их соблюдать [то же слово] всё, что Я повелел вам» (28:20). И это повеление стало программой действий ранней церкви, о цельности которой следовало судить по степени соблюдения ею повелений Господа (1 Иоанна 2:3-5; 3:22,24; 5:2,3; в посланиях Иоанна есть и другие ссылки на великую миссию, напр., 3 Иоанна 7). Так что совершенно ясно, что Его повеления и необходимость их соблюдения вскоре заменили слова, сказанные Им в Матф. 23:3 о соблюдении повелений книжников. Возможно, в этом есть и доля сарказма, как бы говоря ‘Ну ладно, вам не придётся долго мириться с этим; через день Меня уже не будет, что знаменует завершение закона Моисеева, и вы будете свободны. Вам придётся потерпеть их тиранию лишь ещё 24 часа.’ Ученики лишь впоследствии осознают, что имел в виду Господь.

По делам же их не поступайте – Намеренно парадоксальное высказывание. Их дела были отсутствием дел. Грехи неделания Он считал их делами. Они, конечно, гордились своими делами. Но Господь говорит, что фактически они ничего не делали – в Его глазах. В этом трагедия христианства как вероисповедания. Можно делать дела, но если их делают «с тем, чтобы видели их люди» (:5), то фактически они не направляют их Богу и фактически не делают их в глазах Господа. Если мы получаем вознаграждение от людей, то мы не имеем вознаграждения от Бога. Наши дела должны быть явны в свете Христа, «поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны (Иоанна 3:21). Дела сами по себе не являются основой для принятия.

Они говорят, и не делают – Фарисеи делали все дела, но в сердцах своих они никогда не знали Бога, и в конце концов пошли и убили Сына Его. Господь утверждает, что в конечном итоге, в глазах Божиих, они ничего не делали: «по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Матф. 23:3). Нам остаётся только представить себе возмущение этих ревностных мужей. Они таки *делали* дела, как отметил Господь. Но в Его глазах они ничего не делали. Они не обладали истинной мотивацией.

23: 4 – См. ком. к 23:25.

Бремена тяжёлые – Иоанн, повидимому, ссылается на это, говоря, что «заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3, то же слово «тяжки»). Ограды, созданные людьми вокруг закона Божия, фактически поставлены выше самого божественного закона. Законы Божии несут в себе творческий умысел, тогда как человеческие ограды вокруг них по умыслу своему несут одни лишь негации. В дальнейшем в оригинале Господь употребляет это же слово говоря о наиболее весомых, важнейших заповедях как о суде, милости и вере (:23). Но и

эти «заповеди Его не тяжки» (1 Иоанна 5:3), в том смысле, что тяжкими являлись правила, установленные фарисеями. Бремя Господа легко по сравнению с тяжестью несения греха непрощённого (11:30). Параллель между грехом и бременами тяжёлыми находим также в псалме Давида, где Он говорит о тяжести его непрощённого греха с Вирсавией (Пс. 37:4). Тяжесть греха таким образом привязывалась к людям посредством установления религиозных правил, которые они были не в силах соблюдать из-за человеческой слабости, и так как грех частично является делом совести, он всё же считался грехом, если они нарушали его. Так что установление таких законов приводило к возложению бремени неудобноносимых на людей. Этот принцип следует иметь в виду тем, кто 'навязывают' верующим изоляцию от других братьев, или кто 'навязывает' им безбрачную жизнь после развода.

Неудобноносимые – Господь с присущей Ему чувствительностью говорил, что Он ещё многое имеет сказать ученикам Своим, «но вы теперь не можете вместить [нести / выполнить]» (Иоанна 16:12). Проповедуя другим Божии требования, мы должны чувствительно относиться к человеческим слабостям, вместо того чтобы представить им целый свод божественных правил как целое и требовать их немедленного принятия ими. Господь принял учеников, даже несмотря на то, что Он не просил их делать всё то, что Он хотел бы просить их делать. И в нашем случае тоже следует принять во внимание возможные уровни ученичества. Это же слово используется, говоря о несении креста Иисуса (Луки 14:27; Иоанна 19:17). Это самое тяжкое бремя. Если люди согласились нести его, то кто мы такие, чтобы стремиться добавить ещё какие-то требования для исполнения ими! Иаков несомненно имел в виду это учение Господа, когда говорил, что ни ученики, ни еврейские праотцы не могли понести иго закона Моисеева (Деяния 15:10). Любое учение, настаивающее на исполнении закона Моисеева (и, к сожалению, есть немало христиан, внушающих это) тем самым налагает на людей неудобноносимое бремя, ведущее к их духовному крушению и тем самым к нашему собственному осуждению.

Возлагают – Это же слово используется, говоря о возложении креста Иисуса на Симона Киринеянина (Луки 23:26) и возложении на плечи пастуха заблудшей овечки (Луки 15:5). Так как это единственный раз, когда Господь говорит о возложении чего-либо на плечи, может нам следует это понимать как необходимость заботиться о заблудших в стремлении спасти их, а не заботиться о бремени исполнения налагаемых человеком правил. Столько душевных сил тратиться на то, чтобы соответствовать требованиям некоего социального клуба, когда всю эту энергию намного благотворней было бы использовать для ведения заблудших к спасению.

На плечи людям – Возложение тяжкого бремени на плечи людям напоминает о возложении бремени креста на Иисуса. Вместо того, чтобы люди несли *это* бремя, они могут сосредоточиться на несении бремени человеком созданных правил. Центром внимания становятся человеческие требования, а не средоточие на выполнении велений распятого Христа. Все эти человеческие требования в отношении правил работы содружества, нормы одежды и т.п. скорее всего могут заставить людей споткнуться и тем самым вызвать осуждение тех, кто настаивает на их соблюдении. Законность и человеческая религия есть бремя, налагаемое на плечи людей. Но крест Иисуса также

является бременем, налагаемым на наши плечи (Матф. 23:4). Величие требований креста освобождает нас от бремени человеческой законности. Но тем не менее перед нами встаёт выбор между крестом и крестом. Смотри ком. к 3:11. Как Моисей в возрасте 40 лет «увидел тяжкие работы их» (Исход 2:11), так в начале Своего служения наш Господь увидел наше бремя. Его озабоченность нашим бременем, как явствует из Матф. 11:30; 23:4, возможно, является осознанной ссылкой на осознание бремени Израиля Моисеем и его желанием освободить их, хоть это и стоило Ему всего, что Он имел в этом мире.

Двинуть их – Греческое слово - «устранить» их. Ранее в Своём учении (Луки 11:46) Господь говорил, что они даже не ‘дотрагиваются’ до них. В противоположность им Господь обычно входил в контакт с грешниками, входя в их положение, и исцелял их. Фарисеи не дотрагивались до них, опасаясь заражения; они принципиально не общались с грешниками и последствиями их греха. Господь пальцами дотрагивался до ушей глухих и глаз слепых, несмотря на нечистые выделения. Устранить бремя можно только взявшись за него. Однако политика закрытого стола причастия фактически является отказом общения с теми, кто, по мнению фарисеев последних дней, являются слишком большими грешниками. Боязнь вины по ассоциации эгоистична по сути своей и приводит к тому, что бремя человека, несущего его, никогда не устраняется и ничем не облегчается.

И перстом – Здесь виден контраст между бременем, отягчающем плечи несущих его вплоть до сокрушения их, и лёгкостью с которой законники могут перстом своим, возможно ссылаясь на изменение формулировки закона, устранить это бремя. Это тем правдоподобней в наше время – несколько ударов перстом по клавиатуре с целью изменения традиционных требований в отношении верующих и бремя устраняется.

23:5 *Дела свои делают* – См. ком. к :3 *Они говорят, и не делают.*

Чтобы видели их люди – То же греческое слово в учении 6:1; фарисеи творили добрые дела «перед людьми», чтобы они видели их, поэтому им не будет награды от Отца. Но это предупреждение относится ко всем нам. Мы слишком легко можем решить, что осуждение фарисеев к нам не имеет отношения; но ведь они просто склонялись к тому же, что характерно для всех нас. В Евангелии от Иоанна слово ‘видеть’ Иисуса используется в значении верить в Него. Так что контраст между теми, кто видят Иисуса и теми, кто хотят, чтобы другие видели их. Увеличение и выделение религиозных символов на их одеянии было направлено как раз на то, чтобы их видели люди. Сосредоточившись на Иисусе, мы не будем столь заинтересованы в том, как люди видят нас.

Увеличивают – Почти все описания здесь о том, что делали фарисеи, выражаются языком, который в других стихах используется в описании духовных понятий. Подчёркивается то, что их религиозная жизнь была обратной стороной истинной духовности и всего, что представляет Собой Иисус. Евангельские записи уделяют столько внимания фарисеям именно потому что образ их мышления столь типичен для человечества и их фиаско сохраняется в качестве предупреждения всем, кто заявляют о преданности своей единому Богу Израиля. Греческое слово, переведённое здесь как

«увеличивают», в других стихах почти всегда используется в значении необходимости «величать» скорее *Бога*, чем себя (Луки 1:46: «Величит душа моя Господа»; Деяния 10:46; 19:17; Фил. 1:20).

Воскрилия – Это же слово переводится в других стихах как «край» одежды, говоря лишь о крае одежды Господа, отличающейся способностью благословлять и исцелять других (9:20; 14:36).

23:6 *Предвозлежания на пиршествах* – Господь ранее использовал эти же слова при описании того, что отношение к местоположению на пиршествах имеет прямое отношение к занятию мест на Мессиянском пиршестве в Царствии. Те, кто теперь занимают последние места за столом Господним будут возвышены, а те, кто занимали первые места, должны будут занять последние места «со стыдом», термин, обычно говорящий об отвержении и осуждении (Луки 14:7,8). Считающие себя высшими в духовном отношении в еkkлeсии будут понижены и это понижение может вполне относиться и к осуждению. Наше положение за столом причастия теперь будет прямо соотноситься с нашим местоположением за столом по возвращению Господа. Те, кто заняли первые места для себя, будут отвергнуты – вещь, не вызывающая сомнений.

Председания в синагогах – Они хотели, чтобы все воспринимали их более высокими в духовном отношении. Вся структура церковной жизни, в которой некоторым надлежит играть общественную роль, такова, что эти люди легко поддаются соблазну ореола известности. Господь понимает это и нередко устраняет Своих любимцев от таких соблазнов. Этим объясняется, почему Господь, казалось бы без видимой причины, уводит своих наиболее талантливых и способных служителей прочь от общности для служения Ему в безвестности.

Заметьте, что Господь здесь слово в слово повторяет сказанное ранее о фарисеях, как записано у Луки 11. Двукратное повторение текста в евангелиях и дважды данное Господом учение свидетельствует о важности этих предостережений для всех нас. Уделение такого внимания этой теме даёт понять, что каждый из нас подвержен такой же тенденции как фарисеи; они являются лишь олицетворением наших собственных сокровенных склонностей и желаний.

23:7 *Приветствия в народных собраниях* – Господь приходил в народные собрания / торжища, чтобы приглашать людей на работу в винограднике и получения динария спасения (20:3); а Его люди, сидящие на торжище, стремились убедить других в необходимости откликнуться на Евангелие (11:16). Фарисеи ходили на торжище просто ради выставления на показ собственной поверхностной духовности. Отметьте ещё раз, что их поведение было обратной стороной истинной духовности.

Чтобы люди звали их – Здесь использовано слово *kaleo*, стандартный перевод которого – ‘звать’. Господь и Его последователи *зовут людей* с торжищ в Царствие (25:14; Луки 14:16); а не для того чтобы люди звали их / называли их учителями. Поведение фарисеев опять же пародирует истинную духовность.

23:8 *А вы не называйтесь учителями* – Господь смотрел в будущее, когда эти незрелые ученики станут лидерами нового сообщества, ради установления которого Он работал. Он предвидел наступление дня, когда обращённые ими естественно пожелают выказывать им уважение, и Он предупреждает их против использования званий для выражения знаков внимания. Но такого рода направленность мышления в будущее даёт нам представление о великой вере и надежде, с которой Господь относился к Своим людям; несмотря на то, что они были ещё так незрелы, и так далеки от позиций власти и лидерства. Но Он с такою же надеждой взирает и на нас. Его убеждённости в положительном исходе исключительна! Это видение представляло собой величайший вызов ученикам – представить себе, что однажды они будут занимать положение раввинов в новом Израиле, создаваемом Господом.

Один у вас учитель – Слово ‘раввин’ означает ‘хозяин’ и образовано оно от *ab*, ‘отец’. Этим объясняется то, что после предостережения против использования звания учитель, Господь теперь говорит о ‘хозяине’ и ‘отце’. Величие Христа означает, что, коль скоро мы это постигнем, мы естественно поймём, что в свете Его совершенства у нас нет преимуществ друг перед другом; мы все братья во Христе.

Все же вы – братья – Именно потому что мы все братья, фактически нечто *более чем братья и сёстры по физическому родству*, мы не должны никого из нас называть ‘учителем’, потому что это отвлечёт нас от личного воззрения на Иисуса как на Господа и Учителя. Поэтому следует избегать всего, что может даже намекать на создание культа личности ведущих братьев, сколь чудесными бы они ни были. Потому что это уводит нас от одного и единственного Господа и Учителя. Каковы бы ни были наши лидеры или руководители, нам никого не следует называть ‘отцом’ в духовном смысле. Чудо наших взаимоотношений с единым Отцом должно означать, что мы этого не делаем. Превыше всего то, что мы являемся братьями во Христе. Иоанн говорит о себе как о брате содружества (Откр. 1:9), и ведущих апостолов называли братьями точно так же, как и любого в еkkлeсии (Деяния 21:20; 2 Петра 3:15). Среди братьев могут быть лидеры (Деяния 15:22), но в сущности мы все братья. Всегда должна ощущаться тесная семейная взвимоcвязь; чем объясняется и то, что Павла называют Павлом при обращении, не подыскивая никакого другого обращения. И я бы сказал, что практика обращения друг к другу по имени, предваряя его словом брат или сестра, чудесная практика; и в сущности – привилегия. Использование таких титулов как доктор или господин, на мой взгляд, противоречит семейному характеру нашего содружества. Если мы беспрекословно ощущаем Господство Иисуса, как и надлежит нам, то даже те, кто становятся ведущими в содружестве (в первую очередь, ученики) должны чувствовать себя братьями тех, кем они руководят. Это ощущение братства между лидерами и последователями существенно для истинного функционирования тела Христова.

23:9 *И отцом себе не называйте никого* – Хотя двенадцать учеников обращались к Иисусу, называя Его раввином, они, возможно, первоначально не уважали Его как *единственного* Раввина / Учителя – потому они ещё были под слишком сильным влиянием иудаизма. Господь должен напоминать ученикам не называть никого на земле учителями или ‘отцом’, т.е., на земле Израиля. Влияние иудаизма и окружающего их религиозного мира, на фоне которого они выросли, им было трудно изжить. «Как же

книжники говорят..?» они возражали (Марка 9:11), подразумевая, что их взгляды были по крайней мере столь же весомы, если не более весомы, чем взгляды Господа Иисуса [также как у Матф. 17:9,10]. Он должен был специально предупреждать их против книжников (Луки 20:45,46). 'Отец' было привычным обращением к раввинам, которые называли учеников своих 'сыновьями'. Ученики определённо уважали отступников раввинов намного больше, чем Господь желал этого. Мы с лёгкостью можем проглядеть глубокую и почтительную значимость обращения «брат» и «сестра» к верующим нашего содружества. Павел подчёркивает, что Иисус создал нового типа семью, семью «общественной личности». Нам трудно понять, сколь радикально это звучало в Палестине первого столетия; точно так же, как мы можем просмотреть это и в нашем собственном контексте. В мире Средиземноморья первого столетия семья играла чрезвычайно важную роль. Глава семьи обладал абсолютной властью. Учение Господа о том, что Его последователи не должны никого на земле называть отцом, было экстремальным; однако Он настаивал на этом.

Один у вас Отец – Этот призвание единого Бога прекрасно воспринималось еврейской аудиторией. Но подобно многим, исповедающим веру в Единого Бога, они не сделали, вытекающих из этого выводов. Если Бог один является нашим Отцом, то нам не следует называть людей раввинами, так как слово это образовано от корня еврейского слова *ab*, 'отец'.

На небесах – Если у нас есть Отец на небесах, то нам не нужен духовный отец на земле. Надо понимать, что они считали, что хоть и есть один Отец на небесах, это так далеко и нам нужен отец на земле. Господь же хочет довести до сознания людей, что Царствие, владычество и сущность Бога на Небесах следует видеть и чувствовать на земле в нашей жизни.

23:10 *И не называйтесь* – Господь предупреждал Своих людей, чтобы они не обращались к своим духовным руководителям, называя их отцами или наставниками, а теперь Он обращается к тем, которые станут лидерами, к этим нервным и колеблющимся ученикам, побуждая их не разрешать другим называть их, используя эти звания. Опять же, Он предвидел, что эти слабые мужи вскорости займут такое положение, что другие пожелают обратиться к ним, используя эти звания, что свидетельствует о Его оптимизме и видении в то время, когда материал, с которым Он работал, казался столь слабым и незрелым.

Наставниками – Речь идёт о наставниках в церкви (Евр. 13:7,17,24); «Начальствующий» между верующими должен быть как служащий (Луки 22:26); Павел «начальствовал в слове» (Деяния 14:12; Варсава и Сила были мужами, 'начальствующими между братьями' (Деяния 15:22)). Так что учение Господа не в том, что не должно быть лидеров; практически невозможно иметь сообщество, в котором все равнозначны и нет никакого лидерства. Но суть учения Господа в том, что людям, занимающим начальствующее положение, не следует присваивать звания начальствующих и следует препятствовать желанию других давать им эти звания. Все в содружестве верующих должны видеть Христа единственным Господом и Наставником, и в свете этого глубокого смысла все должны воспринимать друг друга на одном и том же уровне братьев во Христе. Одним

из ключевых факторов отступничества ранней церкви было то, что они не придавали должного значения этому учению Господа.

Христос – Возможно, Матфей добавил это как бы в скобках, так как Господь никогда не называл Себя - «Христос».

23:11 *Больший из вас* – Господь отчётливо использует единственное число. Не ‘Большие из вас’, а одна личность, являющаяся большей. Он определённо имел в виду Себя.

Из вас – Это опять явно относится лично к Господу Иисусу. Вскоре Он повторит эти слова, относя их к Себе лично: « Кто из вас больше... и начальствующий – как служащий... *Я посреди вас*, как служащий» (Луки 22:26,27). Смысл слов «посреди вас» - косвенная ссылка на Его человечность, как один из нас.

Да будет вам слугой - Раб Израиля – была темой песен Исаяи, достигшей кульминации в смерти Господа на кресте, предвестием чего было умывание Им ног учеников, полуголым, опоясанным лишь полотенцем, как и в час смерти на кресте.

23:12 *Кто* – «Больший» в единственном числе в 11 стихе относилось к Господу Иисусу; Он говорил о Себе, и в некотором смысле, косвенно обращаясь к самому Себе, как и к слушающим Его. Но теперь он повествует, что всем, кто в Нём, надлежит пройти тот же путь унижения и возвышения. Те же слова ‘смириться’ и ‘вознести’ используются в отношении всех верующих, напр., «Смиритесь пред Господом, и вознесёт вас» (Иакова 4:10; 1 Петра 5:6). Господь привёл параболический пример того, что Он имел в виду, когда Он использовал эти два слова вместе говоря о гордом фарисее, который будет «унижен» и убеждённом грешнике, ‘унижающем себя’, который ‘возвысится’ (Луки 18:14). Поэтому нам всем предстоит путь унижения и вознесения Господа; а Фил. 2:4-12 определённо соотносит это со всей Его жизнью и особенно с Его смертью на кресте и последующему превознесению. «Он... смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Фил. 2:8). Он там, поэтому, уже не просто историческое событие, а скорее живой образец, с которым мы имеем дело на протяжении поступательного усмирения, которое даётся нам рукою Господа, чтобы в своё время мы могли быть вознесены. В одном смысле, в этом и состоит путь нашей жизни – постепенное усмирение под Его мощной рукой, как наша работа над усмирением самого себя, так и подверженность усмирению свыше.

Возвышает себя – Опять же относится к Господу Иисусу, вознесённому за Своё служение. Но Он был вознесён Богом, Он Сам Себя не возвышал (Деяния 2:33; 5:31, те же слова). И это же слово используется, говоря о вознесении Господа на кресте (Иоанна 3:14; 8:28; 12:32,34). Это было истинным вознесением.

Унижен будет – И то же слово в следующей части предложения: «А кто унижает себя...». В конце концов мы все умалены. Нас унижает наша собственная человечность и слабость. Или мы умаляем себя, или Бог это сделает. Итак, лучше нам умалить себя, чтобы быть вознесёнными Богом, а не возвышать себя, чтобы Бог унижил нас навечно в осуждении последнего дня. В любом случае это унижение, умаление. Связь между

унижением и возвышением столь несомненна, что Иаков (1:9) может сказать: «Да хвалится брат униженный высотой своею» - в глазах Бога, видящего вне нашего времени, для которого все живут даже теперь.

Тот возвысится – Бог призрел на «смирение» [унижение] Марии и возвысил её над всеми женами (Луки 1:48), точно так же, как Он возвысит Сына Своего среди мужей. То же греческое слово используется и в Деяниях 8:33: «В унижении [умалении] Его суд Его совершился». В оригинале это же слово и в послании Фил. 2:8: «Он... смирил Себя». И на кресте, пройдя семиступенчатое унижение Себя, о котором говорится во 2 главе послания Филиппийцам, Он жил духом матери Своей. Она учила Его жизни и пути крестову. Поэтому она хотела быть с Ним до конца, желая дать Ему утешение, и любовь Его к ней проявилась в просьбе увести от креста ту единственную, кто действительно понимала Его, как ради её, так и ради Себя. Господь непосредственно ссылался на образец смирения и возвышения Его матери, когда Он опять здесь (Матф. 23:12) использовал то же слово: «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя [нам следует либо унижать себя, либо быть униженными, столь мощная логика!] тот возвысится». И Он Сам явил Собою полное следование её образцу смертью Своею на кресте. Поэтому, и не только поэтому, Господь на кресте думал о Своей матери. И, согласно Мессиянским псалмам, Он даже молит Бога миловать Его ради Марии, «рабы Твоей» (Пс. 85:16).

23:13 *Горе вам* – Господь семь раз произносит «Горе вам», точно так же, как Исаия семикратно произнёс ‘горе вам’ после пересказа Иудее притчи о винограднике (Исаии 5:8-6:5) – что и Господь только что делал. Гневные высказывания Исаии отражали божественный гнев, но они были также и последним отчаянным призывом Иудее времени Езекии покаяться, чтобы их не сокрушило нашествие Ассирии. Слова Исаии касались главным образом плотского поведения Иуды в то время; слова Господа относятся к религиозному лицемерию казалось бы ревностных евреев, повинующихся Торе. Дело в том, что религиозное лицемерие, даже включающее в себя рьяное повиновение некоторым принципам Божиим, столь же распутно и материально как пьянство и воровство, против чего семикратно произносил ‘горе вам’ Исаия.

Затворяете – Тот же образ затворённой [но Господом, а не людьми] двери Царствия находим в 25:10. Сходство таково, что можно предположить, что неразумные девы были теми, которые оказались перед затворённой дверью по вине фарисеев. Недостаток масла, их личной духовности, произошёл потому, что их религиозные лидеры не внушили им этого, не внушили им ощущения подверженности ошибкам и слабости – и они оказались перед затворённой дверью Царствия, потому что не допускали возможности, что им не хватит масла. Фарисеи имели «ключ разумения» (Луки 11:52) в духовно невежественном и неграмотном обществе, которое зависело от них в знании слова Божия. Подобным образом, если бы старейшины / судьи Израиля были мудрыми, все люди вошли бы в землю (Втор. 16:20). Весь Израиль мог бы остаться в пустыне и не вошёл бы в Царствие / землю, если бы Гад и Рувим сначала не пересекли бы Иордан (Числа 32:15). Если бы левиты не ставили стан около скинии откровения, Бог разгневался бы на весь Израиль (Числа 1:53). Мы можем быть виновными в том, что другие не войдут в Царствие Божие, ограничив их доступ к слову Божию [грех неделания], или выдвигая им требования во

имя Царствия, которые они не в силах выполнить [грех делания]. Это придаёт срочность и извечную важность всем нашим взаимодействиям с другими. Мы не можем воспринимать содружество верующих просто как некий общественный клуб, как и окружающий нас мир просто как мёртвую обстановку нашей жизни. В наших силах спасти их или отвратить их от спасения. Этот факт также не позволяет нам предположить, что независимо от успешности наших взаимоотношений с другими, Бог каким-то образом исправит наши промахи и всё равно спасёт других. Он передал эту работу нам, так что в некоторой степени мы ответственны за успех или провал этой работы. В противоположном случае вся речь о передаче Его богатства в наши руки просто теряет смысл.

Сами не входите – Если мы верим, что мы сами там будем, мы как бы зажигаем в нашем содруестве верующих искру позитивного мышления. Вдумайтесь в слова Господа, обращённые к фарисеям: «Ибо сами не входите и желающих войти не допускаете» (Матф. 23:13). Если мы не верим, что мы там будем, мы в итоге лишаем уверенности других.

И желающих войти не допускаете – Греческое слово *arhiēmi*, переведённое здесь как «допускаете», чаще ассоциируется с развязыванием, освобождением и переводится ‘прощать’. Здесь может быть намёк на учение, даваемое Господом также в 18 главе – что непощение других может служить им преткновением к вхождению в Царствие. А фарисеи со своими бесконечными требованиями по отношению к людям действительно были непощающими. В некотором смысле мы войдём в Царствие в последний день (5:20; «Не всякий, говорящий Мне: Господи! Господи!», войдёт в Царство Небесное», 7:21; 18:3; 25:10), однако в другом смысле мы входим теперь тесными воротами («входите тесными воротами», 7:13; 19:17,24). Наша жизнь теперь есть путь, дорога, ведущая ко входу в Царствие. Столь напряжённой является значимость нашего образа жизни.

Ранее, произнося эти слова, Господь говорил, что законники воспрепятствуют хотящим войти в Царствие. (Луки 11:52). То же слово используется и в случае, когда ученики препятствовали детям приходить к Господу (19:14), а также и о препятствовании крещению (Деяния 8:36; 10:47). Именно так можно препятствовать или ‘не допускать’ желающих войти в Царствие – отказываясь крестить их из-за недостатка знаний или поведения, или просто из-за ощущения, что они не относятся к категории тех [подобно детям, по мнению учеников], которые соответствуют Царствию. Такие размышления ведут к пониманию того, что фарисеи не являются лишь явлением истории, что их точные копии встречаются и сегодня.

23:14 *Лицемеры* – Внутренне они были полностью плотскими людьми, но их действия включали в себя «лицемерие», *prophasia* или актёрскую мантию, проявляющуюся в длинных молитвах, внешне создающих впечатление праведности. Господь страстно реагирует на такое поведение в Нагорной проповеди – показуха несуществующей праведности возмущала Господа до глубины души.

Поедаете дома вдов – Я уже упоминал ранее, что те же слова, которые Господь использует здесь, говоря о поведении книжников и фарисеев, Он в других местах

использует, говоря о праведном поведении Господа и Его последователей; еврейские руководители жили религиозной жизнью, но она являлась пародией истинной духовности. Те же слова «поедать» и «дом» встречаем, когда ученики Господа вспомнили, «что написано, что ревность по дому Твоём снедает Меня» (Иоанна 2:17). В противоположность этому книжники размышляли о том, как им поесть дома вдов, плетя интриги, пытаясь добиться, чтобы незащищенная одинокая вдова оставила им дом, чтобы они сами могли пользоваться этим богатством. Мы можем отметить, что как Марк, так и Лука заключают этот раздел рассказом о вдове, которая положила всё своё пропитание в сокровищницу храма (Марка 12:42; Луки 21:2). Это определённо придавало уверенности, что, хотя её вклад не использовался по назначению, однако он не остался незамеченным Богом.

Лицемерно – См. ком. к *Лицемеры*. Слово использовалось, говоря об актёрской мантии, тем самым связано с театральностью. Господь в оригинале использует это же слово в Иоанна 15:22: «Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своём [не имеют мантии, прикрывающей их грех]». Когда Он говорил евреям об их лицемерии? Конечно же в 23 главе Евангелия от Матфея. Хотя перед людьми они и прикрывались мантией лицемерия, Господь в Евангелии от Иоанна 15 говорит, что пред Ним они не могут прикрыть свою сущность никакой мантией.

Тем большее – Будут разные степени осуждения, хоть они и будут выноситься самим осуждаемым.

23:15 См. ком. к 17:12.

Обходите море – *Periago* используется в Евангелиях, говоря о Господе, что он ходил по селениям вдоль моря Галилейского (4:23; 9:35). И опять же их поведение было обратным Его поведению.

Делаете его сыном геенны – Осуждение любого зависит как от него самого, так и от других. Они затворяли Царство Небесное человекам (:13) и тем самым обрекали их на осуждение. В этом кроется опасность законности. Несмотря на такие большие усилия служения и видимую преданность делу, навязывание законности другим приводит к их осуждению и тем большому горю миссионера. Они вызвали осуждение человека тем, что они сделали его прозелитом. Став прозелитом, человек становился ответственным перед судом и будет осуждён. Это доказательство тому, что знание делает человека ответственным перед судом. Евреи не передавали людям благой вести о Христе и милости Божией; они передавали лишь частичное знание всей картины, только требования Божии по отношению к людям. Они побуждали людей вступать в заветные отношения с Ним, принимая на себя обязательства держаться Его заветов, не говоря о милости и любви Божией. И тем самым они способствовали их осуждению. Точно так же это делается и сегодня, когда весть проповедуется односторонне, в которой нет истинного Евангелия, или благой вести спасения верою и милостью.

Вдвое худшим – Здесь опять видна мысль о разных степенях осуждения. Господь только что сказал, что фарисеи примут большее осуждение (:14), а теперь Он говорит, что

обращённые ими получают даже вдвое большее осуждение. Возможно, здесь имеется в виду, что эти прозелиты не были пассивно обращёнными, но, воодушевившись примером своих учителей, были ещё более экстремальны в своих требованиях законности и отсутствии истинной веры. Можно предположить, что эллинистические евреи, жестоко преследовавшие Павла, были на деле языческими прозелитами. Задумайтесь также над тем, что Саул был более одержим в противлении христианам, чем его учитель, фарисей Гамалиил. Наблюдениями подтверждается, что обращённые законниками обычно становятся намного фанатичнее своих духовных отцов.

23:16 *Вожди слепые* – Слепота их была главным источником критики (:16,17,24,26). Павел говорит еврейским верующим во Христа о слепых путеводителях слепых в послании Рим. 2:19 – опять показывая, что образ мышления фарисеев может стать проблемой для всех нас; суть мысли не доходит до нас, если мы читаем строки «горе вам фарисеи» и чувствуем себя отделёнными от этих людей временем и культурой. Слепота их была нанесённой ими самим себе, в противном случае она не являлась бы причиной упрёков. Если кто-то не желает видеть путей Божиих, то он их никогда и не увидит, потому что тьма, в которой они избрали передвигаться в мыслях своих, ослепила их. Это верно в отношении тех, кто не живут в любви (1 Иоанна 2:9,11), гомосексуальные грешники, которые в своей превратности доходят до того, что заключают, что они рождены геями [воистину слепота!], и те, чья слепота не даёт им видеть существование Бога [потому что они избрали эту тьму].

То ничего – Они говорили, что клятву можно нарушить, если человек поклялся ‘только’ храмом. Евреи клялись храмом, потому что в то время они верили в вечность храма. Так как они нарушали клятвы свои и фактически считали храм необязательным, поэтому Господь далее в 24 главе предрекает разрушение храма.

Золотом – На основе того, что люди клянутся самым высшим для них (Евр. 6:13,16), нам здесь открывается образ их мышления. Для них золото было первостепенным, так как они мыслили материалистично (Луки 16:14). И оно было даже выше храма и Живущего в нём Бога.

То повинен – Это заставляет предположить, что некоторые клятвы считались обязывающими, тогда как другие не были таковы. Таким образом создавалась шкала честности, согласно которой слова человека сами по себе не являлись значимыми, но приобретали значимость только постольку, поскольку они поддерживались клятвами. Поэтому Господь учил, что для Его людей такого рода клятвы должны быть объявлены вне закона (5:34-36). Слово *opheilo* часто встречается в Евангелиях, но всегда в контексте задолженности людей пред Богом из-за грехов людских (18:28,34; Луки 7:41; 16:7; 17:10), и задолженности других перед нами из-за того, что они грешили против нас (18:30; Луки 11:4). Вместо того, чтобы судить, как велик долг грешивших против нас, нам следует простить им от всего сердца, как Бог прощает нам грехи наши.

23:17 *Больше* – Мысль была в том, что люди клялись высшим, что означает, что если они собирались клясться, то они должны были клясться Богом (Евр. 6:13,16). Однако евреи не любили клясться Богом, у них имелся целый ряд вещей, которыми они клялись

– несмотря на то, что во Втор. 6:13 ясно сказано: «Господа, Бога твоего, бойся... и Его именем клянись». Клятва храмом была «ничего», но золотом храма – была даже больше. Тем самым они фактически вводили целый ряд возможных уровней честности. Что Господь подрубил в корне словами, что нам не следует клясться ничем, что наше да должно быть да, а нет, нет. Иаков ссылается на это словами: «Прежде всего... не клянитесь» (Иаков 5:12). Важность абсолютной правдивости, а не сортирования честности наших слов, столь важна, что Иаков побуждает нас этому «прежде всего». Правдивость пред Богом, пред другими и пред собою лично превышает всего. Это отражение понимания того, что Бог абсолютно искренне прощает нам наши грехи. В контексте прощения дух правдивости даёт нам возможность искренне, от всего сердца прощать других не на словах, но в чувствах и в действительности.

Освещающий золото – Этими словами Господь сводит золото к простому металлу вне контекста богослужения. Фарисеи, подобно многим верующим сегодня, выделяли аспекты своей религии и восхваляли их, забывая о более широком контексте. Так, сестра может сосредоточить всё внимание на одном определённом аспекте служения вплоть до того, что он выделяется из всего контекста, брат может быть поглощён мыслью об одном библейском учении, не соотнося его с остальными откровениями и намерениями Божиими. Сомнительно однако, чтобы храм сам по себе освещал золото, находящееся в нём – это не библейская мысль. См. ком. к :19 *Жертвенник, освещающий дар*.

23:18 *Жертвенником* – Их желание дать всему определение привело их к снижению значения жертвенника, потому что они были так озабочены ценностью жертвы на нём. Однако Библия в Исходе 29:37 называет жертвенник святыней великою. Их склонность к определениям приводила их к игнорированию яснейших утверждений закона, который, по их утверждениям, они читали, изучали и которому любили следовать. Три раза в одном и том же разделе упомянув «алтарь» и «храм», Господь не случайно продолжает, говоря, что они фактически убили Захария «между храмом и жертвенником» (:35). Он показывает, что, несмотря на их сверхчувствительную интерпретацию этих вещей, они совершили святотатство в этих самых местах.

Даром – Это опять даёт нам представление об образе мышления фарисеев. Дары храму были для них важнее всего, потому что фактически они являлись их доходом.

23:19 Слепые – То, что Господь укоряет их за слепоту, показывает, что слепота является в этом смысле их выбором. Я бы сказал, что немало случаев превратного понимания зависят лишь от того, что люди предпочитают не понимать, т.е. они не бывают вызваны некой вполне простительной истинно интеллектуальной блокировкой.

Жертвенник, освещающий дар - Ранее Господь учил, что дар, принесённый на жертвенник неприемлем, если приносящий дар человек сначала не примирился со своим братом (5:23,24). Но, как Он нередко делает, Он на мгновение принимает их аргументацию. Если они считают, что жертвенник освещает дар, то естественно существует единство между даром и жертвенником. Поэтому различать клятву жертвенником от клятвы даром совершенно безосновательно. Господь мог бы сказать, что клясться следует только Богом, согласно Втор. 6:13. Или Он мог бы повторить Своё

утверждение, что наше да должно означать да, и поэтому нет никакой необходимости клясться чем бы то ни было (5:34-36). Но мы замечаем, как Он аргументирует здесь – Он использует их ложные утверждения и работает с ними для показа их безосновательности и ложности. Также Он поступает и говоря о демонах. Вместо прямого утверждения истины, Он работал с людьми, исходя из их понятий. Слишком часто прямое изложение истины даётся таким образом, который может только служить поводом для отчуждения, устраивая говорящего, но не аудиторию. Всё сводится к тому, желаем ли мы действительно вести людей к пониманию, для их пользы; или мы вступаем в дискуссию для самооправдания и самоутверждения.

23:20 Господь критикует различие, делаемое евреями между клятвой жертвенником и клятвой даром на жертвеннике; или между клятвой храмом и клятвой золотом храма. Если человек клялся храмом или жертвенником, его нельзя было обвинить, если обнаружилось, что он говорил неправду. Но если он клялся даром или золотом, принесённым им в дар, тогда он был повинен.

23:21 *И Живущим в нём* – Мысль Господа здесь и в 22 стихе в том, что фарисеи на самом деле делают то, чего они всё время стремились не делать, т.е. клянутся Богом. Однако во Втор. 6:13 предписано, что клясться следует Богом, и Лев. 19:12 говорит о том же, предупреждая не клясться именем Божиим во лжи. Нет никаких намёков на то, что можно клясться чем-то другим. В этом был смысл завета не произносить имени Бога твоего напрасно (Исход 20:7). Авраам клялся Богом (Бытие 14:22,23); формулой клятвы были слова «Жив Господь!» (Судей 8:19). Евреи пытались избежать этого, используя дар, золото, храм и жертвенник, представляющих своего рода различающуюся степень важности. Но смысл слов Господа в том, что фактически они клялись Богом. Урок в том, что все эти изошрённые законопослушные старания установить почтительное расстояние между Богом и нами в деле честности неразумны и неуместны. На самом же деле евреи нарушали один из десяти заветов, произнося имя Господа всуе. И это был как раз тот завет, которому они так старались повиноваться, даже не упоминая и не произнося имени Всевышнего. Ранее произнесённый Господом в 5:34 завет не клясться следовало понимать не клясться тем, чем они клялись в то время (небом, землёй, Иерусалимом, головой вашей), а только Богом. Но так как Богу всё известно, Господь говорил, что наше да должно быть да, так как всё, что мы говорим, говорится пред Богом.

Живущим в нём – Господь продолжает, говоря, что дом Господа уже не дом Божий, а «ваш дом» и «оставляется вам дом ваш пуст» (:38). Слава Господня отошла от него, точно так же как это описано в книге Иезекииля 10:18. И опять Господь использует их верования против них самих. Если они веруют, что храм – жилище Божие, то золото в сокровищнице храма, жертвенник и дары в равной степени связаны с Ним. Отметьте, что слова «Живущим в нём», в святилище / Самом Святом месте (Матф. 23:21,35) могут относиться и к Ангелу живущему в нём – см. Пс. 77:60.

23:22 *Небом* – Проведение различия между клятвой небом и клятвой лично Богом было чисто академическим. Ранее Господь ясно говорил, что практически нет никакой разницы между Небом и Богом: «Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий» (5:34). Мы замечаем, однако, что Матфей часто использует «Небо» как синоним

Бога, тем самым щадя чувства евреев, даже несмотря на то, что их представления были ошибочными. Другим подобным примером является употребление слова бесноватый для необъяснимых болезней. Господь мог просто цитировать Ветхий Завет, как это делал Стефан: «Небо – престол Мой» (Деяния 7:49). Но вместо этого Он работает с ложным различием, которое они делали, показывая его несостоятельность, вместо того чтобы указать на ошибку их мышления, приводя цитату из Библии. И этим Он даёт пример нам. Господь указывает на то, что все клятвы произносятся пред Богом, потому что Он всё видит. Различия, вводимые фарисеями, являлись жалкими попытками удалить человека от Бога в смысле личной ответственности пред Ним. Тогда как мы можем качать головой над их интеллектуальным тщеславием и отчаянием, мы практически делаем то же самое в глубинах человеческой психологии. Мы тоже можем предположить, что Бог не присутствует, мы не должны быть совершенно правдивыми из-за какого-то положения, созданного нашим собственным воображением. Но Его вездесущность означает, что не следует делать таких разделений, устанавливать дистанции между Богом и человеком. Мы ответственны непосредственно пред Ним, в Его присутствии. См. ком. к :26.

Сидящим на нём – Недвусмысленное приглашение представить себе Бога как телесную личность, занимающую определённое место.

23:23 *Даёте десятины* – Греческое слово может означать как давать, так и получать десятины. Они требовали и, возможно, сами платили десятины с абсолютно всего.

С мяты, аниса и тмина – Эти растения росли на подоконниках, и десятина их ‘урожая’, должно быть, была очень лёгкой. Небольшой вес их ‘урожая’ противопоставляется ‘более весомым’ вещам, которые требовались от верующих.

Оставили – Греческое слово *aphiemi* в оригинале трижды повторяется в данном стихе; здесь явно имеется в виду игра слов.

Потому что Господь завершает предложение словами: «...и того не оставлять [*aphiemi*, 2x]». И Он опять использует его в конце Своей речи: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (:38), и поэтому не останется [*aphiemi*] здесь камня на камне; всё будет разрушено (24:2). Они оставили более весомые дела справедливости, «суд, милость и веру», думая, что их оправдывает дача десятины с кухонных растений. Но Господь говорит, что они давали десятину, но не давали десятины. Точно так же, как мы можем молиться, но не молиться; думать, что мы верим, когда мы не верим; прощаем, когда в действительности мы не прощаем; читать слово Божие, когда фактически мы этого не делаем [как Господь часто указывал им на это, говоря «Неужели вы никогда не читали...?», когда ясно, что на одном уровне они читали]. Оставление ими суда, милости и веры означало, что они оставили и дачу десятины с менее важных вещей в конечной оценке их Богом. Духовная жизнь должна охватывать абсолютно всё, она не заключается в повиновении длинному списку отдельных заветов, так что наше оставление более весомых вопросов компенсируется нашим выполнением более лёгких заветов. И это опять же представляет собой вызов всем нам; мы с лёгкостью можем ослабить себя в некоторых сферах, чувствуя, что мы исключительно послушны в других. Так что неудача фарисеев в этом вопросе не является чем-то, по поводу чего мы можем покачать головой; это вызов нашим глубочайшим внутренним рассуждениям на нашем пути пред Богом.

Важнейшее - Тяжёлые бремена, связываемые фарисеями, фактически относились к менее важным делам. Ясно, что Господь видел вариации в требованиях Божиих, от лёгких до более важных. Это, конечно, была и есть анафема для мышления законника, считающего определённые требования наиважнейшими. Господь пытается показать, что жизнь пред Богом предполагает, что оставление важнейших дел тем самым аннулирует и специфическое внимание, уделяемое менее важным делам.

Суд, милость и веру – Вот что «важнейшее в законе», что следовало развить всем специфическим требованиям закона Моисеева. Почему именно суд, милость и веру? Милость является частью справедливости, в том, что справедливость следует оказывать с милостью, если мы осознаём нашу собственную моральную слабость (Иакова 2:13); точно так же как Бог судит людей с милостью. Давид славословит Бога за милость и суд (Пс. 88:15; 100:1). Суждение Бога о людях неразрывно связано с милостью (Исаии 16:5; 30:18), и суждение человека в разных ситуациях должно также основываться на соблюдении справедливости и милости (Осия 12:6; Зах. 7:9). Но проявление этого требует веры – веры в то, что суждение Бога о всех нас основывается на смеси милости и суда. Для тех, кто, подобно фарисеям, не имеют понятия о собственной греховности и не испытывали на себе милости и суда Божиего, это всё чуждо; точно так же, как и для многих самодовольных законников наших дней. Наше призвание в том, чтобы отражать смесь суда и милости Божией на основе собственного жизненного опыта, именно на это был направлен весь аппарат закона Моисеева.

Веру – Вера предполагает и дела, учит Господь. Вера никогда не существует сама по себе. Иаков говорит, что нет существенной разницы между верой и делами. Вера не есть лишь доверчивость или смутное чувство надежды, это действенная движущая сила. Существует «дело веры» (1 Фес. 1:3; 2 Фес. 1:11). Знание и вера параллельны, по мысли Иоанна (Иоанна 8:31,32 ср. с 14:1; и 6:69 ср. с 11:27) – что резко противоречит подчёркиванию этим миром дел, а не веры. Отсюда призыв Исаии *знать* и *верить* Яхве (Исаии 43:10); и параллельное высказывание Господа «маловерные» в значении не понимающие (Матф. 16:7,8). *Pistis*, одно из слов в НЗ в значении ‘вера’, в Септуагинте переводится как ‘вера’ (напр., Втор. 32:20; Притчи 12:22) и ‘истина’ (Притчи 12:17; 14:22; Иер. 5:1). На самом деле, другое слово, используемое в LXX 119 раз переводится как ‘истина’ и 26 раз как ‘вера’. *Имеется* связь между истинным знанием Евангелия и верой. И эта вера является основой наших дел. Мы не просто узнаём о положениях одной веры перед крещением и забываем о них. Триумфальная духовная жизнь *является воплощением их*.

23:24 *Вожди слепые* – Причина осуждения их Господом в том, что они были «вождями», потому что они вели других к осуждению. Нам принадлежит намного большая роль, чем мы можем даже себе представить либо в спасении, либо в преткновении других, и этот факт сам по себе должен придавать всем нашим взаимоотношениям серьёзность и интенсивность. С одной стороны, чутко относиться к тому, чтобы наши действия не вызывали преткновения другого человека, и с другой стороны, всегда протягивать руку помощи другим, давая им знать о возможностях Царствия и прощения.

Оцеживающие комара – Комары жили на верблюдах, так что это картина того, сколь далеки были эти чрезвычайно религиозные люди от понимания истины. И помните, что они были членами еkkлeсии тех дней, людьми Божиими. Амос 6:6 (LXX) осуждает беспечный Израиль, пьющий из чаш вино. Фарисеи были бы шокированы такой прямой ассоциацией между ними и отступническим Израилем времён Ветхого Завета. Контекст Амоса 6 относится к предстоящему разрушению города Иерусалима и храма из-за материализма вождей Израиля.

23:25 *Очищаете* – Господь Иисус описан очищающим прокажённых (8:2,3; 10:8; 11:5). Фарисеи были озабочены тем, чтобы они *сами* смотрелись чистыми внешне. Опять, они являются пародией на Господа. Он был озабочен тем, чтобы очистить *других*, действительно очистить, исцелить. Эта напряжённость между озабоченностью тем, выглядишь ли ты сам чистым и очищением других в большой мере относится и к нам. Потому что существует и такая вещь как духовная эгоистичность.

Внешность - Напряжённость между внешним и внутренним, наряду с понятием чистоты, находим в ранее данном Господом учении у Марка 7:15,18. Ничто, входящее в человека *извне*, не может осквернить его. Это то, что *внутри* человека, мысли его должны быть очищены. Если мы задумаемся о том, почему человек стремится хорошо выглядеть внешне, ответ может быть просто, ‘чтобы казаться хорошим другим’. Частично это может быть и потому что человек осознаёт внутреннюю свою нечистоплотность и чувствует, что что-то надо делать в этом отношении. Пётр говорит о том же в 1 Петра 3:3,4, побуждая женщину заботиться не о *внешнем* украшении себя, а на отношениях, исходящих *изнутри*. Он не видит вреда во ‘внешнем украшении’, но побуждает женщину сосредоточиться на внутренней духовности, а не на *внешнем* исключении *внутреннего*. Так что одержимость вопросами косметики внешности и косметикой вообще, может быть проявлением стремления уйти от решения внутренних вопросов, требующих более серьёзного к ним отношения. Нередко педантичное отношение ко всему, относящемуся к внешности, служит прикрытием неуверенности, а в духовном отношении эта неуверенность отражает неверие в то, что внутренняя совесть очищена от греха во Христе.

Чаша и блюда – Блюдо и чаша относятся лично к фарисеям. Рисуется картина внешнего полирования серебрянной посуды, тогда как внутри она содержит нечистоты. «Так и вы по наружности кажетесь людям праведными» (:28). У Луки 11:39 это выражено яснее: «А внутренность ваша исполнена хищения и лукавства». Они всё время помышляли о том, как бы выманить деньги у людей. Но почему выбраны эти две вещи в качестве примера? Евангелии писались как руководство первым обращённым христианам и еkkлeсиям. Их обычно читали или говорили по памяти на собраниях хлебопреломления. Поэтому трудно избежать упоминания чаши и блюда собраний содружества. И опять надо сказать, что это предупреждение своевременно и сейчас. Собрание поминания – это время заглянуть внутрь себя, на возможное зло внутри нас, вместо появления в нашем воскресном одеянии, во внешнем блеске.

Неправды – Греческое слово скорее передаёт значение чрезмерности, крайности, отсутствие сдержанности. В чём и кроется парадокс. Наиболее подверженные

соблюдению законности люди фактически не обладали сдержанностью. Повиновение закону и возвышение закона само по себе не означает нашей сдержанности. Оно может означать как раз противоположность тому.

Снова и снова Павел предупреждает братьев не вести себя подобно фарисеям в разных ситуациях в Евангелиях (напр., Матф. 23:4 = Деяния 15:10; Матф. 23:25 гр. = 1 Кор. 7:5, где Павел говорит 'Если вы внутренне испытываете похоть, а внешне уклоняетесь от супруги ради Евангелия, то вы подобны осуждаемым фарисеям'). Отметьте, что опасность фарисейства, духовного лицемерия, принятие жёсткого отношения в вопросах, в которых мы сами в сущности слабы, была излюбленной темой Павла.

23:26 *Очисти прежде внутренность* – Внутри же их было хищное (7:15) стремление к материальной наживе, не гнушаясь лукавства в приобретении её (Луки 11:39), хищение и неправда (:25). Закон Моисеев не содержал предписаний по очищению внутренних отношений. Но повеление Господа по очищению внутренностей определённо намекает на необходимость более серьёзного осмысления того, что представляет собой приношение жертвенной крови очищения. Доводы послания Евр. 9:9-14; 10:2,22 утверждают, что кровь жертвоприношений закона Моисеева не очищает сердца от порочной совести – это делает кровь Христа. Поэтому повеление Господа, чтобы они «очистили» прежде внутренности не могло быть исполнено в рамках их законности. Но слова Его напоминают необходимость очиститься, испытываемую Давидом после его греха с Вирсавией (Пс. 50:3). Его просьба об очищении была исполнена Богом непосредственным воздействием на сердце его, потому что он осознавал, что не было такого жертвоприношения, которое могло бы изгладить его беззаконие. Книжникам и фарисеям надо было понять, что надо просить Бога об особом очищении; однако они знали, что кровь играет какую-то роль в очищении. Поэтому предполагалось, что им следовало прийти к заключению, что Бог действительно может очистить их, но чрез некое особое приношение жертвы. Священники и фарисеи, которые позже обратились к Христу, возможно, следовали логике, подсказанной им Господом (Деяния 6:7; 15:5). Его надежды на положительный отклик людей в конце концов оправдались – прекрасный пример для следования.

И внешность их – Элемент потрясающей нереальности. Очищение внутренности чаши не очистит внешности её. Но в этом необходимый скачок веры. Внутренность есть внешность – в глазах Божиих. Эти доводы являются продолжением темы 22 стиха - 'Бог всё видит; см. ком. к 23:22 *Небом*.

23:27 *Окрашенным гробам* – Месяц перед Пасхой могилы окрашивались в белый цвет, чтобы паломники, пришедшие на пиршество не осквернились. Этот образ был свеж в представлении слушателей, так как Иисус говорил это в пасхальное время. Ранее Господь рисовал противоположную картину, говоря о них: «Вы – как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того» (Луки 11:44). Это было как если бы они не очистили / не окрасили себя перед Пасхой, как было предписано. Так что опять выражается мысль, что они вели людей к осквернению.

Кажутся – То же слово в оригинале, что и в 6:16: «чтобы *показаться* людям постящимися».

А внутри полны – Мысль о внутреннем скверномыслии находим также в 25 стихе: «*полны* хищения и неправды». И это ясно видно лишь Богу. Мы склонны видеть элементы духовности и также бездуховности сосуществующими в человеке. Но в конечном итоге Бог видит внутреннее сердце человека либо целиком и полностью с Ним, либо против Него; мёртвое или живое в духовном отношении. Они полны «всякой нечистоты». Выражение, не допускающее других толкований.

Костей – Возможно, ссылка на мёртвый в духовном отношении дом Израилев, который сравнивается с мёртвыми костями в Иез. 37:1-11, ожидающими прихода духа нового завета.

23:28 *По наружности кажетесь людям... а внутри* – Это язык 1 Царств 16:7. Человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. А сердце фарисеев не представляло приятного зрелища.

Внутри исполнены лицемерия – Казалось бы, что лицемерие больше подходит к их внешнему облику, чем к внутреннему. Но они были исполнены лицемерия *внутри*, потому что они обманывали сами себя, одевая маски на собственные сердца, считая себя праведными. Господь Иисус пронизательно отметил, что лицемерие идет изнутри – это разыгрывание роли *внутри* нас самих, расщеплённая личность *внутри* человека, посредством чего они обманывают сами себя, представляя себя не тем, что они есть на самом деле. Их настоящая сущность и их теневая сущность противоречат друг другу в глубине их сознания, они воспринимают себя совсем не теми, кто они есть. И это всё происходит *внутри* их. Поэтому Павел говорит о лицемерии как о лжи, которая зреет внутри человека, и сравнивает его с совестью, переставшей правильно функционировать (1 Тим. 4:2). Поэтому определение лицемерия Господом относилось к внутреннему состоянию человека – и Он предупреждал, что это закваска, которая неизбежно распространяется на других (Луки 12:1). Так и Варнава был увлечён лицемерием других (Гал. 2:13). Несмотря на то, что это глубоко внутреннее состояние, несоответствие между подлинной сущностью и демонстрируемой сущностью, совершающееся внутри человека, каким-то образом превращается в дух, воздействующий на других. Именно в этом причина такого отчаянного роста лицемерия в обществе. Иаков в 5:12 даёт хороший практический совет, касающийся всего вышесказанного – да будет у вас: «да, да» и «нет, нет», дабы не поддаться лицемерию («осуждению» - не самый удачный перевод в этом случае). Иаков же говорит, что мы можем остерегаться жупела лицемерия, выражая наши чувства и намерения прямо и без обиняков, чтобы произносимые нами слова соответствовали нашей истинной сущности.

Беззакония – Эти скрупулёзные религиозные законники фактически были моральными анархистами, без закона. Это величайший парадокс законничества, вплоть до того, что можно говорить о их буквөөдстве в сущности как о прикрытии внутренней моральной беззаконности. Этим объясняется сокрушительное моральное лицемерие, двойные стандарты и глубокое моральное падение, проявляющееся в жизни многих бюрократов.

Их внешний бюрократизм служит прикрытием их собственной моральной анархии и отсутствию законности и сдержанности.

23:29 *Строите* - *Oikodomeo* означает не только строить, но также и подтверждать, и переводится так и в НЗ. С одной стороны, строительство гробниц пророкам было знаком уважения, но Господь смотрел на это отрицательно, как будто тем самым они подтверждали решение убить их, принятое их праотцами. Здесь мы имеем пример того, что одно и то же действие Господь может оценить положительно или отрицательно; и это само по себе является опровержением мышления о спасении делами. Потому что дело в том, каковы мотивы, сподвигнувшие нас к действию, и это как раз и определяет праведность или греховность того, что мы делаем. И это ещё одно предупреждение, говорящее нам, что мы не можем судить о делах других. Нам не видна подоплёка действия, внутренние мотивы совершаемого. См. ком. к 23:30 *Отцов наших*.

Украшаете – Это же слово вскоре будет использовано, говоря об ‘украшении’ храма дорогими камнями и вкладами (Луки 21:5), и Господь предсказывает его полное разрушение. Господь учит, что следует заботиться об убранстве внутреннего мира своего (12:44, «убранным»), следует «поправить» светильник нашей духовности (25:7, то же слово в оригинале). Здесь опять видно средоточие Господа на внутреннем мире, тогда как их внимание обращено на внешность.

Праведников – Это же слово только что использовалось в 28 стихе, где Господь отмечает, что фарисеи по наружности ‘кажутся людям праведными’. И они явно демонстрировали свою заботу, ‘украшая памятники *праведников*’. Намёк на то, что они видели праведность в терминах имитации ‘праведников’, живших до них. Весь упор Нового Завета в приписании праведности, а не в приобретении праведности в глазах других нашей имитацией людей. Мысль о том, что праведность включает в себя следование примеру некого религиозного лидера нашего вероисповедания не умерла и по сей день.

23:30 *Отцов наших* – Господь использует применение ими этого выражения и говорит, что тем самым они называют себя потомками тех, кто убивали пророков, и поэтому виновны. Это может показаться очень суровым рассуждением и осуждением. Но Господь обладает силой видеть в словах значение хорошее и плохое. *Мы* слышим лишь слова, что мы не видим мотивации, вызвавшей их. См. ком. к 23:29 *Строите*.

Крови – Кровь здесь является образным обозначением смерти, и этим объясняется, почему слова «кровь Христа» не несут в себе обозначения красной жидкости Его крови, а скорее смерти Его.

23:31 - См. ком. к 15:2.

Вы сами против себя свидетельствуете – Отверженные сами себе свидетели в том (Исаии 44:9). В этом заключается непроходимая тупость и нелогичность греха. Иеремия умолял Израиль: «Зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жён... чтобы погубить себя» (Иер. 44:7,8 ср. с острижением волос Иерусалима в Иер. 7:29). В том же отрывке Господь Саваоф обращает лицо Своё на их погибель (Иер.

44:11); но они сами погубили себя. Так же как они на кровлях домов возносили курения Ваалу, так Господь Бог отдаёт кровли этих домов на сожжение Вавилонянам (Иер. 32:29). Процесс осуждения совершается теперь, мы в тот момент свидетельствуем против себя, когда мы грешим. И мы не являемся лишь свидетелями, но также и судьями, произносящими приговор осуждения: человек грешит, будучи *самоосуждён* (Титу 3:11). В этом заключается нелогичность греха и абсолютная слепота человека в отношении результата его действий пред Богом. Преисполненные суждениями нечестивых, они сами творят себе осуждение (Иов 36:17).

Что вы сыновья тех – Здесь опять кажется, что мы имеем пример приписывания себе зла. Использование ими слов «во дни отцов наших» Господь воспринял как «соглашение» с ними в убийстве пророков (Луки 11:48). Но эти же слова использует и Павел, описывая своих вероломных израильских предков – и он не осуждается за это (1 Кор. 10:1; Деяния 28:25). Так что те же самые слова могут употребляться людьми с разным фоновым звучанием, и это ясно видно Богу и Сыну Его. Но мы слышим лишь слова – поэтому мы не можем судить их.

Сыновья – Мысль о том, что ты чей-то сын, означала, что ты соглашаешься с тем человеком или же являешься его учеником.

23:32 *Дополняйте* – Напоминает слова о наполнении меры беззаконий Аморецев, когда они будут изгнаны из Ханаана (Бытие 15:16). Господь говорит, что еврейские законники не лучше языческих обитателей земли, и они будут изгнаны из этой же земли, чтобы освободить дорогу новому Израилю, в основном состоящему из язычников. Бог не воспринимает грех равнодушно; мера беззаконий наполняется до предела, когда Он приступает к открытому действию. Вопрос в том, побуждал ли их Господь «дополнить» меру беззаконий и распять Его, или Он просто указывал на то, что они наполняют меру беззаконий, что вызовет осуждение Божие. Если Он побуждает их к действию, к наполнению требуемой от них меры беззаконий, то мы имеем ещё один пример тому, что Господь как бы провоцировал Свой собственный арест и смерть, в том смысле, что Он осознанно отдавал Свою жизнь, что она не была отобрана у Него. Пародирование им триумфального въезда в Иерусалим так порушило и разочаровало надежды евреев на Него, что можно было сказать, что Он намеренно побуждал толпы обратить их неуместную любовь к Нему в ненависть и объединиться с еврейским руководством в желании убить Его. Сравнение их с язычниками Аморецами является частью более широкой темы, в которой на тех из людей Божиих, которые нарушают завет с Ним, Он смотрит как на мир. Так, Моисей пророчествовал об отступническом Израиле: «Они развратились пред Ним [Богом], они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращённый» (Втор. 32:5). Этими же словами Павел характеризует языческий мир (Фил. 2:15). Подобным образом Матф. 12:19 цитирует Исаии 42:1,2 в отношении свидетельства Христа язычникам в отношении свидетельства Христа отступническому Израилю. Израилю предстояло стать «голою скалою», как языческому Тиру (Иез. 24:7; 26:4). Сердце фараона было ожесточено, чтобы проявить славу Божию, а Павел использует те же слова, в том же контексте для описания того, что происходит в отступническом Израиле, который уподобился Египту (Рим. 9:17). Корей и его компания

были поглощены землёй, используя ту же лексику, которую использовал Моисей, говоря о том, как земля поглотила египтян в Чермном море (Исход 15:12).

Меру отцов ваших – Господь в другом месте использует образ меры для описания конечного суждения. Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить в тот день (7:2). Так что Господь мог побуждать их к действию для дополнения меры требуемого беззакония, чтобы на них обрушилось осуждение, приходящееся их отцам. Потому что это Его учение в 35 стихе – дабы вся кровь праведная, пролитая на земле, пришла на это поколение. Это может показаться противоречащим принципу, что сыны не должны страдать за грехи отцов. Но Господь, повидимому, говорит, что есть и другое измерение картины, и это принцип приписанной греховности тем, кто повторяют грехи отцов своих.

23:33 *Порождения ехиднины* – Явная ссылка на них как на семя змеи (Бытие 3:15).

Как убежите вы от осуждения... – Всё отношение Господа к Израилю показывало, что их можно было бы спасти от осуждения, даже в самую последнюю минуту. И именно этого Он и желал. Так что вместо того, чтобы видеть эти слова как последнее поношение крайне непокорной нации, я склоняюсь видеть это как произнесённое голосом, прерывающимся из-за страстного желания спасти любимую, которая ненавидит своего Спасителя. И в этом определённо звучал и элемент риторики. Убежать от осуждения они могли отбросив свои планы распять Его. И Господь прямо говорит в 24:16, что даже когда осуждение уже приблизится к Иерусалиму и храму, они могли бы *‘убежать в горы’*. Таким образом они буквально могли убежать от осуждения; что заставляет предположить, что вопрос Господа в этом стихе действительно имел призывной, риторический смысл. Сходство с тем пунктом в Елеонском пророчестве действительно представляет собой чудо милости. Заслужившим мгновенную смерть предоставлялась милость за милостью, всякие возможности изменить последствие их беззаконностей. Далее, Господь здесь цитирует слова Иоанна Крестителя: «Порождения ехиднины! Кто внушил вам *бежать* от будущего гнева?» (Луки 3:7). «Весь Иерусалим», включая книжников и фарисеев, первоначально с одобрением прислушивались к Иоанну. Господь определённо говорит, что убежать от грядущего осуждения можно делая то, чему учил их Иоанн – покаяться и принять Иисуса как Мессию и Спасителя от греха. Снова, цитирование Господом слов Иоанна подтверждает риторичность речи Его и стремление побудить их к покаянию и спасению, даже в этот поздний час.

23: 34 Это определённо звучит как цитата из сохранившейся литературы; Лука предваряет это словами: «Поэтому и премудрость Божия сказала» (Луки 11:49). Господь Иисус действительно был «премудростью Божией» (1 Кор. 1:24), так что возможно, что евангелисты подчёркивали эти слова Иисуса как доказательство среди обращённых ими, подвергавшихся преследованию. Эти слова Господа могли быть хорошим выражением миссии ранней церкви. Или может быть Господь одобрительно цитировал некий неизвестный нам текст. Не может быть никакого сомнения в том, что каждое слово этого стиха имеет прямое отношение к свидетельству евреям первого столетия. Поэтому источник цитаты не имеет первостепенного значения; Господь произносит её, как бы то ни было, предсказывая результат великого назначения. Однако, совершенно ясно, что во

время произнесения Им этих слов эта группа разных, в основном светских людей, которые столь многое понимали неправильно, которые знали так мало и чьи идеалы были не на должном месте, были далеки от той машины проповедования, на которую косвенно указывали слова Господа. Из этого нам надлежит извлечь один простой урок – Он с большим оптимизмом взирал на людей, с оптимизмом, который, несмотря ни на что, так часто оправдывался. Мы же, по сравнению с ним, склонны с крайним цинизмом воспринимать людей, потому что нам не дано видеть, как они могут преобразиться в духовном отношении.

Я посылаю к вам - Ссылка на дачу Им великого поручения благовествования. Желанием Господа было, чтобы проповедовано было во имя Его покаяние и прощение грехов во всех народах, начиная с Иерусалима (Луки 24:47). В интерпретации Павла великое поручение благовествования следовало проповедовать *сначала* евреям, и потом язычникам.

Пророков – Светские ученики были равны по значению пророкам прежнего Израиля. Это может быть специальной ссылкой на пророков Нового Завета, тех, которые обладали даром Духа пророчества. У Луки 11:49 добавлено: «пророков и Апостолов». Здесь явно имеется в виду свидетельство ранних христиан.

Книжников – Господь обращался к книжникам (:29), говоря, что Он посылает к ним «книжников». И эти книжники были людьми, среди которых были неграмотные, которые поэтому не знали текста Писания столь хорошо. Их квалификация основывалась на том, что они знали Сыны Божия. В данном случае Господь сравнивает и противопоставляет старое и новое в самом вопиющем виде.

Вы иных убьёте – Как Стефана и Иакова (Деяния 7:59; 12:1,2).

И распнёте – Господь имел в виду судьбу Петра.

Бить – Выполнено в Деяния 22:19-24; 2 Кор. 11:24,25.

В синагогах ваших – Бичевание в синагогах могло применяться евреями только в отношении официальных членов синагоги. Тот факт, что Павел подвергся бичеванию иудеями говорит о том, что он избрал быть членом синагоги (2 Кор. 11:24). Господь говорил, что Его последователи останутся внутри синагогиальной системы вплоть до их изгнания из неё (Иоанна 16:2). В этом мы видим явное отсутствие у Господа такого понятия как ‘вина по ассоциации’. Он не требовал, чтобы Его последователи порывали отношения с теми, кто и морально и по учению находились в заблуждении, они оставались в этой системе, пока их оттуда не выгнали. Отметим ещё раз, что Господь говорит «в синагогах *ваших*», точно так как дом Божий стал «вашим домом».

Гнать – Павлом, который потом сам подвергся гонениям (то же слово во 2 Кор. 4:9; Гал. 5:11; 6:12).

Из города в город – Исполнено в Деяниях 14:19; 17:13.

23:35 *На вас* – Можно было бы ожидать, что Господь так больно будет переживать смерть Сына Своего, что немедленно покарает виновных. Но вместо этого Господь предсказывает, что осуждение последует только после преследования евреями апостолов, которые отправятся выполнять великое задание проповедования евреям. Эта видимая задержка произошла не потому что Бог не испытывал боли или не гневался. Просто в Нём возобладала терпеливая любовь к людям и желание предоставить им ещё больше возможностей покаяться. Задержка нужна была для того, чтобы Господь мог послать апостолов 34 стиха с призывом Израилю покаяться. Но им давалась одна последняя возможность за другой. И Бог всё ещё ждал их покаяния. Как пылко Он, должно быть, следил за откликом на проповедование и как щедро Он снабжал всех тех, кто желали обратиться с призывом к евреям! Но ничего не изменилось и по сей день. Мысль о крови, идущей на них, означала на людях ‘виновных в их смерти’. Вскоре после этого евреи использовали эти же слова, прося, чтобы кровь Иисуса была «на» них (27:25). Потому что Иисус был олицетворением пророческого слова Божиего и поэтому кратким изложением всех пророков, их желание, чтобы *Его* кровь была на них, в действительности означало брать на себя кровь всех пророков.

Вся кровь праведная, пролитая на земле – Это означает ‘осуждение за всю кровь праведную, пролитую на земле’. Заметьте как об этом говорится. Грех отождествляется с осуждением за грех. Грех сам по себе означает осуждение. Грешить значит напрашиваться на осуждение. В этом просматривается полная алогичность греха. И беззаконие было приложено к беззаконию (Пс.68: 28 – специфическое пророчество о евреях, убивших Иисуса), точно так же как может быть приписана праведность.

Авеля – Если этот род был виновен в смерти Авеля, то это роднит его с Каином. Еврейские лжеучители приравниваются Каину (1 Иоанна 3:12; Иуды 11); и Господь говорит, что евреи, желающие Его смерти, являются сынами того, кто был «человекоубийца от начала» (Иоанна 8:44). Каин был первым человекоубийцей.

Захарии, сына Варахиина – Или, Барука. Пророк Захария подошёл бы к этому описанию, но нет записей о его убийстве. Иосиф Флавий в «Иудейской войне» 4.5.4 говорит о Захарии бен Барухе, убитом фанатиками по политическим мотивам в Санхедрине. Но он не был пророком и это событие относится к будущему времени. И он не был убит в храме. Однако есть сведения о пророке Захарии, который был побит камнями на дворе дома Господня (2 Пар. 24:19-22). Он был сыном или внуком Иодая, так что, возможно, он был сыном Барука. Еврейская Библия завершается 2 Паралипоменом, так что упоминание об этом убийстве как бы вписывается в контекст с первым убийством, убийством Авеля. Взыскание за убийства всех праведных, с первого до последнего, как они записаны в еврейской Библии, падёт на поколение, распявшее Сына Божия.

Между храмом и жертвенником – См. ком к к :18 *жертвенником*. Упоминание этой детали, возможно, связано с тем, что Господь только что говорил, что они неправильно относятся как к храму, так и к жертвеннику (:20,21). Фактически они осквернили и храм и жертвенник – тогда как они заявляют о своём глубоком почтении к ним. Их корыстная сосредоточенность на золоте храма и дарах, налагаемых на жертвенник, была столь

всепоглощающая, что фактически они лишили сам храм и жертвенник их святости. Это было ничуть не лучше, чем убийство праведного пророка в святом месте.

Которого вы убили – Убийство приписывалось им в том смысле, что кровь этих праведников «взыщется от рода сего» (Луки 11:51). Грех, подобно праведности, может быть приписан как часть ведущей вниз спирали духовного развития, которая действует подобно ведущей вверх спирали духовного развития, разница в направленности.

23:36 *Придёт на род сей* - Есть милость даже в пророчестве этого ужасного осуждения. Потому что осуждения 70 г.н.э. не пришли ранее, чем через почти 40 лет. Продолжительность жизни мужчин в Палестине первого столетия в среднем равнялась около 29 годам, согласно J.D. Crossan 'у, который основывал свои исследования на надгробных надписях и исследовании костей погребённых. Так что действительные старейшины, которые были ответственны за смерть Господа, скорее всего умерли в кроватях, а не во время еврейско-римской войны или конечного холокоста в Иерусалиме. Я могу объяснить это лишь милостью Божией, откладываявшей конечное осуждение в страстной надежде на грядущее покаяние Израиля. В контексте 70 г.н.э. это скорее всего учение 2 послания Петра 3. Мы бы ожидали, что эти люди должны получить своё наказание в этой жизни. Они будут осуждены – в последний день. Но похоже на то, что желание Бога осудить их боролось с Его желанием дать Израилю максимальную возможность для покаяния. Мы можем лишь открыть рот от изумления при виде такой милости Божией. Другой подход в понимании, что обещанное осуждение этого рода не произошло во время их жизни на земле. Вся божественная программа действий откладывалась до последних дней, когда это поколение воскреснет и получит осуждение. События 70 г.н.э. были превкусением и прелюдией конечного осуждения во время второго пришествия Господа.

Род сей – Фраза, которая часто используется в евангелии от Матфея в отношении тех, кто слышали Его и имели дела с Ним. Это определённо тот самый род, который имеется в виду в 24:34: «Не прейдёт род сей, как всё сие будет». Говоря род *сей*, Господь имеет в виду тех, кто прямо пред Ним, как в 23:36, так и в 24:34. Поэтому Господь не имеет в виду, что 'Будущее поколение, которое придёт и увидит эти вещи, не прейдёт, как всё сие будет'. Он говорит о поколении, что пред Ним. Тот факт, что всё не исполнилось в том поколении, говорит об изменении божественной программы. И причина задержки была не просто в том, что Израиль не покался, а в том, что терпение любящего Бога всё ещё ждало их покаяния – и Он так желал, чтобы они покались.

23:37 *Иерусалим, Иерусалим* – Именно «род сей» убил пророков (:35), так почему Господь здесь говорит о детях Иерусалима? «Дщерь Сиона» был термин Ветхого Завета, говоря о верном остатке в Иерусалиме. То, как Господь говорит о собирании птенцов Своих под крылья, говорит о том, что Он ясно представлял Себе, как будет гореть Иерусалим. Потому что курица всегда собирает птенцов своих под крылья, чтобы спасти их от амбарного пожара; или, возможно, чтобы сгореть первой, сохранив жизнь потомству своему как можно дольше. Таковы были чувства Господа к «Иерусалиму», отвергавшему Его и ищущего смерти Его. Он хотел спасти их, купить им по крайней

мере ещё какое-то время (как в притче о работнике, который не хотел немедленно срубить дерево). Но они не желали знать этого. Это было и есть столь трагично!

Камнями побивающий – Аллюзия на притчу о виноградарях, которые камнями побили присылаемых к ним слуг / пророков (21:35).

Камнями – Наказание за отступничество (Втор. 13:10; Деяния 7:59). На практике к такому жестокому насилию приводило их своевольное религиозное недопонимание.

Сколько раз хотел Я собрать детей твоих – Он оплакивал Сион, который стремился лишь к тому, чтобы навредить Ему и убить Его. И несколько позже в наших библиях мы читаем, что этими же словами Господь говорит, что Ангелы «соберут» избранных Его от края до края (Матф. 24:31). Он так часто горел желанием прихода Царствия Его тут же на месте, чтобы собрать всех Своих людей вместе. Но они не хотели. Как невыносимо Ему, должно быть, было с Его чуткостью в таком суровом, равнодушном, ввергающем в бесчувственность, мире. «Сколько раз...» заставляет думать о том, что во время Его служения были времена, когда потенциально можно было бы собрать вместе всех детей Сиона и установить Царствие. Но они отказывались.

Как птица – В этом проявляется смиренность Господа, сравнивающего Себя со смиренной птицею, а не с гордой львицею. Многие описания Христа в притчах взяты из отрывков Ветхого Завета, в которых описывались чувства *Бога* по отношению к Израилю, показывающих эту истину в контексте первого столетия, когда Израиль всё ещё был народом Божиим. Описание Себя птицею, желающей собрать птенцов своих Иерусалимских основано на стихах книги Исаии 31:5: «Как птицы – птенцов, так Господь Саваоф покроет Иерусалим». Луки 13:8 даёт повод предположить, что отношение Христа к Израилю было даже более терпеливым, чем отношение Самого Бога; так как их отношение к Израилю идентично, возможно, здесь подразумевается, что Сын даёт возможность и убеждает Отца быть терпеливее с нами, чем бы Он был от природы! См. ком. к 15:13.

Под крылья – Это классический образ Ветхого Завета, что верные спасаются под крыльями херувимов Божиих. Милостивое желание Господа спасти даже тех, кто распяли Его, является сущностью спасительной заботы Божией, отражённой в Ветхом Завете.

23:38 *Дом ваш* – Храм всегда называли «домом Божиим». Но теперь он был их домом, точно так же, как «праздники Господни» стали «еврейскими праздниками». Трапеза Господня стала *их* трапезой (Пс. 68:23). Они присвоили себе установления Божии, точно так же как люди сегодня присвоили себе трапезу Господню и навязали свои требования в отношении списка гостей и политики отвержения. Подобным образом Господь назвал закон Божий, данный им чрез Моисея, *их* законом (Иоанна 15:25). Также и ритуал хлебопреломления, на который они собирались, в сущности был их *собственным* ужином, а не вечера Господня (1 Кор. 11:20).

Пуст – Соответствующее греческое слово часто используется, и всегда в значении пустыни. Это исполнение слов Осии 2:3, где Бог чрез Осию угрожал сделать свою любимую «пустынею». Это связано также и с Елеонским пророчеством в 24 главе, в которой развивается тема опустошения храма и мерзости опустения, стоящей на святом месте. Поэтому ясно, что первичное намерение, речённое в Елеонской проповеди относилось к еврейскому роду и храму, в контексте которого Господь и говорил. Тот факт, что пророчество явно относится к будущему и не совершилось полностью в 70 г.н.э., указывает на изменение плана, как нередко случалось в божественной программе, когда исполнение пророчества откладывалось на более позднее время.

23:39 *Не увидите Меня* – те же слова использованы в 13:14, «и не увидите» Христа. Ранее они увидели Христа как Мессию, поняв, что это наследник и желая убить Его. Но теперь Господь предавал их слепоте их ненависти. Они, не зная, распнут Сына Божия. Но Он говорит, что теперь Он не даст им видеть / понимать, кто Он, чтобы они распяли Его. И они только опять увидят в Нём Сына Божия, когда будет уже слишком поздно, когда в последний день они воскликнут: «Благословен Грядый во имя Господне!» Но и в это ужасное осуждение вплеталась возможность надежды. Они увидят Его опять как Сына Божия, *лишь после того, когда они услышат* слова мессианского приветствия «Благословен Грядый во имя Господне!» Когда ими овладеет раскаяние, тогда они снова увидят Его. Однако, можно возразить, что это аксиоматично. Жало слов Господа в том, что в последний день, запоздало, они снова увидят Его Тем, кто Он есть на самом деле. Но будет уже слишком поздно.

Воскликнете – Когда они получают свою долю с лицемерами и будет плач и скрежет зубов, *тогда* Царствие уподобится пяти мудрым и пяти неразумным девам. *Тогда* отверженные поймут принцип этой притчи яснее ясного. Члены еkkлeсии Израиля воскликнут «Благословен Грядый во имя Господне!» - но будут отвергнуты. Подобно египтянам, убегающим в мутной воде от Яхве, надеясь вопреки разуму, что возвращающаяся вода не достигнет их...они узнали Яхве (Исход 14:18). Вполне возможно, что это узнавание Яхве включает отчаянное перечисление всех их грехов, принимая во внимание, что цель осуждения в том, чтобы люди осознали свою греховность и глубину милости Божией.

Благословен Грядый во имя Господне! – Когда Иерусалим снова увидит Иисуса, они скажут: «Благословен Грядый во имя Господне!» Что заставляет полагать, что они ждут Его. Так как это слова из пасхального благодарственного гимна, то, возможно, что Господь возвратится в пасхальное время, когда они Его по традиции ожидают. Воистину, Иерусалим не увидит Господа, пока они не воскликнут «Благословен Грядый...» как будто Его приход зависит от того, когда они увидят / осознают Его заранее.

Пророчество Ветхого Завета было условным. В этом не может быть никакого сомнения. Возьмём хоть эти слова: «Так говорит Господь Бог; земле Израилевой конец, - конец пришёл на четыре края земли. Вот конец тебе; и пошлю на тебя гнев Мой» (Иез. 7:2,3). Но конец не пришёл во время Иезекииля, как и разрушение храма Вавилонянами. Программа Божия отложила этот окончательный конец. Возможно, из-за милости Его, из-за покаяния верного остатка, или по другим причинам, которые нам ещё неизвестны и не видны нам с нашей земной точки зрения. На мой взгляд, Елеонское пророчество было задумано к исполнению в первом столетии – потому что это было намеченное время [или одно из намеченных времён] для второго пришествия Господа и установления Царствия. Поэтому те аспекты, которые зависели от Бога, Он выполнил [напр., землетрясения, голод]. Но существенные предварительные условия, а именно, покаяние Израиля и распространение Евангелия по всему миру, не были выполнены. Поэтому пророчество было перенесено и приурочено к более позднему времени – и кажется, что это время приближается. Этот подход некоторым может казаться новым, так как он включает в себя понимание ‘открытости’ Бога, что Он более отзывчив на поведение людей, чем мы могли бы себе представить. Если вам ещё необходимо время, чтобы принять это, то это отступление о природе пророчества может помочь вам. Если же у вас нет проблем с принятием мысли об отсрочке или перенесении божественного пророческого слова, то вы можете и не читать это отступление.

Нам не следует слишком волноваться по поводу полагаемых несоответствий между пророчеством и его историческим воплощением. Такие несоответствия не отрицают божественного вдохновения первоначального пророчества – скорее всего они показывают, что намерения Божии могут воплощаться в жизнь по разному из-за Его чуткого отношения к человеческому отклику. Так, можно отметить, что осада Иерусалима в 66-70 гг. н.э. не полностью соответствует описанию в Евангелии от Луки 19:41-44 и 21:20-24. Это могло быть обусловлено тем, что Елеонское пророчество могло иметь несколько возможных сценариев того, что могло произойти, если бы верующие убежали из города, как следовало из повеления; и конечно, если бы Израиль покаялся и принял Христа в Его ‘приход’ с осуждением в 70 г. н.э. К тому же следует помнить, что 70 год был лишь первоначальным исполнением этого пророчества – окончательное его исполнение предвидится в наши последние дни.

Мартин Хенгель заключает, что ранние записи евангелиев были столь радикальны, что они должны были относиться к «подпольной литературе». Он утверждает, что римское право, запрещавшее устные или письменные пророчества о падении римской империи – под страхом смерти – делало Елеонское пророчество чрезвычайно нелегальным документом. (Martin Hengel, *Studies in the Gospel of Mark*. London: SCM, 1985, p.28)

24:1 *Шёл от храма* – Это было визуальной иллюстрацией предыдущего заявления Господа: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (23:38). Господь определённо подразумевал, что слава Божия в Его лице (2 Кор. 4:6; Кол. 1:27; Иакова 2:1) постепенно отходила от храма со времён Иезекииля, пока не пришли Вавилоняне и не разрушили

храм (Иез. 10:18), и как потеря ковчега Божия (ещё один символ Господа Иисуса) знаменовала отход славы от Израиля (1 Царств 4:21,22).

Приступили – Чувствуется некое отстранение учеников от Господа. Им было тяжёло принять Его намёк на опустение храма (23:38). Вероятно, их смутили слова учителя, направленные против существеннейшего символа иудаизма – храма; что служит объяснением тому, почему они приступили к Нему «наедине», стремясь получить больше информации (:3). И в третьем стихе они опять «приступили к Нему», как будто они удалились от Него после того, как Он подтвердил во втором стихе, что Он действительно имел в виду разрушение храма.

Показать Ему здания – Марк цитирует слова одного из учеников, который сказал: «Учитель! Посмотри, какие камни и какие здания!» Это вполне мог быть Пётр, так как Евангелие от Марка считается записью устного благовествования Петра. Это был его отклик на предыдущий комментарий Господа, что фактически дом этот уже пуст (23:38), так непреложно грядущее осуждение его Богом. И, возможно, Пётр этими словами говорит: «Не позорно ли это будет – Такое превосходное здание!» В этом мы видим ещё один пример, что Пётр, лидер ранней церкви, был далёк от понимания намерений Господа – ещё один намёк на слабость учеников.

Здания храма – Эти слова используются позднее в Новом Завете для описания построения [часто переводится как ‘укрепления’] нового храма, состоящего из верующих во Христа. Здания храма были разрушены, *чтобы* можно было построить новое и духовное здание, состоящее из верующих, чрез работу Господа в сердцах Его народа. Группа верующих составляет всё здание, которое на краеугольном камне Иисуса Христа, «слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе» (Еф. 2:21). Павел, писавший до 70 г.н.э., мог косвенно иметь в виду этот контраст, напоминая, что «когда земной наш дом... разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор. 5:1). Такая же борьба и страх пред потерей материальной структуры нашей религии видна и сегодня; некоторым очень трудно поверить, что отношения с Богом в конечном итоге являются личными отношениями, что они сохраняются, даже когда устраняются окружающие нас, столь любезные нам традиционные структуры.

24:2 *Видите ли всё это?* – Давайте не будем относить «всё это» к зданиям храма. Господь только что использовал эти слова в 23:36: «всё сие придёт на род сей». И *pas tauta*, «всё сие» трижды повторяется как припев в Елеонском пророчестве в отношении ‘всех вещей’ грядущего времени бедствий, идущего на Израиль (24:8,33,34). Если чтение в рамках контекста имеет значение, то «всё это» должно относиться не к зданиям храма, но ко грядущему осуждению Иерусалима. Господь спрашивает их: ‘Видите / понимаете ли, что «всё это» [в смысле осуждения] должно коснуться этих прекрасных зданий, которые вы Мне показываете? Нет? Тогда Я опишу «всё это» вам во всех жутких подробностях. Не смотрите на мир, как он стоит пред вами в данный момент, а помните «всё это», о чём говорится в отношении грядущего осуждения’. Господь ранее осуждал еврейский мир за слепоту, и Он предупреждает учеников, что они опять могут быть так ослеплены иудаизмом, что не увидят грядущего осуждения, основываясь на веру в слово Его. Смотри ниже в этом стихе *Останется*.

Останется – Здесь опять ссылка на предыдущее использование слова в 23:38: «*Оставляется* вам дом ваш пуст». Он побуждает учеников взглянуть глазами веры – что фактически большие камни храма уже сброшены, храм уже «пуст».

Не... камня на камне – Осуждение язвенной проказы на доме (Левит 14:41). Во время последнего штурма на Иерусалим в 69 г.н.э. Тит велел сохранить храм. Но слова Господа исполнились, как исполняются все пророческие слова, несмотря на человеческие попытки отрицания их силы. Иосиф Флавий писал, что золото храма расплавилось и поэтому каждый камень отделялся от другого, чтобы удалить с него золото.

Разрушено – Иудаизм славился непоколебимой верой в то, что храм будет существовать вечно. Отсюда и вопрос учеников о «кончине века», потому что для них любые разговоры о конце храма означали кончину века. Поэтому они не спрашивают о разных хронологических событиях, задавая этот вопрос, а какой признак укажет на кончину века (:3). Пророчество о разрушении храма подразумевало окончание действия закона Моисеева. Отсюда это же слово «разрушит» приписывают Стефану, когда его обвиняют в том, что он проповедовал, что Господь Иисус «разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей» (Деяния 6:14). Павел использует это же слово в отношении разрушения зависимости от дел закона для спасения, проповедуя спасение милостью во Христе (Гал. 2:18). Это же слово используется во 2 Кор. 5:1, в отрывке, повидимому, имеющем отношение к надвигающемуся разрушению храма и заменой его духовным жилищем от Бога: «Когда земной наш дом... разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Всё это должно было указывать на переходный период между смертью Господа и окончательным завершением действия закона Моисеева. Так как Господь покончил с законом на кресте, это опять следует понимать как уступку консерватизму евреев.

24:3 *Когда же сидел Он* – Рисуется картина Господа, сидящего в одиночестве, а затем приступили к Нему ученики. Здесь опять проступает некоторая разобщённость между Господом и Его последователями. Матфей часто обращает внимание на позу, которую Господь занимает (13:1,2; 15:29; 22:44). Это характерно для очевидца, вспоминающего при описании язык жестов и телодвижений Господа.

Ученики – Марк (13:3) даёт строгое перечисление, приступивших к нему «наедине»; это были Пётр, Иаков, Иоанн и Андрей.

Приступили к Нему ученики наедине – См. ком. к :1 *Приступили*.

Признак – Ясно, что они ожидали появления одного особого признака, и *semeion* обычно предполагает чудодейственное происшествие. Вместо этого Господь назвал им несколько признаков, которые им следовало различить. Появление этих признаков в наше время не менее чудесно – чтобы такие подробные пророчества начали совершаться у нас перед глазами. Исполнение пророчества уже само по себе является чудом. Ученики повторяют вопрос фарисеев о том, когда наступит конец – почти теми же словами. Ученики, несомненно, находились под их влиянием (Луки 17:20 ср. с Марка 13:4).

Твоего пришествия – Нет никакого сомнения в том, что *parousia* используется в НЗ, как и в современной литературе, для выражения буквального, а не невидимого присутствия (напр., 1 Кор. 16:17; 2 Кор. 7:6; 10:10; Фил. 1:26; 2:12). Любое ‘пришествие’ Господа во время осуждения Иерусалима в 70 г.н.э. было в лучшем случае предвкушением Его конечного пришествия. Не стоит утверждать, что Он ‘пришёл’ невидимо или духовно. Слово *parousia* просто не несёт в себе такого понятия. Однако разрушение храма и Его ‘пришествие’ связаны; отсюда я заключаю, что Его пришествие было отложено и пророческая программа перенесена на более позднее время.

Кончины века – См. ком. к :2 *Разрушено*. Они воспринимали Его пришествие и разрушение храма происходящими одновременно. Нет никакого намёка на то, чтобы они воспринимали эти три исторических события в отдельности, и ответы Господа также не дают никакого повода к тому, чтобы воспринимать их как три хронологически различные события. Просто все они, включая и Господа, считали пришествие Господа и разрушение храма происходящими одновременно. Тот факт, что пришествие Господа не свершилось при разрушении храма, может означать только то, что божественная программа действий подверглась переработке. Ясно, что Господь ещё не вернулся во славе, как Он не вернулся и в 70 г.н.э. «Кончина века» использовалась Господом для описания последнего судного дня (Матф. 13:39,40; а также Дан. 12:4,7 LXX). Эта же фраза использована в 13:39,40,49, безусловно, в отношении второго пришествия Господа. В 70 году не свершилось разделение истинных и ложных верующих и наказание всех, относящихся к последним. Эта фраза встречается и в 28:20, где Господь посылает учеников Своих на великое задание благовествования, заверяя их, что Он с ними «до скончания века». Что может быть косвенным указанием на то, что кончина века находится в прямой зависимости от выполнения ими великого задания проповедования. Ученики не смогли выполнить этого задания, как из-за своего первоначального нежелания проповедовать язычникам, так и из-за скудости отклика на их работу. Так что кончина века, второе пришествие, ещё только ожидается – когда Евангелие Царствия действительно проповедовано будет по всей земле, тогда придёт конец (:14). Евр. 9:26 использует эту фразу в отношении ситуации первого столетия – «Он же однажды, к концу веков, явился». Кончина века могла настать тогда – но не настала. В Рим. 9:28 говорится о том, что Богу придётся в конце концов вмешаться для ускорения процесса – и Павел в контексте конечного отклика Израиля на Евангелий пишет: «Дело оканчивает (то же слово) и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле». И слово от корня «кончать» в оригинале встречается и в описании того, что кончается действие старого завета и с Израилем заключён будет новый завет (Евр. 8:8) – когда они откликнутся на Евангелие и примут этот новый завет. Так что решающими требованиями для «кончины века» является проповедование Евангелия по всей земле и отклик Израиля на него. И имеется немало свидетельств тому, что эти признаки близки к выполнению.

Господь не имел обыкновения давать прямых ответов на вопросы (в данном случае на вопрос «Когда...?»). Он давал ответ, который выливался в нечто более всеохватывающее, чем первоначально заданный вопрос (обратите внимание на Матф. 13:10,11; 15:2,3; Марка 10:4,5; Луки 17:20; Иоанна 3:4,5; 4:9,10; 6:28,29; 8:53,54; 11:8,9; 14:22,23). *Эта черта характерна для почти всех случаев записей ответа Господа на вопрос. Для*

учеников разрушение храма означало кончину века – это было бедствием. Они полагали, что в случае разрушения храма немедленно должно последовать пришествие Иисуса с Мессианским Царством. Их мышление ещё недостаточно отошло от их иудейской предыстории. Они задали один вопрос: «Когда это (разрушение храма) будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?» (Марка 13:4). Читая Матф. 24:4, может показаться, что они задали два вопроса: «Когда это будет? И какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Но из параллельной записи Марка ясно, что это фактически части одного и того же вопроса, относящегося к разрушению храма. Для учеников пришествие Христа, кончина века и разрушение храма относились к одному и тому же событию. Возможно, что Господь ответил на их вопрос, говоря о том, как произойдёт разрушение храма, но Его реальное пришествие и кончина века произойдёт позднее. Поэтому Его ответ относился к Его второму пришествию, хотя и в этот ответ входила ссылка на разрушение храма в 70 г.н.э. Как столь часто в Его ответах, Господь несколько по-другому обратился к этому вопросу. Они думали, что Его «пришествие» произойдёт во время разрушения храма, и потому спрашивали о признаках Его «пришествия». Но Христос показывает, что это неправильное предположение, что они «увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою» только после того, как будут выполнены все разнообразные признаки, которые Он описывал. Он определённо говорил: Да, храм будет разрушен и многие из признаков, которые Я вам даю, будут в некоторой степени относиться к этому времени; но разрушение храма не является признаком Моего пришествия. Запомните признаки, о которых Я вам говорю, и следите за их свершением: и *тогда* вы будете знать, когда ожидать Моего пришествия.

Когда ученики спрашивали: «Когда же это будет? И какой признак, когда это должно произойти?» (Луки 21:7), Господь не прервал этот разговор, говоря ‘Ну, фактически вам не дано этого знать, так что вопрос ваш неуместен’. Он назвал им то, чего они просили: признаки, по которым верные будут знать, «когда это должно произойти». Первичное исполнение всего этого было в том, что истинно верующие точно знали приближение кончины еврейского века в 70 г.н.э. – всё происходило точно по плану для тех, кто правильно понимали пророчества. Поэтому Иаков, Пётр и Павел могли с уверенностью учить, что «Судия стоит у дверей» (Иакова 5:9) и т.п. И, как видно, ситуация на подходе 70 г.н.э. была типичной для наших последних дней. Подобным образом, положение верного остатка в Вавилоне во времена реставрации являет собой ещё один тип событий последних дней. И у них тоже открылись глаза на пророческое слово, что позволило им ясно увидеть их положение и надвигающуюся реставрацию Израильского Царства. Ответ на вопрос «Когда же это будет?» был действительно дан прямо, предупреждая их бодрствовать и молиться, чтобы избежать всех будущих бедствий и предстать пред судом Сына Божия (Луки 21:7,36). Господь как будто добавлял мощное предостережение – как бы говоря ‘Не старайтесь судорожно примерять эти знаки к текущим событиям, не отвлекайтесь – главная ваша забота в том, чтобы выжить в эти последние дни, чтобы, представ предо Мною, вы были готовы жить или умереть за Меня’. А в ответ на вопрос, действительно ли Он Мессия, и действительно ли Он является исполнением пророчеств Ветхого Завета, Он призвал их к сохранению веры (Луки 7:21-23).

24:4 *Прельстил* – Это главная тема послания Господа в этой главе (:5,11,24). Павел читал пророчество о прельстителях как относящимся к прельстителям среди еkkлeсии, т.е. людям крещёным, сознательно соблазняющим большинство еkkлeсии. Он повторяет это своё утверждение, по крайней мере, три раза (Матф. 24:4 = Еф. 5:6; Кол. 2:8; 2 Фес. 2:3). Более поздние евангелисты повторяют этот призыв, используя те же слова греческого языка, предостерегая от обольщения плотской жизнью (1 Кор. 6:9; 15:33; Гал. 6:7; Иакова 1:16). И предостережения против «обольщающих вас» встречаются очень часто наряду с сетованиями о том, что многие верующие первого столетия действительно поддались обольщению (2 Тим. 3:13; Иакова 5:19; 2 Петра 2:15; 1 Иоанна 2:26; 3:7; Откр. 2:20). Откровение действительно полно предостережений и осуждения «дьявола», обольщающего народ Божий (то же слово в Откр. 12:9; 13:14; 18:23; 19:20; 20:3). Возможно, это одна из причин почему Елеонское пророчество не свершилось в 70 г.н.э. – на предостережение, предвещавшее пророчество, большинство не обратило внимания. «Берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение» (Луки 21:8) чрезвычайно часто цитируется позже в НЗ, относя это предостережение к необходимости не поддаваться заблуждению со стороны лжеучителей *внутри еkkлeсии* (1 Кор. 6:9,15,33; Гал. 6:17; 2 Тим. 3:13; и Матф. 24:4 = 1 Иоанна 3:7). Обольстители, о которых говорил Господь, не были просто лже-Мессиями в мире, но, по-видимому, одухотворённые братья, которые появятся внутри еkkлeсии.

24:5 *Придут под именем Моим* – Грядущий под именем Господним была формула, используемая в иудаизме для описания Мессии (21:9; 23:39). Лже-носители имени Иисуса Христа вряд ли могут ввести в заблуждение и убедить кого-либо. Маловероятно, чтобы они могли вызвать массовое отпадение людей от Господа. Поэтому следует предположить, что такие люди будут способны вызывать доверие или же окружающий их контекст будет способствовать придаче им большей привлекательности, чем они заслуживают. В Откровении говорится о ложных чудесах, творимых в последние дни. Возможно, взгляды на свершение пророчества станут столь догматичными, что будут считать, раз определённые вещи свершились, Христос *должен* прийти, располагая верующих к лёгкому обману. Этот сценарий тем легче мог бы исполниться, если принять учение, которое постулирует, что *parousia*, «пришествие Христа» будет как бы секретным, невидимым для мира и воспринимаемым лишь истинно верующими.

Многих прельстят – Читатель, который обращает внимание на детали, отметит значимое употребление местоимений в Елеонском пророчестве. «Вы», по-видимому, относится к верующему меньшинству, которое поймёт, будет подвергаться преследованиям, мучениям, убийствам, но поднимут головы и претерпят до конца. «Многие» (в гр. оригинале большинство) в еkkлeсии отпадут. Не менее четырёх раз Господь подчёркивает, что «многие» соблазняются, будут прельщены лжепророками, во многих охладет любовь (Матф. 24:5,10,11,12). Возможно, Он это связывал, по крайней мере в мыслях Своих, с прежним Своим высказыванием о том, что много будет званых, но мало избранных (Матф. 22:14). Разница между «многими / большинством» в еkkлeсии и меньшинством преследуемых верующих является темой притч, которые следуют как приложение к Елеонскому пророчеству.

Преследование народа Божиего Господь называл одним из виднейших признаков. И Он также подчёркивал, что отступничество в еkkлeсии будет вторым важнейшим признаком. Когда они задали Ему вопрос о признаках, у Марка 13:5 сказано, что Иисус начал с предупреждения беречься, «чтобы кто не прельстил вас». То, как евангелисты ссылаются на этот отрывок, показывает, что они видели эти обольщения исходящими не от сумасшедших лже-Мессий этого мира, а от лжеучителей *внутри еkkлeсии*, иногда поддерживаемых видимым обладанием Святого Духа (Еф. 5:6; 2 Фес. 2:3; Титу 1:10; 2 Иоанна 7). Состояние полного отступничества еkkлeсии было *первым* признаком, упомянутым Иисусом, согласно Марку 13:5.

Я Христос – Иосиф Флавий описывает период предшествовавший 70 г.н.э.: «Страна была полна грабителей, волшебников, лжепророков, лже-Мессий и самозванцев, прельщающих людей обещаниями великих событий» [*Antiquities* 20.10.13 5,6].

24:6 *Также услышите* – Гр. ‘дойдёт слух’. Драматический рост средств массовой коммуникации и коммуникации вообще означает, что все ‘услышат’ об этих вещах. И наше поколение, как никакое другое до сих пор, именно в такой ситуации. Мы также можем понять родственное слово (в гр. языке): «о военных слухах». У Луки 21:9 ещё добавлено «и смятениях», тревоге, расстройстве и растерянности. Отсюда и призыв – «не ужасайтесь» в сердце своём. У Луки 21:26 говорится о том, что люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную. Поэтому этот признак не столь крепко связан с распространением войн, как с опасениями людей о геополитической ситуации. И единственно наше поколение способно оказаться в этой ситуации. Отметьте, однако, что *вы* услышите эти вещи – а в это время Он говорил с приступившими к Нему учениками. Ясно, что пророчеству следовало исполниться при жизни учеников, но этого не случилось. Потому что божественная программа претерпела перестановку.

Не ужасайтесь – Это слово в оригинале используется помимо Елеонского пророчества только во 2 Фес. 2:2, где Павел предупреждает, чтобы верующие не колебались умом и не «смущались», будто уже «наступает день Христов», потому что прежде должно прийти отступление и должен открыться человек греха, сын погибели, сидящий в храме Божием. Это говорит о том, что пророчество 2 Фес. 2 должно исполниться в последние дни накануне явного пришествия Господа во славе, когда «Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» этого беззаконника (2 Фес. 2:8). Поэтому «день Христов» является видимым возвращением Господа, и поэтому также темой Елеонского пророчества. Поэтому Павел применяет эти выражения в отношении второго пришествия Христа. Но этого не случилось в 70 г.н.э. У Луки 21:11 читаем, что Господь говорил об «ужасных явлениях», происходящих в Израиле в последние дни. Во времена бедствий Израиль будет испытывать «ужас» (Левит 26:16), доводящий их до гибели (Втор. 32:24). Этот чрезвычайный уровень страха будет подобен страху Иакова пред Исавом – представляя конфронтацию с арабами в последние дни (Иер. 30: 5,7). Это состояние страха приведёт к тому, что многие евреи переселятся в Иерусалим, как это случилось во времена Вавилонского и ассирийского нашествий (Иер. 35:11). Иезекииль пророчествовал стенания и рыдания в это время, так как меч Божий наострён и вычищен

для заклания, и по слову Божию все князья Израиля «отданы будут под меч с народом Моим» (Иез. 21:12).

Надлежит всему тому быть / но это ещё не конец – Цитата из Дан. 2:28 LXX, как будто пророчество Дан. 2 могло исполниться во время разрушения храма в 70 г.н.э.. Здесь мы опять встречаемся с потенциальными свершениями пророчества, которые в действительности не имели места, хоть они и могли бы свершиться. В тексте значится «всему тому» быть, но Господь на этот момент разговора упомянул только о признаках озабоченности по поводу войн. Он использовал идентичную фразу в оригинале, предсказывая, что всё в системе Моисеевой должно исполниться в Его смерти на кресте (5:18). Те же слова читаем и в Иоанна 1:3: «Всё чрез Него начало быть» - определённо ссылка на исполнение закона Моисеева во Христе. «Древнее [система Моисеева] прошло, теперь [во Христе] всё новое» (2 Кор. 5:17 – по-гречески выражено теми же словами). Разрешался переходный период между системой Моисеевой и системой Христовой, который завершился при разрушении храма в 70 г.н.э., лишив людей возможности следования системе Моисеевой. Если эта интерпретация верна, то тогда Господь намекает на конец системы Моисеевой, разрушение храма, но это ещё не конец. Это опять указывает на то, что события 70 г.н.э. не были тем «концом», которое Господь имел в виду. «Конец» придёт только тогда, когда Евангелие Царствия будет проповедовано по всей вселенной (:14) и верующие будут подвергнуты преследованиям за имя Господа (Марка 13:13). Но опять, Господь имел в виду возможность того, что сами ученики «претерпят до конца» (10:22; 24:13). Конец мог прийти во время их жизни; но он не пришёл. Евангелие от Иоанна заменяет Елеонское пророчество беседой в верхней комнате, в которой Господь говорил о Его духовном присутствии в сердцах верующих чрез Утешителя. И эквивалентом «конца» в этой беседе, согласно Иоанну, читаем, что Господь «возлюбив Своих сущих в мире, *до конца* возлюбил их», отдав за них жизнь на кресте (Иоанна 13:1). И это не с целью приуменьшить реальность второго пришествия, а для создания контрастности с нацеленностью единственно на исполнение пророчества и буквального пришествия Христа. Как ни верно и ни чудесно это всё, сущность присутствия Господа в Его пребывании в сердцах духовно мыслящих верующих в Него, и «концом» является Его смерть ради нас, что в одном смысле является всем для нас вне зависимости от того, когда Он вернётся в буквальном смысле. Но опять же и Павел, подобно Господу, чувствовал, что «конец» мог прийти в первом столетии, потому что Он пишет о верующих как о достигших последних веков (1 Кор. 10:11), когда гнев Божий на Израиля был готов излиться до конца (1 Фес. 2:16). Также и в 1 Послании Петра 4:7 читаем «близок всему конец». *Конец* – Также и пророчество Дан. 9:26 могло бы тогда свершиться.

24:7 *Народ на народ* – Исполнение пророчества в первом столетии было маловероятным, потому что Pax Romana означал, что Римская империя всемогуща и такая ситуация просто не могла возникнуть. Ethnos – слово, обычно переводимое как «язычники». Картина народов и царств, восстающих друг на друга, просто не имела места в преддверии 70 г.н.э. – Римская империя в период Pax Romana просто не позволяла такой ситуации. И система мировых империй, которая распалась в 20 столетии, также не допускала до этого в недавние времена, особенно в районе вокруг

Израиля, или земли, обещанной Аврааму, которая находится в центре всех библейских пророчеств. Лишь в наше время это стало реальностью, особенно в арабском мире и среди народов, проживающих на территории, обещанной Аврааму. Разговор о восстании ныне на повестке дня среди них. Картина, однако, в проповедовании Евангелия по всей вселенной в это время (:14), и в преследовании верующих всеми этими народами (:9) и Иерусалиме, попираемом язычниками (Луки 21:24); несмотря на все их внутренние противоречия, все эти «народы» объединятся в конфедерацию под руководством Вавилона последних дней (Откр. 17:15; 18:3,23). Всеобщая картина в том, что проповедование Евангелия происходит в то время, когда народ встаёт на народ и в то же самое время преследует верующих. Сценарий этот разворачивается – но ещё не завершён в глобальном смысле. Но он находится в процессе ежедневного свершения среди народов, окружающих Израиль, которые преследуют христиан, восставая друг на друга, и притом им истово проповедуется Евангелие. Никогда ранее моя собственная миссионерская организация не получала столь значительных заявлений, свидетельствующих о заинтересованности мусульманских народов, окружающих Израиль, в значительной степени благодаря распространению интернета и растущему разочарованию в существующей социальной и религиозной ситуации. Соберутся пред Господом все народы (25:32), и люди из всех племён и колен, и народов и языков будут спасены (Откр. 5:9; 7:9), – в подтверждение того, что Евангелие действительно будет распространено по всей вселенной перед возвращением Господа. Оно должно, по крайней мере, быть «провозглашено» им всем, делая людей ответственными пред судом (:14); «полное число язычников» должно «войти» к Христу пред концом и покаянием Израиля (Рим. 11:25). Господь послал учеников научить «все народы» (28:19 – то же слово), что косвенно указывает, что они не смогли донести Евангелие до всех, и потому задуманный сценарий не воплотился в жизнь в первом столетии, как было задумано. У Луки 21:25 говорится, что будут «на земле [обещанной Аврааму] уныние народов и недоумение», заставляя предполагать, что ситуация среди языческих народов, живущих на земле, обещанной Аврааму, находится в центре внимания этого пророчества. Также говорится о том, что в Иерусалиме находились люди набожные из всякого народа под небом. (Деяния 2:5) – и список народов во второй главе Деяний соответствует мусульманским народам, населяющим Ближний Восток сегодня. Мы можем отметить, что обещание, данное Богом Аврааму, что Он сделает его «отцом множества народов», было выполнено в буквальном смысле, ибо Авраам является предком арабских народов, живущих на обещанной ему земле (Рим. 4:17). И именно эти народы заявили о своём желании забрать Иерусалим из рук евреев, как об этом говорится в Евангелии от Луки 21:24.

Царство на царство – Похоже, что 'Вавилон' последних дней достигнет политического и военного превосходства в арабском мире. Десять народов / рогов / лидеров, которые живут в земле, обещанной Аврааму – «князья земли» - передадут силы свои Вавилону, буквально и политическими манёврами, и эта система затем вторгнется в Израиль. Ненавидящие блудницу десять рогов дают понять, что во всё время существования системы зверя в ней будут происходить непрекращающиеся внутри-арабские трения. «Восстанет народ на народ, и царство на царство» (Матф. 24:7) – признак последних дней. В контексте 70 г.н.э. это относилось к трениям среди семитских народностей, окружавшим Израиль; и слова Господа, несомненно, являются ссылкой на 2 Пар. 15:6,

где эта фраза используется, говоря о внутри-арабских разногласиях. С приходом Господа их хрупкий союз распадется, ненавидящие блудницу рога уничтожат её. Они дают свою силу зверю лишь на «один час». Похоже, что Даниил имеет в виду завет, который затем нарушен во времена Антихриста последних дней. Гнев Господа особенно разгорится против Навуходоносора последних дней, руководящего вторжением. Будущий правитель Вавилона, по примеру Саддама Хуссейна, будет мнить себя Навуходоносором. Исаия и Михей называют захватчика последних дней «Ассуром» (Исаии 10:5; 14:25; 30:31; Михей 5:1-6). Это заставляет предположить, что руководить вторжением будет князь родом из Ассирии / Ирака, как читаем у Иез. 38:2. Дан. 8:24,25 предлагает нам видеть то же самое - 'царя наглого и искусного в коварстве' родом из северного Ирака / северного Ирана.

Глады – Большой голод был в Израиле в дни Илии, когда Бог заключил небо на три года и шесть месяцев, стремясь призвать Израиль к покаянию и отклику на призыв Илии (Луки 4:25). Так произойдёт и в последние три с половиной года бедствий. Именно голод заставил и блудного сына покаяться и вернуться к Отцу (Луки 15:14,17), явный прототип раскаяния Израиля. И, возможно, величайшим прототипом их раскаяния является приход братьев Иосифа на поклон к Нему; и это также было вызвано голодом в районе, граничащем с Израилем (Деяния 7:11). Все бедствия, предвещающие возвращение Господа имеют целью вызвать покаяние Израиля, которое является главным условием Его второго пришествия. И в преддверии 70 г.н.э. был также большой голод (Деяния 11:28: «по всей вселенной будет великий голод»); что опять же говорит о том, что признаки, зависящие от вмешательства Бога, были исполнены в первом столетии, но не были исполнены признаки, зависящие от Израиля и верующих. Таков был их выбор. Поэтому второе пришествие было отсрочено. «При кесаре Клавдии (41-54 г.н.э.) были четыре сезона гладов. В четвёртом году его правления голод в Иудее был столь суровым, что пища стоила невероятных денег, и множество людей погибло. Землетрясения происходили как во время правления Калигулы, так и во время правления Клавдия». [R.C. Sprout, *The Last Days According to Jesus* (Grand Rapids, MI, 2000: Baker Books) p.36]. Павел ободряет своих читателей первого века, что голод и прочие элементы Елеонского пророчества не отлучат верующих от любви Божией – как будто он ожидал исполнения этих признаков при их жизни (Рим. 8:35). Печати шестой главы Откровения полны ссылок на Елеонские пророчества, как будто все они могли бы исполниться в первом столетии (В Откр. 6:8 прямо говорится о «голоде»). Голод может скорее, чем когда-либо ранее, наступить в нашем современном мире, так как большинство стран зависят от ввозимой пищи; и это особо актуально в районе вокруг Израиля, где климат не даёт возможности обеспечить пропитанием сравнительно большие массы населения без помощи ввоза его. Этим объясняется то, как возможно, что в один день придёт голод (Откр. 18:8). Это было бы невозможно в древнем мире, где для наступления голода требовался длительный период времени. Точно так же как Израиль первоначально испытывал первые бедствия, павшие на Египет, так может быть, что наказания, налагаемые на [арабский?] мир в самом конце, на первом этапе воздействуют и на Израиль и приведут их к покаянию.

Землетрясения - Как было и во время распятия (27:54), ещё одна причина думать, что бедствия последних дней дадут возможность Израилю идентифицироваться со

страданиями распятого ими Мессии. Землетрясения опять же значатся в печатях Откр. 6:12; и в осуждении врагов Израиля в Откр. 11:13,19; 16:18. Опять же, похоже на то, что Израиль первоначально испытает на себе испытания, предназначенные врагам его, точно так же, как это было в преддверии их пасхального избавления от Египта, что также является предзнаменованием их конечного спасения. Нация смоквы – Израиль – будет потрясена сильным ветром (Откр. 6:13), и слово «потрясаема» есть составная часть слова землетрясения. Незрелые смоквы падут со смоковницы в результате землетрясения.

По местам – В греческом тексте нет никакого намёка на то, что землетрясения произойдут в различных местах вселенной, где ранее они не были известны. Но, возможно, здесь интенсивное множественное число – одно значимое место. То же слово использовано в 15 стихе, говоря о «святом месте». Ходят слухи, что землетрясение произошло как раз вокруг местоположения храма в 70 г.н.э. Так как храмовая гора является яблоком раздора между Израилем и его арабскими соседями, землетрясение, расщепляющее гору, было бы как раз к месту. И это было бы непосредственно связано с пророчеством Захарии 14, которое предсказывало раздвоение горы во время возвращения Христа. Однако Господь говорит об этом как о признаке Его прихода, а не о том, что это случится во время Его прихода. Это может быть примером крушения привычного нам понятия времени во время Его второго пришествия; признак в сущности и будет Его приходом. Или же может быть, что события, описанные в Елеонском пророчестве, произойдут все в очень краткий период времени. Днями, а не годами и десятками лет [как полагают те, кто стремятся связать пророчества с событиями, происходящими в мире теперь]. У Марка 13:8 и Луки 21:11 мы тоже читаем о землетрясениях «по местам», что может означать ‘вокруг’ – землетрясения вокруг святого места могут тогда быть знамением землетрясения под Святым Местом, что произойдёт, когда Христос вернётся. В Деяниях 6:13,14 враги Стефана исказили его пересказ Елеонского пророчества, якобы означающий, что Христос разрушит «святое место».

24:8 *Начало болезней* – В оригинале теми же словами описываются страдания Господа, которые прекратились с Его воскресением (Деяния 2:24) – ещё один намёк на то, что бедствия предназначены для того, чтобы те, кто претерпят всё, идентифицировались бы со страданиями Господа и тем самым разделили с Ним и Его воскресение. Так что в страдания / болезни заложено положительное начало. Они не являются лишь средством обрушить долго сдерживаемый гнев Божий на этот мир. Это же выражение оригинального текста используется и в 1 Фес. 5:3 в разделе полном аллюзий на Елеонское пророчество: «Когда будут говорить: «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут». Это наводит на мысль, что различные испытания и страдания, только что перечисленные Господом, нагрянут внезапно – не описываются десятки лет бедствий, ведущих к Его возвращению. Скорее всего поэтому имеется в виду внезапная ситуация, образующаяся во время «мира и безопасности». Поэтому это могут быть описания дней, а не десятилетий. В Елеонском пророчестве Господь говорит о возможности убежать в горы, но они не убегут – потому что они не повинуются Его учению. Сравнение с родовыми муками укрепляет отождествление терпящих бедствия с распятием Христа и

их рождением заново подобно Его воскресению. Но для этих людей родовые муки трагичны, так как они ведут к смерти, а не к воскресению к новой жизни. См. ком. к :9 *Мучения*.

Господь, несомненно, ссылается на принятое раввинами выражение «муки рождения Мессии», которое они использовали в описании травматической ситуации в Израиле, предшествующей появлению Мессии. Еврейская публика первоначально надеялась на то, что Иисус является Мессией, и они ощущали свою ситуацию действительно как муки рождения Мессии. Но Господь говорит, что этому ещё только предстоит быть. Так как Он не вернулся в 70 г.н.э., то нам опять следует понимать это как ссылку на ситуацию в *Израиле*, которая приводит к открытому проявлению Мессии.

Нам часто трудно бывает понять, какие стихи относятся к 70 г.н.э. и какие к последним дням. Я уже говорил, что настаивать на таком различии неразумно, потому что всё пророчество было условным пророчеством, которое начало исполняться в 70 г.н.э., но конечное исполнение которого было перенесено. Однако можно возразить, что Матф. 24:8-22 относится к вводным событиям 70 г.н.э.: а первые семь стихов и Матф. 24:23 и последующие стихи относятся к событиям, как последних дней, так и 70 г.н.э.

24:9 *Предавать вас* – Точно так же, как и Господь был ‘предан’ [то же слово в 10:4; 20:18,19; 26:2,15,16,21,23,24,25,45,46,48; 27:3,4; 17:22 «Сын Человеческий предан будет»] евреям и ‘предан’ язычникам [то же слово в 27:18,26,2 «предали Его Понтию Пилату»] на мучения и смерть – и тем самым на воскресение. Здесь опять же попытка отождествления тех, кто претерпевает эти вещи, с Ним и Его временем страданий. И они будут преданы как евреям, так и язычникам – в синагоги [евреям; 10:17; Луки 21:12] и тюрьмы, правителям и царям [язычникам; Луки 21:12; Марка 13:9]. Марк добавляет «вас будут предавать в судилища и бить в синагогах».

Господь определённо имел в виду, что Его слова исполнятся в первом столетии, но как мы видели, не все признаки исполнились в первом столетии, и *parousia* Господа не произошло, когда храм был разрушен. Так что исполнение перенесённого преследования учеников нам следует ожидать в последние дни.

Мучения – То же слово «великая скорбь» (:21,29). Господь обращался к ученикам, однако их мучения не совсем совпадали с представленной здесь картиной, их страдания совпали с тем временем, когда Иерусалим был окружён армиями. Ясно, что предполагаемая программа была отсрочена. Елеонскому пророчеству в Евангелии от Иоанна соответствует разговор с учениками в горнице, и ту же мысль, что и в 8 стихе (в оригинале говорится о мучениях при родах), находим и там, также и слово «скорбь». «Женщина, когда рождает, терпит *скорбь*... В мире будете иметь *скорбь*» (Иоанна 16:21,33). Похоже, что Господь говорит, как будто такая судьба ожидает всех истинных Его последователей. Но точно так же, как Его мучения и скорбь завершились Его победоносным воскресением, так будет и со всеми, кто в Нём. Иоанн использует слова, встречающиеся в Елеонском пророчестве, относя их к страданиям верующих всех веков. Это определённо сделано осознанно в ответ на тот факт, что исполнение Елеонского пророчества было перенесено. И мы опять находим, что мысль о ‘мучениях’ связана со страданиями Господа. Его ярчайший прототип, Иосиф, ‘скорбел’ (Деяния 7:10), так же

как ‘скорбели’ и братья его, что привело их к покаянию и признанию, как недостойно они обошлись с Иосифом / Иисусом (Деяния 7:11, то же слово). Использование того же слова Стефаном, говоря о скорби как Иосифа, так и его братьев, определённо должно было дать понять Израилю, что их скорбь должна была научить их, что они сотворили с Иисусом и тем самым отождествиться с Ним и покаяться. Это и является целью бедствий Израиля последних дней, как об этом сказано в Елеонском пророчестве, и также причина того, что этим мучениям подвержен и новый Израиль – чтобы помочь им отождествиться с нашим распятым Господом. То же слово использовано и в Рим. 8:35: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» Здесь Павел перечисляет все виды бедствий, упомянутые в Елеонском пророчестве, и заверяет своих читателей первого века, что они не отлучат их от любви Божией – он явно предполагал, что пророчество исполнится в первом веке. Подобным образом Господь предвидел возможность испытания «великой скорби» церковью первого века (Откр. 2:22), и Он использует то же слово «великой скорби», описывая переживания тех еврейских христиан, которые в конечном итоге будут спасены (Откр. 7:14).

Убивать вас – «Некоторых из вас умертвят... но и волос с головы вашей не пропадёт» (Луки 21:16,18) – с этим можно смириться, осознав, как чудодейственно сохранены были ученики первого столетия для воодушевления и координации остального тела Христова. Возможно подобная группа старейшин («двое свидетелей»?) сохранится также и в последние дни. Слово *apokteino*, ‘убивать’, часто используется в Евангелиях и почти всегда в отношении убийства Господа Иисуса. Здесь опять же намёк на то, что страдания периода бедствий нацелены на отождествление со страданиями Господа Иисуса. В Евангелии от Иоанна разговор в горнице передаёт суть Елеонского пророчества. Слово убивать здесь используется, говоря о том, как верующих будут изгонять из синагог [противостояние синагог особо отмечено в Елеонском пророчестве] и «всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Иоанна 16:2). Только религиозная ненависть может объяснить смертельную ненависть, о которой мы здесь читаем – преследование на основе убеждения, что тем самым они служат Богу. Так что в последние дни мы можем испытать преследования, зиждящиеся на религиозной основе. С крушением светского христианства и глубокой приверженности религии большей части современного мира, единственной религией, скорее всего готовой выполнять эту функцию, является ислам – и есть достаточно свидетельств тому, что на их повестке дня, несомненно, всемирное преследование евреев и веры, коренящейся в еврействе, что уже сейчас обрушивается на нас.

Ненавидимы всеми народами – Но Евангелие тогда будет проповедовано «во всех народах» (Марка 13:10). Похоже, что преследования приведут к проповедованию, возможно, в результате широко разрекламированных судебных процессов. Если Евангелие будет проповедовано во всех народах, тогда этому не обязательно случиться.

За имя Моё – Эта фраза редко встречается где-либо помимо Елеонского пророчества; ещё один раз она произносится в разговоре в горнице, являющемся параллельным Елеонскому пророчеству, как запечатлено в синоптических евангелиях. Здесь мы опять читаем, что верующих будут ненавидеть «за имя Моё» (Иоанна 15:18,21). Но в 15 главе

Евангелия от Иоанна Господь как бы бросает эти слова не только двенадцати, но и всем, кто в Нём; так как Он мыслит, что отношение мира к Нему будет их отношением к нам, и все в Нём будут страдать, как и Он. Мы опять же можем заключить, что Иоанн в последнем из Евангелиев несколько подправляет акцент Елеонского пророчества, зная, что оно переструктурировано и не увидит полного своего исполнения в раннем приходе Христа в первом столетии.

Вас будут... бить в синагогах (Марка 13:9). Господь предсказывал, что Его людей изгонят из синагог (Иоанна 16:2), как будто Его устраивало то, что христианство оставалось сектой иудаизма вплоть до того времени, когда иудаизм откажется мириться с этим. Его предсказание о том, что Его людей будут бить в синагогах (Марка 13:9) косвенно указывает на то, что они всё ещё будут членами синагоги, потому что синагоги имели право наказывать только собственных прихожан, но не людей вообще. Господь не боялся вины по ассоциации с неправильными религиозными взглядами в иудаизме.

У Марка 13:9 читаем: «И перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними». Может, мысль в том, что публичный процесс за нашу веру будет хорошим публичным свидетельством. Или, может быть, это свидетельство в нашу пользу перед Небесным троном, где наши ситуации как бы разыгрываются пред Господом. Нам остаётся гадать, как именно будет проходить это свидетельство (Марка 13:9). Тяжело прийти к какому-либо другому заключению, как только то, что это относится к тому, как слова нашей проповеди будут процитированы слушателям в судный день. Попутно это является доказательством того, что слушание слова Евангелия делает человека ответственным в последний судный день. Но в нашем контексте, я хочу сказать, что наши слова проповедования в этой жизни будут процитированы тем, кто их слышали, в судный день. Дело просто в том, что наши слова не забываются. Они, в той или иной форме, будут процитированы в последний день. Мы вроде бы можем говорить и думать, как мы хотим в этой жизни. И мы это действительно можем делать; но все эти вещи в конце концов всплывут в последний день.

У Луки 21:13, когда читаем о преследовании верующих, то там сказано: «будет же это вам для свидетельства». Возможно, Ангелы дадут положительное свидетельство об истинном верующем в суде Небесном. И в судный день эти вещи будут 'проиграны' пред ними как свидетельство об их верности. Или может быть то, как мы откликаемся на наши испытания во время бедствий, определит нашу судьбу в последний день суда. Это будет свидетельством в нашу пользу в судный день. В виду этого «положите себе на сердце» полагаться на Бога в свидетельстве вашем (Луки 21:14). «Терпением вашим (во время бедствия) спасайте души ваши» (Луки 21:19). В преддверии бедствий «бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого» (Луки 21:36). Пётр описывает бедствия верующих в преддверии 70 г.н.э. (и поэтому также и последних дней) как суд над домом Божиим, в котором и «праведник едва спасётся» (1 Петра 4:17,18). Это заставляет думать, что последнее поколение верующих спасётся только благодаря их отклику на обрушившиеся на них бедствия; но и тогда лишь еле-еле / чудом. Лот в Содоме и притча о девах, среди всех прочих, намекают на то, что последнее поколение верующих будет очень слабым.

В этот момент у Луки 21:15 читаем: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить, ни противостоять все, противящиеся вам». Это аллюзия на Исход 4:12, где Бог говорит Моисею во время преследований народа Божиего египтянами: «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорить». Это преследование ведёт к усиленным молитвам Богу, в результате чего страдающие святые спасаются во время Пасхи после особо тяжёлого периода бедствий для окружающего мира в результате казней. После этого спасения народ Божий отправился в пустыню и был провозглашён Царством Божиим. Мы ранее уже показывали, как все эти события представляют собой примечательное пророчество последних дней. Этот стих также наводит на мысль, что дары Святого Духа могут быть даны некоторым в служении Илии для дачи ими более мощного свидетельства (как в Откр. 11:6). Тот факт, что их даёт Христос лично, вроде указывает на то, что на этом этапе Христос уже вернулся. Снова и снова мы видим, что пророчества событий последних дней неясны в отношении того, происходят ли они уже по возвращению Христа или же они лишь предвещают Его возвращение. Так как нам не дано знать точное время возвращения Христа, это и понятно. Подобным образом и Иоиль пророчествует об излиянии Духа на всякую плоть, «прежде нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Иоиль 2:31). Малахия определённо ссылается на этот отрывок, пророчествуя о служении Илии пророка «пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Мал. 4:5). Это говорит о том, что три с половиной года служения Илии последних дней (Иаков 5:17) будут сопровождаться дарами Духа и совпадут с временами бедствий. Отметим, что дары были даны «пред наступлением дня Господня» и в 70 г.н.э. Возможно, что из-за того, что Илия обладал дарами Духа, лжеучители в еkkлeсии в конце также заявят об обладании ими (Матф. 24:24), и столь убедительно, что все, за исключением избранных, попадутся на эту удочку. Однако следует подчеркнуть, что отличительным признаком этих даров является их очевидность и предельная ясность (ср. с Деяния 4:16); когда это произойдёт в последние дни, не останется ни капли сомнения.

24:10 *Соблазняются многие* – ‘Преткнуться’ в библейском смысле говорится о тех, кто были верующими. Это ясно из того, как Господь использует это слово в притче о сеятеле (13:21, то же слово). Большинство (гр.) преткнётся с пути во времена бедствий последних дней. Такое испытание веры совершенно логично для того поколения – потому что те, кто живы во время прихода Господа, будут единственным поколением, которые в действительности никогда не умрут. Поэтому им и требуется особо острое испытание веры; и большинство не выдержит этого испытания и преткнётся с пути. Последующие слова о предательстве заставляют предположить, что претыкающиеся будут подобны Иуде, который предал Господа – а он был среди верующих. Это очень печальная картина, но мы не должны лишать слов Господа их веса и достаточно ясного значения. Сегодняшний уют церковного окружения просто не будет таким же в самые последние дни пред возвращением Господа. Разговор в горнице в этом смысле опять же связан с Елеонским пророчеством, потому что Господь говорит, что Он предостерегает Своих последователей заранее, что они подвергнутся преследованиям и изгнанию из синагог, и Он именно потому предупреждает их заранее, чтобы они не соблазнились (Иоанна 16:1). Елеонское пророчество, воспринятое со всей серьёзностью, не является просто предсказанием будущих событий, цель его скорее в том, чтобы предотвратить

преткновение верующих, когда они столкнутся с тем, что все подробности пророчества вдруг начинают исполняться в последние дни.

Друг друга будут предавать – Опять же, завершающие страдания Господа Иисуса испытает на себе как природный, так и духовный Израиль. В книге Михея 7:2-9 даётся ясное пророчество страданий Господа. И вмурованы в него слова, которые цитируются у Луки 21:16 и Матф. 10:36 в отношении бедствий верующих в последние дни: «Сын позорит отца... враги человеку – домашние его». Подобным образом некоторые пророчества страданий Израиля в последние дни даются в том же контексте, как страдания Христа. К примеру, Михея 5:1: «...обложили нас осадой, тростью будут бить по ланите судью Израилева (Христа)». Примером связи будущих страданий Израиля и страданий Христа, может служить также вся пятая глава книги Амоса.

Возненавидят друг друга – То же слово, которое только что было использовано в предыдущем стихе, что верующие будут «ненавидимы всеми народами» (:9). Дух и религиозные установки мира будут приняты некоторыми верующими, в результате чего они обратятся против братьев своих. Это соответствует только что прозвучавшим словам о предательстве, наряду со ссылкой на Иуду, одного из двенадцати. Также и «лжепророки» (:11) указывают на тех, кто внутри содружества верующих выдвигают совершенно иную повестку дня.

ОТСТУПЛЕНИЕ: Беседа в горнице (Иоанна 14:16) и Елеонское пророчество

Беседа в горнице (Иоанна 14-16)	Елеонское пророчество
Иоанна 13:1 – смерть Христа	«Конец» Матф. 24:6 – приход Христа
Муки рождения – страдания Христа и верующего в жизни. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь... В мире будете иметь скорбь» (Иоанна 16:21,33).	Начало болезней (Матф. 24:8) – боли и страдания дней скорби.
«Всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу» (Иоанна 16:2).	«Тогда будут ... убивать вас» (Матф. 24:9).
Верующих будут ненавидеть «за имя Моё», лишь потому что они во Христе; это неизбежное испытание в нашей жизни (Иоанна 15:18,21)	«Вы будете ненавидимы... за имя Моё» (Матф. 24:9).
Изгонят вас из синагог (Иоанна 16:2)	Вас будут бить в синагогах (Марка 13:9)
Чтобы вы не соблазнились (Иоанна 16:1)	Тогда соблазнятся многие (Матф. 24:10)
<i>Ниротено</i> [«терпеть»] – это форма <i>тепо</i> , слово, которое Господь неоднократно	Претерпеть до конца (Матф. 24:13 – <i>Ниротено</i>)

употребляет во время беседы в горнице в значении пребывания в Нём. Здесь опять же похоже, что Иоанн заменил призыв Елеонского пророчества претерпеть до конца периода бедствий призывом верующим претерпеть, пребывая в Нём до конца жизни. Бедствие приписывается всей жизни в христианстве.	
«Да не смущается сердце ваше» (Иоанна 14:1)... «и да не устрашается» (Иоанна 14:27)	«Люди будут издыхать от страха» (Луки 21:26)... «Смотрите, не ужасайтесь» (Матф. 24:6)
«Приду опять и возьму вас к Себе» (Иоанна 14:3); контекст требует, чтобы Его 'приход опять' был воскресением Христа. Потому что Он объясняет, что Он идёт на смерть, но придёт опять оттуда. Его воскресение фактически было Его 'приходом опять'.	Второе пришествие Христа и собрание верующих к Нему Ангелами (Матф. 24:30,31).
«Я сказал вам о том прежде нежели сбылось» (Иоанна 14:29).	«Вот, Я наперёд сказал вам» (Матф. 24:25)
Всякая ветвь, не приносящая плода, 'отсекается' (Иоанна 15:2)	То же слово используется, говоря об 'истреблении' всех нечестивых (Матф. 24:39)
Как ветвь виноградной лозы [символ Израиля], которая должна приносить плод (Иоанна 15:4); духовный плод духовного Израиля	Мягкие ветви смоковницы [символ Израиля], которые должны приносить плод перед возвращением Христа (Матф. 24:32); духовный плод природного Израиля
'Собрание' ветвей (Иоанна 15:6)	Собрание ответственных в судный день (Матф. 24:31) и орлов к трупу (Матф. 24:28)
Отец прославится принесением духовного плода в этой жизни – а не просто физическим приходом Христа во славе (Иоанна 15:8)	Христос, грядущий на облаках небесных с силою и славою великою – т.е., славою Отца (Матф. 24:31)
«Да любите [агаре] друг друга» (Иоанна 15:17)	Во многих охладает любовь (Матф. 24:12)
Мир возненавидит вас, если вы во Христе (Иоанна 15:18). «Я	«Вы будете ненавидимы всеми народами» (Матф. 24:9)

избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Иоанна 15:19). Ученики уже испытывали период бедствий, который испытают все во Христе во время жизни своей.	
«Будут гнать и вас» (Иоанна 15:20) – не только в период бедствий, но и в жизни, потому что «гнали» Христа, а мы в Нём и разделяем Его судьбу	То же слово и у Луки 21:12: «И будут гнать вас» в конечный период бедствий.
«Вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Иоанна 15:27). Их свидетельство будет не только в период бедствий – верующие должны свидетельствовать во все времена, исходя из своего личного опыта с Иисусом.	Во времена бедствий Евангелие Царствия будет проповедовано во свидетельство (то же слово) всем народам (Матф. 24:14)
«Будущее возвестит вам» (Иоанна 16:13). Утешитель, дух Христа, Его личное присутствие внутри верующего, возвестит им приход Христа – а не стремление согласовать текущие события с Елеонским пророчеством. Это будет равнозначно восходу утренней звезды в сердцах верующих (2 Петра 1:19).	Буквальный ‘приход’ Христа (Матф. 24:30,42,44,46,48 то же слово), возвещаемый исполнением признаков в мире / Израиле.
«Он прославит Меня» (Иоанна 16:14). Славу Господа Иисуса при Его возвращении можно испытать и в преображённой жизни сегодня.	Сын Человеческий, грядущий на облаках небесных с силою и славою великою (Матф. 24:30)
«Вы восплачете и возрыдаете» (Иоанна 16:20)	«Восплачутся все племена земные»(Матф. 24:30)
«В мире будете иметь скорбь» (Иоанна 16:33) – нам предстоят бедствия в нашей жизни.	Скорби конечного периода испытаний (Матф. 24:9,21,29 то же слово три раза)
Утешитель, присутствие Иисуса в сердцах верующих, будет равносильно Его личному присутствию. Он придёт или будет послан Отцом (Иоанна 15:26), как и Христос во второе пришествие Своё.	Когда потенциальный, в первом столетии намечавшийся приход Христа был перенесён, Иоанн не хотел, чтобы верующие пали духом. Поэтому он говорит, что чрез Утешителя, Господь в духе в сущности с нами. В этом учении

	крайне нуждаются те, кто видят всю свою жизнь в изучении библейских пророчеств и в надежде на приход Господа при жизни их, нередко не ощущая Иисуса в качестве реальности их жизни, погружившись в христианство без Христа, так как в их представлении Он далеко и Его нет. Ошибки в интерпретации и разочарования могут убить веру. Но они упустили из виду сущность – что Христос уже ‘пришёл’ к нам чрез Утешителя. Беседа в горнице проходила, возможно, через 24 часа после Елеонского пророчества. Господь определённо хотел, чтобы она явилась разъяснением и развитием Елеонского пророчества. Он как бы говорил: ‘То, что Я вам говорил на горе, может действительно произойти, хотя при наличии некоторых условий; но сущность сказанного Мною там, в личном духовном смысле, верна для вас во все времена’. Однако беседа в горнице была передана в письменной форме только Иоанном, по вдохновению, несколько позже Елеонского пророчества, уже после того, как стало ясно, что пришествие Христа перенесено.
--	--

24:11 *Лжепророки* – Сравнение 11 и 24 стихов заставляет думать, что ожидаются два определённых периода деятельности лжепророков – в начале гонений, и затем непосредственно перед возвращением Христа. Эта последняя группа доказывает, что второе пришествие Христа уже произошло в некой не буквальной форме. Так что 27 стих, где говорится о явном приходе Христа, опровергает их версию. Эти люди подошли бы под описание Петром некоторых членов еkkлeсии последних дней говорящих «Где обетование пришествия Его?» (2 Петра 3:4). Слова этих лжепророков заставляют думать, что они появляются внутри сообщества верующих последних дней (см. ком. к :10). «Многие», которых они вводят в заблуждение, предположительно являются теми же

«многими», которые отвращаются от веры (:10). Лжепророки наших дней вряд ли могут быть убедительными. Если же эти лжепророки имеют видимый доступ к дарам Святого Духа и претендуют на свершение чудес, как явствует из отрывков Откровения, это увеличивает их убедительность. Именно этот признак исполнился в первом столетии, так как «много лжепророков появилось в мире» (1 Иоанна 4:1).

Восстанут – Ссылка на LXX Иер. 29:15, где мы читаем о возникновении лжепророков среди Израиля в пору их бытности в Вавилоне. Весть этих лжепророков была в том, что Иуда будет спасён из Вавилона без покаяния, и что на практике не требуется духовного отделения от Вавилона. Это и будет точный контекст лжепророков в Израиле последних дней.

Прельстят многих – Лжепророки и Ветхого и Нового Заветов были связаны с безнравственностью, или, по крайней мере, с лёгкой плотской ‘духовностью’. При наличии суровых гонений и смертных приговоров за истинную веру во Христа окружающая среда будет готова рождать таких лжепророков; и лжепророкам верят, потому что люди хотят верить такой весте. Четыре раза Господь повторяет это предостережение от прельщения, используя одно и то же слово (:4,5,11,24). Слова об обольщении и ‘лжепророки’ опять встречаются в Откровении, и опять в контексте последних дней (Откр. 12:9; 13:14; 18:23; 19:20). Источником обольщения является Вавилон, союз анти-израильских и анти христианских сил вокруг Израиля последних дней.

24:12 *Умножения беззакония* – В книге Даниила 12:10 читаем: «Нечестивые же будут поступать нечестиво». Это язык последних дней, описание ситуации незадолго перед воскресением Даниила. Поэтому это не могло иметь столь обширного свершения в период перед 70 г.н.э. Так, «по причине умножения беззакония (внутри еkkлeсии?), во многих охладает любовь». Ложные духовные установки будут распространяться подобно инфекции в последние дни. Так что старейшинам еkkлeсий следует избегать тенденции быть излишне суровыми с верным остатком, сидящим за столом с элементами еkkлeсии не готовыми к приходу Господа. Во 2 послании Фес. 2:7,8 используется то же слово в отношении того, что «тайна [в греческом яз. это определённо религиозный термин] беззакония уже в действии», т.е. она уже набирала силу в первом столетии, подводя к открытию «беззаконника»; здесь опять мы видим готовящуюся возможность совершения пророчества в первом столетии, которое всё же не получило полного исполнения. «Умножения» является переводом слова *plethos*, часто переводимого как «множество». Мысль в том, что из-за беззакония, нечестивости масс, *во многих верующих* охладает любовь. Они окажутся под влиянием беззаконий окружающего их большинства; церковь уподобится миру. И имеется немало свидетельств тому, что это уже происходит.

Любовь – Любовь – *agape* – большинства верующих последних дней охладает, и в то же время люди всех народностей слушают и принимают Евангелие. Не означает ли это, что в установленных содружествах верующих *agape* охладевает, а истинный огонь Истины распространяется среди новых обращённых во время великих бедствий, как об этом

говорится в Откр. 7? Похоже, что притчи в Евангелии от Матфея 25 относятся именно к состоянию верующих последних дней, и там говорится об избииении сослуживцев своих.

Охладеет – Родственное слово употребляется в Откр. 3:15,16, говоря о том, что любовь ранних верующих стала чуть тёплой, хоть и не совсем охладела. Здесь опять намёк на то, что Елеонское пророчество было близко к исполнению – но не свершилось.

24:13 *Претерпевший же до конца* – Мысль о претерпении до конца и спасении соответствует духу борьбы Господа на кресте (Евр. 12:2,3 то же слово). Мы опять видим, что страдания последних дней создают возможность верующим сострадать Христу во время Его распятия. *Ниротено* [«терпеть»] – это форма *тено*, слово, которое Господь часто употребляет во время беседы в горнице в значении «пребывания» в Нём. Здесь похоже, что Иоанн опять заменил призыв Елеонского пророчества претерпеть до конца периода бедствий призывом верующим пребывать / оставаться во Христе до конца жизни своей. 'Претерпеть до конца' соответствует *agape* – любви, которая не охладевает; истинное претерпение в пребывании в неблагодарной жизни любви посреди большинства верующих, сошедших с пути к Царствию. В этом-то и вся трудность.

Конца – Конец периода бедствий описан теми же словами, как и смерть Господа на кресте является «концом» (26:58; Луки 22:37; Иоанна 13:1). И опять мы видим, что претерпение бедствий предназначены для создания тождественности со страданиями Господа на кресте. В 1 послании Фес. 2:16 говорится о приближении на Израиль гнева «до конца», как будто «конец» мог прийти в первом столетии. У Петра ясно сказано: «Близок всему конец» (1 Петра 4:7). Мы постоянно видим указания на то, что могло бы случиться – но всё же не случилось. Но так это и произойдёт в конце концов! И единственно возможное заключение в том, что «конец» был отсрочен, божественная программа была перенесена.

Спасётся – В первую очередь «конец» был концом периода бедствий, ибо претерпевший до конца *спасётся*, но 22 стих объясняет, что если бы не сократились те дни [1260 дней времён?], то не «спаслись» бы и избранные (то же слово).

24:14 *Сие Евангелие* – Возникает вопрос, почему делается ударение на «сие» Евангелие. Пониманию этого помогает использование Матфеем этих же слов в 26:13: «Где ни будет проповедовано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память её и о том, что она сделала». Выражения столь схожи, что связь несомненна. Записи Евангелия фактически являются записями первоначальных проповедей Матфея. Со временем благовествования были записаны под влиянием вдохновения. Поэтому весть Евангелия содержится в записях Евангелия. «Сие» Евангелие поэтому является ссылкой на Евангельскую весть Матфея, которую Матфей и обращённые им распространяли по всей вселенной. Это объясняет, почему все записи Евангелиев включают случай с женщиной, помазавшей Господа; где бы ни было проповедовано Евангелие по всей вселенной, это свидетельство о ней будет включено. Матфей действительно стремился следовать слову Господа, что Евангелие следует проповедовать по всей вселенной. Пророчество он видел скорее как повеление. Возможно также, что «сие» связано с окончанием 13 стиха «спасётся». Спасение – это хорошая весть Царствия. «Вы будете ненавидимы всеми народами за имя

Моё» связано с «и проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной» (Матф. 24:14). «За имя Моё» и за Евангелие Царствия являются взаимозаменяемыми выражениями (Матф. 19:12,29; Марка 10:29; Луки 18:29).

Проповедовано будет – Это можно читать как повеление, а не просто как пророчество. В данном случае мысль в том, что, когда Евангелие проповедовано будет по всей вселенной, тогда и «придёт конец». Чудо в том, что это удивительное проповедование будет предпринято меньшинством верующего сообщества, потому что, согласно предыдущим стихам, большинство отпадёт. И даже среди тех, кто остались верными, некоторые будут в тюрьме, другие убиты. Можно было бы утверждать, что это проповедование Евангелия происходит именно во время периода бедствий. Если бы мы проповедовали Евангелие по всей вселенной сейчас, то, возможно, в этом не было бы необходимости. Но в первом столетии именно преследования были необходимы, чтобы ученики повиновались команде Господа распространять Евангелие, начиная с Иерусалима, по всей вселенной. Именно преследования заставили спасающихся бегством евреев-христиан сдружиться с язычниками и тем самым делиться с ними Евангелием.

По всей вселенной – Исполнение этого пророчества в первом столетии, о чём упоминается в Рим. 10:18 и Кол. 1:6,23,26 основывалось на том, что существовала возможность прихода Господа в 70 г.н.э. Он предусматривал возможность того, что ученики не успеют обойти городов Израилевых, как придёт конец (10:23). Но Он не пришёл в 70 г.н.э., так что слова Господа о свидетельствовании по всей вселенной должны исполниться перед Его приходом. Это может предполагать верующих по всему миру, проповедующих на местах их проживания. Это никак не могло исполниться в первом столетии. В Евангелии от Марка 13:10 читаем, что Евангелие должно быть проповедовано «во всех народах» (гр. *ethnos*), а это вряд ли могло осуществиться к 70 г.н.э. Некоторые части Елеонского пророчества имели ограниченное исполнение в первом столетии (напр., Матф. 24:14 = 10:18), но это не значит, что это *единственное* исполнение его. Характерной чертой пророчества нередко является его кратковременное исполнение для подтверждения пророка в глазах его поколения. Было бы странно, если бы Елеонское пророчество имело *только* краткосрочное исполнение. Великая миссия призывает нас нести Евангелие вселенной; отметьте очевидную связь с Матф. 24:14: «И проповедовано будет сие Евангелие по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придёт конец». Это определённо заставляет полагать, что великая миссия будет иметь мощнейшее исполнение в последние дни. Имеется множество других косвенных указаний в Библии, что в последние дни будет налицо беспрецедентное распространение Евангелия по всей вселенной. Так у Дан. 12:4,10 читаем повеление сокрыть слова книги «до последнего времени; (когда) многие прочитают её и умножится ведение» [контекстом является желание Даниила понять о втором пришествии Иисуса]... Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Это умножение ведения Евангелия будет распространяться многими в последние дни. Великая миссия тогда будет выполнена, как никогда прежде. «Люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих» (Дан. 11:32,33).

Перед каждым 'приходом' Господа всегда были периоды преследований и ревностного проповедования: Ной проповедовал праведность перед потопом, что и Лот вероятно пытался делать до того как Господь обрушил на Содом кару Свою (разве Господь Бог совершил бы такое разрушение, не дав людям возможности покаяться? Сравни с Ниневиєю и Ионой). Школы пророков проповедовали на углах улиц и ступеньках храма, предупреждая о пришествии дня Господня от руки Вавилонян и Ассирийцев. И, конечно, драматическое пришествие Господа с осуждением Израиля в 70 г.н.э. предвещалось Павлом и его преданными ревнителями, организовавшими самые большие кампании проповедования, когда-либо проходившие в мире. Решающим, конечно, был вопрос, действительно ли свершилось распространение Евангелия по всей вселенной. Надо иметь в виду, что еkkлeсии, созданные в результате проповедования Павла, представляют собой целый округ – напр., Филиппы называются «Македонией» (Фил. 4:15); Фессалоники – Македония и Ахаии (1 Фес. 1:7); Коринф – это Ахаии (1 Кор. 16:15; 2 Кор. 1:1); Эфес представляет Асию (Рим. 16:5; 1 Кор. 16:19; 2 Кор. 1:8). В этом смысле Павел подразумевал, что он совершил миссию проповедования в округности, начиная от Иерусалима, проповедуя в Азии, направляясь в Рим и двигаясь в сторону Испании. Возможно, проповедование Евангелия по всей вселенной предполагает, что верующих, сколь малочисленны бы они ни были, можно найти по всей вселенной. И, кажется, что сегодня, в 21 веке, мы близки к этому.

Создаётся впечатление, что Павел рассматривал пророчество о конечном проповедовании Евангелия по всей вселенной как специфическое, личное повеление ему (Матф. 24:14 = 2 Тим. 4:17). Пророчество он видел как повеление, а не просто предсказание; и поэтому пророчество имеет степени вариаций в отношении степени и времени исполнения его. Слова в записи Марка предельно ясны: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасён будет». Повеления Бога людям всем повсюду покаяться, воскресение Господа... эти мысли все находим в Деяниях 17:30, что свидетельствует о том, что они не относились лишь к тем, кто впервые услышал их; Бог теперь повелевает всем людям покаяться чрез наши слова. Совершенно ясно, что эти слова не относятся только к первому веку, так как они связаны с Матф. 24:14, где используются те же выражения в отношении проповедования в самые последние дни (даже если контекст может наводить на мысль, что как содружество мы лишь тогда повинемся этому приказанию, если на это нас сподвигнут массовые гонения). Это всё означает, что великая миссия будет завершена в последние дни. Связь с великой миссией означает, что Господь послал своих учеников на свершение этого аспекта Елеонского пророчества; но из-за того что они не смогли полностью справиться с этой задачей, исполнение пророчества пришлось перенести на более позднее время.

Во свидетельство – Евангелие следовало проповедовать во свидетельство всем народам (Матф. 24:14); и всё же «вы же свидетели... вы будете Мне свидетелями» (Луки 24:48; Деяния 1:8). Проповедник Евангелия и *есть* Евангелие; человек является вестью, так же как это же слово / весть стало плотью в Господе. Израиль получал это учение издавна. Они должны были хранить и исполнять постановления и законы Бога, и это должно было свидетельствовать об их мудрости и понимании окружающим их народам, которые тем самым обратятся к Богу Израилеву (Втор. 4:6-8). Так что передача разума и понимания происходила не столь в специальном изложении учения, как в примере ежедневной

жизни согласно принципам этого учения. Но *marturion*, «свидетельство» может быть и просто юридическим термином, относящимся к свидетельству в уголовном процессе. Возможно, смысл в том, суд над всем миром настанет после того как Евангелие Царствия будет проповедовано во свидетельство им; получение ими информации, которая даёт им знание, которое делает их ответственными перед божественным судом. Когда же свидетельство это дано всем, тогда приходит конец.

Всем народам – Если каждый *ethnos* должен по крайней мере получить свидетельство о Евангелии Царствия, то невозможно понять, как это могло иметь конечное исполнение в 70 г.н.э. Тот факт, что верующие из каждого *ethnos*'а будут спасены (Откр. 5:9; 7:9) означает, что это свидетельство будет успешно принято – вопреки всем препятствиям, так как в это время будут массовые гонения на верующих, которые будут ненавидимы народами. «Вы будете ненавидимы всеми народами за имя Моё» связано с «И проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной» (Матф. 24:9,14). «За имя Моё» и Евангелие Царствия являются взаимозаменяемыми выражениями (Матф. 19:12,29; Марка 10:29; Луки 18:29). Слово, используемое в Матф. 24:14 «во свидетельство всем народам» читаем и у Матф. 10:18 в отношении нашего свидетельства перед царями и правителями. Наше поведение во время финальных бедствий является свидетельством – возможно, имеется в виду, что по всему миру будут тихие верующие перед началом конечных бедствий, и их свидетельство во время гонений будет публичным провозглашением Евангелия по всей вселенной, о котором Господь и говорит здесь? В распространении истинного Евангелия в последнее время мы, возможно, видим, каким образом это подготавливается. Это слово повторяется также в параллельных записях у Луки 21:13 – наше поведение во время финальных бедствий будет нашим свидетельством. Нежелание ранней церкви всею душою откликнуться на повеление «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие» закончилось лишь гонениями на уютные еkkлeсии в Иудее, что привело их к усиленному признанию достоинств их надежды и проповедованию её ранее не признаваемыми ими народностям, куда они были изгнаны (Деяния 11:19-22). Предстоит ли центрам христианства нечто подобное? То, что поля деятельности миссий готовы к сбору богатого урожая, но испытывают постоянный недостаток работников, указывает на то, что подобный сценарий прекрасно сработает во славу Божию.

И тогда придёт конец – Господь назвал несколько признаков, которые будут необходимы, но ещё не будут «концом» (:6 «но это ещё не конец»). Похоже на то, что срочное распространение Евангелия во свидетельство всем народам, может в контексте разрекламированных судилищ против верующих, будет последним признаком, возвещающим «конец». Это проповедование Евангелия во свидетельство всем народам поэтому будет происходить как раз во время бедствий, или по крайней мере, в промежутке между 6 и 14 стихами. Поэтому это свидетельство займёт несколько дней в отличие от постепенного распространения Евангелия по всей вселенной десятками лет. Принимая во внимание природу средств массовой информации и немедленной коммуникации, такое глобальное проникновение и убеждение меньшинства могло бы действительно произойти днями. Активно действующее глобально распространяемое свидетельство даже одного верующего, подвергнутого страданиям и истязанию, может вызвать обращение личностей буквально по всей вселенной. Возможно, пророчество о

двух Божьих свидетелей в Откр. 11 представляет больше подробностей, или тогда будет понято как исполнившееся. Даже если мы не можем себе представить сейчас, как оно исполнится, когда придёт время для этого, тогда всё прояснится.

24:15 *Итак, когда увидите* – У Луки ещё добавлено «Иерусалим, окружённый войсками». Иерусалим был действительно окружён войсками во времена Езекии, и, возможно, Господь имеет это в виду, предсказывая, что Иерусалим опять будет в таком положении в последние дни. Его последующее предупреждение жителям селений не бежать в Иерусалим для спасения, также является аллюзией на ситуацию времён Езекии – потому что именно так случилось в те дни (Луки 21:20,21). ‘Итак’ предваряет условие, при наличии которого что-то надо предпринять – в данном случае, бежать в горы (:16).

Мерзость – Это слово в других местах Библии относится к мерзостям Вавилонской системы (Откр. 17:4,5). Я бы сказал, что по принятию Богом решения перенести время возвращения Христа, было издано Евангелие от Иоанна с изложением Елеонского пророчества в терминах Утешителя и учения, что принципы периода бедствий должны быть испытаны всеми верующими в течение их жизни. Иоанну было вверено в духе «Откровение Иисуса Христа», несомненно, основанное на Елеонском пророчестве и дающее дальнейшие указания в отношении исполнения этого пророчества в последние дни, тогда как события 70 г.н.э. являются лишь частичным исполнением его, чтобы придать убедительность пророчеству в глазах поколения, которому оно было впервые вверено. Это соответствовало бы принципу Моисееву, что пророка можно считать истинным пророком, если его слова претворяются в жизнь – требуя первичного исполнения всех долгосрочных пророчеств.

Мерзость запустения – В записях Луки читаем, что Господь говорит: «Когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Так что запустение относится к Иерусалиму, а не только к храму (Луки 21:20). Поэтому мерзость запустения может относиться к вторгающимся армиям. При виде их следовало бежать в горы. «Мерзость» в Ветхом Завете обычно относится к идолопоклонству или язычеству. Одна из интерпретаций в том, что опустошитель поставит в храме некий языческий религиозный символ. Но это признак того, что надо бежать, а римляне это делали только после падения города. Поэтому это не совсем соответствует требованиям пророчества. В интерпретации 70 г.н.э. говорится о языческих стандартах римских легионов, но и их не помещали в храм. Храм защищали до самого конца, пока римляне силой не ворвались в него, разрушили и сожгли его. Как и со многими другими подробностями пророчества, требуется будущее их исполнение. Однако необходимо отметить, что такое запустение было только видимым отражением мерзости, которую евреи совершили во храме: «Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, какие вы делали; поэтому и сделалась земля ваша пустынею и ужасом, и проклятием, без жителей, как видите ныне» (Иер. 44:22). Мерзость, вызвавшая запустение, может вовсе не относиться к языческим символам на территории храма. Иосиф Флавий пишет, что еврейские фанатики вошли в Святое-святых, «посадили самозванца на место великого священника и посвятили неквалифицированных неудачников в священники» (*The Jewish Wars* 4.3.6-9§ 4.5.4). Язычники из Эдома были приглашены в Святое-святых фанатиками для убийства первосвященника Анны.

Запустения – Это же слово в оригинале опять используется, говоря о запусении системы Вавилона (Откр. 17:16; 18:17,19). Однако Вавилон будет осуждён согласно тому, как он поступил с народом Божиим – карой за причинённое ‘запустение’ будет ‘запустение’. Однако Елеонское пророчество явно намечало римские армии как средство заустения, но, на мой взгляд, Откровение развивает действие пророчества, предлагая больше подробностей и системой заустения описывая ‘Вавилон’. И эта система имеет явное сходство с Римом – это могло быть исполнено в Риме, но вследствие переноса исполнения пророчества, мы можем искать другое подобие загадочного ‘Вавилона’ последних дней. Запустение, на которое делается ссылка, определённо следует понимать как исполнение слов Дан. 9:26,27, что мерзость заустения настанет после того как «предан будет смерти Христос». Но через какое время это будет, не сказано. Нам определённо даётся понять, что мерзость заустения настанет вскоре после смерти Мессии: «а город и святилище разрушены будут народом вождя, который придёт, и конец его будет («и тогда придёт конец», Матф. 24:14) как от наводнения (как во дни Ноя...), и до конца войны будут опустошения... и на крыле святилища будет мерзость заустения (ср. с «Се, оставляется вам дом ваш пуст», Матф. 23:38), и окончательная предопределённая гибель постигнет опустошителя». Однако отметьте, что само это пророчество могло бы иметь разные потенциальные исполнения, которые не были реализованы. Так что можно предположить, что оно могло бы иметь исполнение в 70 г.н.э., но опять же было отсрочено – всё по той же причине, отсутствие покаяния Израиля (См. «Условное пророчество в книге Даниила»).

Стоящую на святом месте – «Стоящую, где не должно» сказано у Марка. «Святое место» может относиться к любому святому месту. Здесь контраст с Агнцом, который спустится на храмовую гору и будет «стоять» там [то же слово в Откр. 14:1]. Это будет финальной конфронтацией между истинным Христом и лжехристом, как это и предрекается в пророчестве о человеке греха во 2 Фес. 2, где местом действия опять же является храм. Потому что это будет знак верующим бежать в горы, исключается возможность помещения триумфальных римских стягов в храме в конце иудейской войны. Вряд ли так случилось и в историческом плане, так как храм сожгли, и легионам было велено этого *не* делать.

Читающий – Преобладающее большинство верующих в первом столетии скорее всего не было грамотным. Так что это может быть призыв учителям правильно уразуметь и учить.

Да разумеет – Господь говорит в контексте последних дней «читающий да разумеет» пророчества Даниила (Марка 13:14) – ссылаясь на особый дар разумения их, который, как было сказано Даниилу, придет в самом конце времени. Но заметьте параллели, которые Господь использует в учении своём здесь: «Да разумеет... да бегут в горы... да не сходит... да не обращается назад». Разумение, о котором говорит Господь, не относится лишь к умозрению. Речь идёт о разумении, которое ведёт к конкретному действию.

Елеонское пророчество в записях Марка имеет множество аллюзий на восстание Маккавеев под руководством Мататия («мерзость», бегут в горы, «читающий да

разумеем» и многие другие фразы являются цитатами из 1 Масс.1-3). Но в этом контексте Господь предупреждает о ложных Мессиях – как будто именно такими Он считал и героев Маккавейской войны. Интересно также и то, что Марк более других евангелистов подчёркивает Мессиянство Иисуса в записях о распятии. Распятие Мессии евреям виделось как логическая несообразность. Мысль о победоносном въезде еврейских революционеров в Иерусалим в целях освобождения его была очень распространённой среди евреев в то время – но Лука подчёркивает, что последнее путешествие Христа в Иерусалим и триумфальный въезд в него фактически вёл Его на смерть на кресте. Господь Иисус дал другое определение предстоящей битве – битва не против Рима, а против внутренней греховности и еврейского религиозного лицемерия. Победа давалась само-распятием, а не военной мощью. Это было уж слишком для еврейского национализма, точно так же как законники сегодня в конце концов доходят до жажды крови тех, кто проповедуют милость, а не дела.

Имеется ряд намёков на то, что в последние дни предвидится рост разумения / ведения Библии среди верующих. В духе книги Дан. 12:4, Аввакуму было сказано, что полное понимание его видения в отношении дальнейшего осуждения Вавилона «относится ещё к определённому времени и говорит о конце и не обманет» (Ав. 2:2,3), и *в то время* умножится ведение слов Божиих, как мы читаем и у Дан. 12:4. В Елеонском пророчестве неоднократно говорится о 'видении' или понимании вещей, а затем действию на этом основании. «Когда вы увидите (гр., уразумеете / поймёте), всё сие, знайте, что близко, при дверях (Матф. 24:33). Посмотрите на (гр., поймите / уразумейте) смоковницу... (Луки 21:29). Подчёркивается необходимость, видя знаки, понимать их значение.

«Читающий да разумеет». Это призыв уподобиться Даниилу (Дан. 9:22-25), который также хотел понять значение пророчества «мерзости». Но ему было сказано, что значение видения о мерзости запустения откроется только в самые последние дни, т.е., во время его исполнения (Дан. 8:17,26; 12:9). Это всё является косвенным указанием на то, что в районе Иерусалима во время установления мерзости будут жить верующие евреи; и уразумеют значение этого пророчества, которое и приведёт их к бегству. Важность этого для наших нынешних размышлений в том, что перед самым возвращением Господа в Израиле будут верующие. «Умножится ведение», и это заставит их откликнуться делом. «Да разумеет» параллельны с «да бегут в горы»... да не сходит взять... да не обращается назад». Понимание приводит к действию – как тогда, так и ныне.

Умножение ведения может относиться не только к пророчествам Аввакума, Даниила и Откровения. Так как Откровение особенно изобилует ссылками на другие фрагменты всего Писания, наше понимание Библии вступит совсем в другую парадигму. Возможно в последние дни *все* слова Божии в некотором смысле исполнятся (Откр. 17:17) – мы поймём, что вся Библия специально обращается к нам, к последнему поколению. Многие притчи предназначены именно последнему поколению верующих – они имеют очень опосредованное отношение к верующим других веков. В них говорится об отношении тех, кто будут живы, когда Господь придёт во славе; к примеру, о мудрых и неразумных девах, или тех, кому вручены были таланты, или о домоправителях, которых господин поставил над слугами, и т.п. Письма Господа в Откровении говорят о Его скором

приходе, как и многие другие фрагменты НЗ. Они писались именно для последнего поколения верующих! Поэтому их полное значение и уместность будет восприняты именно этим поколением. Возьмите, например, Откр. 3:20: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему. И буду вечерять с ним, и он со Мною». Что бы ещё это могло означать в отношении к другим фрагментам, это определённо относится ко второму пришествию Господа; верующий, который откликается на голос Господа в последние дни, будет вознаграждён приходом Господа. Стихи подобные этому, как и выше упомянутые притчи, преимущественно относятся к последнему поколению. Не удивительно, что в последние дни умножится ведение!

Условное пророчество в книге Даниила

Елеонское пророчество цитирует и ссылается на разные части пророчества Даниила, однако планируемое исполнение Елеонского пророчества в 70 г.н.э. не свершилось, несмотря на потенциальную возможность его исполнения и было перенесено. Это указывает на то, что пророчества Даниила, на которые ссылаются, также могут быть подвержены подобному эластичному исполнению. И, если внимательней всмотреться во все подробности в книге Даниила, кажется, что именно так и есть. Даниил пророчествовал в то время, когда Иудея была в плену, и пророчества Исаии, Иеремии и Иезекииля полны потенциальных пророчеств о возможности установления Мессианского Царствия, когда Иудея вернётся после её 70-летнего пленения в Вавилоне. Условное пророчество Иезекииля о храмовой системе является ярким примером тому, хоть оно скорее походило на повеление, чем на пророчество. Я очень подробно рассматривал этот вопрос в книге «Ссылные». Я полагаю, что подобно Елеонскому пророчеству, пророчества Даниила рисовали очертания возможной схемы событий, которые могли бы иметь место и привели бы к установлению Мессианского Царствия. Но вследствие всеобщего предпочтения оставаться в Вавилоне, а также вялости вернувшихся в страну, эта схема действий была перенесена на более позднее время, когда она достигнет кульминации в событиях [наших?] последних дней и финальном непреклонном установлении Мессианского Царствия на земле.

Как твёрдо установлено, пророчества Даниила взаимно связаны. Металлы начального видения Даниила во второй главе книги перерастают в зверей в седьмой главе, а другие пророчества более подробно представляют потенциальные исполнения и развития систем зверей, завершающиеся в войне между царём южным и царём северным и конечным откровением триумфального Мессии Израиля и воскресения в Дан.12. Последовательность металлов в видении Дан. 2 говорит в первую очередь о четырёх царях, каждый из которых царствует в своём царстве. И все они составляют образ одного человека. Навуходоносор лично, скорее чем всё Вавилонское царство, был представлен головою из чистого золота (Дан. 2:32). Персты ног представляют царства (Дан. 2:44 «во дни тех царств»). Пророчество начало исполняться – так как во время Даниила голову из чистого золота, династию Навуходоносора, сменил Дарий Мидянин (Дан. 5:31), и потом, ещё во время Даниила, Кир Персидский (Дан. 6:28). Но и данная последовательность могла бы сложиться по-другому, если бы Навуходоносор скорее покался; если бы он покался раньше, мог «продлиться мир твой» (Дан. 4:24). В таком случае следующий металл истукана сразу бы последовал за ним, а не за сыном его. Период времени, намеченный для него, мог бы быть изменён. Это же слово, переведённое «продлиться»,

опять появляется только в Дан. 7:12, где мы читаем, что «продолжение жизни [зверей] дано им только на время и на срок». Намеченные им периоды времени были продлены. Как Иеремия, так и Иезекииль пророчествовали установление Царства Божия на земле Израиля сразу же после окончания их пленения Вавилоном; в то время камень мог пасть на землю и разрушить ситуацию предусмотренную в видении Даниила 2. Но намеченная последовательность четырёх царств, за которыми следовали ещё десять царей, не исполнилась намеченным образом. Пленение должно было длиться 70 лет, но в действительности оно длилось больше – отсюда замешательство Даниила и моление его Богу, с просьбой поступить согласно обещанию (Дан. 10). Однако его мольба в Дан. 9 даёт понять, что он осознаёт, сколь серьёзны грехи Иудеи и сколь мало в них истинного покаяния в бытность пленения в Вавилоне и что поэтому программа реставрации откладывается. Его отклик на понимание 70-летнего периода в молитве Господу с признанием греховности и нераскаянности Израиля – как будто он в этом видел причину продления периода пленения (Дан. 9:2,3). В Дан. 9:19 он просит Господа простить, принять его покаяние от имени Иудеи и не «умедлить» более. Он ясно видел, что намеченный 70-летний период был продлён, потому что Израиль не раскаялся, как требовалось. Мне кажется, что в этом кроется причина ‘отсрочки’ второго прихода Христа; жених действительно «замедлил» (Матф. 24:48; 25:5). Приход Христа не состоялся в первом столетии, как планировалось, а был отсрочен, как был отсрочен и приход Мессии в ветхозаветные времена.

Звери в Дан. 7 соответствуют четырём металлам истукана во 2 главе книги Даниила, а ноги и пальцы на ногах, частью из глины, а частью из железа соответствуют рогам четвёртого зверя. Первому зверю было дано сердце человека и, встав на ноги, он стал похож на человека, показывая, что он представляет личность царя (Дан. 7:4). Дан 7:9 говорит, что «поставлены были престолы» и воссел последний суд. Так что звери являются царями или «престолами»; их смещение – это то же, что раздробление металлов истукана. Я хочу сказать, что звери изначально были задуманы представителями царей, отдельных личностей, а не империй. У Дан. 7:17 ясно сказано: «эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре царя восстанут от земли». Точно так же «А десять рогов значат, что из этого царства восстанут десять царей» (Дан. 7:24). Мы уже так свыклись с перенесением исполнения пророчеств в отношении империй Вавилона, Мидо-Персидских, Греции и Рима, что мы можем не обратить внимания на тот простой факт, что в задуманном исполнении предполагалась быстрая смена царей после Навуходоносора, которая завершится возвратом из ссылки и установлением Мессиянского Царства на месте развалин Вавилонских царей. Когда выяснилось, что будет отсрочка, Даниилу было дано видение, описанное им в 8 главе, в котором была дана другая версия рогов на четвёртом звере. В этом видении овен породил четырёх лидеров, из которых вышел ещё один рог, который преследовал Израиль и осквернял святилище в течение 2 300 дней в образе опустошительного нечестия (Дан. 8:13). Этот период времени теперь очевидно исполняется. Но этот же стих цитируется Господом Иисусом в Елеонском пророчестве; и совершенно ясно, что в нём заложена способность различных потенциальных исполнений, которые могут переноситься, если человеческое покаяние и отклик неполноценны. У Дан. 8:20-22 сказано, что два рога овна представляют царей Мидийского и Персидского – и у того и у другого Даниил был в услужении (Дан. 5:31; 6:31). После них могли восстать четыре

царя, за которыми последует харизматический лидер, который восстанет и против «Владыки владык» [Мессии], но «будет сокрушён – не рукою (Дан . 8:25)», а как камень без содействия рук оторвался от горы и разбил истукана в Дан. 2. Такая ситуация могла сложиться во время Даниила, или по крайней мере, во время Александра Великого. Но этого не случилось. Сначала в Дан. 2 он видел 4 царей, следующих друг за другом. Но потом, после второго царя, он в видении видит необходимость появления других четырёх царей; другими словами, добавлен ещё один элемент к этой последовательности, несколько задерживая исполнение. Давид откликнулся изнеможением и заболеванием (Дан. 8:27) – потому что он явно хотел скорейшего исполнения пророчества.

В Дан. 9 Даниил молит об исполнении пророчества реставрации, сознавая, что 70-летний период удлинится; мы читаем, что он кается от имени Иудеи и умоляет Бога не откладывать исполнения пророчества (Дан. 9:19). В ответ дано пророчество о 70 неделях, что может означать, что к 70 годам добавляется ещё 70 недель. Это могло означать буквально 70 недель со дня молитвы Даниила, или семьдесят седмин могут обозначать 490 дней / лет. Несмотря на множество попыток, убедительной интерпретации пророчества о 70 неделях так и не удалось достигнуть. Возможно, имеется в виду ряд потенциальных возможностей; семь недель со времени повеления восстановить Иерусалим до Мессии, и затем 62 недели с прихода Мессии до предания Его смерти. Но потом в пророчестве говорится , что город и святилище опять будут разрушены, и опустошителя самого постигнет гибель. Это, должно быть, сильно удручило Даниила, который надеялся и ожидал немедленного восстановления храма.

Затем Даниилу было сказано, что назначенное время было продлено (Дан. 10:1, евр.). Это было в третий год царства Кира, когда, согласно ранее данным пророчествам, Даниил ожидал восстания нового царя (Дан. 2), или четырёх царей (согласно последовательности, данной в Дан. 8). Так как Даниил жил при трёх царях, он, скорее всего, ожидал, что царствование этих царей будет очень кратким, чтобы он мог видеть приход восстановленного Царства. Теперь же ему говорят, что этот период продлён. Не удивительно, что Даниил оплакивал это видение в течение трёх недель (Дан. 10:2). Затем Даниил символично умирает и воскресает; утешение в конечном его воскресении для жизни вечной, но печально, что он должен умереть, потому что «видение [т.е., его исполнение] относится к отдалённым дням» (Дан. 10:14). Его молитвы и плач в течение этих трёх недель не привели к возвращению к первоначально предсказанному сроку. В духе Моисея Даниил пытался изменить намерение Божие. Всё, чему мы можем учиться из всего этого, что пророчески данные сроки могут быть изменены. Елеонское пророчество говорит о том, что «те дни», а контекст подразумевает, что имеются в виду дни пророчеств Даниила, придётся сократить, иначе даже избранные не спасутся (Матф. 24:22). В Дан. 11:2 продолжается объяснение Даниилу, что теперь предназначается другой ряд четырёх царей, на сей раз персидских царей, в противоположность мысли о четырёх греческих царях, как говорилось в 8 главе книги Даниила; и наконец появятся два ведущих царя, царь северный и царь южный, которые будут сражаться между собой, что опять приведёт к захвату храма, и схватка с Мессией приведёт к воскресению (Дан. 11:40-12:2). Этот сценарий также не состоялся – и этим объясняется, почему 11 глава книги Даниила остаётся без убедительной интерпретации. Когда мы читаем аллюзии на

эти пророчества в Елеонском пророчестве, и понимаем, что Господь имел в виду их исполнение в первом столетии, но потом перепланировал это, следует помнить, что эти пророчества уже имели разные потенциальные возможности исполнения, которые не смогли исполниться из-за отсутствия покаяния в Израиле. В этом значимость плода на смоковнице, и поощрение признания высшего приоритета проповедованию в Израиле.

Даниил естественно хотел бы знать, когда же это всё кончится, «Что после этого будет?» (Дан. 12:8). Ему названы разные промежутки времени, но сказано, что его это не касается, так как он должен умереть, а затем восстать «в конце дней» (Дан.12:13), сколько бы их ни было, будут ли они сокращены и продлены, «конец» придёт так или иначе, и тогда он воскреснет. И это большое утешение всем нам, когда мы размышляем о том, доживём ли мы до пришествия Господа.

24:16 *Бегут* – Это же слово было использовано Господом в 23:33: «Как убежите вы от осуждения в геенну?» Путь избежания геенны был в повиновении слову Его. Ясно, что Господь полагал, что слова Его исполнятся в этом же поколении; но бег в горы не дал конечного спасения, потому что Господь не вернулся, как намеревался ранее. Его пришествие было перенесено, и, возможно, полное спасение еврейского остатка в стране также будет зависеть от ‘бега’ в горы. Ветхий Завет определённо говорил, что Израиль побежит от врагов своих, если они нарушат завет; поэтому команда ‘бежать’ может быть приглашением принять вину за прегрешения свои и тем самым спастись благодаря именно действию признания справедливости их осуждения. Так как именно это и является сутью спасения каждого во Христе. Возможно, больше подробностей дано в Откр. 12:6, где говорится о праведных, которые бегут в пустыню и там находят спасение. Это был способ избежать осуждения (23:33; Луки 3:7). Требовалась вера для принятия слов Господа, потому что, если Иерусалим окружён армиями, как же праведным бежать? Иосиф Флавий объясняет, что римские легионы на время отступили, позволяя гражданским лицам бежать (В.И.2.19.6,7).

В горы – Лучше, ‘в сторону гор’. Очевидно это было возможно, в буквальном смысле, во время Иудейской войны. А как насчёт последних дней? «Горы» могут быть фигуральным множественным числом, когда имеется в виду одна великая, особая очевидная гора. Это же слово встречается ранее в этой главе – Господь говорит эти слова, сидя на «горе Елеонской» (:3). И на эту же гору Он вернётся, согласно Деяниям 1:12 и Зах. 14. Поэтому это может быть, как в буквальном, так и в фигуральном смысле, призыв бежать в сторону горы Елеонской для встречи Его в день пришествия. Возможно, в буквальном, географическом смысле, это будет единственная местность без присутствия вторгающихся армий, и они окружат верный остаток Израиля на этой горе – и тогда придёт Господь. Но эти размышления ничего не дают, потому что принцип пророчества говорит, что мы поймём всё, когда это случится. И на самом деле, так как пророчества библейские по природе своей условны, мы этого всё равно не можем понять.

Точно так же как верному остатку была чудесным образом дана возможность оставить Содом и уйти в горы, после чего Содом немедленно постигла кара Божия, так и остатку верных христиан было дозволено покинуть Иерусалим перед самым нападением римлян в 70 г.н.э., безусловно, благодаря повелению Господа: «Тогда находящиеся в Иудее да

бегут в горы; и кто в городе (Иерусалиме), выходи из него» (Луки 21:21). Повеление бежать в горы напоминает повеление Лоту оставить Содом: «спасайся на гору» (Бытие 19:17). «Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы» может означать, что в последние дни в Иерусалиме будут верующие евреи, так как всему пророчеству ещё предстоит полностью исполниться (применение этих слов в 70 г.н.э. было в лучшем случае ограниченным). У Дан. 12:1 читаем, что во время последних бедствий Израиля спасутся из народа все, которые найдены будут «записанными в книге», т.е. приемлемые святые (Исход 32:32; Откр. 21:27). Так что в природном Израиле будет находиться меньшинство тех, кто не преклонял колени пред Ваалом, как и во времена Илии – что типично для ситуации служения Илии в последние дни. Это достаточно большое побуждение в первую очередь свидетельствовать Израилю в Израиле.

24:17 *На кровле* – Мысль в том, что побег мог совершаться, прыгая с кровли на кровлю, не сходя в дом. Такого рода побег в любом случае лучше всего совершать, не имея никакой ноши. Это, конечно, язык, относящийся к Палестине первого века, свидетельствующий и о том, что исполнение его предназначалось именно тогда. Исполнении пророчества в последние дни поэтому будет соответствовать сути его, но не букве. Этот принцип следует иметь в виду, рассматривая многие из библейских пророчеств; исполнению подлежит суть, а не обязательно упомянутые детали в отсроченных версиях их исполнения. Главное, что можно понять из способа изложения здесь и в следующем стихе, в том, что знак к побегу будет дан моментально; не надо представлять себе, что знаки эти можно наблюдать десятками лет или годами, медленно подводя к пришествию Господа. Очевидно, эти знаки, и особенно мерзость, появятся внезапно, так что верующему придётся бежать немедленно, буквально не теряя ни минуты.

Но это размышление заставляет задуматься, не является ли моментальный бег, не медля ни секунды, с поля или с кровли, скорее всего ссылкой на необходимость немедленно откликнуться на призыв оставить светскую жизнь и идти на встречу с Господом. Пример человека в поле (:18), которому следует немедленно оставить его, естественно связать со словами 40 стиха о том, что верующие «берутся» с поля по пришествии Господа: «Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется». Это очень хорошо согласуется с косвенным указанием в другом месте, что моментальность нашего отклика на знание, что «Он вернулся!» как раз и будет основой суждения о нас. Те, кто сами стремятся идти к Нему «берутся», чтобы встретить Его; тогда как те, кто медлят, будут отвергнуты как неразумные девы, отправившиеся сначала купить масла.

Взять что-нибудь из дома своего – Ясно, что здесь аллюзия на Лота, которому было сказано бежать «в горы» (:16). Это тип отклика верующих на призыв на суд по пришествии Господа. Если мы не отстроимся от мира, нам придётся разделить с ними их осуждение. Подчёркнутость моментальности отклика в том, что он указывает на то, к чему мы стремимся всем сердцем. Любое желание взять что-либо материальное откроет отсутствие нераздельности нашего сердца с Господом. Но выражение на греческом языке может в равной степени относиться и к «взятию с собой кого-либо из дома / из семьи». Это опять же очень большое требование – требование Нагорной проповеди, семья должна быть на втором месте после лояльности Господу. Все, любящие Господа в духе и

истине, откликнутся на знак и зов бежать моментально. Им известно, что, как бы там ни было, они не в силах тащить за собою неверующих членов семьи.

24:18 *Взять одежды свои* – Моментальность отклика ясна. Даже взятие верхней одежды, жакета например, приведёт к недостойности и разрушению. Призыву оставить всё следует повиноваться немедленно, веруя, что наше одеяние не имеет ни малейшего значения. Это действительно разумно только, если призыв или знак является призывом на суд – и этот стих естественно вспоминается, читая 40 стих: «Тогда будут двое на поле: один берётся, а другой оставляется». См. ком. к :17.

24:19 *Горе же беременным* – Это хорошо согласуется с предупреждением Павла против женитьбы в последние дни в 1 Кор. 7. Он понимал, что Елеонское пророчество должно исполниться при жизни его поколения. Вися на кресте, наш Господь цитировал эту часть Своего Елеонского пророчества женщинам, стоящим поблизости (Луки 23:29 «блаженны неплодные... и сосцы непитавшие» = Матф. 24:19 «Горе же... питающим сосцами», те же слова), в отношении страданий верующих в ‘последние дни’. Здесь мы видим Его беспримерное бескорыстие; исходя из собственных страданий, думать в мучении, как тяжело такое будет переносить Его последователям во дни бедствий. «Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе... ибо если с зеленеющим деревом (духовно здоровым Господом Иисусом) это делают, то с сухим (духовно бесплодным деревом Израиля) что будет?» (Луки 23:28,31). Это гимн бескорыстию Господа, преуменьшающего собственные страдания: Он чувствовал, что муки, которые Он терпит меньше тех, которые выпадут на долю духовно слабых в дни бедствий 70 г.н.э. (и бедствий последних дней). В других 11 случаях использования «горе» в Евангелии от Матфея «горе» определённо относится к неверным и осуждённым; эта категория «питающих сосцами» не будет среди тех, кто послушает зову «бежать в горы». У Луки 21:23 сказано, что они будут среди тех, на долю которых падёт «гнев на народ сей». В Евангелии от Луки 23:29 Господь ясно предвидел женщин его поколения, стоящих вдоль Его пути на Голгофу, испытывающими бедствия, упоминавшиеся в Елеонском пророчестве. Однако совершенно ясно то, что конечное исполнение его ещё должно свершиться – так как Его пришествие было перенесено.

24:20 *Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу* - Бегство относится к возможности, данной гражданскому населению Иерусалима, бежать. Эти возможности представлялись в октябре 67 г.н.э. и весной 70 г.н.э. «Суббота» скорее относится к субботному году, а не к еженедельной субботе. В субботный год было бы мало пищи, потому что земля не засеивалась в седьмой год. Субботним годом в то время был 68/69 г.н.э. (последний субботный год, наблюдавшийся в стране). Так что мы можем предполагать, что верующие прислушались к словам Господа и молились по Его указанию – и потому они не бежали зимой (а осенью 67 г. и весной 70 г.), и не в субботный год.

Просьба Господа молиться указывает, что точное чередование событий во время бедствия будет подвержено изменению, согласуясь с горячностью молитв наших в последние дни. Изменение данных периодов времени было характерной чертой в пророческих отношениях Бога с Израилем (См. ‘Условное пророчество у Даниила’); и в 22 стихе ясно сказано, что (ранее намеченные) дни будут сокращены. Нелегко найти

применение этому в 70 г.н.э.; возможно, предложение Римом амнистии зависело от интенсивности молитв осаждённой еkkлeсии в Иерусалиме. Эта еkkлeсия, раздираемая расколом, ложным учением и материализмом (если принять, что Послание евреям адресовано им) представляла собой тип верного остатка последних дней. В итоге они были рассортированы событиями 67-70 гг.н.э., ср. с бедствиями последних дней.

У Луки 21:24 читаем: «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Это аллюзия на Дан. 8:13: «Об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство (т.е., народ Израиля) *будут попираемы*». Эта часть Евангелия от Луки явно ссылается на Захарии 14, пророчество о конечном опустошении Иерусалима:

Луки 21	Захарии 14
20. Иерусалим, окружённый войсками	2. Все народы на войну против Иерусалима
20. Приблизилось запустение его	2. Взят будет город
21. Находящиеся в Иудее да бегут в горы	5. Вы побежите в долину гор Моих
22. Дни отмщения	2. Разграблены будут дома, и обесчещены будут жёны
24. И отведутся в плен во все народы	2. И половина города пойдёт в плен
24. Иерусалим будет попираем язычниками	12:3 Соберутся против него (Иерусалима) все народы земли

Контекст 14 главы книги Захарии явно относится к последним дням и буквальному появлению Мессии в Израиле. Также и то, что Елеонское пророчество ссылается на эту главу, фактически берёт её за основу, говорит о том, что и она относится к последним дням. Любое ограниченное исполнение в 70 г.н.э. было лишь частичным предвкушением конечного исполнения пророчества. Я уже объяснил в отступлении ‘Условное пророчество в книге Даниила’, что Дан. 8:13 было пророчеством, уже имевшим различные возможные исполнения, которое уже перепланировалось несколько раз. Поэтому не удивительно, что и намеченное на 70 г.н.э. исполнение было перенесено.

24:21 *Ибо тогда* – У Марка 13:19-26 читаем, что «в те дни» Иудее следует бежать в горы, «ибо в *те дни* будет такая скорбь, какой не было от начала творения... и не будет (ссылаясь на Дан. 12:1 в отношении последних дней)... И если бы Господь не сократил *тех дней...* в *те дни*, после скорби той... *тогда* увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках». «Те дни» определённо указывают на дни второго пришествия, те дни, когда верные «бегут» (и я уже высказывал предположение, что это в ответ на приглашение ангелов спешить на встречу с возвращающимся Господом). В лучшем случае «те дни» могут иметь первичное отношение к событиям 70 г.н.э., но *основное* исполнение всего пророчества должно свершиться в последние дни. Кажется, что на это не могут найти возражений те, кто отрицают любое отношение ко второму пришествию.

Великая скорбь – Эти слова используются во многих отрывках как синоним бедствий грядущих последних дней:

«День бедствия моего [Иакова]» от руки Исава (Бытие 35:3)

«Страдание души его [Иосифа]» от руки братьев его и Измаильтян (Бытие 42:21)

«Я... сокрою лицо Моё от них, и он истреблён будет, и постигнут его многие бедствия и скорби, и скажет он в тот день: не потому ли постигли меня сии бедствия, что нет Бога моего среди меня?» (Втор. 31:17).

«Так говорит Езекия: день скорби и наказания и посрамления – день сей» (4 Царств 19:3) – Ассирийское вторжение Сеннахирима в это время было явным прототипом вторжения последних дней, описанного Езекией в Езек. 38 и в других местах.

«Это – бедственное время для Иакова, но он будет спасён» (Иер. 30:7)

«День скорби и наказания» во время Езекии, когда Иерусалим опять был окружён армиями (Исаии 37:3) и спасён видимым вмешательством Божиим против ассирийской конфедерации.

«И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге» (Дан. 12:1). Это время тяжкое для Израиля последних дней. Те же выражения для «дней скорби» повторяются, говоря о бедствиях Иерусалима от руки Вавилонских и Ассирийских захватчиков (Исаии 33:2; 37:3; 65:16; Иер. 4:31; 6:24; 14:8; 15:1; 16:19; 30:7; Авдий 12,14; Соф. 1:15). Эти исторические ситуации следовало понимать в качестве предвестников конечных бедствий Иерусалима опять же от руки соседних народов. «Время тяжкое» [tsarah] в Дан. 12:1 буквально означает время врага / противника, и то же слово используется в значении времени врага и противника [tsar] в книге Есфири 7:4,6, когда евреям опять угрожало уничтожение от руки Амана Вугеянина.

От начала мира – У Марка 13:19: «от начала творения». Но ссылка здесь на Дан. 12:1: «с тех пор как существуют люди» и контекст даёт понять, что речь идёт о существовании людей как народа Божиего. Поэтому «мир» здесь может относиться к миру евреев, а «творение» в иудаизме иногда используется, говоря о создании нации на Синае.

Использование фразы «начало творения», а не просто «творения» подсказывает, что творение мира, о котором идёт речь, является продолжающимся процессом, что даёт нам возможность заглянуть в природу природной и духовной работы Божией с миром верующих в Израиле, и даже с творением природы.

И не будет – Явно применимо только к последним дням, бедственному времени для Якова, как предвещал Иеремия. Ясно, что главное исполнение не может ограничиться 70 г.н.э. и угроза 'всей плоти' (:22) не может со всей серьёзностью быть отнесена к ситуации 70 г.н.э. Также и слова Луки 21:28 никак не отнести к 70 г.н.э.: «Когда же начнёт это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Аллюзия безусловно на Дан. 12:1: «время тяжкое, какого не бывало». Я указывал в отступлении 'Условное пророчество в книге Даниила', что это пророчество имело несколько возможных исполнений; и оно могло бы быть исполнено в 70 г.н.э., именно так и было задумано, но не все предварительные условия были претворены, и поэтому его конечное исполнение было отсрочено до 'последних дней'. «Время тяжкое» в Дан. 12:1 после того как «восстанет Михаил», после видимой

манифестации либо Самого Господа Иисуса, либо Ангела Михаила, который представлял Его при дворе Небесном. Поэтому «время тяжкое» - это самые последние дни, возможно, «тогда» 21 стиха 24 главы Евангелия от Матфея, когда верующие уже оставили всё, моментально отправившись на встречу с Господом. Поэтому неуместно описывать наше настоящее время до этого времени как «великая скорбь, какой не было от начала мира». И возможно, что Дан. 12:1 относится к этому беспрецедентному времени скорби для Израиля – времени скорби, какого нация не переживала со времени её сотворения.

24:22 *Сократились те дни* – Вавилоняне осаждали Иерусалим целый год перед его падением, а римская осада длилась около пяти месяцев – согласно Иосифу Флавию, с 14 апреля до 8 сентября. Бог может сократить намеченный период времени по Своему усмотрению, так как время Он видит совсем в другом измерении и контексте, чем оно видится нам. Согласно 2 Царств 24:15,16, похоже, что три дня намеченного срока действия язвы превратились в один день благодаря молитвам и раскаянию Давида и милости Божией; «Господь пожалел о бедствии». Кажется, что это сокращение произошло – потому что в 1 Кор. 7:29 сказано «время уже коротко», явно ссылаясь на эти слова Господа. Может поэтому намечался сорокалетний период с 33 г.н.э. [распятия] до разрушения храма; но этот период был сокращён по крайней мере на 3 года «ради избранных». И ситуация в первом столетии очевидно типична для нашей ситуации в эти последние дни. Им надо было молиться, чтобы им не пришлось бежать зимой или с субботы, т.е., чтобы мерзость запустения не установилась в это время. Ясно, что молитва воздействовала на точную хронологию событий и тем самым на исполнение пророчества.

Если бы не сократились – Время в тексте на греческом языке точно говорит об уже совершившемся сокращении. Тем не менее, стих завершается будущим временем: «сократятся те дни». Господь Иисус был уверен, что хоть сокращение и относится к будущему, оно в сущности уже достигнуто. И это вполне могло произойти по Его ходатайству. В таком случае слова в Евангелии от Марка 13:20, должно быть, вставка евангелиста, относящаяся к Господу Иисусу: «Если бы Господь не сократил... Он сократил те дни». См. ком. к *Избранным*. Согласно притче Луки 13:8, Господь Иисус убедил Отца продлить период, данный Израилю для раскаяния, и обеспечил, по крайней мере, ещё полтора года терпеливого ожидания духовного плода от Израиля. Поэтому вполне возможно, что задуманные «дни» скорби уже были сокращены благодаря ходатайству Господа, потому что он предвидел слабость «избранных» последних дней; и потому что сердце Его обливалось кровью, предвидя все страдания, которые Он предсказывал. Библия говорит, что мы можем ускорить пришествие Господа – возможно, Господь верил, что избранные действительно ускорят его и тем самым сократят дни. Поэтому Он говорит как в прошедшем, так и в будущем времени о сокращении дней. Однако с другой стороны, именно отсрочка судного дня предоставляет возможность покаяния и спасения (2 Петра 3:15). Так что в конечном алгоритме установления пришествия Христа имеются как факторы долготерпения, так и факторы ускорения. Ибо видение «хотя бы и замедлило... непременно сбудется» (Ав. 2:3). Может с точки зрения человеческой оно и медлит, но не с Божией точки зрения. Видение «говорит о конце» может предполагать, что сокращение произойдёт в самом конце времени; ради

избранных сократятся те дни (Марка 13:20). Однако есть и замедление – жених задерживается, так что многие, полагая, что пришествие Господа отсрочено, начинают действовать недопустимо. Одно примирение этих парадоксов может заключаться в том, что некоторые пророчества ускоряются в исполнении, так как в противном случае избранные потеряют веру; а исполнение других пророчеств, похоже, задерживается из-за отсутствия духовности других. Возможность изменения времени исполнения пророчеств находим у Аввакума 3:2: «Господи! Соверши дело Твоё среди лет...», т.е., соверши его, не ожидая конца дней. Разница в употреблении времён «сократились» и «сократятся» может просто отражать отличие восприятия времени нами от Божиего восприятия времени. Сокращения дней в некотором смысле не произошло, а в другом смысле, произошло. Поэтому нет банального объяснения тому, как Бог может ускорить второе пришествие в соответствии с нашими молитвами, и в то же время иметь определённое время ради Сиона.

Те дни – Со столь многочисленными аллюзиями на пророчества Даниила, возможно, имеются в виду дни разных пророчеств Даниила. Возможно это объяснение 1260, 1290 и 1335 дней в 12 главе книги Даниила; и в других отношениях сложной ссылки на 2300 дней в 8 главе Даниила. Согласно предположению, высказанному мною в отступлении ‘Условное пророчество Даниила’, эти периоды времени могли иметь отношение к потенциальным периодам, которые могли удлиняться или сокращаться – в соответствии с дивным смещением милости Божией, ходатайств Иисуса, молитв верующих, покаяния Израиля... и, возможно, и других факторов. По собственному опыту Даниила 70-летний период ссылки был продлён. «Те дни» уподоблены ‘дням Ноя’ (:37). В дни Ноя опять же была возможность истребления всех. На 150 днях потопа, возможно, основывается Откр. 9:10, где Израилю предстоят 150 дней бедствий от рук его арабских врагов в последние дни. Это может показаться учением о сокращении финальных дней бедствия благодаря покаянию остатка.

Спаслась – Не «спаслась бы» может означать здесь – не была бы ‘помилована’; похоже, что никто из нас не переживёт дней бедствий, но «ради избранных сократятся те дни» и нас спасёт второе пришествие. Так 2 Петра 3:12,15 напоминает нам, что нашими молитвами и духовным развитием дни предшествующие второму пришествию будут сокращены. Если бы они не были сокращены, даже избранные потеряли бы веру (Матф. 24:22) – показывая нам, что те из нас, кто будут живы в пришествие Христа, *едва* переживут душевные травмы последних дней. Девы спали, тогда как им следовало быть начеку; и Пётр говорит, что праведные в последнем поколении (см. контекст) *едва* спасутся (1 Петра 4:18). Итак, похоже, что последние дни бедствий будут сокращены, хотя в другом смысле пришествие Господа откладывается, чтобы мы достигли более высокого духовного развития (Матф. 25:5). Это ‘промедление’ для того чтобы жатва на земле созрела (Откр. 14:15) – или это ссылка на недостаток рвения священников в Израиле в последние дни, которые не собирают созревший плод? Господь сравнивает финальные бедствия с муками родов беременной женщины. Но у Исаии 66:7,8 мы читаем: «Ещё не мучилась родами, а родила; прежде нежели наступили боли её, разрешилась сыном. Кто слышал таковое?... как Сион, едва начал родами мучиться, родил сынов своих». Кажется, что это указывает на сокращение периода бедствий для Сиона, и

духовные роды произойдут намного быстрее, чем ожидалось. Возможно, Господь ссылался на этот отрывок, говоря, что «те дни» [родов Сиона?] сократятся.

Избранных – Как Господь Иисус, так и Израиль названы «избранными» (Исаии 42:1; 45:4); оба представляют собой исполнение песен рабов в книге Исаии. 1 Петра 2:4,6 называет Иисуса «избранным», а потом то же слово отнесено и к верующим как к роду избранному, народу святому (1 Петра 2:9). Дни сократятся ради избранных – и это может относиться либо к Господу Иисусу, либо к верующим в Него; сократятся те дни ради ходатайства *Христа*, как и ради нашего. Заманчиво видеть «избранных» в Елеонском пророчестве относящимся к той же группе – верных верующих [или может именно верующих евреев], которые будут живы в пришествие Господа. Это те, кто противостоят искушению соблазна в самые последние дни (:24) и которых соберут «от четырёх ветров» Ангелы Господа по пришествию Его, что подсказывает, что собирать их будут по всему миру (:31). Мы отметим, что Христос на кресте был также назван «избранный Божий» (Луки 23:35). Эта группа действительно идентифицируется с Его страданиями на кресте. Возможно это та группа верующих, которая определённо называется «избранными», которые ведут брань вместе с Господом на горе Сион против армий врагов Израиля (Откр. 17:14). В непосредственном контексте учения Господа Его слова избранные или званые, скорее всего, относились к слушающим Его ученикам. Это подчёркивается у Марка 13:20: «Но ради избранных, которых Он избрал [*eklegomai*]». Это слово специально используется в отношении избрания Господом двенадцати (Луки 6:13; Иоанна 6:70; 13:18; 15:16,19; Деяния 1:2). Он предполагал, что они рассеются по «четырёх ветрам», повинувшись великой миссии, но благодаря им те дни будут сокращены и они сами будут собраны к Нему во время Его возвращения. Такова была надежда и идеальное намерение Господа. В первом столетии этого не произошло, так что будут некоторые изменения в контексте наших последних дней.

Сократятся – См. ком. к Рим. 9:28,29; 2 Петра 3:9; Откр. 9:10. Образец этого в рассказе о Иосифе. «Иосиф не мог более удерживаться...» (Бытие 45:1) предполагает, что он собирався продлить процесс духовного обогащения братьев своих, но его любовь к ним заставила его остановиться. «Ради избранных» Христос сократит те дни (Матф. 24:22). То же слово, что в Бытие 45:1 используется и у Исаии 42:14 о том, что Бог перестанет удерживаться в последние дни. Слова «если бы не сократились» наводят на мысль, что Господь в разговоре с Отцом уже обеспечил сокращение дней по сравнению с первоначально задуманным периодом.

24:23 *Тогда, если кто скажет вам* – Это опять обращение к ученикам, которое предполагает, что они будут свидетелями всего, что будет связано с пришествием Христа. Но это не выпало на их долю. И в любом случае, Господь обращался ко всем двенадцати, а один из них отвернётся от Христа. Так что, как бы там ни было, условность сопутствовала словам Господа.

Вот, здесь Христос, или там – Создаётся впечатление, что люди указывают на некоего человека, того или другого, заявляя, что «Это Христос». Верные должны бежать при явном появлении знака, что Христос вот-вот появится, и в те дни [и это буквально могут быть дни или часы] мир будет знать, что пришествие Христа неминуемо, и поэтому

всевозможные шарлатаны начнут возвещать ‘Это Я!’ Сравнительно редкие притязания на имя Иисуса Христа на сегодняшний день вряд ли могут вызвать доверие, они не представляют никакой опасности верующим, к тому же почти всегда человек, делающий такую заявку, оказывается душевно больным. Но Елеонское пророчество предрекает, что эти заявки лжехристов будут такими, что даже истинно верующие могут поддасться соблазну и поверить им. Риск поддаться обману будет столь велик, что Господь неоднократно предупреждает об этом. Если явится какой-либо всемирно опознаваемый знак, что ожидается пришествие Христа, возможно, буквально на небе как «знамение Сына Человеческого на небе», то в те дни такие претенденты будут намного более правдоподобными. Вполне может быть, что один из таких претендентов будет особо убедительным, что приведёт к финальной схватке на горе Сион между истинным Христом и анти-Христом, фальшивой копией Христа.

24:24 *Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения* – Господь фактически цитирует слова Моисея во Втор. 13:1: «Если восстанет среди тебя [лже]-пророк... и представит тебе знамение или чудо». Если даже знамения даются, им не следует верить; кажущиеся чудеса не являются доказательством, что человек этот от Бога. Здесь Господь заявляет о Себе как о новом Моисее. Появление чудодейственных «знамений» было важно в иудаизме для идентификации Мессии – поэтому они просили Господа показать им знамение с неба (12:38; 16:1; Иоанна 2:18; 4:48; 6:30; 1 Кор. 1:22 «Иудеи требуют чудес»). Господь не откликнулся на это, несмотря на то, что Он делал немало чудес. Он говорил, обращаясь к роду лукавому и прелюбодейному, которое знамения ищет, что «знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (16:3,4) – т.е., Его воскресения. Также и ученики полагали, что должно быть знамение, предрекающее пришествие Господа (24:3). На одном уровне можно возразить, что ответ Господа фактически является отказом дать им такое чудесное «знамение»; скорее Он дал им описание того, что произойдёт в мире. Фактически то же самое Он сказал и евреям, требующим от Него чудесного «знамения»; Он сказал им, что знамения не дастся им, но они должны научиться различению «знамений времени» (16:3,4). И именно так Он отвечает и ученикам, когда в начале Елеонского пророчества они также вопрошают о «знамении». Отвечая им, Он даёт им перечисление «знамений времени». Однако, судя по содержанию 30 стиха, фактически не будет «знамения» Мессии видимого на небе – лишь в самые последние [несколько дней?] непосредственно перед насильственным установлением Его Царствия. Это будет в противовес «знамениям» лжепророков. Более подробно об этом говорится в Откр. 13:13,14; 16:14; 19:20, где мы читаем о системе зверя и лжепророка, творящего знамения, которыми он прельщал людей на земле. Это развитие темы Господа, предупреждающего против возможности прельщения их знамениями. И тот же сценарий находим во 2 Фесс. 2:9, где беззаконник, сидящий во храме последних дней, прельщает людей всякими «знамениями и чудесами ложными» (те же слова, что и в Матф. 24:24), которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего.

Лжепророки - Есть достаточно свидетельств тому, что незадолго перед Вавилонским вторжением, прообразом вторжения последних дней, Иеремии приходилось выдерживать значительное сопротивление со стороны лжепророков, которые издевались над его пророчествами о надвигающейся победе арабов и необходимости покаяния. У

них будут двойники и среди сторонников современного иудаизма в последние дни (Плач 2:14; Иер. 20:6; 28:1-9; 29:24-26; Зах. 13:2-5). Возможно, о таких лжепророках в Израиле Господь говорил в Матф. 24:24. Но нет необходимости делать слишком много предположений – когда придёт время, для тех, кто в курсе этого пророчества, будет совершенно ясно, что мы уже достигли этой стадии. В 70 г.н.э., когда имелаась возможность исполнения этого пророчества, эти люди действовали под прикрытием фундаментального иудаизма, как будет и в самые последние дни. Присвоение ими имени Господа (Матф. 24:5) напоминает лжепророков времён Иеремии, делавших то же самое (Иер. 14:14). Незадача Седекии, раздираемого желанием принять слова лжепророков, внутренне осознавая истину в словах Иеремии, возможно, будет иметь повторение и в руководстве Израиля последних дней, которому служба Илии преподаст истинное слово Божие. Копирование лжепророками стиля Иеремии может повториться и в последние дни.

Если возможно – Возможность обольщения может быть исключена благодаря тому, что избранные, будучи избранными, не поддадутся такому обману. Но можно предположить, что избранных нельзя будет обольстить, потому что они будут охранены от такого обмана. Отец и Сын желают и могут «соблюсти вас от падения» (Иуда 24), предохранив, защитив верных от такого обольщения. Сам термин «избранные», избранные Богом, а не по своей воле, указывает на преобладание элемента работы Божией над добровольным усилием человека.

Прельстить – Это главная тема пророчества (:4,5,11). Как говорилось в 23 стихе, *Вот здесь Христос, или там*, необходимость в этом срочном предупреждении требует, чтобы претенденты были намного более достоверны, чем такие люди сегодня.

24:25 *Я наперёд сказал вам* – Цель пророчества в том, что, когда оно исполняется, то верующим всё ясно и это направляет и укрепляет их. Это будет особо относиться к тем последним нескольким дням, когда на небе явится знамение Сына Человеческого (:30), всем каким-то образом известно, что Христос вот-вот придёт – и неизбежно появляются ложные претенденты, возможно, один заявит, что он Христос и будет сражаться с истинным Христом. Поэтому Господь неоднократно предупреждает не поддаваться обману такого человека с его притязаниями.

24:26 Это кажется вынужденным повторением предупреждения, данного в 23 стихе – см. заметки к этому. Господь действительно подчёркивает возможность обмана ложными притязаниями на имя Его в самые последние дни бедствий. Он не будет скрываться тут или там – Его приход будет ясен как молния.

В пустыне, - не выходите – Это слова оригинального греческого текста, говорящего о людях Иерусалима, которые ходили в пустыню слушать Иоанна Крестителя (11:7 «что смотреть ходили вы в пустыню»; 3:1), а толпы ходили за Иисусом в «пустынные места» (14:13,15). Тогда не надо будет идти за Иисусом, как это было не так давно в пору Его служения. Для этого просто не будет времени – Его пришествие будет видно всем. Но в вводных словах к Елеонскому пророчеству Господь говорит: «оставляется вам дом ваш пуст», то же слово переводится как «пустыня» (23:38). Возможно, он говорит, что любая

мысль о том, что Он появился незамеченным в пустынных окрестностях храма, также будет ложной; не будет Его и в «потайных комнатах». Не «выходите» в оригинале используется это же слово в 27 стихе – его пришествие будет подобно тому, как молния «исходит» от востока. Не они пойдут к Нему, а Он придёт к ним. Но Он говорит здесь о неверующих. Верные к тому времени уже ‘бежали’, и я уже высказывал предположение, что они побросали всё, даже жакеты свои в ответ на этот призыв, так как это их отклик на весть, что ‘Он вернулся!’ Это же слово «выходить» используется и в 25:1,6 о необходимости «выходить», чтобы встретить Его, и как неверные среди еkkлeсии не сразу откликнутся на призыв. Откровение, опять же даёт больше сведений, используя то же слово для описания призыва последних дней «выйти» из Вавилона или же погибнуть вместе с ним (Откр. 18:4).

Потайных комнатах – Так как они сидели неподалёку от храма, ссылка по контексту должна была относиться к храму; см. ком. к *В пустыне*.

24:27 *Молния* – Это «молния» и землетрясение, которые ассоциируются с возвращением Христа, когда Его народ, природный и духовный, подвергается адским преследованиям и мукам (Откр. 4:5; 8:5; 11:19; 16:18).

Как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада – Не молния. Здесь ссылка на молнию в явлении херувимов, блеснувших как молния, в описаниях Ветхого Завета (Иез. 1:4,14). Иезекииль видел, как Херувимы поднялись от храма к востоку, направляясь к горе Елеонской, и затем поднялись на Небо (Иез. 10:19; 11:22,23). Поэтому видно было, что «Слава», молния колесницы херувимов «шла от востока» к храму (Иез. 43:2-4).

Господь ранее использовал эти слова, как читаем у Луки 17:20-24: «Не придёт Царствие Божие приметным образом [не будут знаки в течение десятилетий указывать на приближение Царствия Божия], и не скажут: вот, оно здесь, или: вот там [это Матф. 24:23 «вот, здесь Христос, или там»]. Ибо вот, Царствие Божие [звание Мессии] внутри вас есть... И скажут вам [во время бедствий последних дней] вот, здесь, или: вот, там [это опять Матф. 24:23,26]; не ходите и не гоняйтесь [Матф. 24:26 «не выходите... не верьте»]. Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой... придут дни, когда пожелаете увидеть хотя один из дней Сына Человеческого». Связь как бы наводит на мысль, что Господь, стоящий среди них, и есть Сын Человеческий в день Свой. Те, кто приняли Его как Мессию, приняли Его ‘пришествие’ к ним. К тем, кто не приняли Его, кто размышляли, исполнил ли Он все пророчества, которые они рассматривали [в поисках примет], Он неизбежно придёт, но с осуждением.

Так будет пришествие Сына Человеческого – Нет оснований сомневаться в том, что *пришествие* видимое, а не невидимое. Здесь Господь специально предупреждает не допускать и мысли о том, что Его пришествие может быть невидимым. Псевдосвидетелям Иеговы и претеритам следует более серьёзно подойти к этому. Надо чётко довести до сознания, что *parousia* всегда относится к физическому присутствию человека. Есть ещё одно слово в греческом языке, которое часто переводят как

пришествие, которое более эластично в употреблении, но *parousia* означает буквальное нахождение рядом и всегда используется именно так:

- «Как молния исходит от востока... так будет *пришествие* (*parousia*) Сына Человеческого» (Матф. 24:27).

- «До того дня, как вошёл Ной в ковчег... пришёл потоп... так будет и пришествие Сына Человеческого» (:38,39).

24:28 *Ибо, где будет труп* – Весь этот стих может иметь всевозможные интерпретации, каждая из которых, на мой взгляд, имеет как положительные стороны, так и некоторую проблемность. Ключевым словом является «Ибо». Этот стих является развитием учения Господа о том, что Его пришествие будет видимым, будет как молния осуждения тех, которые не вышли к Нему, и не вызывают никакого доверия заявления о невидимом пришествии Его. Может быть Господь сравнивает Своё пришествие с пришествием орлов с неба на труп – Израиля. Это могло быть исполнено в 70 г.н.э. римскими легионами, символизирующими орлов, точно так же как ветхозаветные осуждения Израиля Богом осуществлялось руками вавилонских и ассирийских армий. Но конечное пришествие осуждения Божиего будет в личном пришествии Сына Божиего на осуждение земли. То же греческое слово, переведённое как «где», находим у Марка 13:14 – мерзость запустения, стоящую «где не должно». Возможно, Господь имеет в виду местность на храмовой горе. Именно туда Он спустится в осуждении. На том же месте, где Он тогда находился вместе с учениками, гордости и славе отступнического иудаизма. В глазах Божиих она уже была ни чем иным, как трупом. Храм был местом, «где (то же слово) всегда Иудеи сходятся» (Иоанна 18:20). Возможно, труп не обязательно относится к Израилю. Если взять Откр. 11:8,9 как развитие темы Елеонского пророчества, мы находим, что это же греческое слово использовано о трупах верного остатка, разделяющих с Господом смерть в Иерусалиме и лежащих три дня на улице – возможно, буквально три дня. Метафора о сборе орлов символизирует кару Божью с Неба, в конечном итоге в личном пришествии Христа на землю. В таком случае орлы спустились из-за трупов людей, умерших смертью Христа в Иерусалиме в дни финального бедствия. Греческое слово *ptoma* (труп) буквально означает ‘павший’, и образовано от слова *pipto*, падать. И это слово используется, говоря о падении Иерусалима – также и в Откр 11. Десятая часть города «пала» (Откр. 11:13) и люди Иерусалима «падут от острия меча» (Луки 21:24).

Труп – Возможно, Господь хотел, чтобы под трупом мы понимали Иерусалим, а под стервятниками захватчиков Израиля последних дней (Иер. 4:13). Или, как полагает Гарри Уиттакер на основе слов Откр. 3:1, если «ты носишь имя, будто жив, но ты мёртв» (обращаясь к ученикам Своим), то ты определённо окажешься жертвой этих «стервятников», лжеучителей. Так и у Луки 17:37 в ответ на вопрос: «где, Господи?» звучит тот же ответ. Это не обязательно ответ лишь на «где». То, что римское вторжение 70 г.н.э. было подробным исполнением некоторых частей пророчеств наказаний за неповиновение, названных Моисеем, хорошо известно и занесено в летопись. Подтверждением тому является и цитирование Господом Втор. 28:26 в 28 стихе («и будут трупы твои пищею всем птицам небесным»).

Там соберутся орлы – Я говорил в ком. к *Ибо, где будет труп*, что это может относиться к пришествию Христа с Небес в осуждение трупа Израиля, или же ради трупов убиенных верующих. Греческое слово, переведённое «орлы», *aetos*, буквально означает ‘кого-то с воздуха [*aer*]’, а *aer* используется и говоря о том, что Господь Иисус придёт с «воздуха» [*aer*] вместе с верными в осуждение (1 Фес. 4:17 – заметьте, что эта часть 1 Фес. полна аллюзий на Елеонское пророчество). Это было бы выливанием седьмой чаши «в воздух» [*aer*], «совершилось» (Откр. 16:17).

Однако, следует отдать должное использованию Господом этих же выражений у Луки 17:37. Господь говорит: «там соберутся орлы», объясняя, как Его люди будут собраны к Нему и на суд. То же слово, обозначающее собирать, неоднократно используется, говоря о сборе верных в последние дни (3:12; 13:30; 25:26,32; Иоанна 15:6). Наиболее примечательно, что мы находим это слово в 1 Фес. 4:14 в успокоение верующих, что «и умерших в Иисусе Бог *приведёт* с Ним!» Это и будет ‘нашим собранием к Нему’ (Фес. 2:1 то же слово в оригинале). Это всё является впечатляющим свидетельством, что верующие будут собраны к Нему в Его пришествие, и, согласно 1 Фес. 4:16,17, мы будем буквально выхвачены [от преследований, о которых говорилось в Елеонском пророчестве] и восхищены будем на облаках. Так же как верующих «поведут» / соберут на суд человеческий (Марка 13:11; Луки 21:12), так их соберут и пред судилище Христово.

Господь отвечает на вопрос, как мы попадём на судилище Христово, говоря, как орлы собираются, где труп. Может орлов можно представить ангелами – например, в Откр. 8:13 читаем об Ангеле, летящем посреди неба в последний день, говорящего: «горе» - греческое *ouai* можно было бы понять как имитацию звука, издаваемого орлом. Есть и другого рода связь между Откр. 8 и Матф. 24. Так что вполне может быть, что ответ Господа означал, что нам не следует беспокоиться об этом, потому что нас Ангелы приведут на суд. У Зах. 14:5 говорится о пришествии Иисуса «и все святые с Ним». Но это отнесено к верующим в 1 Фес. 3:13 и к Ангелам во 2 Фес. 1:7. В этом смысле верующие приходят на судилище вместе с их Ангелами; но так как этот процесс происходит мгновенно, кажется, что Иисус возвращается с верными. Вот почему в другом месте Господь Иисус описан возвращающимся как с Ангелами (Матф. 16:27; 25:31; Луки 9:26), так и со святыми (Откр. 19:14 ср. с 17:14).

Одним из известных позоров распятия было то, что птицы клевали тело даже до наступления смерти. Мысль о голом теле, привлекающем птиц (т.е., верующих), сразу ассоциировалась с распятием. Тогда как этот символ может казаться неуместным, это не единственный случай, когда язык Библии может казаться непристойным. Вспомните как Пс. 77:65,66 сравнивает Господа с опьяневшим от вина человеком, который, воспрянув ото сна, поражает врагов его в тыл, предавая их вечному сраму. Меня всегда тянет поправить очки и прочесть это место опять, прежде чем я могу принять, что так там и сказано. Итак, в Матф. 24:28 Господь, видимо, откликается на вопрос учеников в отношении подробностей процесса судилища, говоря, что, в сущности, Его распятие и будет их судилищем, и об этом им следует задуматься. Они соберутся все вместе на судилище и чрез это и познают свой приговор, совершенно естественно, точно так же, как и орлов инстинктивно тянет на место, где трупы. Злодей на кресте просил Иисуса

помянуть его, когда придёт в Царствие Его. Он же сразу ответил, что он будет с Ним в раю. Как будто Господь даже во время этой агонии мысли и тела... ощущал, что Он там, в этот роковой час в сущности сидит на троне в зале суда. Так и для нас, Господь на Голгофе – наш постоянный и настоящий судья. Вполне возможно, что говоря синедриону, что они увидят Сына Человеческого, производящего суд над ними (Марка 14:62), Господь имел в виду распятие. Ибо как иначе они могли бы видеть Его, пришедшим на судилище в последний день?

24:29 *И вдруг, после скорби дней тех* – Фраза *eutheos meta* не обязательно должна означать ‘после этого’ в хронологическом смысле (хотя может означать и это). Она может относиться и к тому, что происходит в то же самое время, *meta* скорби. Речь идёт о скорби, упомянутой в 21 стихе: «ибо тогда будет великая скорбь». Так что стихи 22-28 являются развитием темы появления лжехристов, но нам не следует поддаваться их обману, потому что пришествие Христа будет ясно видимо всем без исключения. За ‘скорбью’ тех дней ‘немедленно’ последует пришествие Христа. Однако скорбь 21 стиха определённо первоначально относилась к разрушению храма в 70 г.н.э. Произошла перепланировка божественной программы, как нередко случалось в истории пророчеств, как и в случае обещанной реставрации Царства, которой не суждено было произойти после 70 лет в Вавилоне.

В записях Луки «скорбь» объясняется тем, что «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Луки 21:24). После этого у Луки говорится о знамениях в солнце и луне и звёздах, что описано и в записях у Матфея – как появляющиеся ‘немедленно *meta* скорби’. «Времена язычников» (Луки 21:24), видимо, относятся ко времени властвования язычников в Иерусалиме, однако это переотнесено на время, когда язычники имели возможность узнать о Евангелии, согласно тому, как на это ссылается Павел в Рим. 11:25. Тем не менее, скорбь может вполне относиться и к Иерусалиму последних дней. Так как здесь аллюзия на **Зах. 12:3**: «И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжёлым камнем для всех племён (т.е., всех вокруг Израиля, как это нередко означает): все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы земли». Септуагинт передаёт первую фразу как ‘камень, попираемый язычниками’, на что и ссылается Иисус в Своем описании Иерусалима, захваченного язычниками (Луки 21:24). Те же, кто ‘соберутся против’ Иерусалима, должно быть, будут арабы, судя по контексту книги Захарии. Отверженным также предстоит отягощение мельничным жерновом (Матф. 18:6), что свидетельствует о том, что они разделят кару врагов Израиля. Вполне может быть, что «все», что «будет», как сказано у Луки 21:32, следует отождествить с окончанием времён язычников (Луки 21:24). «Иерусалим будет попираем язычниками» три с половиной года, доколе не окончатся времена язычников. ‘Иевус’, прежнее название Иерусалима, означает ‘угнетённый’. Это косвенное указание на то, что Христос видел освобождение Иевуса в начале царствования Давида как прообраз времени, когда Он в пришествие Своё освободит Иерусалим от попирания. Это заставляет думать, что попираение Иерусалима язычниками окончится в результате установления Царствия во второе пришествие Христа; так что предстоит ещё властвование язычников в Иерусалиме до пришествия Христа.

Господь предсказывал, что Он возвратится ‘немедленно’ после конечных бедствий, которые, по Его словам, предсказаны в книге Даниила. Наглый царь, который устанавливает мерзость запустения, погибает на войне (Дан. 11:45) – точно так же, как тот же индивид в Дан. 8:23. И это приводит к воскресению и судному дню по возвращении Господа (Дан. 12:1,2). Так что интерпретация Самого Господа 11 главы Даниила не оставляет сомнений в том, что весь раздел о мерзости и индивиде ответственном за это относится к нашим последним дням. Любое частичное исполнение, которое могло иметь место во время Антиоха, Нерона или Тита, делает этих лиц прототипами конечного беззаконника, которому ещё лишь предстоит появиться.

Именно в это время, *после* падения Иерусалима, мы читаем, что «море восшумит и возмутится» (Луки 21:25). Имеется много пророчеств в книгах Иеремии и Иезекииля о войнах Вавилоня с арабскими нациями, которые поддерживали Вавилон в нападении на Иерусалим, напр., в отношении Аммона (Иез. 21:20) и Тира (Иез. 26:7). Аммон упоминается как спасшийся от руки царя северного во время его вторжения в Израиль и Иерусалим (Дан. 11:41). Это говорит о том, что ожидается множество внутри-арабских столкновений как до так и во время длительного периода запустения Израиля. «Море восшумит и возмутится» во время конечных бедствий Израиля (Луки 21:25) – это образ, взятый из Иер. 49:23 в отношении арабских наций, окружающих Израиль, напоминающих штормовое море из-за их стычек друг с другом. Однако все выдающиеся межарабские конфликты будут временно преданы забвению в последние дни с целью средоточия всех усилий на объединённом наступлении против Иерусалима. Но лишь только он взят, как старое соперничество вдруг мощно выходит наружу, и именно таким образом Господь Бог уничтожит захватчиков и спасёт праведный остаток едва живой в канализационных трубах и погребях Иерусалима. Похоже, что звери в 7 главе книги Даниила – это лишь разные аспекты одного большого зверя, появляющегося в самом конце. Даниил видит их всех выходящими из штормового моря (Дан. 7:3), что согласуется с описанием Господом сил, окружающих Израиль в последние дни (Луки 21:25).

Солнце померкнет – После бедствия, как было, когда умер Иисус (Луки 23:45 то же слово). Дни бедствия Израиля заставят их понять, что пришлось пережить Ему. Контекст в заверениях Господа, что Его пришествие будет ясно видимо всем, как молния на небе, и слова «знамение Сына Человеческого на небе» (:30) заставляет думать, что Господь имеет в виду буквальное знамение на небе. Аллюзия на распятие также требует буквального элемента исполнения. Дополнительная информация, данная в Откр. 8:12; 9:2, намекает, что это затемнение солнца и звёзд происходит поступательно, хотя это может длиться только буквально несколько дней. Имеются сведения, что такие знамения наблюдались над Иерусалимом в преддверии 70 г.н.э., появление комет и т.п. Однако мне кажется, что Иосиф Флавий имел доступ к Елеонскому пророчеству и некоторые выражения его исторических заявлений так сильно похожи на слова Господа, что я лично сомневаюсь в степени реально исторического исполнения их; скорее я склонен подозревать, что он осознанно ссылаясь на слова Господа и желал их исторического воплощения. Это не то же самое, что сказать, что в 70 г.н.э. во всех деталях исполнилось Елеонское пророчество.

Солнце... луна... звёзды – Сон Иосифа явно отождествляет эти символы с Израилем. Есть множество отрывков, в которых видим такое же отождествление: Бытие 37:9,10; 15:5; 22:17; Амос 8:8-10; Михей 3:6; Песнь 6:10; Исаии 24:23; Иер. 33:20-26; Иоиль 2:10, 30-32; 3:15; Деяния 2:20; Откр. 6:12; 8:12; 12:1. Похоже, что Господь особенно имел в виду отрывок из Иер. 31:35,36: «Так говорит Господь, Который дал солнце для освещения днём, уставы луне и звёздам для освещения ночью, Который возмущает море, так что волны его ревут; Господь Саваоф – имя Ему. Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилево перестанет быть народом предо Мною навсегда». Только в этом отрывке мы находим ‘солнце, луну, звёзды’ вместе с ‘морем и ревущими волнами’ как в Елеонском пророчестве – Луки 21. У Луки читаем слова Господа: «На земле уныние *народов* (языческие народы, вызывающие уныние народов земли / земли Израиля) и недоумение... люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную (или землю Израиля)». Греческое слово, переведённое как «недоумение» используется в Септуагинте в отношении конечных бедствий Израиля (Левит 26:16; Втор. 28:22; Исаии 5:30; 8:20 LXX).

«И вдруг, после скорби дней тех... тогда восплачутся все племена земные (земли – Израиля) и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных» (:29,30), за чем сразу следует притча о смоковнице. Хронология, похоже, достаточно ясная – бедствие, покаяние Израиля (заметьте аллюзии на плач в Зах. 12 и 13), и затем второе пришествие с добавкою в качестве сноски к этой части пророчества притчи о смоковнице в отношении покаянии Израиля.

Звёзды спадут – Эта фраза используется ещё только в Откр. 6:13. Это видение, несомненно, является развитием Елеонского пророчества. Там звёзды падают, как смоковница «роняет незрелые смоквы свои». Это тоже язык Елеонского пророчества (24:32). Недостаток духовной зрелости в Израиле соотносится с падающими звёздами [об Израиле – см. ком. к *Солнце...луна... звёзды*]. Появление комет определённо создаст впечатление падающих звёзд, и я полагаю, что основное исполнение будет отчётливо видимо на небе в качестве неопровержимого доказательства возвращения Господа Иисуса.

Поколеблются – События судного дня вызовут ‘колебание’ мира, включая праведных (Луки 6:48 – дом, построенный на камне не поколебать, то же слово). В Евр. 12:26,27 мы определённо находим аллюзию на этот стих в словах, что так же, как земля поколебалась, когда был учреждён ветхий завет, так и «небо» поколеблется. Контекст намекает, что день, когда поколеблются и небо и земля, почти уже настигает читающих – евреев, христиан еврейского происхождения.

24:30 *Тогда явится* – Евангелие от Матфея начинается с того же слова и мысли, когда он говорит о ‘появлении’ звезды, возвещающей о пришествии Сына Человеческого (2:7). Господь только что использовал то же слово, говоря о том, что Его пришествие будет как молния, исходящая от востока и видимая даже до запада (:27). Это, наряду с аллюзией на звезду, виденную волхвами, побуждает нас думать об этом конечном «знамени Сына Человеческого» как о буквальном появлении на небе, подтверждая наше предположение, что знамения на солнце, луне и звёздах в 29 стихе также следует понимать буквально.

Возможно, Иоанна 1:5 преподносит это в более духовных терминах, приравнивая Господа ко свету сияющему [то же слово, что и «являться»] в темноте еврейской, невоспринятого ими. Теперь настало время воспринять Его таким, каков Он есть, а не тогда, когда будет слишком поздно, в день пришествия Его. Эти знамения о возвращении Господа на небе будут для мира; праведные, побросав всё, уже убежали, к Нему, зная, что Он пришёл. Как их призовут бежать на встречу с Ним, не совсем ясно, хотя слово, переведённое «явиться», читаем в 1 Послании Петра 1:19, где говорится о рассвете дня Его пришествия, когда взойдёт утренняя звезда в сердцах наших.

Знамение Сына Человеческого – Как отмечалось ранее, именно такого рода знамение хотели увидеть ученики и евреи, чтобы удостовериться, что Иисус – Мессия и что Он вернулся (см. ком. к :23). Господь объяснял, и не один раз, что такого знамения не будет. Но теперь Он говорит, что, когда будет уже слишком поздно, такое знамение будет дано. Потому что теперь мы должны верить без таких знамений на небе. Если «знамение Сына Человеческого», которое явится над Израилем и приведёт племена Израиля к плачу покаяния является буквальным видением Ангела-херувима, то это основывается на видении Иаковом Ангела во время его изнеможения.

Тогда восплачутся все племена земные – «Племена», *phule*, используется, говоря исключительно о племенах Израиля, вплоть до ссылок в Откровении на людей всех племён и народов, имеющих в своей среде обращённых, томящихся под властью зверя и т.п. Даже и эти ссылки можно понять как относящиеся к племенам Израиля наряду с нациями языческого мира. Но «земля» часто относится к земле Израиля. И мысль о плачущих племенах определённо соотносится с пророчеством Захарии 12:10-14, что племена Израиля воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, несущем на теле Своём следы, оставшиеся после распятия. Откр. 1:7 пользуется тем же языком. Израиль в конце концов весь покается, увидев знамение Сына Человеческого – и тогда Он вернётся буквально и зримо в облаках. Как Иоанн Креститель, так и проповедники Самого Господа призывали Израиль «рыдать» в раскаянии (11:17). Они не делали этого так, как было задумано, но они будут рыдать, когда Он воистину вернётся. Смеявшиеся в этой жизни, тогда восплачутся в отвержении (Луки 6:25; Иакова 4:9); их раскаяние будет слишком запоздалым. Другая возможность в том, что нераскаявшиеся среди Израиля погибнут во дни конечных бедствий, как значится в Зах. 14, а те, которые рыдают, это раскаявшиеся и принятые; так как в Зах. 12:12-14 сказано, что плачущие племена будут теми, кто останется, т.е., «остаток». Но смотри ниже ком. к *И увидят*.

Восплачутся... увидят – Игра слов в греческом языке: *kopsontai... opsontai*. Каламбур этот даёт понять, что плач покаяния Израиля непосредственно связан с узрением лица Господа в том смысле, что Его видимое возвращение будет лишь после их покаяния. «Когда восплачутся [в покаянии] все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных». Некоторым в Израиле следует покаяться, прежде чем вернётся Христос.

И увидят – Господь ссылается на это, говоря с евреями распявшими Его: «Сказываю вам: отныне узрите (то же слово) Сына Человеческого... грядущего на облаках небесных» (26:64). Они узрят это безнадежно поздно в процессе их осуждения – поймут,

что так оно и есть, и что слишком поздно что-либо изменить к лучшему. Поэтому в 33 стихе местоимение «они» меняется на «вы» в обращении к праведным ученикам. Господь ранее уже использовал эту мысль, говоря, что эта группа опять увидит Его тогда, когда скажут «Благословен Грядый во имя Господне» (Луки 13:35). Они увидят это и скажут это слишком поздно. Слова Господа ясно дают понять, что это поколение увидит Его возвращение во славе. Но Его пришествие было отсрочено, и они этого не увидели. Но они увидят это в последний день, потому что они воскреснут для присутствия на судилище и отвержении. Хронологические проблемы не должны нас слишком беспокоить – т.е., когда они воскреснут, именно в какой момент времени всех этих событий. Значение времени определённо рухнет по возвращении Христа. Это будет конечным исполнением пророчества, что они воззрят на Того, Которого пронзили и возрыдают (Откр. 1:7; Иоанна 19:37; узреть = увидеть). Призыв же в том, чтобы узреть распятого Христа теперь и возрыдать в раскаянии; так или иначе нам придётся это делать, либо сейчас в раскаянии, либо в осуждении, когда уже будет слишком поздно.

Неразумные девы хотят купить масла; это глупая отговорка, так как магазины естественно закрыты. Это те, кто плачут и рыдают при виде знамения Сына Человеческого (Матф. 24:30,31 ср. с Откр. 1:7). Они хотят спрятаться от Него, как Адам и отверженные в Откр. 6:16. Затем они берут себя в руки и идут на встречу с Ним, убеждая себя, что Он примет их (потому что позже они удивлены).

Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных – Дан. 7:14. Слова об Ангелах и небесах (:31) восстанавливают в памяти картину вознесения Господа, когда Ангелы обещали, что Он придёт «таким же образом»; и так же об этом говорится в Деяниях 1:11. Это исключает возможность Его невидимого пришествия в 70 г.н.э. Следует оставить измышления об Его метафорическом приходе в 70 г.н.э., так как язык недвусмысленно говорит о том, что Его приход был отсрочен. Иначе получается, что мы пытаемся буквально выраженную мысль превратить в метафору.

Грядущего – Момент второго пришествия (:27 *parousia*) сравнивается со вспышкой молнии и началом дождя во времена Ноя. Это делает любое приложение *parousia* к длительной серии событий, по крайней мере, мало убедительным по сравнению с очевидным выражением момента второго пришествия. Есть множество связей между Матф. 24,25 и 1 Фес. 4,5, которые были составлены в таблицу многими толкователями. Согласно этим связям, упоминание Господом *parousia* в 24 главе от Матфея интерпретируется Павлом как относящееся к буквальному второму пришествию (Матф. 24:30,31 = 1 Фес. 4:15,16). В виду всего этого желательно интерпретировать пришествие Господа в Матф. 24 как относящееся к буквальному присутствию Христа в возвращении Его, хоть это и не исключает первичной ссылки на события 70 г.н.э. Я бы действительно возразил, что раз *parousia* означает буквальное присутствие, то пророчество не могло иметь элементов первичного исполнения в 70 г.н.э.; скорее дело в том, что в то время планировалось буквальное пришествие Христа, но планы изменились. В лучшем случае элемент *parousia* пророчества не имел частичного исполнения в 70 г.н.э. На последовательность событий в пророчестве указывает повторение таких слов, как «тогда»: «Тогда будут предавать вас... тогда соблазняются многие... и тогда придёт конец... тогда находящиеся в Иудее да бегут... тогда будет великая скорбь... тогда, если

кто скажет вам: вот, здесь Христос... *И вдруг, после скорби тех дней* (но в те дни, после скорби той», Марка 13:24)... *тогда* явится знамение Сына Человеческого... *тогда* восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках (Матф. 24). Здесь нет никакого намёка на разрыв в приложении пророчества с 70 г.н.э. до последних дней. Если принять, что ссылка на пришествие Христа во славе вместе с Ангелами относится к последним дням, но предыдущие стихи пророчества только к 70 г.н.э., мы должны найти момент, в который Христос как бы отделяется от 70 г.н.э. до последних дней. И я бы сказал, что такого момента нам не найти.

На облаках – Это определённо ссылка на Его вознесение на небо и обещание, что он придёт «таким же образом» (Деяния 1:11), вероятно подразумевая на облаках над той же горой Елеонской. Нам опять же внушается мысль, что Он придёт именно на облаках, так же как будут наблюдаться и знаки на небесных телах, упомянутые в 29 стихе. В Его пришествии всё фигуральное исчезнет. Планета Земля, и население её, столкнутся с конечной реальностью – непосредственным, буквальным пришествием Сына Человеческого на землю.

Силою и славою великою – Эти же слова Господь использовал в образце молитвы (6:13), говоря о силе и славе Царства Божия. Пришествие Господа и установление Царствия ещё только будет, этого не произошло в 70 г.н.э. Именно тогда Сын Человеческий придёт во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его (16:27; 25:31). Также и в 19:28: «В пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы (то же слово) Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых». Такого судилища и пришествия с Ангелами не было в 70 г.н.э. Иоанн же в свою очередь подчёркивает, что, в сущности, верующие сейчас видят славу Христову, в той мере, в какой они воспринимают чудо и моральную вершину Его достижения для нас на кресте (Иоанна 17:24). Кол. 3:4 учит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша [т.е., основа нашего воскресения], тогда и вы явитесь с Ним во славе». Его пришествие во славе будет нашим пришествием, в том смысле, что нас соберут на встречу с Ним, и мы с Ним придём на Сион.

ОСТУПЛЕНИЕ: С Иисусом на судилище

Немалое замешательство вызвали слова в 1 Фес. 5:2 о том, что «день Господень так придёт, как тать ночью». Контекст говорит о состоянии еkkлeсии в последние дни и изобилует аллюзиями на притчу о девах. Спящие девы представляют собой недостойных среди верующих, которые будут жить в преддверии второго пришествия. Аллюзия Павла на это время представляет подробности: пришествие Христа этой категории ‘верующих’ будет как тать ночью в том смысле, что уединённость их личной и духовной жизни будет нарушена реальностью второго пришествия. Это будет вследствие принятия и активного провозглашения ими позиции «мир и безопасность» - ‘Всё в порядке у нас, мы растём в духовном отношении, ни к чему бояться неудач, в какой бы то ни было форме’. Что они «будут говорить: «мир и безопасность» (1 Фес. 5:3) следует понимать как распространение ими такого отношения среди содружества христиан. Принимая во внимание, что многие пророчества и знаки указывают на массовое духовное крушение внутри еkkлeсии последних дней, основательно полагать, что праведное меньшинство

будет выступать против этого – и на них обрушится шквал аргументации о ‘мире и безопасности’.

Те, кто будут готовы к встрече Господа своего, будут в свете, бодрствовать в самосознании, будут духовно чуткими и реалистично мыслящими и потому не говорящими «Мир и безопасность» (1 Фес. 5:3-8). Пришествие Христа как тать ночью к недостойным будет в том смысле, что для них Его приход будет неожиданным, а не в смысле мирского вора. Автора этих строк не перестаёт удивлять частое использование клича мир и безопасность в последние дни мира сего. Пророчество за пророчеством описывает время глобальных бедствий, предшествующих второму пришествию, хотя оно и может совпадать с достаточной степенью материального процветания. Для мира это время никак не может быть временем «мира и безопасности»; и их всё возрастающее бегство от действительности свидетельствует о том, что и они далеки от подобного восприятия мира. Словами Библии, люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную (Луки 21:26).

СБОР НА СУДИЛИЩЕ

Было указано, что, когда Ангелы впервые придут, чтобы призвать нас на судилище во время второго пришествия (Матф. 13:41), налицо будет элемент выбора, примем ли мы призыв и немедленно пойдём на встречу с Христом или нет. Ноя и Лота призвали, но не заставили, оставить мир сей. Те, кто принимают призыв «тотчас» по возвращению Христа, будут приняты, что косвенно указывает на недостойных, которые медлят. Это значит, что отклик в первом случае зависит от вашего выбора (Луки 12:36). Есть и другие указания на это. Наиболее явным оно является в притчах о девах, где мудрые девы отправляются на встречу с Господом немедленно, тогда как неразумные медлят, им требуется время, чтобы подготовить себя духовно.

Связь между притчей о девах и 1 Фес. 4 подкреплена использованием того же греческого слова, которое переводится «выходить навстречу» Христу в 25: 6, и также в 1 Фес. 4:17: «Мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в *сретение* Господу на воздухе». Поэтому возникает картина праведных, откликающихся на призыв немедленно, после чего они «восхищаются» в сретение Господу (буквально) на воздухе. Тогда мы отправимся вместе с Христом «на облаках» (буквально) на судилище в Иерусалиме. Это ни в коем случае не подтверждает абсурдное учение пятидесятников о «восхищении» на само небо. Любая альтернативная интерпретация 1 Фес. 4:17 будет противоречить фразе «в сретение Господу на воздухе». 1 Послание Фессалоникийцам не отличается образными выражениями, скорее оно придерживается буквальных фактов второго пришествия. Далее, Павел описывает отрывок 1 Фес. 4:16-18: «сие говорим вам словом Господним» (1 Фес. 4:15). Если 1 Кор.7 можно принять как путеводитель тому, как Павел использует эту фразу, то повидимому он говорит, что в этом отрывке он просто повторяет сказанное Самим Господом во время Его служения. Это наносит смертельный удар всем измышлениям пятидесятников об этом отрывке. Необходимо несколько отойти от темы разговора, чтобы показать, что Павел скорее говорит об истинных верующих в 1 Фес. 4 и 5, а не только обо всех ответственных пред Господом:

- Он утешает их, что умершие верующие будут вознаграждены бессмертием, они могут утешаться тем, что будут жить вечно (1 Фес. 4:13,14,18). Так что Павел допускает, что они будут приняты на судилище.
- «Ибо все вы – сыны света» (1 Фес. 5:5) в противовес недостойным внутри еkkлeсии, которые во тьме. Это наводит на мысль, что Павел писал так, как будто его читатели все праведны и, несомненно, достойны вечной жизни.

Те мудрые девы, которые немедленно отправляются на встречу с Христом, поэтому будут теми, которые 'восхищены' будут наряду с воскрешёнными истинно верующими. Это будет, когда Ангелы «соберут избранных Его... от края небес до края» (Матф. 24:31). Тогда произойдёт их «сретение Господу на воздухе», буквально, возможно, как сказано в Откр. 11:12: «И слышали они (праведные, преследуемые святые последних дней) с неба громкий голос (ср. с «гласом» в 1 Фес. 4:16), говоривший им: взойдите (ср. с «восхищены...») сюда. И они взошли на небо на облаке (ср. «восхищены... на облаках»); и смотрели на них враги их». Вполне может быть, что в Откр. 11:12 говорится о праведном еврейском остатке последних дней, которые будут восхищены вместе с нами. Это облако свидетелей (Евр. 12:1) затем пойдёт вместе с Иисусом на судилище, которое должно состояться на земле для реального исполнения мельком данных нам видений судилища Христова. Можно не без оснований предположить, что это собрание истинных верующих будет видимо отражать славу Божию, создавая впечатление божественного облака. Это может быть благодаря присутствию Ангела. Такая картина даётся у Дан. 7:9-14; Иисус приходит с праведными, олицетворёнными облаками, вместе с Ангелами на престол судилища. Именно на этом этапе те, кто ответственны из всех народов, предстают перед судом (Матф. 25:32), чтобы произошло отделение овец от козлов. 'Сошествие' праведных ответственных перед Иерусалимом в то же время будет и осуждением злых народов в том же месте: «Туда, Господи, веди Твоих героев» (Иоиль 3:11) вспоминается в контексте Армагеддона. «И придут спасители на гору Сион, чтобы судить гору Исава» (Авдия 21), т.е., арабских врагов Израиля. Представленная здесь последовательность событий созвучна с мыслью нередко высказываемой поколениями верующих – что наша первоначальная реакция на знание о возвращении Господа будет в действительности нашим осуждением, хотя это будет формально подтверждено на судилище Христовом, пред которым всем нам должно явиться (2 Кор. 5:10).

Теперь можно подытожить предложенную нами хронологию: -

- Преследование верующих.
- Появление Господь; воскресение.
- Ангел приглашает всех ответственных идти на встречу с Христом.
- Недостойные медлят, а достойные идут немедленно.
- Достойные восхищены на облака, образуя облако славы видимое всем. Они физически рядом с Иисусом.
- Вместе с Ним они прибывают в Иерусалим.
- Тогда там собираются недостойные.
- Процесс суда. Овцы и козлы вместе стоят пред судилищем Христовым. И отделит Христос одних от других, и они получают каждый своё вознаграждение.
- Беззаконники подвергаются разрушению наряду с нациями, окружающими Иерусалим в то время.

Не важно, сколько времени это всё занимает – вполне возможно всего лишь несколько мгновений, если рушится само понятие времени, хотя всё же необходимо некоторое время для созерцания облака свидетелей, и для того чтобы недостойные отчаянно укоряли себя, добиваясь довести себя до духовного состояния. Чрезвычайное ободрение, предлагаемое этим сценарием, не следует оставлять без внимания: мы придём на судилище вместе со своим судьёю, возможно уже отражая Его славу. Это уже должно придавать нам ощущение покорной уверенности, когда мы предстанем пред судилищем Его. Так много будет зависеть от нашего отклика на приход Ангела – наша вера в принятие, степень нашей заботы о делах этой жизни – всё откроется в мгновение ока.

24:31 *Пошлёт Ангелов Своих* – Проповедники Его Евангелия являются Его вестниками / ‘ангелами’, собирающими урожай и провозглашающими победу Божию. А это как раз то, что, согласно описанию, делают Ангелы в последние дни (Марка 13:27; Откр. 14:6-14). Но мы делаем это прямо теперь. В проповедовании Евангелия мы разделяем с Ангелами их работу. Мы сопряжены с ними. Природа нашего отклика на Евангелие, когда мы слышим его в этой жизни, является нашим откликом на призыв на судилище в последний день. Те же слова греческого языка, переведённые «Пошлёт Ангелов» находим и в описании Иоанна Крестителя, посланного собирать людей для Господа Иисуса: «Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим» (Матф. 11:10). Мысль определённа в том, что, откликнувшиеся на весть Иоанна о покаянии и вере во прощение Христово, по сути уже собраны для Царствия. Тем не менее, Израиль в основном побил камнями тех, кто были посланы к нему (23:37 – Господь сказал это, предваряя Елеонское пророчество).

Трубою – Трубою, провозглашающей второе пришествием Христа в Откр. 11:15? Трубою, провозглашающей изменение природы нашей в 1 Кор. 15:52, «трубе Божией», провозглашающей воскресение и сбор в 1 Фес. 4:16.

Соберут избранных Его – На что имеется аллюзия во 2 Фес. 2:1 «нашем собрании к Нему». Однако можно сказать, что верующие уже вместе с Христом, когда Он приходит на облаках. Поэтому «избранные» могли бы относиться к природному Израилю, а не к верующим. Если здесь речь о верующих, то возникает хронологическая проблема – хотя см. ком. 24:30 *Силою и славою великою*. Ангелов пошлют, чтобы собрать избранных, но Ангелов «пошлёт Сын Человеческий... и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие» (13:41). Похоже, что это ‘собрание’ будет уже достигнуто ‘собранием’ верных Ему, ибо смысл собирания в разделении хороших и плохих; наш отклик на весть, что ‘Он вернулся’ решит исход судилища для нас.

От края небес до края их - (Марка 13:27) – Это ссылка на верующих, которые «восхищены» будут на облаках на встречу с Господом на воздухе (1 Фес. 4:17)? Это похоже также на молнию в 27 стихе. Пришествие Господа и собрание Им избранных происходит в одно и то же мгновение; похоже, что очень много всего происходит в одно и то же время. Очевидные противоречия хронологического порядка не должны нас беспокоить – см. ком. 24 :30 *Силою и славою великою*.

24:32 *Возьмите подобие* – У Луки 13:6-9 читаем другую притчу о смоковнице, которая лежит в основе притчи, данной в Елеонском пророчестве. Иисус, виноградарь в Божием винограднике Израиле, три года Своего служения искал духовных плодов на смоковнице. Так как их не было, дерево было срублено. Христос сказал «От смоковницы возьмите подобие, так как притча Елеонского пророчества столь похожа на предыдущую притчу о смоковнице.

Когда ветви её становятся уже мягки – Очевидная связь в еврейском мышлении должна быть с Мессией как выдающейся отраслью Израиля (Исаии 11:1; Иер. 23:5; 33:15; Иез. 17:22; Зах. 3:8; 6:12). Лука же добавляет «и на все деревья» (Луки 21:29). Нежная отрасль, все деревья, Царствие Божие – все эти темы находим у Иезекииля 17:22-24: «Так говорит Господь Бог: и возьму Я с вершины высокого кедра [династии дома Давидова], и посажу; с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. На высокой горе Израилевой посажу его [возвращение Христа на гору Сион?], и пустит ветви, и принесёт плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его [это картина Царствия Христова – Марка 4:32]. И узнают все деревья [ср. смоковницу и на все деревья] полевые, что Я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим: Я, Господь, сказал, и сделаю». Этот последний стих определённо был на уме у Господа, когда Его вели на Голгофу (Луки 23:31). Этот явно Мессианский язык Господь связывает с началом духовного плода на смоковнице Израиля. Смоковница должна идентифицироваться с Ним как с Мессией, самой стать мягкой отраслью, прежде чем на ней покажутся плоды.

Я упоминал ранее в этом изложении сильную аналогию между Елеонским пророчеством и беседою в горнице. Эквивалент притчи о смоковнице находим в Евангелии от Иоанна 15:1-6: «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – виноградарь. Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам. Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Аллюзия на этот стих в Рим. 11:19 связывает отломанные, отвергнутые ветви с природным Израилем. Ветви являются деревом, а именно Христом. То же отождествление ветви и Христа в 24:32. «Собрав воедино все эти учения, видится косвенное указание на то, что для того, чтобы ветви Израиля давали плод, они должны заново привиться, так как они были отсечены. И в этом и состоит учение Рим. 11. «Когда ветви её становятся уже мягки...» - попытка перевести трудный оригинальный текст. Мысль может быть в том, что ‘когда ветви её мягки, она может давать плод’. Отсечённые ветви должны быть привиты обратно, и только ‘когда’ они могут давать плод. В контексте первого столетия Господь, вероятно, побуждал Израиль давать духовный плод – когда ветвь ещё мягка, пока она ещё на лозе и не отсечена и сожжена, как предсказывает Рим. 11. Но Израиль не давал плода. Поэтому Господь обращается к слушателям Своим с призывом от смоковницы взять *учение*. И поэтому Он даёт это учение в заключение Елеонского пророчества, потому что ключевым условием

Его возвращения является покаяние Израиля. То же самое говорится и в 15 главе Евангелия от Иоанна в предупреждении, что без пребывания во Христе нет возможности приносить духовный плод.

Пускают листья – Смоковница должна ‘распускаться’ (Луки 21:30) или ‘прорасти’ (Young), пуская листья (Марка 13:28) и нежные ветви. Когда смоковница пускает листья, нередко среди них попадаются незрелые, неготовые смоквы. Так, Иисус рассматривал смоковницу по дороге в Иерусалим, пытаясь найти плод на ней, и проклял её, не найдя плода на ней. На ней не было ничего, кроме «одних листьев» (Матф. 21:19), но теперь Господь вроде говорит, что листья на смоковнице будут знаком Его возвращения. Очевидная связь с 21:19 наводит на мысль, что Он становится более восприимчивым к *любому* признаку духовности и отклика в Израиле; напоминая о притче, повествующей о брачном пире, когда отчаявшийся царь готов принять любого, кто примет приглашение. «Ещё не время было собирания смокв», т.е., неразумно было искать полностью созревший плод на смоковнице. Смоковница относилась к народу Израилеву; Иисус ожидал найти хоть зачатки духовного плода, но вследствие постоянного недостатка отклика на весть Его, Иисус проклял народ и засушил его (Марка 11:13,14,20). Это должно подвести нас к интерпретации пуска листьев на смоковнице признаком первоначального покаяния и указания на развитие реального духовного плода. Вполне возможно, что всё Елеонское пророчество относится к конечному бедствию верующих, длящемуся три с половиной года непосредственно перед вторым пришествием, и что это будет период ревностного проповедования Евангелия, как евреям, так и язычникам. Это соответствует притче о смоковнице; проповедование начинает вызывать некоторый отклик в Израиле, а затем «всё это будет» в полной манифестации Царствия Христова. В притче говорится, что как неизменно после весны приходит лето, так и те, кто видят, что ветви смоковницы пускают листья, увидят Царствие. Возможно, это надо понимать буквально; возможен промежуток в пару недель / месяцев (как между весной и летом) между первыми признаками покаяния евреев, и тем, что всё сбудется. Возможно, «всё», что будет, как сказано у Луки 21:32, следует приравнять с окончанием «времен язычников» (Луки 21:24). Греческое *kairos*, переведённое «времена», переводится также как «возможность»; возможность язычникам слышать Евангелие скоро подойдёт к концу. В последние дни прозвучит призыв Израилю покаяться, и остаток откликнется. Служение Илии [и, возможно, наше нынешнее свидетельство евреюству является подготовкой к этому?] должно произойти «пред наступлением дня Господня, великого и страшного» (Малахия 4:5). Мы можем интерпретировать пускание листьев смоковницей признаком начального покаяния и указанием на процесс развития духовного плода.

То знаете – Луки 21 «знаете сами». Видение покаяния Израиля приведёт верующих к знанию, что конец близок. Возможно это аллюзия на ту же мысль в 2 Петра 1:19, что взойдёт утренняя звезда в сердцах наших пред приходом Господа.

Близко лето – Можно себе представить, с одной стороны, что лето представляет собой жатву, это очевидно в контексте плода на смоковнице. Но жатва была и метафорой осуждения Израиля, что является контекстом и бременем Елеонского пророчества. Господь сетовал, что на смоковнице Израиля одни только листья – и из-за этого Он осудил её (21:19,20). Так что Господь мог просто повторить это в параболической форме.

Осуждение / жатва / лето должно было прийти на смоковницу в то время, когда на её нежных ветвях были одни только листья [а не плод]. Однако слово распускаться [гр. прорасти] в Луки 21:30 даёт понять, что нечто более, чем одни только листья видны. Лето придёт только тогда, когда созреет плод для уборки урожая. Похоже, что в этом всё дело.

Распускание листьев смоковницы даётся как признак возвращения Господа (Луки 21:30). Это следует понимать в контексте Господа, подошедшего к смоковнице у Марка 11:13; он надеялся найти хоть зачатки плода, но нашёл одни только листья. Поэтому Он проклял смоковницу. Очевидно, Он видел распускание листьев смоковницы как олицетворение принятия Его Израилем, хотя и незрелого принятия. Подобным образом в притче у Луки 13:6-9 видна та же связь между плодом на смоковнице и покаянием в Израиле. «От смоковницы возьмите подобие» (Матф. 24:32) может предлагать, чтобы мы поняли притчу о смоковнице в свете других притч о смоковнице. И можно найти несколько связующих звеньев между смоковницей и духовным плодом Израиля (Михей 7:1 ср. с Матф. 7:15,16; Осия 9:10; Авв. 3:17,18). Когда ветви Израиля «становятся уже мягки», т.е., как только мы это видим, мы должны понять, что вечное лето Царствия Божия близко. Мягкость ветви определённо следует связать с твёрдым сердцем Израиля, которое становится мягким чрез принятие ими Иисуса и нового завета. Когда мы видим самое начало покаяния Израиля чрез отклик остатка, нам следует знать, что Он «близко, при дверях» (Матф. 24:33). Всё это уводит нас от мысли, что смоковница стала распускаться чрез восстановление нации Израиля – и к пониманию, что всё это относится к покаянию Израиля.

24:33 *Увидите всё сие* – Построение аргументации заставляет думать, что «всё сие» относится именно к распусканию листьев смоковницей:

Матф. 24:32	Матф. 24:33
Когда [гр. <i>hotan</i>]	Когда [гр. <i>hotan</i>]
Ветви её становятся уже мягки и пускают листья	Вы увидите всё сие
То знаете [гр. <i>ginosko</i>]	Знайτε [гр. <i>ginosko</i>]
Что близко лето [гр. <i>eggus</i>]	Что близко [гр. <i>eggus</i>]; Луки 21:31»Что близко Царствие Божие [гр. <i>eggus</i>]».

«Лето» означало «жатву», а жатва была метафорой осуждения. Стих 33 добавляет, что «сие» при дверях. «Сие» может относиться к разрушению храма, что является контекстом всей дискуссии; хотя Луки 21:32 говорит о «Царствии Божиим». Господь завершает это рассуждение, возвращаясь к вопросу, возбуждавшему его: «Когда это будет?» И похоже, что Он говорит в контексте первого столетия, что при условии, что только листья остаются на смоковнице Израиля, то лето судилища – жатвы близко. Однако Господь здесь использует выражения, имеющие более одного значения, что характерно для Писания. В контексте последних дней Он, видимо, говорит, что раз духовный плод начинает развиваться на смоковнице Израиля, то это конечный признак близости конца.

Близко, при дверях - Мысль о том, что Христос у двери, повторена Самим Христом в Откр. 3:19,20 – где это значит, что Иисус просит других покаяться и обратиться к Нему. Отворение двери означает, что Господь простил. *Epi*, при дверях может означать ‘рядом’ или ‘на’, возможно, аллюзия на Ангела пасхальной ночи, яркого прообраза второго пришествия. Это объяснило бы и множественное число «дверях». Я высказывал предположение, что лето / жатва может относиться к судилищу; нахождение «при дверях» может также говорить об Ангеле смерти в осуждении. Это определённо подходит к интерпретации первого столетия, предложенной выше – что пока на смоковнице лишь одни листья, пока ветвь ещё ‘мягка’ и ещё на лозе перед отсечением её в осуждении, тогда лето / жатва / осуждение близко, в этом же поколении. Но слова имеют не одно только значение и этот факт не оставляется без внимания Богом в написании Библии, как и Его Сыном в речах Его. Аллюзия может быть равным образом и на пасхального Ангела, который как бы удерживает Ангела смерти, паря над окроплёнными кровью дверьми верных верующих. Это было бы продолжением «другого» рода языка, использованного Господом в притче о смоковнице, в том смысле, что раз на смоковнице Израиля есть зачатки духовного плода, тогда покаяние этого остатка будет означать, что пришествие Господа близко, и Он стоит буквально при дверях, как явление пасхального Ангела.

24:34 *Не прейдёт род сей* – Это похоже на учение Господа, что некоторые из Его поколения не умрут, доколе не увидят пришествие Царствия (Марка 9:1; Луки 9:27). Его слова могут не быть прямо связанными с притчей о смоковнице, как бы говоря ‘Род сей, который видит плод смоковницы не умрёт, доколе...’. скорее всего Он заключает Свою весть, разъясняя, что всё пророчество исполнится во время жизни этого поколения. Принимая во внимание то, что продолжительность жизни в то время лишь немного превышала 40 лет, немногие дожили бы даже до 70 г.н.э. В другом месте Он говорит, что люди, с которыми Он разговаривает, увидят всё сие и Его пришествие во славе. Но эта потенциальная возможность не смогла воплотиться в жизнь в том поколении из-за отказа Израиля покаяться и слабости духовной и усилий в распространении Евангелия со стороны тех, кто, казалось бы верили, во Христа. Преображение вряд ли было главным исполнением слов Господа, хоть и запись о нём следует непосредственно за пророчествами Господа. Подобно событиям 70 г.н.э. в лучшем случае это было лишь тенью исполнения финального пришествия Царствия в явной силе и славе. Господь действительно надеялся, что род сей увидит буквальное исполнение Его слов. Но тот род не дожил до этого – потому что плода на смоковнице не было обнаружено. Израиль не покался и духовный плод на тех евреях, которые приняли Христа, был немногочисленным. Все 38 случаев упоминания *genea*, поколения, явно относятся к поколению, своими глазами видевших и слышавших Христа. Любая попытка интерпретировать слово *genea* как относящееся к роду или нации Израиля невозможна, потому что в таком случае, согласно тексту, род или нация Израиля должна была умереть во время второго пришествия Господа, но Израиль явно предусматривается существующим как отдельная единица в Царствии Тысячелетия.

Всё сие будет – Здесь определённо игра слов между *ginomai*, [исполнится / «будет»] и *genea* [род / «поколение»]. «Не прейдёт род сей, как всё сие будет». Это не то слово,

которое обычно употребляется, говоря об исполнении пророчеств. Когда Матфей пишет об исполнении пророчеств (и он это часто делает), он использует слово *pleroo*. Здесь же используемое слово имеет более общее и неопределённое значение. В записи Марка читаем, что на вопрос учеников, когда «всё сие» должно «совершиться» (*sunteleo*), Господь завершает притчу о смоковнице словами «всё это будет», *ginomai* (Марка 13:4,30). Похоже, что это неспроста; Господь держался определённой возможности Своего возвращения в первом столетии и исполнения всего того, о чём Он говорил. Но в то же время Он сознавал, что не исключается изменение первоначальных планов, поэтому Он употребил слово, которое позволяло полагать возможность, что и это поколение увидит всё то, о чём Он предсказывал. Даже если Израиль не откликнется, их вклад в конечное совершение пророчества не останется без значения.

24:35 *Небо и земля прейдут* – Возможно, это означает просто ‘Если даже небо и земля могли бы исчезнуть, что вряд ли, то ещё меньше возможность того, что Мои слова не исполнятся’. Кажется, что в этом смысл этих слов и в Матф. 5:18 – «Доколе [*heos*, т.е., ‘даже если’] не прейдёт небо и земля...». В таком случае нам не стоит даже стараться связывать ‘небо и земля’ с ‘системой вещей’, хотя именно так и употреблено здесь это понятие, особенно в контексте еврейской системы. Однако позже в Новом Завете ссылка на этот отрывок похоже оправдывает нас в видении намёка на еврейскую, Моисееву, систему в первом столетии. В Евр. 12:26 говорится, что небо и земля будут так поколеблены кровью Христа и новым заветом, что они прейдут, точно так же, как Синай колебался при внедрении старого завета. Возможно, наиболее ясное высказывание читаем во 2-м Петра 3:7-13 – «нынешние небеса и земля» первого столетия должны прийти для получения нами «нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Совершенно ясно, что речь не идёт буквально о ‘небе и земле’, потому что праведность уже царит на небесах, и земля не будет буквально разрушена; эта гибель ‘неба и земли’ имеет прообраз в гибели греховного общества во времена Ноя (2 Петра 3:5). Мы отмечаем, что Елеонское пророчество завершается предупреждением, что общество станет походить на общество времён Ноя. Ясно, что эта главная трансформация действительно произошла в первом веке в том смысле, что еврейская система перестала существовать в 70 г.н.э. с разрушением храма. Но, похоже, что слова Петра всё же требуют применения и ко второму пришествию Христа и установлению Царства Божия на земле. Ясно, что небо и земля Царствия могли бы прийти и в первом веке, но ‘всё’, что случилось, ограничилось завершением еврейской системы; само по себе это требовало создания *нового* ‘неба и земли’, где обитает правда, но эта система на деле ещё не достигла земли. В этом смысле то, что случилось в 70 г.н.э., было гарантией и созданием требования прихода нового Царствия – см. ком. к :34 *Всё сие будет*.

Земля – Греческое слово *Ge* часто используется, говоря о ‘земле’ Израиля. Следует помнить, что хоть НЗ и написан по-гречески, в нём сильно отражается употребление слов принятое евреями. Рассмотрим несколько примеров:

- «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя» (Матф. 5:34,35). Это ссылка на еврейский обычай клясться своей собственной землею.

- «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлыны или подати? С сынов ли своих, или с посторонних?» (Матф. 17:25). Цари земные относилось к правителям над Израилем.

- «Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей» (Матф. 23:35). Кровь, пролитая на земле, означает на земле Израиля.

- «Небо и земля прейдут» (Матф. 24:35) следует за словами, что восплачутся все племена земные в раскаянии (:30). Он говорил, используя сочетание слов, принятое в ВЗ, где небо и земля относятся к Израилю.

Слова Мои – Господь использует слово *logos* для обозначения слов, возможно, подчёркивая, что главное, чему предстоит исполниться, это суть Его слов, а не буква.

Кажется, что здесь мы имеем параллель с 34 стихом. «Слова Мои не прейдут» параллельны с «не прейдёт род сей»; «небо и земля прейдут» параллельны с «как всё сие будет». Поэтому небо и земля прейдут в установлении Царства Божия на земле во исполнение всего, что пророчествовал Господь. Но виднеется параллель также между выражениями: «слова мои» и «род сей». Возможно, мысль в необходимости отождествления того поколения со словами Господа, а потому также и с Ним. Потому что где бы Он ни использовал «слова Мои», они всегда отождествляются с Ним Самим (Марка 8:38; Иоанна 12:48; 14:23). Он – это Его слова: Он наиболее существенное *logos*. А тот род следовало отождествлять с Ним. Если бы они так поступали, если бы мягкие ветви смоковницы сравнивались бы с Мессиянской ветвью пророчеств Ветхого Завета, тогда всё это исполнилось бы во время жизни того поколения (см. ком. к :32).

24:36 *О дне же том* – *Nemera* может относиться скорее к некоторому периоду, чем к определённом календарному дню; это слово часто встречается в пророчестве: «Те дни» (:19), «сократились те дни» (:22), «скорби дней тех» (:29), «дни Ноя» (:37), «дни перед потопом» (:38). Так что Господь не говорит, что есть определённый назначенный день и час Его второго пришествия. Вполне возможно, что эти слова предполагают, что Бог назвал условия, которые следует исполнить, а не календарный день. Господь повторяет это учение в 25:13, когда наказывает нам: «Бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий». Когда же ученики потом спрашивали Его о том дне, Господь отвечал, что «времена или сроки... Отец положил в Своей власти» (Деяния 1:7). То есть, Бог определил условия, которые следовало исполнить, и фактический приход Господа соответственно будет установлен Его Собственной властью. И Господь сразу же продолжает, напоминая им об их призвании быть Его свидетелями во всей вселенной (Деяния 1:8); так как это было одним из предварительных условий. Вместо того чтобы стремиться установить определённый день, им следует направить все усилия на распространение Евангелия. Если бы все усилия разума, направленные на то, чтобы узнать календарный день были направлены на распространение Евангелия, то, возможно, Господь был бы уже здесь сейчас. Однако существует возможность того, что в самые последние дни последнее поколение *будет* фактически знать день и час – смотри ниже ком. к *Никто не знает*.

Никто не знает – В Елеонском пророчестве важной темой является знание / видение / понимание. *Eido*, переведённое как “знать», в сущности, означает видение или восприятие. Мы должны «увидеть» / знать / воспринять мерзость запустения (:15), и когда мы «увидим» / осознаем / воспримем «всё сие, знайте, что близко» (:33). Но, несмотря на это, нам не дано знать, по крайней мере, на этом этапе, ни дня. Ни часа пришествия Господа. Причина ясно выражена в 42 стихе: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете (то же слово), в который час Господь ваш приидет». 25:13 повторяет: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий». Итак, «бодрствуйте» относится к проявлению осмотристельности по отношению к себе и заботе о благе других; а *не* пытаться соотносить события в мире с библейскими пророчествами. Бодрствовать необходимо именно потому, что нам не известен ни день, ни час. Бог в мудрости своей так установил – чтобы мы не переставали бодрствовать. Если бы мы знали точный день пришествия Господа, мы бы не бодрствовали в ожидании Его всё время. Такова природа человека. Если бы человек знал, в какой час придёт вор, он был бы начеку в то время (:43). Не зная этого, он должен бодрствовать всё время. С этой точки зрения, совершенно необходимо, чтобы мы *не знали* ни дня, ни часа. Однако похоже на то, что очень многие серьёзно недопоняли этого. Они думают, что *в силах* вычислить день и час, и их бодрствование не относится к личной готовности к часу пришествия Господа в любой момент, а к неустанному поиску в средствах массовой информации международных событий для соотнесения их с библейскими пророчествами. Нередко можно наблюдать, что личное бодрствование упускается из виду под предлогом попыток различения «знамений времён».

Ни Ангелы – Ясное указание на ограниченность их знаний, что помогает объяснению ‘испытания’ рабов Божиих в некоторых отрывках Ветхого Завета, очевидно для того, чтобы лучше узнать их.

24:37 *Но, как* – Сходство со днями Ноя логично связано со словами Господа об отсутствии знания о дне и часе. В отступлении об этом я выдвигаю предположение, что самое последнее поколение, возможно, будет знать день и час. И это будет походить на время Ноя. Нет никакого указания на то, что он знал, когда точно настанет потоп – пока в конце концов ему было сказано, что время пришло и пора заходить в ковчег.

Во дни – «Дни» параллельны «пришествию» Господа. Сценарий, очерченный ранее в этих записях, говорит о приходе Господа за верными, которые осознанно отправятся на встречу с Ним, а затем они вместе с Ним придут на судилище нечестивых и врагов Израиля. Так что ‘пришествие’ Господа рассматривается как период времени. См. ком. к :36 *О дне же том*. «Дни Ноя» могут относиться к тому времени, когда Бог сказал Ную о потопе, а в Бытии 7:1,4 сказал ему, что «чрез семь дней» начнётся потоп, и он должен зайти в ковчег. Собрание животных происходило в эти семь дней (Бытие 7:1-3). В этом сходство с последними днями. Нам известен контур картины – судилище настанет, тому есть причина и знамения. Но лишь несколько дней до начала судилища верные будут приглашены идти на встречу с Господом, для входа в ковчег. И в этот период Евангелие будет провозглашено во всей вселенной, будет сделан последний конечный призыв всем нациям. Так же как Ной заполнил огромный ковчег, который мог бы спасти огромное количество людей, вместе со зверьми по роду их. Закрытие входа в ковчег можно прямо

соотнести с Матф. 25:10; Луки 13:25: «Двери затворились». Так же как люди в отчаянии могли бы стучать в закрытый вход в ковчег, так и нечестивые будут стучаться в затворенную Господом дверь. В этой жизни мы можем стучаться в закрытую дверь, признавая своё осуждение – и она отворится (Луки 11:7; Откр. 3:8). Но после ‘пришествия’ Господа в смысле приглашения нас в ковчег, чтобы мы шли на встречу с Ним, двери будут закрыты.

Дни Ноя – Ряд отрывков описывает осуждение Израиля в 70 г.н.э. в терминах потопа; что заставляет думать, что они имеют отношение и к последним дням:

- Описание разрушения еврейской системы в 70 г.н.э. огнём в отличие от воды, используемой в дни Ноя во 2 Петра 3, является ярким примером тому. Но эту главу можно также соотнести с Исаии 65 чрез связь с новым небом и новой землёй и разрушением нынешнего века по пришествии Господа.
- Грядущее осуждение Израиля в книге пророка Наума 1 описано в терминах распада скал и таяния холмов во всепотопляющем наводнении; язык разрушений времён потопа в книге Бытия.
- В книге Даниила 9:26 описано разрушение римлянами города и святилища; «и конец его будет как от наводнения», как во времена Ноя.
- Исаии 54:9 описывает осуждение Израиля «как воды Ноя». Конец потопа, конец осуждения Израиля олицетворяет второе пришествие.
- В свете этого притча Господа о разрушении в потоках ливня дома, построенного человеком на песке (Матф. 7:25,27), должна в первую очередь соотноситься (как многие из притч) с осуждением еврейского дома в 70 г.н.э. Строившие на песке были евреи, не слышавшие слов Господа, которые описаны как халтурные строители в Матф. 21:42; Деяния 4:11; 1 Петра 2:7; Михея 3:10; Иер. 22:13.
- Воды потопа покрывали землю 5 месяцев. Осада Иерусалима в 70 г.н.э. длилась в течение такого же времени после трёхлетней кампании римлян против Израиля, начавшейся в 67 г.н.э. Три с половиной года скорби Израиля, достигшей кульминации в 70 г.н.э., вполне может служить указанием на подобный период времени в последние дни; в коем случае потоп олицетворял бы конечные месяцы этого периода, когда претворение осуждения будет наиболее интенсивным. Пять месяцев скорби, о которых читаем в Откр. 9:10, тоже могут иметь отношение к этому времени.

Таким образом, государство Израиль в 70 г.н.э. олицетворяло мир времён Ноя, что также является предвкушением последних дней в свете явных связей между тем периодом и нашими последними днями, как явствует из 2 Петра 3 и Елеонского пророчества.

Пришествие Сына Человеческого – Эта часто употребляемая фраза (16:28; 24:27,30,39; 26:64) является явной цитатой из Дан. 7:13: «С облаками небесными шёл как бы Сын человеческий». Это пророчество определённо говорит о передаче Царствия Господу и Его народу в конце властвования четвёртого зверя и связанных с ним рогов. Пророчество могло бы исполниться в первом столетии - но было перенесено. Это ещё один пример условности пророчеств Даниила, которые мы рассматривали в предыдущем отступлении. Книга Дан. 7:13 описывает видение Даниила, как с облаками небесными идёт Сын Человеческий, чтобы предстать *пред Ветхим днями*, и Ему даётся Царствие. Главное

здесь не в том, что Христос приходит на землю, а в том, что Он приходит к Отцу для получения Царствия от Него. Дан. 7:26,27 о четвёртом звере: «Затем воссядут судьи и отнимут у него власть губить и истреблять до конца. Царство же и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство – царство вечное, и все служители будут повиноваться Ему». «Сын Человеческий» здесь интерпретируется как «народ святых Всевышнего». Поэтому «Сын Человеческий» относится не только лично к Господу, но ко всем, кто в Нём. Решив отправиться на встречу с Ним при звуке зова трубы, они будут подхвачены в воздухе и Господь вместе с ними прибудет на судилище. Эту картину рисует 1 Фес. 4:16,17 и другие записи. Поэтому Его пришествие параллельно с периодом времени – см. ком. к *Дни*.

24:38 *Во дни перед потопом* – См. ком. к :37, возможно, ссылка непосредственно на семь дней перед потопом. *Pro* («перед») говорит о чём-то непосредственно предшествующем чему-то другому. Возможно, эти семь дней были периодом пиршеств в мире окружения Ноя, точно так же как предстоит краткий период гедонистического процветания в мире перед пришествием Христа, возможно вследствие некоего международного соглашения, предлагающего процветание всей планете в ответ на номинальное признание какой-либо ложной религии [ислама?]. Следует отметить, что «семь дней» обычно отводятся для плача по умершим (Бытие 50:10; 1 Царств 31:13); на свадебные празднества (Судей 14:12,17) и пиршества вообще (Есфирь 1:5; Иов 1). Окружение Ноя занимались этим вплоть до последнего дня семидневного периода. Пасха, явный прообраз конечного освобождения народа Божьего со вторым пришествием Господа, также требовала семидневного подготовительного периода (Исход 12:19; 13:6), за которым следовал «праздник Господу», действительный праздник (Неемии 8:18). В сущности все «праздники Господни» длились семь дней по закону (Левит 23), и каждый из них был в некотором смысле прообразом второго пришествия.

Ели, пили – Характерен стих Луки 21:34: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Справедливо возникает вопрос: ‘К чему такое предупреждение, если верующие последних дней должны быть подвержены активному преследованию?’ Этот стих подразумевает, что мир в последние дни будет материально процветающим; вполне возможно, что мы будем так заняты этим, что не будем готовиться дням скорби, и они придут неожиданно. Или если «день тот» есть день пришествия Христова, то отмежевавшись от преследуемых, мы сможем наслаждаться материализмом мира сего, и тогда второе пришествие застанет нас врасплох. Так что, тогда как святые подвергаются преследованию, мир сей процветает и наслаждается жизнью, как это было в дни Лота и Ноя.

Вошёл Ной – Матф. 25:10 продолжает аллюзию на Ноя словами, что «готовые ‘вошли с ним’ (то же слово)... и двери затворились», как это было и с ковчегом.

24:39 *Не думали, пока не пришёл потоп* – В момент своего осуждения они всё поняли совершенно ясно, но было уже слишком поздно. Они благословят Иисуса Мессией, когда

увидят Его в следующий раз, т.е., в судный день. Увы! – слишком поздно. Поэтому там будет плач и скрежет зубов, о чём говорится в 51 стихе.

Пришёл потоп – По-гречески *erchomai*. Это фактически то же самое слово, что использовано в 38 стихе о том, как Ной вошёл в ковчег (*eis-erchomai*). Приход потопа олицетворяет пришествие Христа в мир – *erchomai* очень часто используется в этой связи (24:30,42, 43, 44, 46, 48; 25:6,10). ‘Вход’ Ноя в ковчег (ср. с откликом верующих на призыв идти на встречу с возвращающимся Христом) фактически соответствует пришествию Христа, даже если Его публичное пришествие может быть несколько дней после Его пришествия к верующим.

24:41 *Две мелющие* – Столь многие учения Господа с необычной для тех времён чуткостью приводят примеры, включающие мужчин, а затем включающие и женщин. Столь значительно он опережал время, включая примеры, относящиеся как к мужскому, так и к женскому полу.

24:42 *Бодрствуйте* – Это ключевое слово учения Христа, относящегося к Его второму пришествию (Матф. 24:42; 25:13; Марка 13:33-37; Луки 12:37; 21:36). В Новом Завете, по крайней мере, десять аллюзий к повелению Христа, чтобы мы «бодрствовали» в последние дни, проявляя любовь к Его появлению; именно ею и должен быть пропитан весь дух нашей жизни. Я готов даже заявить, что, в общем и целом, мы как бы и не замечаем подчёркнутости этих слов. «Бодрствуйте... бодрствуйте... бодрствуйте» - это крик Самого Господа. Кажется, что мы не знаем, что Господь Иисус Сам *повелевает* нам, с ощущением срочности, чтобы мы жили в духе бодрствования, ожидая Его возвращения. Легко можно предположить, что это означает, что надо анализировать библейские пророчества и сравнивать их с текущими событиями в мире, которые должны подсказать нам, что пришествие Христа близко. Однако, не в этом смысл слов «бодрствуйте!» Нам велено бодрствовать, именно потому, что мы *не* знаем точной даты пришествия Христа; в это повеление Иисус никак не мог включить наказ следить за политическими событиями в мире, которые бы указали нам на дату Его пришествия. «Бодрствуйте» почти всегда относится к нашей собственной духовности и заботе о духовности других. Слово еврейского языка, которое переводится как «бодрствуйте», несёт в себе идею защиты, отказа сдачи своих позиций даже под страхом смерти, выдержки, бдительности. Так, Аввакум говорит, что он ‘встал на стражу’, чтобы воспринять слова Господа по жалобе его (Авв. 2:1). Анализ ссылок Нового Завета на повеление Христа «бодрствовать» может привести к заключениям, которые могут некоторым показаться неприятно отрицательными. В греческом языке глагол ‘наблюдать / следить’ связан с существительным ‘стража’ в отношении солдат, охраняющих что-то, или период нахождения на страже. В основном оно включает понятие защиты, а не агрессии. Точно так же как привратник большого дома должен бодрствовать, быть начеку и охранять, так должны и мы в последние дни (Марка 13:34-37). У Луки 21:36 определение бодрствования связано с постоянными молитвами, придерживаясь веры, что, в конце концов, мы будем стоять пред Иисусом в день судный и Его милостью будем спасены от великих бедствий, которые непременно настигнут этот мир. Мысли о бодрствовании в молитвах часто упоминаются вместе (Луки 21:36; Марка 14:38; Матф. 26:41; Еф. 6:18; 1 Петра 4:7). Молитвы о прощении, о принятии Господом нашим

должны быть характерны для нашего бодрствования в эти последние дни. Мы должны «бодрствовать» в смысле быть на стороже против возможности личного или общественного отступничества от веры (Деяния 20:31); «бодрствовать» значит твёрдо стоять в вере (1 Кор. 16:13), назидая и увещевая других в семействе верующих (1 Фес. 5:6,11), строго придерживаясь веры в еkkлeсиях, объятых апатией и отступничеством, утверждая оставшихся в вере (Откр. 3:2,3; 2 Тим. 4:3-5), поддерживая свет слова горящим в наших светильниках, даже если другие дали ему потухнуть (Матф. 25:13).

Блаженство «бодрствования» не в знании точного времени; бодрствовать надо именно потому, что мы *не знаем* и *не можем знать* точного времени второго пришествия Господа. Поэтому мы не можем *с уверенностью* сказать, что Иисус вернётся после того или иного события. Мы можем полагать, конечно, но не может говорить об этом с уверенностью. Весть в том, чтобы быть готовыми, любить Его и Его возвращение, просто потому что мы точно *не знаем*, когда Он придёт (Матф. 24:42; 25:13).

‘Бодрствовать’ означает держаться нашей веры и каяться в наших слабостях в Откр. 3:3 – а не интерпретировать пророчества последних дней. Это само по себе не сделает нас духовными людьми. Греческое слово, переводимое как «бодрствовать», обычно переводится как «заключать в тюрьму» - мысль в том, чтобы «бдительно» беречь свою веру от [библейского] дьявола [то же самое слово в 1 Петра 5:8], а не пытаться разобраться в пророчествах последних дней.

Нам не известна календарная дата пришествия Христа; однако мы должны бодрствовать в ожидании Его прихода с такой же интенсивностью, *как будто* нам известен и день и час. Похоже, что именно эта весть заложена в строки Матф. 24:43,43, где Иисус говорит, что, если бы ведал хозяин дома, когда придёт вор, то бодрствовал бы. ‘И бодрствуя таким образом’, продолжает Иисус, ‘вы должны ожидать Моего прихода, хоть вам и неизвестна точная дата Моего прихода’. Это уже что-то! Если бы мы знали точную дату пришествия, мы могли бы себе представить, как мы себя поведём накануне пришествия. Похоже, что Иисус просит, чтобы мы представили себе этот сценарий; а затем он просит, чтобы мы так жили всё это время. Это крайне высокие требования! Наше отношение к слову Божию, развлечениям, любимым занятиям, деньгам, отношениям; все эти сферы жизни, возможно, претерпели бы некоторые изменения по сравнению с тем, что происходит сейчас, если бы мы на самом деле взяли на вооружение эту мысль: что нам следует жить так, *как будто* мы вот-вот ожидаем пришествия Христа. Эта мысль объединяет две как бы противоречивые линии учения Господа: что мы не знаем точной даты Его возвращения (Матф. 24:36,42, 44; 25:13; Деяния 1:7), однако Он ясно говорит нам, что «время близко» (Откр. 1:1,3 и многие другие отрывки). Возможно, подразумевается, что мы должны читать «близко» как означающее ‘как будто вы знаете, что время Его прихода близко’. Потому что нам не дано знать точного времени.

СТРАДАНИЯ ГОСПОДА И ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

Елеонское пророчество в записях Марка содержит множество аллюзий на страдания нашего Господа, давая понять, что наши страдания во время предстоящих бедствий будут как нельзя более созвучны страданиям Господа на кресте. Все эти слова о тьме, землетрясении, открытых могилах, колеблющихся скалах и т.п., о которых мы читаем в

Елеонском пророчестве и других пророчествах последних дней – явственно являются описанием распятия. Описание *страданий* перед приходом «конца» (Марка 13:7,13; Матф. 24:14) также указывает на связь со смертью Христа, также описываемой как «*конец*», пришедший после периода страданий (Матф. 26:58; Луки 22:37; Иоанна). Эта связь подкрепляется тем, что каждая запись Елеонского пророчества ведёт непосредственно к страданиям Господа Иисуса Христа. Между смертью преследуемых в последние дни и пришествием Господа должно пройти «малое время»; малое время, которое равно трём дням после смерти Господа (Откр. 6:11; Иоанна 16:16-19 в русском переводе «вскоре»). В Откр. 11 говорится о том, как трупы жертв скорби последних дней будут покоем три с половиной дня, как было и с телом Господа. Они полностью разделят с Ним Его смерть, а поэтому и Его воскресение. Подобным образом, мысль о том, что слово Божие всё сбылось в смерти Господа (Луки 24:44; Иоанна 19:28; Деяния 3:18), ведёт к тому, что всё исполнится и во время страданий, возвещающих о втором пришествии (Луки 21:22). Матф. 24:13 восхваляет тех, кто претерпит до конца периода скорби. То же слово встречаем в Евр. 12:2,3 об Иисусе, Претерпевшем смерть на кресте – мы разделим крест Иисуса в пору скорби последних дней. Слово скорби последних дней у Матф. 24:29 используется в Кол. 1:24 в отношении «скорбей Христовых». И точно так же как критики Господа не могли найти, как Ему ответить, так и в нашей скорби все наши противники не смогут противоречить нам (Луки 21:15). Господь в Иоанна 16:2,4,32 использует слово «час» в отношении ‘часа’ Его собственных страданий и ‘времени’ (в русском переводе) скорби Его народа. Он явно видел, что предстоящие Ему страдания придётся претерпеть в дни скорби и тем, ради которых Он был готов идти на смерть. Другие пророчества скорби последних дней, особенно в Откровении, также пронизаны аллюзиями на страдания Христа.

Марка 13	Иисус
9. Предавать в судилища	Перед синедрионом
Бить в синагогах	Противники били Его
Перед правителями и царями	Первосвященники и Ирод и Пилат
Для свидетельства	Признание перед Пилатом
12. Предаст же брат брата на смерть	Предан «другом Своим»
16. Не обращай назад взять одежду свою	
17. Горе беременным и питающим сосцами	На пути к Голгофе тот же плач (Луки 23:27,28).
20. Сократил те дни	Время в гробу как можно короче, но чтобы сбылось сказанное о трёх днях
22. Лжехристы	Варавва
Прельстить и избранных	Кающийся преступник, бывший ученик (свращённый Варравой)
23. Я наперёд сказал вам всё	Предупреждение учеников о предстоящих Ему страданиях
24. Солнце померкнет	Тьма во время распятия

26. Увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках	Повторяет это заявление перед синедрионом (Марка 14:62)
О дне же том, или часе, никто не знает	Час пришёл
33. Бодрствуйте	Бодрствуйте со Мной
молитесь	Молитва в Гефсимании
35. Не знаете, когда	
Вечером	Последняя вечеря
В полночь	Гефсимания
В пение петухов	Отречение Петра
Поутру	Осуждение и распятие
36. Нашёл вас спящими	Ученики спали в Гефсимании

24:43 Амос 5:18 и Мал. 3:1,2 предупреждают, что мало лишь желать пришествия Господа; во что оно обернётся, если в нас нет *истинной* любви Его появления? Амос продолжает, говоря, что Израиль считает день бедствия «далёким» (Амос 6:3). Однако они желали его. Мы можем изучать пророчество, но на самом деле не любить Его появления, серьёзно не готовясь к нему. Подсознательно мы можем отдалить его от себя. Когда в какой-то мимолётный момент нас вдруг охватывает чувство *близости* второго пришествия, можем ли мы задержать его, сохранив интенсивность этого момента? Или же мы, скорее всего, отложим эти мысли, оправдываясь дальностью этих дней? Именно поэтому Господь завершает перечисление признаков Своего прихода несколькими отрезвляющими притчами, предупреждающими о необходимости личного бодрствования. Как будто Он предвидел, как поколения верующих будут пытаться интерпретировать Его слова, соотнося их с тенденциями в мире... и теряя существенную мысль: что мы должны бодрствовать и готовить себя к Его пришествию, когда бы оно ни пришло для нас. Назвав столько признаков близости Его появления, Господь говорит, что появление Его будет неожиданным для верующих (Матф. 24:36, 44). Он не сказал 'Вы никогда не сможете разобраться во всём сказанном вам'. Скорее Он имел в виду 'Ну, вы будете более или менее знать, что близится мой приход; но, *в сущности*, он будет совершенно неожиданным для большинства из вас, если вы не подготовитесь к нему. Вам следует заняться изменением личности и бдеть о вере; в противном случае вся правильная интерпретация пророчества теряет смысл'.

Но это вы знаете – Мы должны сосредоточиться на 'знании', что мы 'не знаем' времени Его пришествия. Бодрствовать следует всё время, живя с ощущением, что приход Его близок, при дверях. Это может быть одним объяснением, почему Павел и Пётр писали в своих посланиях так, как будто пришествие Господа близко, тогда как фактически Он не вернулся в первом столетии.

Хозяин дома - Господь проводит параллель между бодрствованием хозяина дома и бодрствованием учеников / верующих, осознающих, что Господь может вернуться в любой момент. Он придёт неожиданно, как тать, только для тех, кто не бодрствуют и будут застигнуты врасплох. Но почти каждый случай использования *oikodespotes* в притчах относится к Господу Иисусу (10:25; 13:27; 20:1,11; 21:33; Луки 13:25). Как нередко, Господь обращался к ученикам, но не забывал адресовать эти слова и Себе.

Вскоре Он будет просить их в Гефсимании бодрствовать и молиться *вместе с Ним* (26:38); как будто Его бодрствование должно быть и их бодрствованием. В 13:52 он также использует этот термин в отношении всякого книжника, наученного Царству Небесному. Мы все должны быть как хозяин дома в том смысле, что мы должны быть начеку в отношении нашего домашнего круга в целом; работа Иисуса должна стать нашей работой. Тем самым бодрствование определяется как бдение не только о себе, но и обо всём содружестве. Это подаётся как главный способ сохранения бдительности. Заботясь о других, мы бодрствуем в ожидании пришествия Господа, живя с ощущением близости Его появления перед нами.

Бодрствовал бы – Дело в том, что, если бы мы знали, когда Господь придёт, то мы бы бодрствовали *во время Его прихода*; как и хозяин дома, бодрствовал бы, зная время прихода вора. Так как нам не дано знать время прихода Господа, мы должны бодрствовать всё время, живя так, как будто он вот-вот придёт, не взирая на наши предчувствия, которые могут основываться на интерпретации пророчеств. Луки 12:35-38 повторяет это учение, используя метафору, описывающую людей, которые бодрствуют всю ночь, чтобы они могли немедленно отворить дверь пред господином, когда бы он ни пришёл.

Дома своего – Вот он ключ; в признании, что домашний круг Господа – это наш домашний круг, и мы должны заботиться о нём как о своём семействе. Ведь так оно и есть – это наша семья!

Подкопать – Здесь связь с 23:38: «Оставляется вам *дом ваш* пуст». Здесь «подкопать дома». Господь говорит, что они уже в состоянии осуждения. Реальное разрушение храма будет результатом того, что старейшины Израиля не ‘бодрствовали’, как полагалось.

24:44 *И вы будьте готовы* – Первоначально Господь обращался к ученикам, будущим старейшинам церкви. Старейшины, представленные верным и благоразумным домоправителем, несут особую ответственность, чтобы возвращение Господа в дом еkkлeсии не походило на пришествие тая в ночи. «Они неусыпно пекутся о душах ваших» (Евр. 13:17). Но в некотором смысле обязанность бодрствования дежит на каждом из нас: мы все старейшины (Луки 12:41-46). Все верующие призваны бодрствовать, и это бодрствование включает в себя и бодрствование в заботах о других. В 1 Фес. 5:2,6 одной из причин восприятия недостойными второго пришествия как приход тая ночью называется отсутствие осознания их старейшинами духовных испытаний последних дней. Верно и обратное. Хороший старейшина последних дней должен будет всю душу свою отдать работе по бодрствованию над своею паcтвой, полностью осознавая массу опасностей, встающих перед ними. Тяжело представить себе, как эту жизненно важную роль могут исполнить те, кто продали свои души требовательным работодателям. Эту работу просто нельзя переложить на других. Этот отрывок учит, что раб, который должен кормить домашних надлежащей пищей, представляет каждого из нас; он должен бодрствовать в ожидании возвращения Господа и усердно кормить домашних своих; однако (и это следует подчеркнуть), эта притча предназначена всем нам (ср. с Марка 13:37). Если он этого не делает, его отвергают. Нам

предъявляются высокие требования здесь. Христос является «хозяином дома» (Матф. 20:11), а здесь «хозяином дома» представлены все мы (Матф. 24:43; Луки 12:39,40). Мы в Нём, а посему нам следует разделить с Ним заботу обо всех домочадцах. Он нёс Свой крест ради нас, ради нашего спасения. И Он призывает нас разделить с Ним Его крест, т.е., Его преданность телу верующих вплоть до смерти. Раз мы в Нём, и нам следует посвятить себя спасению тела церкви.

Готовы – Это же самое слово и мысль повторяются в 25:10. «Готовые», немедленно откликнувшиеся на весть о пришествии Господа, были приняты. Готовность в том, чтобы без промедления оставить всё и идти, чтобы быть с Господом. Поэтому не следует удивляться тому, что жизнь в этом мире так невыносима для верующих, ведь нас подводят к тому, чтобы мы были готовы и всей душой стремились оставить всё, чтобы только быть с Господом.

Ибо в который час не думаете – Тот факт, что нам неизвестна дата пришествия Господа, заставляет нас жить в духе постоянной готовности к Его приходу. Дело в том, что мы должны быть «готовы» даже когда мы «не думаем», что пришествие Господа близко. Обращается внимание на контраст с одной стороны ‘готовности’, а с другой стороны ‘дум / размышлений’, вычислений, предчувствий наших о том, что приход Господа близок.

24:45 *Раб* – Господь только что приравнял нас к хозяину дома, и теперь он даёт разъяснение. Мы в ответе за дом и должны играть роль домовладельца, потому что Он возложил на нас эту ответственность. Наше бодрствование должно выражаться в обеспечении домочадцев пищей в должное время. В Марка 13:34,35 Господь добавляет, говоря, что каждому дано своё дело, но Он хочет, чтобы мы были как привратники, чья работа просто в бодрствовании – «Итак бодрствуйте!» Сложив всё это вместе, мы видим, что мы приравниваемся к самому хозяину дома, затем к домоправителю, который должен обеспечить питание домочадцев, а затем к нижайшему привратнику. В общем и целом мы полностью представляем Самого Господа. Но чрез все эти аналогии мы должны превыше всего отражать их заботу о благополучии дома и домочадцев. Занятие этим делает нас готовыми и бодрствующими в ожидании пришествия Господа.

Верный и благоразумный раб – Это «добрый и верный раб» в стихах 25:21,23, которого Господь хвалит за употребление талантов Господа и получении прибыли в результате. Здесь же обязанность верного раба в заботе о домашнем круге. Это разные метафоры, относящиеся к той же реальности – духовная забота о других есть способ увеличения общего благосостояния Господа и развития Его домовладения. На наши плечи возложена очень большая забота и Господь ‘отсутствует’, не в том смысле, что Его нет с нами в духовном отношении, но в том, что Он не будет вмешиваться в то, как мы будем выполнять эту работу. Поэтому спасение и духовное процветание других в наших руках. Лениостью и неразумным поведением мы можем серьёзно навредить им и ограничить продвижение дела Божия; и в силу Своего ‘отсутствия’ Он не станет силою останавливать нас, в этой жизни. «Благоразумного раба» следует также связать и с «мудрыми» девами следующей притчи (25:2,4,8,9). Связь, однако, несколько отдаёт странностью. Благоразумный раб должен обеспечивать пропитанием других домочадцев.

Мудрые девы не могли обеспечить маслом более слабых членов содружества, так как сами были слабыми и заснули, когда им определённо надлежало бодрствовать. Если цель действительно в том, чтобы связать эту притчу со следующей притчей, то создаётся картина мудрых дев, чья мудрость лишь в том, что они намеревались обеспечить других. На деле же они были слишком слабыми, чтобы осуществить это намерение на практике. Но их намерение было засчитано им как мудрость.

Поставил над слугами своими – Мысль определённо в том, что если мы делаем это теперь, то мы будем это делать вечно. Если Господь, придя, найдёт, что мы заботимся об обеспечении домочадцев, т.е., живём жизнью Царствия теперь, то, в сущности, нам будет дана власть делать это вечно. См. ком. к 24:47 *Над всем именем своим поставит его*.

Чтобы давать им пищу во время – Когда Господь придёт, Он найдёт раба либо бьющим своих товарищей (:49), либо дающим им пищу во время. Наше отношение к братьям своим в момент пришествия Господа определит наше вечное будущее. Структура притчи не оставляет возможности половинчатых решений. Цель данной нам власти в том, чтобы мы в содружестве питали других. Если мы этого не делаем, мы злоупотребляем доверием Господа и данной нам властью. «Пища» их у Луки 12:42 называется *sitometron*, их «мерой хлеба» или нормой. Создаётся впечатление стюарда, подающего надлежащую пищу надлежащим лицам в надлежащее время. Это суть всей заботы о других. *Kairos*, надлежащее время года, буквально «время», и это слово часто употребляется в отношении 'времени' возвращения Христа (8:29; 13:30; 16:3; 21:34). И оно используется в Елеонском пророчестве для обозначения этого момента: «Ибо не знаете, когда наступит это время» (Марка 13:33). Мысль, кажется, в том, что вместо того чтобы беспокоиться, высчитывая «время» пришествия Христа, мы должны быть заняты кормлением других домочадцев в это *kairos* или время. Это признак нашей готовности и бодрствования, а не нашего [кажущегося] умения согласовывать мировые события с библейскими пророчествами.

24:46 *Блажен тот раб* – Блаженность рабов упоминается Господом ещё только один раз, когда он учит, что блаженны те рабы, которых господин, придя, найдёт бодрствующими (Луки 12:37, 38,43). 'Бодрствование' – важная тема 24 главы, благословение, которое имеется здесь в виду, за «дела», за обеспечение домочадцев пищею. Здесь опять видна параллель между бодрствованием и делами. Бодрствование никогда не может относиться к академическому интересу к библейским пророчествам. Оно должно быть активным или же оно не соответствует тому, чего ожидают от верующего.

Придя, найдёт – Мы опять находим подчёркнутой значимость нашего умонастроения в момент пришествия Господа. Если мысли, выраженные в отступлении «Вместе с Иисусом на судилище», верны, то это и понятно. Потому что те, которые стремятся к Господу и подтверждаются в этом желании тем, что подхвачены с места для встречи с Ним, тогда как те, в которых нет этого мгновенного желания, останутся, чтобы потом силою быть представлены Ему.

24:47 *Над всем имением своим поставит его* – См. ком. к :45 *Поставил над слугами Своими*. Если мы делаем то, что нам было вменено делать ради домохозяев теперь, то нас назначат делать это вечно.

Всем имением – Состояние совершенства в Царствии описано как достижение нами (как завершённой церкви всех времён) «мужа совершенного, в меру полного возраста Христа», возвращёнными в Того, Который есть глава Христос (Еф. 4:13,15). Когда Христос придёт, мы каждый в отдельности будем поставлены над *всем* имением Его, мы каждый в отдельности будем праведными, полностью проявляющими Господа Иисуса. Кажется, что в наличии подчёркнутая связь с тем фактом (выявленным в притче о талантах), что каждый из нас будет иметь *всё* имение Господа, и описанием в следующей притче распределения этого имения между нами в этой жизни (Матф. 24:47; 25:15). В Царствии мы уже не будем знать лишь отчасти, видя только части всеобщей картины; тогда мы будем лицом к лицу (1 Кор. 13:9,12).

В этой жизни раб был ‘поставлен над слугами Господа’, его работа состояла в пропитании сослуживцев своих. Если, придя, Господь найдёт его поступающим так, Он ‘над всем имением своим’ поставит его, над ‘всем, что у Него есть’. Это глубокое понимание природы вечности. Бог поставит нас над всем, что он имеет. Бог не Ангелам покорил будущую вселенную, а нам (Евр. 2:5). Это потому что «всё» будет покорено Господу Иисусу (Евр. 2:8), а всё, что верно о Нём, верно и о нас. Но будем ли мы в Нём, зависит от нашего служения братьям своим в домовладении. См. ком. к :43 *Хозяин дома* – Он хозяин, но и мы тоже, коль скоро мы в Нём.

24:48 *Раб. . . будучи зол* – В следующей притче также действуют два вида рабов; «верный» раб и соответствующий этому «лукавый раб и ленивый... негодный раб» (25:26,30). Раб, который ничего не делал, уподоблен тому, который постоянно напивался, думая, что не скоро придёт господин его и бил товарищей своих. Несмотря на всё его плохое поведение, главное же было в том, что он ничего положительного не сделал для господина своего. Нередко сослуживцев избивают за грехи неделания, пассивности, отказ вступить за обиженных.

Скажет в сердце своём – В Библии не фигурирует космическая личность Сатаны. Скорее в качестве реального противника представлено сердце человеческое, и поэтому огромное внимание уделяется состоянию человеческого сердца и значимости наших разговоров в сердце своём. Никто осознанно не скажет ‘Господь медлит с пришествием, вот и здорово, я могу пить и обижать братьев’. Но Господь указывает на наши подсознательные размышления и делает это в контексте предупреждения против установления в мыслях наших даты Его второго пришествия.

Господин мой – Это не является обращением к атеизму или восстанием против Господа, скорее всего корень дурного поведения притча видит в складе ума человеческого, зная дату пришествия Господа, человек сможет позаботиться о достойном поведении к этому времени. Цель притчи именно в этом – бросить вызов такому отношению и в объяснении причины, почему дата должна остаться неизвестной. Та же мысль и в притче о неразумных девах, которые не взяли с собой масла в следующей притче. Неразумные не

взяли масла, думая, что они знают день и час прихода жениха; тогда как мудрые девы понимают, что они не знают ни дня, ни часа и поэтому действуют соответственно, запасаясь маслом на случай задержки. В этом смысл учения Господа в конце 24 главы. Уверенные в том, что им известен и день и час, и мысль об эластичности или задержке цели Господа неприемлема, являются как раз теми, кто уснут и будут застигнуты врасплох.

Не скоро придёт – Господь Иисус / жених «замедлил» (Матф. 25:5), то же греческое слово, переведённое «не скоро придёт господин мой». Господь *действительно* замедлил с приходом – ошибка человека в дурном поведении вследствие этого. Кара Божия также «медлила» или откладывалась во времена Ноя (1 Петра 3:20) – предположительно около 120 лет, согласно книге Бытия 6:3. Подобным образом и осуждение Ниневии, проповедуемое Ионой также задержалось – оно пришло в конце концов, но их покаяние означало, что в то время оно было отложено. В первом столетии всё было готово для Ужина – пришло время ужинать. Но начало ужина отложено на 2000 лет из-за отказа Израиля на приглашение участия в нём (Луки 14:17). Злой раб вёл себя непристойно, так как думал, что Господь не скоро придёт, а поэтому он может пока бесчинствовать, коль скоро он будет действовать как надо ко времени прихода Господа. Знание времени прихода Господа может стать попустительством недостойного поведения поначалу. Те, кто придерживаются чёрно-белого взгляда на Бога, и пророческий стиль Его нередко демонстрировали нам верность этой притчи. Они думали, что Господь вернётся к определённом сроку или при условии выполнения некоторых условий. Это так происходило, а Господь не появлялся – и их поведение серьёзно ухудшалось.

Окропив Израиль кровью завета, Моисей ушёл на 40 дней (период испытания) на гору к Богу, чтобы, вернувшись после такой задержки, найти большинство народа в разгуле, верных же осталось меньшинство. Это должно указывать на вознесение Господа нашего на небо для предстания пред Отцом после окропления кровью креста распятия и Его последующего возвращения. Слова Христа в Матф. 24:48,50 намекают, что Он видел этот инцидент в следующем свете: «Раб тот, будучи зол, скажет в сердце своём: не скоро придёт господин мой» (ср. с «Где обетование пришествия Его? И люди, не могущие дождаться Моисея); и сел народ есть и пить (ср. с «народ сел есть и пить», 1 Кор.10:7); придёт господин раба того в день, в который он не ожидает... и рассечёт его», припоминая внезапное убийство народа по возвращении Моисея. Если возвращение Моисея с горы действительно предвосхищает второе пришествие, то большинство нового Израиля также не будет готово к пришествию Господа.

24:49 *Начнёт* – Мысль в том, что Господь придёт, как только он начнёт бесчинствовать. Это высвечивает тот факт, что, так как раб был уверен, что он знает, что господин его не скоро придёт, *поэтому* он стал поступать дурно. Весь смысл притчи в том, чтобы разъяснить, *почему* мы не знаем и никогда не должны думать, что знаем дату Его пришествия. Потому что именно это и вырисовывается в притче как коренная причина того, что он начинает бить своих сослуживцев и, потворствуя своим желаниям, предпочитает общаться с неверующими.

Бить товарищей своих – Битьё товарищей своих связано с общением в другой компании – компании пьяниц. Возможно, что эта притча нацелена как раз на самые последние дни перед приходом Господа. Битьё может навести на мысль, что злой раб присоединяется к преследованию рабов Господа, которое будет в самом разгаре в дни скорби, предшествующие приходу Господа.

На мысль о домоправителе, избивающем сослуживцев, ссылается Павел в 1 Кор. 8:12, говоря об уязвлении немощной совести слабых братьев. Павлу виделась еkkлeсия последних дней с материалистически настроенными старейшинами, которые будут действовать, не задумываясь о том, как их действия могут повлиять на совесть паcтвы, что приведёт к преткновению многих. Есть ещё одна ссылка на собратьев в 18:28-33, где чрезвычайно много задолжавший раб «душит» своего товарища, долг которого ему был сравнительно невелик. Возможно, что битьё собратьев следует понимать как отказ в прощении и востребование задолженности.

Есть и пить – Его обязанностью было питать собратьев своих, он же был одержим удовлетворением своих плотских желаний. Господь только что говорил, как ‘ели и пили’ во дни перед потопом, характеризуя мир Ноя (:38) – и мир Лота (Луки 17:28). Нет ничего плохого в том, что мир Ноя делал, но они занимались этим до умопомрачения.

Пить с пьяницами - У Луки 12:45 читаем, что он и сам напивается под их влиянием.

24:50 *День... час* –Подразумевается, что неверный раб должен был ‘осознавать’, что час пришествия Господа близок. Он должен был жить так, как будто именно это и есть день и час пришествия Господа, даже сознавая, что в конечном итоге ни день, ни час ему не известен. Есть и другая возможность, которая обсуждается в отдельном отступлении. Возможно, что верные, в [буквально] самые последние несколько дней, всё же будут знать этот день и час. Язык Елеонского пророчества преисполнен уверенности в том, что верные будут *знать* это время: «Когда вы увидите всё сие, *знайте*, что близко... то *знаете*, что близко лето... когда же увидите Иерусалим, окружённый войсками, тогда *знайте*, что приблизилось запустение его... когда увидите мерзость запустения... когда вы увидите то сбывающимся, *знайте*, что близко Царствие Божие». Мысль в том, что мы увидим и поймём определённые признаки, и *поэтому* мы будем знать, что пришествие Господа близко. Всё это кажется противоречащим завершению пророчества Господа: «О дне же том и часе никто не *знает*». Здесь явная связь с тем фактом, что Он только что говорил, что различение и понимание данных признаков приведёт к знанию. Он определённо обращался к двенадцати апостолам; тогда они не знали даты и не могли знать её; но те, кто увидят признаки и поймут их, *будут* знать. В контексте этих слов, что тогда они не знали ни дня, ни часа, Господь сказал, что верующий во время Его пришествия, не знающий ни дня, ни часа Его пришествия, будет найден не готовым (Матф. 24:50). Это достаточно веское доказательство того, что последнее поколение будет каким-то образом знать и день, и час, т.е. назначенное время (ср. с Откр. 9:15) возвращения Господа. Это очень веский аргумент.

Не думает – Это *ginosko*, которое встречаем и в отношении мира времён Ноя, которые не «думали», пока не пришёл потоп (:39). Мы должны «знать» время (:33 «знайте, что

близко»; «знайте» Луки 21:31). И всё же мы не можем знать календарной даты. Поэтому мы должны «знать» время, живя согласно принципу, что пришествие Господа близко, при дверях.

24:51 Рассечёт его – Это нереальное и суровое наказание – рассечение раба надвое – подчёркивает экстремальность проступка. Это может также относиться к мысли о разрыве завета. Вступающие в заветные отношения должны были проходить между частями рассечённого жертвенного животного, показывая, что они сами должны быть рассечены таким же образом в случае нарушения завета. Эти осуждённые лица, в данном случае, поэтому относятся к тем, кто уже вступили в заветные отношения с Богом и подвержены осуждению. И намёк здесь на то, что они нарушили завет, предпочтя лицемерить и выглядеть хорошими в глазах людей, тогда как сердце их не с ними. Злой раб будет «рассечён», т.е., его лицемерие будет впервые открыто (помните, что он был старейшиной еkkлeсии в смертной жизни, согласно притче). Осуждение будет публичным, потому что цель его в уроке для присутствующих, а не в пользу Бога. Что вы говорили Богу на ухо, будет провозглашено открыто («на кровлях») в судный день (Луки 12:3). Мудрые наследуют славу (в судный день), а глупые – бесславие (Притчи 3:35).

Подвергнет его одной участи с лицемерами – Христос «подвергнет его (злого раба) одной участи с неверными» (Луки 12:46), напоминает «козлов» в дальнейшей притче, которых Господь ставил по левую сторону – «неверные», т.е., те, кто ответственны пред Богом, но которым недостаёт истинной веры (это слово используется в отношении этого разряда людей в Иоанна 20:27; Матф. 17:20; Рим. 11:20; Евр. 3:12; Титу 1:15; Откр. 21:8). Отметьте параллель между лицемерием и неверием. Именно вера противодействует лицемерию; если мы веруем, что Господь видит и знает всё, мы не станем притворяться пред кем-то. Мы будем собою, потому что мы верим в Него и Его милость, и любовь по отношению к нам. Раб Господний, потворствующий своим плотским желаниям, будет рассечён в судный день – его сущность будет раскрыта перед всеми – а затем он будет подвергнут одной участи с [другими] лицемерами. Отвергнутые рабы, которые притворялись верующими, фактически являются неверующими. У них столько же веры, сколько и у неверующего мира, несмотря на то, что они думают, что они веруют и служат Богу.

С лицемерами – Так как раб решил «пить с [meta] пьяницами» (:49), то суждение Господа будет лишь отражением его собственного решения и того состояния, в котором он был найден к приходу Господа – он будет «с» [meta] лицемерами.

Плач и скрежет зубов – Это выражение Господа встречается семь раз и шесть из них в записях Матфея (8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30). Эта страшная перспектива явно не давала покоя Матфею, и в проповедовании Евангелия он считал себя обязанным явственно напомнить людям о той будущности, которой они могут лишиться и о вечных последствиях отвержения Сына Божиего.

Елеонское пророчество не завершается концом 24 главы; данное деление неудачно. Учение продолжается. Господь переходит к рассказу ряда притч, которые учат нас необходимости бодрствования в ожидании Его пришествия. В каждой из них говорится о

Его «пришествии» и состоянии Его церкви. Изобилуют ссылки на разные части пророчества. Главной темой, *вне всякого сомнения*, является Его второе пришествие; какое бы отношение они не имели к 70 г.н.э., когда в них говорится о пришествии Господа и о судном дне, говорится о Его втором пришествии. Это развитие темы Елеонского пророчества: поэтому пророчество в основном относится к Его второму пришествию и состоянию церкви в последние дни.

25:1 См. ком. Матф. 13:19.

Тогда – Сразу же после суда, нам говорят, «Подобно будет Царство Небесное десяти девам...», имея в виду, что *тогда* мы воспримем те истины, которые передаёт эта притча; только тогда мы полностью оценим результаты бодрствования и заботу о масле в светильниках наших. «*Тогда* снова увидите различие между праведником и нечестивым» (Мал. 3:18) говорится тем, которые отказались покаяться (Мал. 3:14). Бог призывал их обратиться к Нему, а они откликнулись: «Как нам *обратиться?*» (Мал. 3:7). В конечном отвержении их они покаются, но слишком поздно, они поймут, на чём основано осуждение Господа: *они* осознают пропасть, разделяющую праведных от нечестивых, точно так же, как «*тогда* подобно будет Царство Небесное десяти девам...». Тогда нечестивые уразумеют суждения Божьи. Но наша мудрость в том, чтобы уразуметь их теперь. Неудачно место деления 24 и 25 глав. За описанием отверженных и их осуждением в 24 главе сразу следует первый стих 25 главы: «Тогда подобно будет Царство Небесное (т.е. вход в него) десяти девам...». Это даёт основание предполагать, что отверженные будут иметь время для размышлений – *тогда* они увидят ‘подобие’ их положения с притчей о девах. Эта притча следует за притчей о небрежном рабе, которого отвергнут в судный день (Матф. 24:48), давая понять, что недостаток духовной заботы старейшин в еkkлeсиях последних дней приведёт к нехватке масла в светильниках отверженных.

Если суд происходит во время, как мы его знаем теперь, то он должен предшествовать возведению Христа на престол. Но Матф. 25 учит, что мы предстанем пред ним, когда Он *уже будет сидеть на престоле славы Своей*. Мысль о «встрече» Христа на судилище по-гречески выражена так, как обычно говорят о выходе навстречу уважаемому посетителю. Все три случая употребления этого выражения в Библии встречаются именно в этом контексте (Деяния 28:14,15; 1 Фес. 4:16,17; Матф. 25:6,10). Это заставляет думать, что верные выходят навстречу Господу и сопровождают Его на судилище. Но это трудно согласовать с мыслью о том, что хорошие и плохие вместе приходят на судилище, где и происходит их разделение. Похоже на то, что эти описания предназначены, чтобы подтолкнуть вдумчивого читателя к мысли о том, что судилище не происходит в реальное время! Христос приходит со святыми, чтобы спасти Израиль от врагов его. Это возможно лишь в том случае, если этому предшествует тайное пришествие Христа для сбора и суда над святыми, и лишь потом Он открывается миру. А мысль о тайном пришествии Христа никак не согласуется с красочным описанием Его пришествия в НЗ. Пришествие Господа во славе со святыми для установления Царствия и *есть* пришествие Христа. Поэтому следовало бы рассматривать весь процесс пришествия Христа, воскресения и суждения людей, происходящим буквально в один момент знакомого нам времени. В зависимости от того, как мы читаем еврейский текст Зах. 14:6,7, мысль о крушении времени по возвращении Христа дана в Библии: «И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет». Это крушение времени объясняет невозможность конструирования хронологии событий в известном нам понятии времени по приходе Христа; различные пророчества последних дней просто не складываются в хронологической последовательности.

Десяти девам – Для образования синагоги требовалось десять мужчин. Возможно, Господь сознательно подрывает эту идею, давая понять, что в новом Израиле, который Он создаёт, паства будет состоять из верующих вне зависимости от рода.

Взяв светильники свои – Гр. 'получив'. Это же слово используется на протяжении этой главы, говоря о получении рабами их талантов (:16,18,20,22,24).

Вышли навстречу – Наш призыв в Царствие есть призыв выйти навстречу Господу. Однако притча, кажется, специально нацелена на отклик верных немедленно перед пришествием Господа, когда они знают, что Он 'вернулся' и должны по собственному желанию выйти навстречу Ему. Это следует непосредственно из учения 24 главы. То же самое греческое слово, переведённое «встречать», и в 1 Фес. 4:17 (устар. «сретение»). Верные, которые доживут до этого времени, будут схвачены на облака «навстречу» Ему. Но они отправятся навстречу ему по собственному желанию, а те, которые медлят, не встретят Его таким образом.

25:2 *Мудрых* – У Дан. 12:3 читаем: «разумные... и обратившие многих к правде». В 10 стихе они описаны как очищенные и убелённые в бедственное время последних дней для Иакова, подобного которому не было. Та же фраза встречается и в Дан 11:35, где мы читаем, что «пострадают некоторые и из разумных для испытания их, очищения и убеления к последнему времени» - трёх с половиной лет бедствий? Интересно, имел ли Господь в виду этих «разумных» в притче о «мудрых девах» последних дней? Это заставляет думать, что некоторые в Израиле покаются и будут рьяно молиться во время скорби последних дней, даже если это будет стоить им жизни. Похоже, что нечто подобное говорится и в Откровении 11.

Неразумных – Господь использует то же слово, говоря, что нам не следует никого называть «безумным», потому что это подразумевает, что мы осуждаем их (Матф. 5:22). Ясно, что Божьи люди делятся на тех, которые будут спасены, мудрых, и тех, которых осудят. Но это деление выяснится лишь в последний день, в зависимости от различной реакции на весть о возвращении Господа. Так же, как притча о двух строителях говорит, что разница между мудрым и неразумным строителем обнаружится только, когда придёт потоп, т.е., когда вернётся Господь. Окружающим их не видно основание, на котором они строили дом – никто не мог видеть, докопались ли они до камня, или строили дом на песке.

25:3 *Масла* – Десять дев с их светильниками можно сопоставить с притчей о десяти рабах, каждый из которых получил по мине истинного знания Бога (Луки 19:13). Мудрые имели масло в светильниках; ранее Господь назвал «благоразумными» всех, кто «слушает слова Мои и исполняет их» (Матф. 7:24). «Безрассудными», не имеющими масла в светильниках, Он назвал тех, кто небрежно относится к словам Его (Матф. 7:26). Притча о минах, следуя после притчи о масле в светильниках, наводит на мысль, что мины – символ понимания и применения слова в действии – эквивалентны маслу. Те, чьи светильники тухнут перед бедствиями, «не взяли с собою масла» после первого уведомления, что второе пришествие близко (Матф. 25:3). И во время задержки они будут полагаться на надежду, внушённую им данным уведомлением, а не на истинную

духовность. На контрастные отношения указывает то, что мудрые сначала берут масло, а *затем* светильники свои, тогда как неразумные схватив светильники, не подумали о необходимости взять больше масла (:3,4). Итак, те, кто слишком полагаются на свои личные достоинства, думая, что в духовном отношении у них царит «мир и безопасность» (1 Фес.5:3), не прислушиваются должным образом к маслу слова.

Однако, вполне возможно, что масло не имеет такого уж большого значения. Мысль просто в том, что неразумные не берут масло, так как уверены, что они знают день и час прихода жениха; мудрые же признают, что точный день и час прихода жениха им неизвестен, и потому действуют соответственно, беря больше масла на случай задержки. Это как раз суть учения, данного Господом в конце 24 главы. Те, кто уверены, что им известен день и час, для кого мысль об эластичности или задержке в целях Господа кажутся анафемой, являются как раз теми, кто засыпают и бывают застигнуты врасплох.

25:4 *Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла* – Светильники неразумных гасли, что значит, что в светильниках их было масло. Разница в том, что мудрые подумали о возможной задержке и взяли с собой масла в сосудах своих.

В сосудах своих – Мудрые взяли светильники и сосуды; неразумные взяли только светильники свои. Господом ещё один раз употреблено слово «сосуды» в притче в записях Матфея 13:48. В этой притче верные уподобляются хорошей рыбе, которую собирают в «сосуды» из невода, захватившего рыб всякого рода; тогда как худая рыба выбрасывается. Парадокс в том, что мудрые, которые будут спасены в итоге, запасаются сосудами, именно потому, что опасаются, что их духовности может оказаться недостаточно. Именно осознание ими такой возможности и ведёт их к спасению. И далее, они признают возможность изменения программы Божьей – возможности задержки вследствие осознания Им природы человеческой духовности. Неразумные же, в свою очередь, думают, что с ними всё будет в порядке, потому что им точно известно время прихода жениха, и они не допускают и мысли о том, что их масла может оказаться недостаточно. Так что личная духовность (масло) связана с нашим восприятием чуткости и открытости Божьей.

25:5 - См. ком. Матф. 22:9.

Жених замедлил – Это же слово, которое переводится «замедлил», встречается в 24:48 (смотри ком.). Возвращение Господа, несомненно, задерживается. Тот факт, что не всё происходит в ожидаемой хронологической последовательности, безусловно, означает, что некоторые споткнутся с пути. Это трезвое предупреждение тем, кто придерживаются догматических взглядов на интерпретацию библейских пророчеств, относящихся к последним дням. В Откр.10:6 используется родственное слово, передающее мысль, что задержки не будет. Однако 'задержка' в некотором смысле является метафорой – то же слово использовано в Евр. 10:37 «Грядущий придёт и не умедлит» (то же слово, что в Матф. 25:5). В одном смысле задержка будет. А в другом смысле её не будет. С одной стороны Бог наперёд знает всё, и в этом смысле задержки не будет; в другом смысле, он реально откладывает свершение Своей программы, согласуясь с чуткостью, с какой Он относится к человеку. В этом коренится парадоксальность Аввак. 2:3, на что имеется

ссылка в Евр. 10:37: «Видение относится ещё к определённом времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится».

Задремали – это слово используется для образного выражения ‘задержки’ или ‘замедления’. В Новом завете оно ещё раз встречается во 2 Петра 2:3 с явным значением ‘промедления’: «Погибель их не дремлет». Так как жених замедлил, замедлили и они. Здесь опять видна опасность представления, что нам известна дата Его прихода. Духовная жизнь притормаживается, когда человек ошибочно воспринимает, что достижение цели Господом приостановилось. Задержка пришествия Господа означает, что духовная жизнь тех, кто ожидали Его в определённое время, замедлилась. Задремав, они полагали, что и Он дремлет. Но не дремлет и не спит Господь Израиля (Пс.120:4). Давид поклялся, что он не даст сна очам своим, пока Господь Бог не воцарится в Сионе (Пс.131:4). Невзирая на задержки в программе, надо иметь в виду главное – пришествие Господа на Сион. Свершение пророчества не является само по себе концом, нашим вожделением должен быть конечный результат – а не подтверждение наших собственных интерпретаций.

Задремали все и уснули – И мудрые и неразумные «задремали все и уснули». Эту дремоту можно воспринимать лишь в отрицательном смысле. Увещевание в конце притчи гласит «бодрствовать», т.е., быть начеку, и не дремать (25:13). Мы уже ранее отмечали многочисленные параллели между 1 Фес.5 и Матф. 24 и 25. В 1 Фес. 5:2,6,7 говорится о недостойных последних дней, которые будут застигнуты врасплох пришествием Господа из-за того, что они уснули. «Упивающиеся упиваются ночью» (1 Фес. 5:7) подобно описанию слабых элементов еkkлeсий последних дней в Матф. 24:49. Но в продолжение 1 Фес. 5 читаем о Христе, умершем за нас, «чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили вместе с Ним». Это позитивизм сверх всякой меры; Он хочет спасти и тех, кто дремлет. Совершенно ясно, что самое последнее поколение верующих всё будет слабым; и те из них, которые будут спасены, будут ‘готовы’ из-за своего собственного признания слабости своей и недостатка масла.

Чтобы *все* девы уснули в ожидании жениха необычно – элемент нереальности в притче. Не чувствовалось в них восторга, должно быть, то был несколько увядший букет. И Господь немедленно ведёт нас к вынесению суждения о себе – что характерно для притч Господа, напр., Матф. 21:31; Луки 7:43 (как и в других местах, см. 2 Царств 12:5; 3 Царств 20:40). Отметьте также элемент нереальности в описании Господом, что абсолютно *все*, приглашённые на обед, отказываются от приглашения (Луки 14:18,24). Неужели действительно *никто* не откликнулся на такое милостивое приглашение? Он хотел, чтобы именно этот вопрос возник в уме слушателей Его. Чтобы каждый слушатель задал себе вопрос «Не я ли...?» ... может, по крайней мере, я мог бы откликнуться на зов Евангелия... Сколь неудовлетворительными были ожидания Господом отклика от нас явствует из притч о свадьбах. Сложив их вместе, мы получаем следующую картину: Бог устраивал свадьбу между Христом и нами. Приглашённые гости не желали придти, выдвигая мелкие причины в качестве извинения, которые для них были важнее чести быть приглашёнными на свадьбу Его. Только бродяги и нищие приходят на свадьбу, руководимые эгоистическими ожиданиями бесплатной пищи. Но

мы, невеста, не готовы (хотя Христос милостиво и не упоминает об этом в притче), и поэтому он медлит с приходом на свадьбу. Дома, слуги, которым Он доверяет больше других, понимают, что Он медлит, и начинают напиваться и бить друг друга.

Возбуждённые молодые подружки невесты устают от ожидания и засыпают. В конце концов, свадьба начинается, но некоторые из гостей не удосуживаются переодеться в брачную одежду. Впечатление *полного разброда!* Однако это свадьба Сына Божьего с за дорогую цену купленной Им невестой, за которую Он отдал жизнь Свою, и жил жизнью полного самообладания. Но Он знал, что всё так и будет. См. ком. Матф. 13:25.

25:6 *В полночь* – Израиль праздновал Пасху ночью и переходил Чермное море тоже ночью. В 12 главе книги Исхода шесть раз подчёркивается, что была «ночь», и Втор. 16:1 напоминает, чтобы они достойно совершали Пасху Господу Богу своему (т.е., ночью), «потому что... вывел тебя Господь, Бог твой, из Египта ночью». Другие пророчества последних дней также говорят о событиях второго пришествия как происходящих «ночью»: Лот вышел из Содома, когда взошла заря; и в полночь раздался крик, что жених пришёл. Притча, несомненно, относится к последним дням. Но притча вообще имеет отношение ко всем верующим, во время крещения своего имеющим масло в светильниках – которое нам самим следует постоянно восполнять. Девы, «взяв светильники свои, вышли навстречу жениху» (:1), но задремали, так как жених задерживался. «Но в полночь раздался крик: вот, жених идёт, выходите навстречу ему» (25:6). Весь испытательный срок верующего должен проходить в духе путешествия на суд Божий / свадьбу, веруя, что Христос при дверях. Тогда «встали» все девы в Матф. 25:7 должно относиться к воскресению.

Раздался крик – Это определённо является образным указанием, которое будет дано верующим последних дней, что Господь вернулся, и они должны сами по доброй воле отправиться навстречу Ему. Возможно, раздастся трубный глас. Книга Откровение часто использует то же слово, говоря о том, что ‘провозглашают’ Ангелы. Так что это может относиться к «гласу Архангела» (1 Фес. 4:16), возвещающему о пришествии Господа. Из этого следует, что верных соберут отдельно от недостойных; Христос «пошлёт Ангелов Своих и соберут *избранных* Его» (Матф. 24:31). Тогда недостойные возжелают быть с теми, у кого масло, заглянув в Библию на всякий случай, и *затем* придут на судилище. Мудрые поправляют светильники свои и отправляются навстречу Господу. То же греческое слово, переведённое ‘поправлять’ в Откровении 21:2 переведено ‘украшать’ в отношении невесты Христа (мудрые девы) «*украшенной для мужа своего*». Уведомление о близком пришествии Господа может основываться на ряде факторов:

- Явное присутствие ‘Илии’. Глас сторожа был бы в духе пророка Илии.
- Возможное обладание чудесным даром духа в служении Илии.
- Начало активных преследований.
- Господство арабов над Израилем.
- Возможное появление явственного знака на небосводе, возвещающего о пришествии Господа; знамение Сына Человеческого.

Жених идёт, выходите навстречу Ему – «Идёт» является переводом *erchomai*, а “выходите» *ex-erchomai*. Мы должны приветствовать пришествие Христа ‘выходом’ навстречу Ему. Наше восприятие пришествия не должно быть пассивным. Вся притча

нацелена на то, чтобы развеять думу, что мы можем знать точную дату возвращения Господа, наводя на мысль, что мы просто ожидаем, что произойдёт с нами. Но цель Божья в том, чтобы вовлечь нас в происходящие события; Он откликается на наши добровольные отношения и решения. Его пришествие / выход к нам не должно просто ожидаться нами; мы должны выйти навстречу Ему. Девы все «вышли» навстречу жениху (:1 то же слово), но теперь они действительно вышли навстречу Ему после задержки Его. И именно отклик на задержку Господа определяет деление на мудрых и неразумных, достойных и недостойных.

Навстречу Ему – То же греческое слово, обозначающее «встречу», читаем и в 1 Фес. 4:17: «Мы, оставшиеся в живых... восхищены будем на облаках в *сретение* Господу на воздухе». Возникает картина верующих, с готовностью откликающихся на клич, что подтверждается их восхищением на облака навстречу (= в сретение) Христу. Затем мы вместе с Христом «на воздухе» отправимся на судилище в Иерусалим. И это ни коим образом не поддерживает бредовое учение пятидесятников о ‘вознесении’ нас на небо. Все альтернативные интерпретации 1 Фес. 4:17 спотыкаются перед фразой «в *сретение* Господу на воздухе». В Послании Фессалоникийцам не используется образный язык, там даются буквальные факты второго пришествия.

25:7 *Встали* – Общее рассмотрение этой притчи как бы приглашает интерпретацию воскресения. Но смысл притчи определённо относится к тем, кто живут в последние дни, «оставшиеся в живых» и услышавшие зов идти навстречу Христу, но Господь медлит. Более очевидной, однако, является картина, что зов застаёт всех врасплох и заставляет их встать и, остановившись на жизненном пути, предстать пред истинной сущностью своею. Это опять же соотносится с завершающей частью Елеонского пророчества – подчёркиванием Господом того, что даже, если они думают, что знают день и час Его пришествия, это будет шок, к которому они не смогут никак подготовиться. И главное вовсе не в том, чтобы знать день и час, а чтобы быть готовыми, не задумываясь бросить всё и отправиться к Нему.

Поправили светильники свои – Это то же слово, что переведено в притче Господа о том, что в результате отклика на учение Иоанна Крестителя оставляется дом «убранным» (12:44). А Его учение было об Иисусе как о Христе и необходимости покаяться и уверовать в милость Христа. Те, кто правильно откликнулись, будут готовы ко второму пришествию Христа. Весь разговор об Иисусе как о женихе определённо должен был напомнить об Иоанне, так как он использовал этот образ, говоря о Господе. Введением к Елеонскому пророчеству послужил разговор о храме, который «украшен» (то же слово, что переведено «поправили»; Луки 21:5), дорогими камнями. Господь же говорит, что это не имеет значения, так как истинно украшает человека его личная готовность к Его пришествию; сама невеста должна быть ‘украшена для мужа своего’, жениха (Откр. 21:2).

25:8 *Дайте нам вашего масла* - Те, которые думали, что они знают день и час пришествия Господа, обнаруживаются здесь как фактически не имеющие собственной духовности. Они могли бы отправиться навстречу своему Господу из радости увидеть Его, полагаясь на милость Его. Жених желает увидеть свою невесту и будет рад видеть

её без какого-нибудь дорогого украшения, лишь бы она не пришла слишком поздно. Просьба дать им масла указывает на отсутствие у них любви к Нему, личных с Ним отношений, а также и на групповое умонастроение, согласно которому они мыслили, что духовность других может быть причислена им. Единственно, что они имели, была их уверенность в том, что им известен день и час Его пришествия. Так что неудивительно, что под конец Господь говорит им: «Не знаю вас» (:12). Это ставит навязчивую идею вычисления библейских пророчеств на подобающее ей место.

Гаснут – Очевидно, светильники в основе этой притчи следовало восполнять маслом каждые 15 минут, иначе они гасли. Мудрые (тем не менее, недалеко ушедшие от неразумных), возможно, подремав минут 5-10, вскакивали и доливали масла в светильники, тогда как неразумные продолжали храпеть. Рисуетя впечатляющая картина слабой духовности, характеризующей верный остаток перед самым вторым пришествием. Обращаясь к верному остатку, Господь говорит «восклонитесь и поднимите головы ваши» (Луки 21:28), как только *начнут* сбываться признаки последних дней. Похоже, что эти слова намеренно связаны с притчей о девах, вскоре после этого рассказанной Господом: фактически Он предвидел, что *в Его пришествие даже* верные будут спать. Даже теперь наша истинная вера всего лишь как свечи на ветру. Крайне необходимо, чтобы каждый из нас срочно проанализировал и оценил, что такое истинная духовность, выветив в своей памяти моменты и способы проявления её нами, чтобы поработать над этим. Такое самопознание и развитие в период промедления будет на вес золота. Как бы там ни было, в конечном итоге именно крик в полночь откроет нам наше истинное духовное состояние. Каждая дева встала и в повышенном напряжении сознания проанализировала состояние масла своего. У мудрых хватит веры, чтобы быстро подготовиться к встрече с Христом – они «поправили светильники свои», вытащив отгоревшие части фитиля и добавив масла. Неразумные запаниковали: «Дайте нам вашего масла!» В тот момент всем в еkkлeсии будет ясно, кто был мудр и кто неразумен. Духовно опустошённые уразумеют свою глупость; притча даже указывает, что они отчаянно будут пытаться связаться с теми, которых они признают более сильными духом, надеясь прикрыться их духовностью. «Светильники наши гаснут» (:8) означает, что у них было масло, но они чувствуют, что масло – та вера, что у них имелась – истощается по мере приближения Христа и надвигающегося судного дня.

25:9 *Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас* – На мой взгляд, смысл сказанного в следующем: ‘У нас у самих едва хватит масла, мы сами недостаточно готовы, к сожалению, но мы готовы положиться на милость Его, когда мы встретим Его. Дело не в количестве масла. Дело в том, что любовь к Нему заставляет нас немедленно спешить навстречу Ему, чтобы быть с Ним, полагаясь на милость Его. Но если вас так беспокоит масло, возможно, вам придётся пойти и достать его – нелёгкая задача в полночь, когда все магазины закрыты’.

Пойдите – Значение греческого слова ‘уходить’ и это же слово в оригинале Господь использует, осуждая людей в судный день в 41 стихе: «Идите от Меня, проклятые!». Так что опять утверждается тот факт, что отклик на весть о Его пришествии и решает их судьбу. Их зовут идти навстречу Господу, а они отходят, пытаясь подготовиться в

надежде на других [«продающих»]. Вместо того чтобы подойти к Господу, они отошли от Него, что, в сущности, и явилось их осуждением.

Пойдите лучшие к продающим и купите себе – Неразумные вполне могли бы повиноваться в форме серьёзного обращения к Библии для разнообразия; или отправиться на поиски *людей*, которые могли бы продать им масла. Но опять же они идут к другим – а не отправляются немедленно навстречу Самому Господу. Из чего следуют и Его слова в 12 стихе, что они не знают Его, и Он не знает их. Просто у них нет личных отношений с Господом, несмотря на их уверенность в том, что им известен день и час Его пришествия. «Пойдите... и купите», конечно, просто риторика – отверженные знают, что уже слишком поздно изменить что-либо в их положении, но происшествия судного дня покажут отверженным, каким образом они могли бы войти в Царствие. Подобно тому, как Господь сказал человеку, которому был дан один талант: «Посему надлежало тебе отдать серебро моё торгующим, и я, придя, получил бы моё с прибылью». *Совет пойти к продающим и купить себе* является аллюзией также на чудо насыщения. Урок тогда состоял в том, что никакого количества хлеба не было бы достаточно, да и пойти купить было невозможно – следовало полностью положиться на милость Божью во Христе. Я чувствую, что аллюзия или подобие даётся намеренно, потому что недостаток масла не должен был означать, что жених их отвергнет. Они могли просто отдаться на милость Ему. Если бы они были готовы, жаждали идти навстречу Ему в любое время, невзирая на то, что они не чувствуют или внешне не выглядят готовыми, этого было бы достаточно для спасения. И в действительности таковы будут ощущения каждого верующего при вести о пришествии Господа; наша любовь к Нему и вера в милость Его должна превосходить осознание нами нашей никчёмности, недостаточной готовности и неприглядной внешности. Те, которые думали, что им известен день и час [и надо помнить, что притча дана в этом контексте], не могли справиться со всем, когда события не совпадали с их ожиданиями, они бежали за помощью к другим, а не лично к Господу; они понятия не имели о Его милости, да ими и не владело всё поглощающее желание просто быть с Ним. Для них самым важным фактором была правильность их собственных ожиданий. Похоже, что очень многие ‘христиане’ попались на эту удочку, начав страдать одержимостью хронологией событий и точностью пророческих интерпретаций за счёт истинной духовности и непосредственных личных отношений с Господом.

Купите себе – Буквально, ‘выкупите / спасите себя’. Всё дело в том, что Господь выкупил / спас нас, сами мы спастись не можем.

25:10 *Когда же пошли они покупать* – Кажется, что ничто не даёт повода думать, что жених отвергнул бы их, потому что светильники их не горят. Они могли бы идти вместе повсюду с радостью, излучаемой любовью. Но они были слишком уверены в необходимости внешне *выглядеть* готовыми. Я уже говорил в другом месте о крушении времени [как мы его понимаем] в период возвращения Господа и судилища. Но не будем думать, что такое крушение времени означает только, что действие заняло бы дольше времени, в действительности оно занимает меньше времени. Может быть, какой-то миг может казаться занимающим много дольше времени. Например, отверженные изображены неразумными девами, отправившимися купить масла, и это занимает

столько времени, что двери затворились, и они навечно остаются безбрачными. Во времени, как мы его понимаем, это могло быть лишь моментальным желанием быть более одухотворёнными в день, представляющий такие большие возможности. Но весь процесс уразумения этого будет *казаться* им бесконечно долгим.

Готовые – «Вы будьте готовы» (24:44) использует то же слово. Эта притча даёт определение ‘готовности’. Вряд ли мудрые девы были готовы. Они заснули, когда следовало бодрствовать; и они признали, что и у них не так уж много масла. Они не подсчитывали ни день, ни час возврата Господа. Они были ‘готовы’ лишь в том смысле, что они больше всего желали быть с Господом своим, и это желание было превыше даже осознания ими их собственной позорной неготовности. Но в том то и смысл ‘готовности’.

Вошли с ним на брачный пир – Это ещё один намёк на то, что верные приходят вместе с Иисусом на судилище. Смотри отступление «С Иисусом на судилище». Господь, входящий на брачный пир, это точно картина Его пришествия на судилище (22:11 «Царь, войдя» то же слово). Но в этой же притче мы ‘входим’ на брачный пир нашим откликом на Евангелие в этой жизни (22:12 то же слово). Природа нашего первоначального отклика имеет чрезвычайное значение. «Вошли» - перевод того же слова, которое находим в 24:38: «вошёл Ной в ковчег». Следующие слова «и двери затворились» являются продолжением аллюзии на ковчег.

Двери затворились – Те же слова использованы у Луки 11:7 в отношении того, что двери могут быть закрыты в этой жизни, но молитвами и мольбами они могут быть открыты. Будучи грешниками, мы осуждены здесь и теперь, двери закрыты – но мы можем покаяться и молиться, и двери откроются. Но так же как затворились двери ковчега, так закрытые двери в судный день будут означать, что уже слишком поздно. Приговор может быть изменён сегодня, тогда же будет уже слишком поздно.

25:11 *После приходят и прочие* – Возможно, имелось в виду, что мы можем вообразить некие детали этой притчи. Они искали продавцов масла в ночи, и, не найдя никого, пришли к Господу без масла. Я ранее уже говорил о том, что главное это готовность, любовь к Господу, а не наличие масла; они могли бы отправиться навстречу ему немедленно, отдавшись на милость Ему. Но они не сделали этого, пытаясь обратиться к другим людям; и это привело к отвержению их.

Прочие девы – Если бы Господь имел в виду буквально ‘прочие’, Он бы использовал греческое слово *heteros* [или арамейский эквивалент]. Но *loipoi* определённо относится к тем, кто остались, кто не откликнулся немедленно на зов. Так что опять же, наше вечное будущее зависит от нашего отношения к пришествию Господа.

Господи! Господи! – Господь предупреждал, что не всякий, говорящий «Господи! Господи! Войдёт в Царство Небесное» (7:21). И здесь Он говорит как раз о таком входе – то же слово использовано и в 10 стихе: «готовые *вошли* с ним на брачный пир». Здесь же говорится о тех, кто считали себя верующими и думали, что правильная форма обращения произведёт впечатление на Иисуса. Все говорящие «Господи! Господи!»

действительно именем Его «многие чудеса творили», но они никогда не знали и не любили *Его*. Несмотря на то, что организованная церковная жизнь является необходимой частью нашей нынешней жизни и намерением Господа, опасность в том, что она может так превознести «чудеса» и публичные явления, что это полностью затмевает личные отношения с Господом.

У Луки 13:25 читаем, что они стучали. Стук в дверь иногда соотносится с молитвой (Матф. 7:7; Луки 11:7). Основа ответа неразумным девам находится в книге Притч 1:28,29: «Тогда будут звать Меня, и Я не услышу... не найдут Меня. За то, что они возненавидели знание». Неразумные уразумеют необходимость молитвы слишком поздно; они рьяно стучали в дверь, умоляя открыть их; искали, но не нашли. Они были столь уверены в том, что знают день и час пришествия Господа, что молиться о Его пришествии и Ему вообще им как-то не приходило в голову, или они не сочли это необходимым.

Отвори нам – Неразумные девы, несмотря на свою первоначальную духовную уверенность, проявившуюся в отсутствии запаса масла, не чувствовали истинной любви к появлению Господа, благодаря которой мудрые *немедленно* отправились навстречу Ему. Точно так же как праведные, которые *тотчас* открывают дверь, откликаясь на ‘стук’ второго пришествия (Луки 12:36). В ответ на слова «Господи! Господи! Отвори нам» Он говорит: «Не знаю вас»; а это напоминает ранее нарисованную картину отверженных в судный день: «Многие скажут мне в тот день: Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы... многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас» (Матф. 7:22,23). Итак, здесь имеется косвенный намёк на то, что, когда неразумные откладывают выход навстречу Господу, они готовят список ‘многих чудес’, надеясь произвести впечатление на Господа. Это может объяснить возмущение отверженных упрёком Христа за неделание необходимых дел (Матф. 25:41-45). Эти люди, вероятно, не выглядели бы нечестивцами в этой жизни; их дела оставляют впечатление на их единоверцев. Притча Иисуса не была о пяти искательницах приключений и пяти девах; в притче *все* были ‘девами’, имевшими вид невинности, так как были во Христе. В отличие от них, «мудрые», чья любовь пришествия Христа вызывает немедленный отклик на зов пришествия, даже не осознают своей работы во Христе (Матф. 25:35-40). Поэтому «Господи! Отвори нам» читается как самоуверенное требование недостойных входа в Царствие, основанное на ‘творении ими чудес’. «Не знаю вас» параллельно отсутствию масла. Господь знает людей Своих чрез их отношение к маслу; и не имеет значения, достаточно у них масла или нет, или, что они думают, достаточно ли его или нет. Суть в том, чтобы желать возвращения Господа.

25:12 *Не знаю вас* – У Луки 13:25 ещё добавлено «откуда вы», какой нации или народности. Они были совершенно чужими, говорящими на другом языке. Преднамеренный парадокс в том, что те, которые были так уверены, что им известен день и час, фактически не знали его (:13), и не знали Христа. Они думали, что знание дня и час равносильно знанию Христа, что это одно и то же. Но это не так. И именно в этом и заключается смысл притчи, который втиснут между предупреждениями, что мы не знаем и не можем знать дня и часа – но нас приглашают установить личные отношения с Христом.

25:13 *Итак, бодрствуйте* – «Будем бодрствовать и трезвиться» (1 Фес. 5:6) согласуется со словами Господа «Итак, бодрствуйте». Это веление бодрствовать кажется явно связанным с настойчивой просьбой Господа Своим сонливым ученикам в Гефсиманском саду «бодрствуйте и молитесь» (Матф. 26:41), указывая на то, что они в тот момент представляют собой верующих последних дней; которым вскоре предстоит сострадать во время страданий Господа в период бедствий, полным замешательства, не осознающим критичность ситуации. Ученики, конечно, начали исполнять веление Господа бодрствовать и молиться, но потом задремали. Бодрствование и молитва нередко связываются; истинное *знание* Бога чрез динамичную молитву – истинный способ бодрствовать в ожидании второго пришествия. Неразумные девы понимают это тогда, когда уже слишком поздно; они усиленно стучали в дверь, умоляя открыть её; ища и не находя. Стук иногда является образным выражением молитвы (Матф. 7:7). Ответ неразумным девам определённо основывается на Притчи 1:28,29: «Тогда будут звать меня, и я не услышу; ...будут искать и не найдут меня за то, что они возненавидели знание».

Никак не назовёшь случайностью то, что в Евангелии от Матфея дважды повторяется просьба, чтобы мы бодрствовали (24:42; 25:13); а потом сразу идёт описание сцены в Гефсиманском саду, когда Христос просит учеников бодрствовать и молиться вместе с Ним, чтобы не впасть в искушение (26:38-41). Очевидно, он был бесконечно разочарован тем, что они не смогли разделить с Ним Его тревожения. Причина вторичного напоминания о бодрствовании, несомненно, в желании подсказать, что в скорби бодрствования наших последних дней, мы разделим страдания Господа в Гефсиманском саду, так как Он также бодрствовал и молился – не пытаюсь распознать знаки времён, а Свои собственные взаимоотношения с Отцом, отчаянно стремясь набраться сил для несения креста, чтобы не выбыть из игры.

25:14 *Человек, отправляясь в чужую страну* – То же слово употребляется в притче о виноградарях (21:33), и также в завершении Елеонского пророчества в описании Сына Человеческого, отправившегося в чужую страну и оставившего рабов бодрствовать, не сказав им, когда он вернётся (Марка 13:34). Притчи в 25 главе Евангелия от Матфея развивают тему Елеонского пророчества, обращая особое внимание на то, что нам неизвестно время возвращения Господа, но мы должны жить так, как будто это может произойти в любой момент. Ключевая фраза этой притчи «по долгу времени» (:19) вернётся господин и оценит выполненную работу. Возможно, Господь предвидел, что пришествие Его может и не произойти в первом столетии, и хотел преподать им урок, что, несмотря на задержку, Его служащие должны быть готовы и бодрствовать, пуская в оборот товары, вверенные им, и продолжать Его работу на земле. В одном смысле Господь Иисус очень даже присутствует. В учении об Утешителе в Евангелии от Иоанна 14:16 Господь заверяет, что чрез Него Он как бы лично находится вместе с нами. Однако, Он отсутствует, так как мы больше не обладаем чудесными дарами духа, из чего явствует, что Он далеко. Образ человека, отправляющегося в далёкую страну, является признаком того, что, с одной стороны, так мы и будем это воспринимать. И мысль эта, конечно, основывается на опыте отсутствующих господ, которые оставляют свои поместья на ответственность служителей, отправляясь

наслаждаться жизнью в какой-нибудь лучшей части римской империи. Таких землевладельцев презирали за отсутствие патриотичности и заинтересованности в благополучии собственного народа. Однако Господь осознанно применяет этот образ в отношении Себя. Он не таков в конечном итоге, но выбором такой метафоры Он как бы признаёт, что некоторые могут именно так это и воспринять. Иосиф также казался суровым и незаинтересованным в судьбе братьев своих, тогда как под этой маской сердце его разрывалось от стремления к ним; весь план его действий был направлен на то, чтобы довести их до покаяния.

Поручил им имение своё – То же слово в оригинале используется, говоря о том, что Отец всё *предал* Сыну («Всё предано Мне Отцом Моим», Луки 10:22). Тотальность этой передачи является элементом нереальности – чтобы господин распределил всё, что он имел, между рабами своими в отсутствии надзора над ними. Это опять метафора. Он присутствует. Но Его нет в том смысле, что Он не станет вмешиваться с целью обеспечения продвижения Его работы, которая вверена нам. Он оставил нас, чтобы мы действовали абсолютно по доброй воле и самоопределению. В другой метафоре Павел приравнивает содружество верующих телу Христа. Мы – это Он; и Его нет, если нет нас. Каждому из нас поручена часть Его работы, некоторые аспекты Его характерных черт, которые нам следует развивать в себе и открыть их миру. Наиболее обычно использование слова *paradidomi* в отношении того, что нам *предано* в образе учения, которому мы предали себя (Рим. 6:17; 1 Кор. 11:2,23; 15:3; 2 Петра 2:21; «веру, однажды преданную святым», Иуды 3) – не только хранить, а развивать множеством путей во славу Господа, предавшего его нам. Так что основные положения веры были «преданы» нам при нашем обращении, так же как таланты были даны рабам. Нас призывают использовать понимание основных положений для развития собственного характера. Это не значит, что каждому дано другое учение; но у каждого из нас разные характеры и сферы духовного роста, и мы все должны использовать те же положения, которые «преданы» нам для их развития. Это может служить объяснением тому, почему нам так легко видеть недостаток духовного развития других в определённых областях, одновременно пребывая в уверенности, что мы выросли духовно в других отношениях. Наши наблюдения верны; так оно и есть. Но тут нечем гордиться или предаваться критике; у нас имеются свои собственные пробелы. Этот подход к притчам о талантах и минах может также служить объяснением, почему братья прошедших поколений казались столь сильными в некоторых областях (напр., защиты веры и проповедовании) и столь слабыми в других (напр., сочувствии).

Имение своё – Это следует из слов Господа, что «над всем имением своим поставит его» (24:47 то же слово). То, чему мы верны сейчас, будет в некотором смысле вечно дано нам в век Царствия. Каждый из нас будет обладать *всем* имением Господа, и в следующей притче дано описание распределения этих благ в этой жизни (Матф. 24:47). В Царствии мы уже не будем знать отчасти, видя лишь части общей картины; тогда же лицом к лицу (1 Кор. 13:9,12). Таланты здесь соответствуют минам в подобной притче Евангелия от Луки 19. Я бы сказал, что имение Христа относится к высшей степени духовности, которой Он обладает, различным чертам Его характера. Десять мин Он распределяет десяти рабам, которых можно сравнить с десятью девами в Матф. 25. Десять рабов и десять дев представляют тело Христа, каждому из которых дана часть имения Христа

для развития; мы призваны к развитию в себе Его подобия. Недостойный подчеркнуто говорит «талант *твой*» (Матф. 25:25) – тогда как он предназначался лично *ему* (ср. с 20:14). Он даже не позволил себе увидеть удивительно личную природу того, что было дано ему Богом.

25:15 *Талантов* – Это одна из программных, устойчивых и распространённых переводческих проблем в Новом Завете. Талант – это вес, мера. Господь не имел в виду ‘талант’ как выдающийся природный дар в некой области, которым может обладать человек. Эти таланты Он даёт нам по призыву нас к Нему; мы сами их не имели. Римский талант весил 71 фунт или 32,2 кг. Рабам было передано *Его* добро; они получили то, чего у них раньше не было. И каждому рабу отвешивалось различное количество добра, предположительно имелось в виду золото или серебро. Слово *argurion* в 18 стихе подтверждает, что речь идёт о серебре. Совет о сдаче таланта торгующим (банкирам) с целью получения прибыли подтверждает, что имеется в виду драгоценный металл. Цифры немалые – 32 кг серебра были даны человеку, получившему один талант. По ходу рассказа можно догадаться, что он не считал, что ему дано много – но 32 кг это огромное количество. Даже если мы думаем, что у нас мало возможностей послужить, на самом деле мы должны понять, что нам много дано. Человек с 5 талантами получил 160 кг серебра. Во время написания этих слов в 2014 году 1кг серебра стоит около 700 долларов США. Так что получивший один талант получил около 22 000 долларов США. И он считал, что с этим многого не приобретёшь. Ход повествования заставляет предположить, что многим из нас дано много больше одного таланта. Пять талантов равно около 110 000 долларов. Это картина великих благ Христа, данных каждому из нас. Относительное отсутствие директив со стороны господина, немедленно отправившегося и оставившего их заниматься делом, намёк проницательным на то, как много поручено нам, чтобы мы справились с этим по собственной инициативе и что мы, в свою очередь, склонны думать, что нам не столь уж много дано. А это является убедительным подтверждением данных нам огромных потенциальных возможностей.

В притчах несколько раз говорится об отношениях между нашим Господом и нами. Это делается в терминах нереальных и захватывающих. Каждый задумался бы, когда Господь говорил, что хозяин передал в общей сложности восемь талантов работникам своим и наказал им использовать их как можно лучше. С человеческой точки зрения, он пошёл на большой риск. Так доверять своим работникам! И столь много и наш Господь передал каждому из нас, возложив на нас Евангелие! Можно себе представить радость Его при виде того, что мы не обманули Его ожиданий. Мы также можем представить себе, как по расставанию с Ним они задавались мыслью, почему Он доверил им такое богатство, обеспокоенные, молясь о силе и способности ответственно и рьяно подойти к порученному делу. Талант равнялся 6 000 динариев, т.е., двадцатилетней зарплате работников в притче о работниках (Матф. 20:1-16). В 2014 г. средний ежегодный доход в США составлял 50 000\$ - так что двадцатилетний заработок составлял бы один миллион долларов соответственно. Один талант! Но большинство рабов Господних получили более одного таланта. С этой точки зрения церковь представляется клубом миллионеров. Элемент нереальности в том, что это огромное богатство, ответственность за которое возложено на раба! Но это действительно огромная ответственность, что возложена на нас, призванных Евангелием. Подобным образом, какой владелец виноградником будет

сдавать виноградник *другим* арендаторам, после того как первые оказались столь порочными, что убили не только Его рабов, но и Его возлюбленного Сына? Но это говорит об удивительном желании Божьем продолжать передачу решения дел Своих слабым смертным. И точно также как люди обычно не могут справиться с большими суммами денег, к которым они не привыкли, так и мы прискорбно плохо распоряжаемся богатством Божьим. Но таковым было и продолжает быть Его желание, чтобы мы по собственной инициативе работали над продвижением Его работы и управлением Его богатством.

Заметьте, какую ценность представлял собою один талант – двадцатилетний заработок работника. Смысл элемента нереальности в даче нам урока, сколь *огромное* богатство мы получили. Мы склонны видеть это как нечто вполне обычное; что у нас есть вера, исповедание, как и у многих других. Но личный, индивидуальный дар, полученный нами, просто *огромен*. Представьте себе, если бы вам дан был 1 миллион \$ на службу Господу. Вам пришлось бы немало потрудиться, чтобы разобраться, как лучше употребить его. Но дело в том, что каждый из нас получил много *более* того. Притча имеет особое отношение к нашему свидетельствованию; потому что непосредственно перед Своим отбытием Господь поручил нам великую миссию проповедования подобно тому, как в притче хозяин перед отправлением в чужую страну даёт рабам своим таланты на то, чтобы они соответственно распорядились ими. Так раб, зарывший свой талант, критикуется за то, что не одолжил талант торгующим за плату, что евреям надлежало делать только с язычниками. Ему надо было нести свой талант, богатства Евангелия язычникам. Но я бы сказал, что ученики 21 столетия получили намного больше одного таланта – не говоря уже о грамотности и Библии на родном языке.

Каждому – Эта мысль часто повторяется и на неё много ссылок в Новом Завете. Каждому человеку воздастся по делам его, ибо каждому было дано что-то, и ему следует дать отчёт об использовании тех благ (16:27). Эта притча развивает тему Елеонского пророчества, которое завершилось учением Господа о доме, хозяин которого, отходя в путь и оставляя дом свой, «дал слугам своим власть и каждому (то же слово) своё дело» (Марка 13:34). В культуре, где работниками Божьими считались религиозные специалисты, это учение было радикальным – что каждому из нас дано определённое задание для выполнения. И культуре сегодняшнего дня отнюдь не легче внедрить это учение. Наша боязнь ответственности, наше желание удалиться в себя, жить лишь частично осознанной жизнью в век абстракции и минимализма... всё это затрудняет принятие того, что каждому из нас дано определённое задание, отчитаться за исполнение которого придётся в последний день. «Каждому» очень часто встречается в Новом Завете, в чем проявляется стремление убедить людей в их личной связи с Богом и Иисусом, не полагаясь лишь на групповое членство. Так, «Да крестится *каждый из вас*» и «отвращая *каждого* от злых дел ваших» (Деяния 2:38; 3:26) могло бы показаться излишним, пока мы не осознаем это обращение к каждому из нас, необходимое для отвращения нас от культуры групповых умонастроений.

Анализируя дальнейшие аллюзии на выражение «каждому», мы обретаем понимание, что таланты могут представлять собою на практике. Каждому из нас предназначено своё служение «по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим. 12:3) и, согласно Рим. 12,

нам следует развивать это служение. Если мы не представляем себе, в чём оно заключается, какие надежды Бог возлагает на нас, то нам следует серьёзно молить Его, чтобы Он открыл нам суть этого служения. Но если мы не ощущаем этого, вполне возможно, что дело в том, что мы не желаем ощущать этого. На более очевидном уровне, возможно, что сама вера является даром Божиим и разным людям дана разная мера веры – но нам следует развивать данный нам дар, не оставляя данный нам потенциал без внимания. Это может служить объяснением большому разнообразию духовных уровней веры, наблюдаемых среди содружества верующих. Жизнь и в особенности психологическая и духовная жизнь не разворачивается на одном и том же поле игры. Имеются фоновые факторы, воздействующие на лёгкость, с какою человек подходит к вере; и Господь знает это, и будет судить в соответствии с этим.

Когда мы читаем «поскольку каждому дал Господь» (1 Кор. 3:5 то же слово), мы видим несомненную аллюзию на притчу. Но контекст говорит о том, что Господь ‘дал’ обращённых как Павлу, так и Аполлосу. Это также дар, которым мы должны пользоваться. Некоторые смело берутся проповедовать, но не в силах обратить ни одного. Другие же, кажется, постоянно натываются на людей страстно желающих слышать и откликнуться на благую весть. Но всё это – дар Божий, который нам надо использовать и развивать. Итак, оценка работы ‘каждого’ в судный день будет оценкой качества и степени их работы с людьми (1 Кор. 3:8,10,13). Другая аллюзия на эту часть притчи в 1 Кор. 7:7, где о безбрачии или брачном образе жизни говорится, что «каждый имеет своё дарование от Бога, один так, другой иначе». Это тот же способ выражения, что и в притче о талантах, как одному он дал пять талантов, другому два. Как Господь определил каждому, так мы и должны развивать наши жизни в том призвании (1 Кор. 7:17), либо как рабы, как безбрачные, или женатые. Многие оплакивают своё семейное положение, считая, что не будь его, они бы лучше могли служить Богу. Но фактически служить Богу – это дар Божий.

1 Кор. 12:7,11,18 опять ссылается на эту притчу, говоря, что «каждому даётся проявление Духа на пользу». Таланты поэтому относятся к Духу, дарам духовным, которые следует использовать среди тела Христова – так говорится далее. Подобным образом «каждому из нас дана благодать» (Еф. 4:7). «Благодать», *charis* на самом деле означает просто дар. Но это слово так часто используется в контексте прощения Божьего, что мы можем не обратить внимания на очевидный факт, что дарами Божиими нам являются Его повторяющиеся акты терпеливого прощения, свободно дающиеся «каждому» во Христе. Эти дары милости и многие другие благодати следует не только *принимать*, но и развивать и использовать. Пётр призывал людей: «Служите друг другу, каждый (то же слово) тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией» (1 Петра 4:10).

Каждому по его силе – Господь знает, что каждый из нас имеет уникальные способности в одних областях и уникальное отсутствие способностей в других. И Он даёт нам работу, соответствующую нашим способностям. Вполне возможно, что правильное понимание учения есть дар, который даётся одному и не даётся другому. Потому что не все имеют данные к изучению Библии. Дача столь разных даров в разных количествах предполагает, что в церкви никогда не будет полного единообразия духовных уровней и

достижений. Однако вся структура церкви, надежды и намерения направлены к достижению такого единообразия. Мы каждый начинаем с другой стартовой площадки и много больше ожидается от тех, чей старт дальше от финиша. *Kata... dunamis* это та же фраза, которую Павел использует во 2 Кор. 8:3, восхваляя некоторых братьев за то, что они откликаются на нужды других «по силам [*kata... dunamis*] и сверх сил». Это определённо ссылка на слова Господа в этом стихе. Дело в том, что Господь знает наши возможности и призывает нас работать в меру наших возможностей, но эти братья выделились тем, что откликнулись даже сверх того, на что надеялся и ожидал Господь.

Добро распределяется «каждому по его силе». У каждого из нас имеется своя личная духовность, которую нам следует развивать по-своему. На притчу о талантах есть ссылка и в 1 Кор. 12:7-12: «Каждому даётся проявление Духа на пользу». В первом столетии это проявлялось в том, что разным верующим давались разные дары Духа. Распределение даров предполагает, что каждый призван проявлять различные аспекты Господа Иисуса, Господня Духа (2 Кор. 3:18). Но принцип, данный в 1 Кор. 12:7-12, сохраняется в силу того, как пишет Павел, что «все мы одним Духом крестились в одно тело... и все напоены одним Духом». В принципе, эти слова верны в отношении наших крещений. При крещении нам даются наши таланты, различные аспекты Господня Духа для манифестации. Мы все представляем собой тело Христово и проявляем Его Дух / мысли в их разных аспектах. И также как в первом веке проявление разных аспектов Его Духа вызывало трения, так это происходит и сегодня.

Тотчас отправился – Возможно, элемент нереальности в притче. Мы бы ожидали, чтобы Он обучил их и объяснил им, как Он хочет, чтобы использовали Его богатство. Действия человека, получившего один талант, заставляют предположить, что ему не было дано никаких указаний по поводу того, как пользоваться полученным добром. Но в этом-то и всё дело. Нам даны таланты и нам следует использовать их – на наше усмотрение, не следуя заданному ходу действия. И поэтому один верующий добьётся большего успеха, чем другой, используя данный ему дар Божий.

То же слово в оригинале использовано Господом и в конце Елеонского пророчества, говоря, что Сын Человеческий, «отходя в путь и оставляя дом свой», дал каждому своё дело (Марка 13:34). «Оставляя дом свой» определённо связано с вступлением к Елеонскому пророчеству, в котором Господь говорит: «оставляется вам дом ваш пуст» (23:38). Это был уже не Его дом, а их дом. И покидая храм, Он покидал дом Израиля. Действие структуры иудаизма должно было прекратиться – вместо этого Он отдаст Своё добро нескольким рабам Своим на их усмотрение, как поступить с ним. Именно это и было (и продолжает быть) трудно для столь многих – служить Господу по собственной инициативе без религиозных, бюрократических структур. И они восстанавливаются именно потому, что людям трудно мириться с тем, что необходимо взять на себя ответственность за то добро, что им дано Господом.

Мысль о взятии инициативы на себя была намного более потрясающей тогда, чем теперь. Теперь в процессе обучения учащихся тренируют думать самостоятельно, творчески подходить к делу, развивать своё собственное мнение, продвигать собственные изыскания, используя вопросно-проблемный метод обучения. ‘Обучение’ в первом веке

в корне отличалось. Принцип состоял в том, что «усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его» (Луки 6:40). Человек, родившийся в определённой социальной среде, обучался для занятия своего места в обществе, т.е. места, подходящего его состоянию и положению по рождению его. Инициатива в этом смысле не одобрялась, цель состояла в том, чтобы обучить человека оправдать надежды, возлагаемые на него его средой. Мысль о личном обучении невидимым Господом / учителем Иисусом, чтобы стать похожим на Него, а не на человека, ожидаемого обществом, получив таланты от Него, которые следует развивать и умножать по собственной инициативе (Матф. 25:15-28)... это всё противоречило культуре времени. Жизненно-важным в культуре средиземноморья было приспособление к общепринятым ценностям. Индивидуализм рассматривался как угроза традициям и обществу. Большое внимание, которое в Новом Завете уделяется становлению людей учениками, последователями невидимого Господа, Хозяина и учителя, находящегося на Небе, служение Ему одному, соблюдая *Его* требования, беспокоясь о том, как Он воспримет и оценит нас – всё это совершенно противоположно тому, чего ожидало от человека общество. Образование людей было направлено на то, чтобы органично влиться в существующее общество, а не выйти из их мира и жить в новом мире, в котором светом является Христос, где всё творится заново, в новой системе ценностей.

Павел несколько раз ссылается на притчу о талантах; в Рим. 12:6 он говорит, что притча относится к тому, что каждому в еkkлeсии дан свой дар, отличный от других; тогда как в 1 Кор. 12:11 и Еф. 4:7 он подразумевает, что таланты он видит чудесными дарами Святого Духа. Это показывает, как Павел применял основополагающие принципы учения Христова к местным условиям, хоть, строго говоря, это может показаться несколько вне контекста. Точно так же он поступает и с повелениями Христа в отношении личных прегрешений в Матф. 18; он применяет их, точно вне контекста, разбирая проблемы учения в Коринфе. Но надо полагать, что именно так и следует читать Евангелий; понимая основополагающие принципы и применяя их в различных ситуациях повседневной жизни.

25:16 *Получивший* – Даром получили (то же слово), даром давайте (10:8). Контекст в том, чтобы передавать весть Евангелия другим. Нам доверено невероятное богатство серебра. Мы получаем семя / слово Евангелия (13:31,33), как и в предыдущей притче девы, взяв [то же слово ‘получив’ в гр. яз.] светильники свои (25:21), получили “познание истины» (Евр. 10:26). Ударение на ‘получение’ талантов (:16,18,20,22,24) указывает на то, что таланты не являются природными способностями, а тем, что дано Господом. И сразу после этого учения Господь использует то же слово, призывая последователей Своих принять [то же слово] ‘получить’ хлеб и вино, символы Его жизни, отданной для нас (26:26,27). Но это продолжающийся процесс – «от полноты Его все мы приняли» (Иоанна 1:16), всего Себя Он распределил среди служителей Своих; разные аспекты Его личности и работы в этом мире. Практически это достигается чрез слово и чрез посредство Духа – ибо Он опять использует слово ‘принять’ в отношении принятия нами слов Отца (Иоанна 17:8) и принятия Духа Святого (Иоанна 20:22). Есть определённые вещи, которые мы призваны делать – Павел, несомненно, ссылается на эти слова, когда он говорит, что он «принял от Господа Иисуса» служение проповедать Евангелие благодати Божьей (Деяния 20:24).

Пошёл – Это слово кажется излишним, пока мы не воспримем его в связи с великой миссией проповедования, с необходимостью пойти и проповедовать Евангелие по всей вселенной.

Употребил в дело – Это же слово переведено «работай» в притче о сынах, работающих в винограднике (21:28). Хоть спасение и даётся на основе милости, а не дел (Рим. 4:4,5), всё же слышится фундаментальный призыв «работать» в ответ на милость. Если мы этого не делаем, то следует помнить, что «вера, если не имеет дел, мертва сама по себе» (Иакова 2:17). И это суровое искушение. Верить, соглашаться с христианскими и библейскими идеями, но не более того, считая, что вполне достаточно просто обладать этими идеями. Это как раз относится к человеку, получившему один талант; его вера осталась «одна». Следовало «работать» в винограднике. Экклесия Христа, тело Христово является лишь структурой, которая даёт возможность откликнуться практическим делом. «Работа» состояла в собирании плода виноградника – работать с другими, чтобы довести их до финальной жатвы спасения. В другой метафоре мы сами должны дать плод на лозе виноградной; но метафора сбора урожая в 21:28 и в других притчах о винограднике определённо относится к сбору других для Царствия. То же самое слово использовано Господом, когда Он говорит, что Сын Человеческий оставил дом свой и каждому из слуг дал своё «дело» (Марка 13:34). Каждый из нас имеет своё дело или задание соответственно тому, что Господь дал нам. К сожалению, структура церковной жизни часто настолько развита и чётко определена, что средний член церкви полагает, что работа – дело специалистов. «Обратись к специалисту» нередко говорят человеку, которого угнетают личные неурядицы; «Прочти эту книгу... приходи на семинары... на собрания» - это всё своего рода перенос ответственности, отлынивание от дела. Трон судилища в основном состоит в представлении Господу нашей работы в этой жизни. Иоанн использует то же слово, записывая слова Господа о «делах» верующих, которые и теперь явны, «потому что они в Боге соделаны», если мы идём к свету креста, являющемуся основой нашего самоанализа и самопознания (Иоанна 3:21). Мы вполне можем испытывать / проверять своё дело [то же слово] даже и в этой жизни (Гал. 6:4). Нет лучше людей, которые ясно видят своё призвание и дело, которое они должны делать – и посвящают этому всю свою жизнь. Варнава и Савл были призваны так же, как и рабы были призваны (:14) делать 'работу' (то же слово, что дело) по распространению Евангелия (Деяния 13:2), и «они были преданы благодати Божией на *дело*, которое и исполнили» (Деяния 14:26). И дело это состояло в приводе других к Христу. Так же как рабы пошли на 'дело' своё, так и Павел говорит о 'деле', опять же в контексте миссионерской работы (Деяния 15:38). Бог воздаст каждому по «делам» его (Рим. 2:6). Суждение о нас будет основываться на делах наших. Дар нам даётся чистой милостью, как и рабам; но мы должны откликнуться на эту милость, чтобы не получилось так, что мы верили и приняли напрасно. Делами закона [Моисеева] не оправдается никакая плоть (Рим. 3:20); наши дела должны стать откликом на великие дары Господа нам. 1 Кор. 3:13-15 использует то же слово «дело», применяя его опять же к нашей работе по поднятию духовности других – и судный день объявит о качестве нашей работы. Поэтому коринфяне были «делом» Павла в Господе (1 Кор. 9:1), хоть он сам практически не крестил ни одного из них; его усилия были направлены на работу / дело с талантами, вручёнными ему. Бог, несомненно, 'предназначил нам добрые дела, которые мы должны

исполнять' (Еф. 2:10). И использование слов, обозначающих дело или работу, почти всегда связано с проповедованием или заботой о других. Павел, должно быть, имеет в виду себя, когда он обещает Филиппийцам, что «начавший в вас доброе дело [Павел начал работу проповедования в Филиппах] будет совершать его даже до дня Иисуса Христа» (Фил. 1:6). Ключ в готовности следовать руководству Божьему. Так, Павел призывал Тимофея очиститься, чтобы быть годным «на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:21), и посвятить себя Писанию, чтобы «быть готовыми на всякое доброе дело... прилежными к добрым делам» (Титу 3:1,8), открытыми указанию Божьему, данному в ответ на нашу молитву показать, какое именно дело нам предназначено. Функциональная церковь будет местом, где все члены её лично преданы этому принципу, «внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). И Бог поддержит нашу открытость и готовность; Он «усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его» (Евр. 13:21).

Мы не можем пассивно воспринимать возможность служить Богу. Мы будем срочно стремиться делать что-то с возможностью, данной нам Господом: «Получивший пять талантов пошёл, употребил их в дело и приобрёл другие пять талантов» (Матф. 25:16). Закон о приношении жертвы мирной гласил, что есть её надо в тот же день, но эта жертва будет совершенно неприемлема, если она убита и оставлена на несколько дней (Левит 19:5-7). Если мы чувствуем порыв дать отклик Господу, то мы должны делать это немедленно. Это не просто горячность. Это дух немедленного отклика, который даёт нам силы преодолеть промедление, которое нас так часто одолевает.

Приобрёл другие пять талантов – «Приобрёл» - перевод слова *poieo*, самое обычное слово, но оно только что использовалось Господом, говоря, что верный слуга будет заботиться о своих братьях (24:46). И это же слово позднее в этой же главе дважды используется в отношении 'делания' добра меньшим братьям Христа, что и является основой для суждения (:40,45). Опять мы видим, что наши дела / работа включает в себя необходимость делиться полученным нами духовным богатством с другими. Стоит отметить, что непосредственно за этим учением следует запись о женщине, возливавшей драгоценный мир на голову Господу. И все записи Евангелия используют то же греческое слово для описания этого. Она «сделала» это (*poieo*, 26:12,13), она «доброе дело сделала для Господа» (26:10). Как будто это, с человеческой точки зрения, бессмысленное выливание её богатства для Господа было изящным поступком в духовном смысле. Как бы даётся понять, что мы можем приумножить богатство Господа. Увеличение Его славы, продвижение Его дела зависит от нас, и нам предоставлена вся инициатива в достижении этого. В этом смысл элемента 'отсутствия' Господа и срочность Его ухода после передачи рабам огромных богатств серебра без дачи инструкций о том, как использовать их.

25:17 *Приобрёл* – Это слово используется в отношении 'приобретения' других для Царствия: «Приобрёл ты брата своего» (18:15). Проповедование Павлом Евангелия было направлено, «дабы больше приобрести» (1 Кор. 9:19, 20, 21,22); неверующие мужья «житием жён своих без слова приобретаемы были» (1 Петра 3:1). Ясно, что употребление в дело и приобретение талантов относится к тому, что мы делаем ради других на основе

того, что дано лично нам Господом Иисусом. Не иметь масла, чтобы дать свет другим в доме [экклесии] и в мире, приравнивается к отказу приобретения талантов, что соответствует отсутствию заботы о меньших [слово, часто относящееся к меньшим в духовном смысле] братьях Христа. Это указывает на первоочерёдность проповедования и пасторской работы / усилий ради приобретения других, особенно в последние дни. Масло в светильниках даёт свет другим. Дремота, отсутствие заботы о светильниках в последнем поколении означает отсутствие любви в доме, отсутствие заботы о том, чтобы нести свет другим. Отсутствие заботы о других в последние дни ведёт к угасанию светильников и дремоте нашего поколения. Предполагает ли это, что в последние дни будет отсутствовать забота о нуждающихся меньших братьях Христа, которой следует быть? Последнее поколение будет дремать, когда не следует, не снабжая мир и братство светом, что им следовало бы делать. И может ли быть, что духовно «меньшие», которых они презирают, являются новыми обращёнными в последние дни бедствий, на которых они не обращали внимания?

25:18 *Закопал* – Трагедия в том, что Евангелие в любом случае сокрыто от большинства людей (то же слово 11:25; 1 Кор. 2:7; Еф. 3:9; Кол.1:26). Это сокровище, скрытое на поле, которое надо найти (13:44). А теперь оно сокрыто человеком, которому оно было открыто, чтобы он поделился им с другими, закопано обратно в землю, откуда Иисус вынул его. Спрятав его, человек сравнял себя с неверующим миром. Здесь явная аллюзия на Ахана, закопавшего сокровища для себя в землю. В этой связи мы как бы заглядываем в мышление этого человека. Можно предположить, что он думал, что Господь может и не возвратиться, и таланты Господа останутся в его владении. Его слова о жестокости Господа, что поэтому он ничего не предпринял с талантами, кажутся совершенно нелогичными, как если бы он просто мямлил чтобы сказать что-то. Истинной его мотивацией было желание присвоить таланты – в случае, если Господь не вернётся. Это и является контекстом притчи. Наше знание того, что Христос вернётся, даже не зная точно когда, предостережёт нас от предположений, что мы можем присвоить то, что принадлежит Ему.

Серебро господина своего – То, что оно не принадлежало ему, означало, что он не имел права не употребить его в дело. Тот факт, что мы так много получили от Господа, неоспорим; и мы должны использовать это богатство на службе Ему, а не закапывать его. Ибо оно не наше.

25:19 *По долгом времени* – *Chronos*, «время», как слово может означать отсрочку или интервал. Если время имеет длину, как здесь, то это лишь в ожиданиях людей. Эту фразу, основываясь на греческий текст, можно перевести ‘после длительного отсутствия’. И это превосходно подойдёт к контексту – потому что притчи 25 главы Матфея являются комментарием на заключительное предупреждение Елеонского пророчества о возможной задержке пришествия Господа (24:48; 25:5). Наши скорби лишь момент по сравнению со славной вечностью Царствия (Пс. 36:10; 2 Кор. 4:17), однако язык Библии также свидетельствует о том, что Бог понимает, что с нашей точки зрения наше время испытаний действительно долгое время (:19). См. ком. 20:16.

Требует у них отчёта. – Пришествия Господа точно не было в 70 г.н.э., потому что он тогда не востребовал отчёта у всех Своих служителей; не было воскресения праведных, чтобы воздать им по заслугам их. По-гречески здесь *sunairo logos* – в их словесном отчёте Он рассматривает мысль, руководившую их действиями. Это не был утилитарный и корыстный отчёт. Скорее оценивались их внутренние мысли и мотивации, что выявилось в разговоре с человеком, получившим один талант, который поделился своими внутренними представлениями о Господе. Слово *sunairo* употреблялось ещё только в 18:23,24, где Господь решает сосчитаться с рабами своими в этой жизни. И тут выясняется их полная несостоятельность в денежных делах. Однако Он всё же хотел сохранить отношения с ними и простил им, предполагая, что на этом основании и они простят тем, кто задолжал им намного меньшую сумму. Но и это не сработало. Сложив все притчи Господа вместе, мы видим, что во многих из них говорится о рабах, и рабы нередко невероятно плохо относятся к Нему. И этими рабами являемся мы.

25:20 *Подойдя* – Это *proserchomai*, а о приходе Господа используется слово *erchomai* (:19). Он приходит к нам, и верные приходят к Нему. Как отмечалось ранее, тут появится элемент буквальности. Когда нам будет точно известно, что Господь пришёл, перед нами встанет выбор, пойти ли к нему немедленно, или задержаться. Выбор тех, кто отправятся к Нему немедленно, будет поддержан тем, что они будут восхищены на воздух навстречу Господу (1 Фес. 4:16,17). Одна из великих тем Евангелия от Матфея в том, что разные мужчины и женщины ‘подходили к Иисусу’ в разное время и в разных ситуациях. Господь использует то же слово для описания, как в последний день люди снова ‘придут’ к Нему (Матф. 25:20-24). Тот же Иисус, к которому они приходили раньше, во время Его служения, и является Иисусом, к кому они и мы придём опять в последний день – для столь же милостивого принятия. Он будет судить и аргументировать точно так, как Он это делал в пору Своей смертной жизни. И мы также знаем, каков Иисус как судья, так что встреча с Ним в последний судный день не будет для нас чем-то сильно неизвестным и неопределённым. Мы знаем, что Он судья, который ‘оправдывает’ грешников – греческое слово не столь говорит о праведности, как о провозглашении их праведными, т.е., не подлежащими осуждению. Немыслимо, чтобы судья человеческого рода отнёсся к виновному, как будто он праведен и невиновен лишь потому, что он «во» Христе. Неслыханно также и то, что судья одновременно является также и защитником! Но именно такого судью мы имеем, день за днём – те, кто веруют. Разве Он будет совершенно другим в последний день?

Принёс - Он передал таланты Господу своему. Только в судный день мы полностью осознаем себя и сможем понять, что мы сделали и чего достигли, пользуясь данным нам даром. Ясно, что мы должны иметь дело с людьми Господа. Поэтому передача богатства относится к тому, что мы сделали для других. Павел говорил, что он «представит» обращённых им Христу в последний день; и он заботится об их развитии, чтобы «представить (их) Христу чистою девою» (2 Кор. 11:2).

Ты дал мне – В оригинале это слово используется, говоря о преподавании / предании верующим учения о вести Евангелия (1 Кор. 15:3; 2 Петра 2:21; Иуды 3). Опять же мы видим, что таланты относятся к тому, что дано нам Христом во время призвания нас Евангелием, а не к природному дару присущему нам.

25:21 *Верный раб* – Слова, использованные в предыдущей притче (24:25). Там «верный раб» был верен в обеспечении пищей других рабов домовладения, и не избивал их. Здесь, верный раб пустил богатство Господа в оборот для достижения прибыли. Метафоры относятся к той же существенной деятельности – способности делиться богатством, которое мы имеем во Христе, на пользу нашим братьям. Отгородиться от них, напрасно расходовать их энергию и внимание на пустую аргументацию и педантические заботы, игнорировать их... значит не пользоваться талантами, не быть верным.

В малом – Эквивалентная притча в записях Луки 19:17 также говорит «в малом» (*elachistos*). Это же слово позже опять встречаем в 25 главе, где мы читаем, что конечное суждение будет основываться на том, как мы относились к «меньшим» братьям Христа (25:40,45). Данные нам таланты относятся к ним – как мы использовали их, что мы делали для них, как мы служили им с помощью богатств, данных нам Господом. Очевидно существование связи между тем, как мы проявили себя «в малом», и как мы будем поставлены «над многим» в век Царствия. Ясно, что то, что мы делаем сейчас, по сути, является тем, что мы будем делать в вечности, но на более высоком уровне. Если мы в нашей жизни сосредоточились на себе, на делании того, чего пожелаем, на саморазвитии, а не на развитии работы Господа, делания Его работы, то мы выпадём из жизни вечной. Нам следует начать жить этой жизнью уже теперь. Тогда мы будем так жить вечно.

Над многим поставлю тебя - В предыдущей притче говорится, что мы уже поставлены над слугами Господа, чтобы давать им пищу во время (24:45 то же слово). Весь наш церковный опыт, наши отношения с другими и усилия, затраченные ради них, должны подготовить нас к тому, чтобы мы были поставлены над всем именем Господа (24:47). Нам, конечно, невдомёк, о каких размерах идёт речь; всё, что мы можем сказать, что мы готовимся к этому, и эта подготовка включает в себя заботу о других в доме теперь. Отделиться от этого дома, или выгнать других из него, значит лишить себя и других среды необходимой нам для подготовки к вечности.

Многим – Господь даёт родственное этому учение в Луки 16:10-12: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?». То, что даётся нам теперь, даётся для проверки нашей верности. Если вы не ощущаете, что вам дано, и многие верующие мне говорят, что они не уверены в этом, *тогда вам следует обратиться к Господу, чтобы Он показал вам это. И срочно!* И посвятить свою жизнь на развитие этих вещей. Похоже, что этот отрывок 16 главы Евангелия от Луки говорит, что в этой жизни мы управляем богатством Господа; но если мы хорошо справимся с этим, тогда нам будет дано богатство, которое будет лично нашим. Навек. Это «богатство» будет того же рода, что и первоначально данное нам Господом. Здесь мы имеем редкостную возможность заглянуть в природу нашей вечности. «Многое» равнозначно «всему имению Его» (24:47; Луки 12:44). Нет ничего, принадлежащего Господу, чего бы Он не разделил с нами и в некотором смысле не передал бы в наше распоряжение.

Войди в – Это *eis-erchomai*, и оно является подтверждением Господним, что раб откликнулся на зов придти к Нему, придя к Нему, *pros-erchomai* (:20). Опять мы встречаемся с учением, что наш первоначальный отклик на возвращение Господа, наше стремление пойти к Нему будет подтверждено Им приближением нас к Нему. То же слово только что использовалось, говоря о мудрых девах, ‘вошедших’ с Ним на брачный пир (25:10) без промедления. Так же говорится, что Ной «вошёл» в ковчег (24:38), а притчи 25 главы, видно, являются развитием этой темы.

Радость господина твоего – Радость Господа Иисуса, как явствует из Его учения, это радость покаянию людей. Он говорит о Себе как пастырь, охваченный радостью, когда Он находит потерявшуюся овцу (Матф. 18:13; Луки 15:5) и кающегося грешника (Луки 15:7), радуется возвращению блудного сына (Луки 15:32), радуется, что ученики уверовали в Него (Иоанна 11:15), радуется нахождению верующих в мире (Матф. 13:44). Радость Господа всегда бывает вызвана спасением и духовным благословением *других*. И Он продолжал, говоря, что вскоре радость Его пребудет в Его учениках даже в этой жизни (Иоанна 15:11; 17:13). В конечном итоге это произойдёт перед вступлением в Царствие в судный день, но сущность её ощущать нам следует начать уже сейчас. И это действительно может начаться уже сейчас, если радость Господа покаянию людей, росту и спасению их становится нашей радостью. И наша радость уже не ограничивается собою и материальными вещами.

25:22 *Приобрёл* – Павел использует то же слово в 1 Кор. 4:7: «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не *получил*? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Всё, что мы имеем духовно, включая знание Господа Иисуса в истине, есть дар, который мы получили (в оригинале то же слово). Всё же мы можем вести себя так, как будто мы сами своими силами искали и нашли Господа. Многие люди находятся в духовном поиске всю свою жизнь и никогда почти ни к чему не приходят. Всё, что мы имеем, мы получили, и нам следует всегда смиренно помнить об этом.

25:23 *В малом* – «Истина», которую мы теперь имеем (и это так) есть «малое». Нам не следует её видеть как самоцель. Но вследствие нашей человечности, нашего ограниченного видения, в виду того, что мы вращаемся в наших мелких парадигмах, мы склонны предполагать, что Царствие будет похоже на наш нынешний опыт «Истины». Всё же Господь подчёркивает, по крайней мере, дважды, то, что мы имеем сейчас, является жалким подобием неизмеримо более высокого духовного видения в Царствии. Мы (лично) будем поставлены над *всем* именем Господа (Матф. 24:47; «многим» в Матф. 25:23); а в Нём сокрыты все сокровища премудрости и ведения (Кол. 2:3).

Войди в радость господина твоего – Картина суда предстаёт в воображении людей с сурового вида судьёй в торжественной и беспристрастной обстановке зала суда, каков бы ни был вынесенный приговор. Но в картинах зала суда в притчах перед нами встают элементы нереальности. Судья эмоционально воспринимает каждый отдельный случай (неслыханно в человеческой практике). И Он является также и защитником и свидетелем, не находящим ничего плохого, что сказать; и Он восторженно восклицает: «Хорошо... войди в радость господина твоего». Это образ счастливого судьи, с радостью провозглашающего приговор, приглашая нерешительного верующего разделить Его

радость в общей победе. Картину вполне можно себе представить; «войди в радость господина твоего» предполагает молчаливость, неверие в результат. Сравните это с работниками, работавшими один час и получившими дневную оплату (Матф. 20:9), и праведными, почти возражающими Господу, что они не делали того, о чём Он им напоминает (Матф. 25:38-40). Но мы преодолеем нашу нерешительность, мы *войдём* в радость Господа нашего; мы предстанем пред Господом своим в радости (Иуды 24). «Войди в радость господина твоего» звучит так, как будто Господу приходится поощрять нас, прекратить плакать и войти в чистую радость Его, что наконец-то мы достигли этого. «Придите...!! Благословенные Отца Моего! Наследуйте Царство...!» звучит точно также. Ведь у нас будет Божья природа. Поэтому и у нас будут такие же эмоциональные возможности, как и у Него, какие Он испытывает и теперь.

25:24 Рассмотрение дел праведных предшествует рассмотрению дел отверженных. Верные сначала откликаются на зов, что Он вернулся, и их готовность отправиться навстречу Ему на деле и решает их судьбу. Те же, кто медлят, недостойны и подлежат суждению попозже.

Господин – Человек считает себя одним из рабов в домовладении господина. Он явственно ощущал, что ему было дано слишком мало, чтобы он мог что-то с этим предпринять; но фактически стоимость таланта составляла около 1 миллиона \$, или двадцатилетний заработок. Он был не в состоянии оценить величину того, что ему было дано.

Я знал тебя – В сущности, он не знал господина своего. Потому что те, кто знают Господа, будут спасены, неверующий мир не знает Его (то же слово, Иоанна 17:3,25). Потому что Господь отнюдь не таков (жестокий, неразумный и т.п.). Но Господь не исправляет ложного восприятия, оправдывая Себя. Он предпочитает [как Он часто делает] рассуждать с человеком на основе системы выраженных им взглядов. Это характерно для стиля учений Господа, как и в использовании речи о нечистых духах в Евангелии. На ошибку Он не указывает и не исправляет её, Он предпочитает работать с людьми на уровне их понимания вещей, чтобы деликатно подвести их к пониманию того, что их взгляды не соответствуют реальной действительности. Он сосредоточивал внимание на людях, придерживающихся определённых взглядов, а не на их ошибочных идеях. И это важный урок для нас. Группы протестантов одержимы желанием исправлять интеллектуальные ошибки ради их исправления, тогда как внимание следует сосредоточить на человеке, который придерживается этих ложных взглядов.

Ты человек жестокий – Проблема была в неправильном отношении человека и его лености предпринять что-либо. Блудный сын получил большую часть богатства Отца своего, и он потратил его вместо того, чтобы умножить его, занявшись делом. Но он признавал милость Отца и готов был стать рабом его. И это отношение его было его спасением. Так что причина отвержения этого человека не состояла лишь в том, что он не пустил богатства в оборот.

С другой стороны, в некотором смысле Господь действительно «жестокий человек», требовательный Господь; Его ожидания были (и есть) высоки. Но Его притчи

раскрывают сочувственное отношение и понимание нашей слабости. В нормальной человеческой ситуации было бы трудно установить отношения с человеком, обнаруживающим такие, казалось бы, противоречивые черты характера. Возможно, и у нас возникают проблемы в нашем стремлении познать Господа. Он никогда не отрицал, что Он в некотором смысле «жестокий человек» с высокими ожиданиями; но Он говорил, что раз такое дело, мы должны действовать соответственно. И всё же Он к тому же человек столь милостивый и понимающий как никто другой. Он истинно Иисус, который понимает слабость человеческую. И отметьте, что даже сейчас Его называют «человеком Иисусом Христом», способным ощущать пульс нашей человечности. Это, кстати говоря, позволяет нам заглянуть в сущность природы божественной: мы будем в состоянии полностью ощущать опыт человечности, вплоть до сохранения звания человека даже и в вечности.

Жнешь – Момент обращения – это начало сбора на судилище (Луки 11:23; Иоанна 4:36). Получивший один талант не воспринял этого; он возражает против того, чтобы его подвергали жатве и сбору. Но каковы бы ни были возражения людей, ответственные всех народностей *соберутся* пред Господом на судилище (Матф. 25:32). Рабов призывают на получение талантов, а потом их опять призывают на отчёт (Луки 19:13,15); есть некая связь между призывом познать Евангелие и призывом на суд. Если жатва относится к суду [а это недвусмысленно явствует из учения Господа], то человек вряд ли мог утверждать, что он знает Господа на основе того, как Он жнёт. Потому что он не видел Господа на жатве. Человек говорит, что он ‘знает’ [ginosko], что Господь таков; Господь в ответ говорит, если человек действительно ‘знал’ [eido – что скорее означает видеть / испытывать], что Он таков, то ему следовало и действовать соответственно. Похоже, подразумевается, что если даже представление человека о Господе Иисусе и не совсем правильно, важно действовать согласно этому представлению, даже если это предполагает нарушение некоторых божественных принципов [ростовщичество]. Если бы было налицо желание откликнуться на дар Господа, желание способствовать Его делу, тогда, если бы даже тот отклик не был таким, как отклик первых двух рабов, Господь принял бы его. Господь использует тот же язык, говоря, что птицы небесные ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, однако Отец Небесный питает их (Матф. 6:26). Возможно, человек пытался несвязно выразить, что он так понял слова Господа, что Он будет чрезмерно требователен, поэтому он не пустил талант в дело, но и не потратил его [в отличие от блудного сына – который страстно желал вернуться к Отцу]. Возможно, здесь намёк, что он рассуждал следующим образом: ‘Бог создал птиц, которые ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы, а просто надеются получить пищу. И Бог это одобряет. Итак, Он подобен творению рук Своих’. Человек мог также иметь в виду слова из Иоанна 4:38: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились...». Жатву собирали люди, не трудившиеся над ней, и человек отчаянно пытается использовать это в своё оправдание. Такое извращение слов Библии встречается теперь сплошь и рядом, когда люди выходят из себя, пытаясь оправдать свою пассивность и эгоизм.

Где не рассыпал – Господь, конечно, был сеятелем семени, семени слова Царствия (13:3). Но человек жалуется, что Господь ‘жнёт’ или призывает на суд тех, которые не получили семени. Это неверно – потому что знание Евангелия делает человека ответственным пред

судом. Господь мог бы поправить его, напомнив ему притчу о сеятеле. Но Он этого не делает. Он говорит с человеком на уровне его понимания, принимая на мгновение, что оно верно. Стиль Его отношений с людьми должен быть программным для нас в наших нередких столкновениях с теми, кто неправильно истолковывают Писание и слова Господа. Господь не ожидает собрать жатвы, где Он не сеял; и в любом случае, человек слышал слово, получил талант. Он был полем, которое было засеяно, и поэтому Господь мог ожидать жатвы. Подобно многим людям сегодня он начал поднимать философские вопросы о судьбе тех, кто не слышали, и оправдывал свою пассивность [как человек, который *слышал* и был призван] на основе сомнений в справедливости отношения Господа к тем, которые *не* были призваны. Эти древние учения действительно обращены к сердцу сверхсовременного человека сегодня.

Собираешь – Эти слова чрезвычайно уместны в отношении этого человека, потому что собирание часто используется, говоря о собирании рабов Божьих на судилище (3:12; 13:30; 25:32). Человек подразумевал, что собирание его на судилище неоправданно, потому что Господь не сеял в его земле, не рассыпал там, где он это делал. Он чувствовал себя, как будто у него требуют отчёта, тогда как Господь ничего ему не давал. Но налицо был вопиющий факт, что Господь дал ему один талант, двадцатилетний заработок равный 1 миллиону \$. Тем не менее, человек рассуждал, что ему не в чем отчитываться пред Господом. Он решительно отказывался понять данную ему огромную ценность. И это столь верно и о нас – мы, ради которых Христос шёл на смерть, пролил кровь Сына Божьего, мы, призванные в вечность, кто уже по статусу своему «спасены» и духовно облагодетельствованы, ... можем жаловаться, что нам ничего не дано. Потому что в уме нашем мы схоронили это и размышляем так, как будто мы этого никогда не получали. Здесь опять древние Письмена Господа прорываются в наше христианское восприятие самих себя.

Где не рассыпал - Греческое слово *diaskorpizo* может означать «рассыпать» и может использоваться в значении сеяния; но оно же имеет значение ‘веять’. В этом случае речь может идти о человеке, который не просеивал зерно, но ожидает собрать урожай пшеницы. Здесь опять человек пытается переиначить слова Господа «пшеницу уберите в житницу мою» (13:30, повторяя слова Иоанна Крестителя 3:12). Его слова могут подразумевать ‘Ожидаешь, что пшеница будет ждать тебя, даже не просеив зерно’. Но дело, конечно, в том, что просеивание представляло судилище, и именно для свершения его Господь и пришёл. Но в милости Своей Господь не уясняет этот очевидный факт, а говорит, что он должен был следовать своему, пусть ложному, пониманию Господа, а не оставаться в бездеятельности, если он истинно любит Господа. Но он ничего не делал из лени и себялюбия.

ОТСТУПЛЕНИЕ: Хронология судилища?

Различные притчи о судилище раскрывают разные аспекты судилища. Возможно, мы можем рассмотреть все притчи и составить временную последовательность процесса судилища. Или, возможно, судилище каждого из нас будет различным, и притчи отражают разные случаи, которые Господь (даже в человечности Своей) предвидел

возникающими пред Ним на судилище. Для отвергнутых процесс может быть следующим:

Во-первых, непонимание (Матф. 25:44), удивлённое возмущение, затем осознание приговора Господня.

Он указывает на их недостатки.

Затем они объясняют своё поведение (Матф. 25:24), оправдываясь (25:44).

Господь задаёт ряд вопросов, которые остаются без ответа.

Затем молчание (Матф. 22:12).

За чем следует стыдливый уход с места судилища (1 Иоанна 2:28).

Желание убежать, но бежать некуда (Евр. 2:3, где цитируется Исаия 20:6 в отношении неизбежности приближения ассирийской армии). Отверженные увидят, что Господь идёт на них с намного более сильной армией, а они не воспользовались возможностью заключить мир (Луки 14:31).

И не случайно это как раз та череда событий, через которую пришлось пройти людям, видевшим распятие Господа. Именно это соответствие заставляет меня склониться к мысли, что описания судилища даны, чтобы мы читали их как хронологические фрагменты отвержения тех, которые заново распинают Христа.

23:25 См. ком. Матф. 25:14.

Убоявшись – Боязнь того, что другие нас осудят, является источником ложной вины. Именно она восстаёт против истинной и свободной жизни, о которой так восторженно говорит Господь. Мы боимся показать себя, каковы мы на самом деле, потому что мы опасаемся суждений других людей. Эта боязнь лишает нас творческого подхода к жизни, принесения уникального духовного плода, которого Господь ожидает и ищет в нас. Господь это ясно сказал, характеризуя человека, который ничего не сделал со своими талантами, так как он нескладно, но правдиво сказал, что он «убоявшись» скрыл талант в земле. Подумайте над этим: Чего или кого он убоялся? Он не столько боялся осуждения Господа, как осуждения других, что он может что-то сделать не так, неразумно вложить деньги, выглядеть глупым, испортить всё... Так, Иоанн пишет, что боязнь ведёт к томлению духа сейчас и конечному осуждению. Слова Господа в притче почти повторяют слова Адама, который также «убоялся» Бога, осознав, что он наг, и скрылся. Талант, который Бог дал человеку, представлял его самого, его истинную сущность. Не использовать талант, не расцвести, испытать любовь и милость Божью, значит не использовать себя, не быть собою, *истинной* сущностью человека, в чём состояло намерение Божье.

Скрыл талант твой – Наряду с ранее уже высказанными предположениями, что человек ссылался на слова Господа, возможно, и в данном случае он имел в виду учение Господа о Царствии как о сокровище, скрытом на поле [т.е., в земле], которое следует найти (13:44). Это, конечно, совсем вне контекста. Но так многие люди используют слова Господа, как будто, говоря словами Господа к месту и не к месту, они могут оправдать то, что они желают делать сами вместо служения Господу. Господь Иисус был тем человеком (13:44), который продаёт всё, что имеет, чтобы выкупить поле то, в котором

скрыто сокровище. Возвращая сокровище в землю, человек, по сути, перечёркивал работу Господа на кресте; потому что поле есть мир (13:38), и ценою выкупа поля была кровь Господа. Но из-за лени и смутной надежды на овладение сокровищем вследствие неявки владельца, работа Господа на кресте была аннулирована для этого человека. Связь с 13:44 определённо не является случайной.

Вот тебе твоё – Столь многие притчи Господа строятся нарастанием напряжения вплоть до достижения кульминации, передающей суть того, что Господь желает передать слушателям. Этот ‘конечный акцент’ виден и в притче о талантах. Предупреждение состоит в том, чтобы не следовать примеру человека, который не имел понятия, что делать со своим талантом и зарыл его и вернул Господу неиспользованным. Возможно, это и является нашим величайшим искушением в этот сверхмодерный век пассивного сидения, уставившись на экраны компьютера, поминутно щёлкая мышкой. «Вот тебе твоё» выражает самоуверенность этого человека; он действительно не понял, что его дело состояло в пускании в оборот полученного им богатства. То, что он вернул его в том же виде, в каком получил, свидетельствует о его уверенности, что он будет принят, или, по крайней мере, не подлежит осуждению. Сюжетная линия рассказа глубоко проникает в умонастроения многих небольших сект протестантов, согласно которым конечное испытание лояльности Господу заключается в том, чтобы придерживаться всевозможных занимательных или специфических интерпретаций, вверенных слушателям харизматическим создателем секты. Этот человек думал, что так и надо. Он не потратил богатства на себя, он не был похож на блудного сына. Но он слишком поздно уразумел, что грехи неделания являются основанием для осуждения. Ничего неделание с Божьей Истиной Господь описывает как ‘зло’. «Вот тебе твоё» подчёркивает личную принадлежность, как бы говоря ‘Я ничего не украл. Это твоё и остаётся твоим’. Но всё дело в том, что Господь дал таланты рабам и ушёл – им следовало распоряжаться богатством как своим. Другие два раба говорят по-другому о ‘данных’ им талантах. Мы не являемся просто вместилищем интеллектуальных истин, которые надо хранить ради самого их хранения до конца дней своих. Это само по себе бессмысленно. Своего рода бесцельная интеллектуальная игра Бога с человеком. Нам дана Божья Истина, богатства Христа, чтобы мы использовали их ради других; весь разговор о ‘сохранении Истины в чистоте’ включает в себя опасность внедрения умонастроений человека, получившего один талант – умонастроения, ведущие к осуждению. См. ком. 25:29 *Отнимется*.

Возможно, мы никогда серьёзно не задумывались о щедрости по отношению к другим [даже если речь идёт о копейках при нашей нищете]; о том, чтобы активно делиться со знакомыми знанием о Евангелии; о том, чтобы услужить кому-нибудь без какого повода на то, просто чтобы доставить другому удовольствие; участвовать в миссионерской работе; в примирении с нашими врагами; быть в состоянии отвлечься от сиюминутных ощущений обиды, удовольствия, злости, страсти. Когда мы выходим в мир с верой и поступаем выше указанным образом, мы начинаем жить совершенно другой жизнью. Мы ощущаем, что Бог создаёт нам ситуации, работает с нами и чрез нас. За суровым молчанием небес мы познаем реальность существования Ангелов. Одним из самых любимых мною рассказов Библии рассказ о Елисее и его перепуганном слуге. Елисей просит Бога открыть ему глаза, чтобы он увидел

армии Ангелов, окружающих их; Елисей [и я так люблю этот момент!] не просит открыть его глаза, чтобы видеть их; он не сомневается в их присутствии (4 Царств 6:17).

25:26 *Лукавый раб* – В оригинале этими же словами Господь характеризует раба в притче о злом рабе, который сильно задолжал Господу и был прощён; а потом отказывается простить намного меньшую задолженность, и сажает должника в темницу (18:32). Здесь явно напрашивается сравнение. Раб в 18:32 бесчестно обращался с деньгами Господа [ибо как иначе он мог бы задолжать Господу такую огромную сумму? Значит его бесчестность была обнаружена?]; крайняя материальная заинтересованность; к тому же невероятно неблагодарен и неумолим! Его грехам счёта нет. «Лукавый раб» в 25:26 не делает ничего дурного; открытой материальной заинтересованности не обнаруживает; но его грех неделания, его леность означали, что на деле он такой же, как и человек повинный во множестве грехов.

Притча Господа была явной ссылкой на притчу еврейских раввинов тех времён, запечатлённой в Zohar Chadash, фолиант 47: «Некий царь дал вклад трём из своих служителей: первый хранил его; второй потерял его; третий испортил часть его, а остальное отдал на хранение другому служителю. Через некоторое время царь вернулся и востребовал вклад. Сохранившего его царь похвалил и сделал его управляющим дома своего. Потерявшего вклад он передал на уничтожение, так что и имя и имущество его были изглажены из памяти. О третьем, который часть вклада испортил, а оставшуюся часть передал на хранение другому человеку, царь сказал: Держите его и не выпускайте его из дома моего, пока мы не увидим, что будет делать другой, которому он доверил оставшуюся часть; если он хорошо распорядится ею, этот человек будет выпущен на свободу; если же нет, то он также будет наказан». Контраст в том, что Господь намного более требователен. Еврейская притча хвалила человека, который всего лишь сохранил вклад. Господь Иисус осудил того же человека за то, что он ничего не предпринял с вкладом. Третьему человеку в еврейской притче была дана возможность покаяния. Но в притче Господа третий человек был осуждён без возможности изменения приговора, потому что лишь в этой жизни мы можем проявить свою ответственность. Господь намеренно ссылается на эту притчу и развенчивает её. Пассивность, способность ‘просто придерживаться веры’ без дел, восхваляемая как иудаизмом, так и протестантским христианством, это то, что может заслужить восхваление в человеческой религии; но именно такое отношение будет в основе осуждения.

Ты знал – См. ком. 25:24 *Я знал тебя*. Используются разные слова. Здесь *eido* скорее означает ‘видеть’. Ответ Господа можно было бы фактически перевести как вопрос: ‘Ты [в самом деле?] видел, что я жну, где не сеял...?’. Процесс жатвы определённо относится к судному дню, так что человек не имел никаких оснований для такого заявления, так как он никогда не ‘видел’ Господа в этом качестве. Но я предпочитаю думать, что Господь просто принимает мысли человека, не исправляя их, и говорит, что в таком случае человеку надлежало действовать согласно такому пониманию Господа, а не бездействовать.

25:27 *Надлежало тебе* – Объяснение как человек мог бы войти в Царствие, безусловно, даёт основание для скрежета зубов. Так объяснить это... страшней, чем огонь геенны в

классическом воображении. Ему следовало пустить талант в оборот. Или он должен был дать его язычникам, или сделать хоть что-то, одолжив хоть своим еврейским братьям – даже вопреки Закону. «Надлежало», *dia*, означало, что ты должен был – само обладание талантом означало необходимость делиться каким-то образом с другими – мы все проповедники. Я часто задавался вопросом, какой вывод нам в нашем поколении следует сделать из строгого установления Ветхого Завета, что мужчина не способный к оплодотворению не может войти в общество Господне (Втор. 23:1). Возможно, дело в том, что все люди Господни должны сознавать свою способность производить потомство для Него по Его образу и подобию.

Объяснение человеку способа, как он мог бы войти в Царствие, следует образцу, высланных из Едема Адама и Евы, которым путь к дереву жизни был ясно показан после их изгнания (Бытие 3:23,24). Опять же отметьте, что процесс судилища предназначен для просвещения тех, кого судят и тех, кто присутствует при этом. Он покажет им, как им следовало передать свой талант, основы Евангелия, другим, и в результате получить прибыль. Это следует связать с известным запретом одолжения денег в рост братьям Израильтянам; ростовщичество разрешалось лишь в отношении иноземцев (Втор. 23:20). Господь, несомненно, даёт понять, что самое *меньшее*, что он мог сделать, это поделиться Евангелием с другими, особенно (в еврейском контексте) с иноземцами. Это принесло бы прибыль Господу. Это опять предполагает, что такие проблемы как апатия в отношении проповедования, особенно нежелание верующих евреев делиться своей надеждой с иноземцами, опять будут подняты Господом во время судилища. Конечно, Господь не говорил рабу (в этой притче), чтобы он дал деньги язычникам; ему следовало проявить инициативу. Короче, надо было хоть *что-то* делать! С другой стороны, возможно, предполагается, что нам следовало понять, что Господь принял бы его, даже если бы он занялся ростовщичеством, что осуждается Законом. Вместо этого он считал, что, получив талант Евангелия, его обязанность состояла в том, чтобы хранить его. Его злило, что Господь говорит, что ему следовало делать что-то другое! Следует внимательно относиться к такому отношению в нашем разумении. Он оправдывается, говоря, что он «хранил» деньги (Луки 19:20), используя то же слово, которое в другом месте используется, говоря о необходимости хранения таинства веры (1 Тим. 3:9; 2 Тим. 1:13; Откр. 6:9). Он это делал, он хранил веру. И он думал, что этого достаточно, чтобы войти в Царствие. К сожалению, многие понятия духовности едва не прославляют подобное отношение. Любой, проявляющий инициативу рассматривался как диссидент, как могущий сойти с пути. Главное было придерживаться основного теологического учения, отметить его в своей Библии, посещать еженедельные собрания (даже если ты дремлешь в это время), быть регулярным посетителем... И, сынок, ты не ошибёшься! Замысел этой притчи Господом имел в виду именно такого рода самодовольство.

Посему – Именно руководствуясь своими воззрениями на Господа, он должен был и действовать.

Торгующим – Господь, вероятно, имеет в виду, что человеку следовало хоть что-то делать, пустить серебро «в оборот» (Луки 19:23), делать что-нибудь не требующее усилий [в соответствии с его леностью], но хоть что-то. Однако Господь мог иметь в виду и меновщиков денег, которых он презирал, и чьи столы Он опрокинул в храме

(21:12). Господь как бы говорит, что Он мог бы снизить, сделай человек хоть что-то, пусть даже не соответствующее идеалу. Учение раввинов гласит, что меновщикам нельзя доверять: «Деньги можно смело хранить только в земле» (b. B. Mes'ia 42A, цитировано в R.T. France, *The Gospel of Matthew*, стр. 954). Господь сознательно развенчивает взгляды раввинов. Если бы мы имели больший доступ к текстам тех времён, возможно, нам было бы легче понять многие из более загадочных и трудных отрывков святого Писания – возможно, они ссылаются на тексты тех времён с целью их развенчивания.

Получил – Господь *получит* Своё. Стронг определяет это слово как «унести, прочь от ущерб» (то же слово использовано в Евр. 11:19 об Аврааме, получившем Исаака из мёртвых). Здесь выдвигается понятие, что Истина, которая дана нам Господом, представляет ценность для Него, и Он боится потерять её; теряющие веру теряют личное обладание Господа. Но на судилище, когда мы возвращаем её Господу, Он (не говоря уже о нас) будет твёрдо уверен, что мы уже не можем Его огорчить, мы не уже не можем повредить или потерять ценное богатство, вверенное нам. Следует, однако, помнить, что тогда не существовало банковской системы, какую мы имеем на сегодняшний день. Одалживать деньги меновщикам было очень рискованно, и нередко приводило к потере денег; деньги было безопасней хранить в земле, как этот человек и сделал. Так что Господь имел в виду, что ему следовало рискнуть; и действительно такая торговля не обходится без риска, который может оставить нас в дураках. Но Господь мог косвенно намекать, что благородный риск в итоге оправдался бы.

У Луки 19:23 сказано, что Господь требует, чтобы мы пользовались богатством своим. Человеку, который ничего не делал со своим талантом, надо было отдать серебро в оборот, сказал Господь – даже если закон Моисея это запрещал. Ему следовало что-то предпринять с деньгами, даже если бы действия его не соответствовали ожидаемому Господом идеалу. В греческом языке это означает взыскивать / требовать регулярно (то же слово у Луки 3:13). Когда Господь будет оценивать наши достижения на судилище, Он будет искать результата того, чего мы достигли для Него в этой жизни. Это является завершающим поощрением для нас в нашем проповедовании и поощрении других, как и самих себя; то, чего мы достигаем теперь, будет источником вечного, постоянного плода Господу.

Моё – То, что Он Господь *всех*, означает, что Он стоит над всем, что имеет отношение к нам (Деяния 10:36). На судилище мы это осознаем. Господь потребует «серебро моё... моё»; с нас потребуют отчёта, что мы сделали с серебром Господа (Матф. 20:15; 25:27). Всё, что мы имеем, Божье; не наше собственное. Поэтому, если мы воздерживаемся от передачи и торговли, мы грабим Бога. Израиль думал, что нелепо так говорить: Но да, Бог чрез Малахию (3:8-12) настаивает, вы *обкрадываете Меня*, если не возвращаете, или даже, если не отдаёте сердца своего Ему в вере. *И захочет ли человек обкрадывать Бога? Человек...?* Мы должны дать Богу то, на чём Его изображение: и мы, наши тела, созданы по образу и подобию Божию (Матф. 22:21); поэтому мы обязаны отдать себя Ему. Мы не принадлежим себе: не говоря уже о 'наших' деньгах или 'нашем' времени! Подобно Давиду нам следует понять теперь, *в этой жизни*, перед судным днём, что всё наше приношение является лишь возвращением Богу того, что Он дал нам: «От Тебя всё,

и от руки Твоей полученное мы отдали Тебе» (1 Пар. 29:14). Опасностью материализма веет от предположения, что мы являемся конечными владельцами того, что мы 'имеем'.

25:28 Дайте имеющему – У праведных достанет самосознания сказать: 'Ты дал мне эти основные учения и эти характеристики, чтобы я развивал их, и теперь я могу предложить тебе это ...'. Та часть характера и разума Христа, что была дана лукавому рабу для развития, отбирается у него и передаётся праведному. Неверные получают богатства Христа, но ничего не делают с ними; они не дают им повлиять на их характер.

Имеющему десять талантов – Это резко контрастирует с тем, что получивший один талант говорит, что талант не его, а Господа: «Вот тебе твоё» (:25). Господь подчёркивает, что праведные теперь будут лично обладать талантами, которые им были даны сначала, плюс к тому им разрешается взять в личное вечное владение и те таланты, которые они приобрели в течение этой жизни. Прогресс, достигнутый в этой жизни, сохранится с ними навечно. Однако такие слова как 'достижение' являются скорее неприличными в словаре милости, на котором некоторые настаивают. Здесь следует отдать должную дань уважения учению нашего Господа.

25:29 Приумножится – Это повторяет сказанное Господом ранее в 13:10-12 о даровании понимания тем, у которых оно имеется: «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Духовная жизнь, несомненно, развивается по спирали, ведущей вверх, и достигнет апогея в судный день.

У неимеющего отнимется и то, что имеет – Это парадокс. Есть ли у отверженного человека таланты или нет? Конечно, у него был талант, но, согласно Господу, мы имеем только то, что мы сами развили. Если мы не развиваемся, у нас и нет ничего; талант, полученный нами при крещении, не спасёт нас. Только то, что человек развил, обслуживая других, считается принадлежащим лично ему. В этом заключается и смысл «Всякому имеющему дастся»; всё, что мы имеем, это то, развитию чего мы сами способствовали.

Отнимется – Возможно, особая ссылка на слова Иисуса «отнимется» (то же слово) от Израиля Царство Божье и дано будет иноземцам (21:43). То же греческое слово используется и в отношении изъятия отверженных в судный день (22:13; 24:39). Но в данном случае речь идёт о неиспользованном таланте, который «отнимется». Так что человек отождествляется с талантом – он должен был стать им. Он же подчёркнуто говорит о таланте как принадлежащем Господу: «Вот тебе твоё» (:25). Нам следовало отождествиться с талантом, а не считать его собственностью Господа. См. ком. 25 *Вот тебе твоё*.

25:30 Негодного – Если мы не собираемся ничего делать ради Господа, мы негодные. Но, конечно, то же слово в греческом языке используется и в Евангелии от Луки 17:10, говоря о том, что, исполнив всё приказанное нам, нам всё же следует признавать себя 'рабами ничего не стоящими'. Спасение – это дар милости. Рассказ о рабе, работавшем

весь день на поле, который по возвращению с поля ещё должен придти и приготовить ужин хозяину своему без единого слова благодарности, кажется более реалистичным, без обычно используемых элементов нереальности в притчах. Но греческое слово *charis*, которое обычно переводится как «милость», здесь употребляется в смысле «благодарить» (Луки 17:9). Дело в том, что милость не даётся нам в обмен на лишнюю милю, пройденную нами, как нам хотелось бы думать. Милость нам оказывается не в результате наших специальных услуг; они от нас ожидаются в силу того, что мы стали рабами хозяина нашего, Господа Иисуса. В конце всех наших особых услуг (в любой отрасли) нам всё равно следует признать себя 'рабами, ничего не стоящими'. Это определённо следует связать с 30 стихом, в котором отверженный человек на суде назван негодным рабом. «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы (1 Кор. 11:31). Нам следует признать не только то, что мы ничего не стоящие рабы, но что мы лишь делали то, что нам надлежало делать, что это наша обязанность или долг – подразумевается, что мы проданы в рабство из-за неоплатного долга нашего. Именно этот образ используется в описании нас в Матф. 18:25.

25:31-46 В этом отрывке Евангелия от Матфея дана притча, описывающая последнее судилище, где Господь является судьёй, и мы предстаём пред Ним. Обычно человек встаёт пред судьёю, когда он совершил преступление. Но наши ожидания, которые возникают, когда речь идёт о судьбе и людях, стоящих пред ним, рушатся. Предметом обсуждения не являются дела, совершённые людьми. Речь идёт о том, чего они *не сделали*, продолжая тему предыдущей притчи о талантах, завершающейся осуждением человека, получившего один талант, за то, что он ничего с ним не делал. Мы все склонны беспокоиться о совершённых нами грехах, не осознавая ту огромную важность, которую Господь придаёт упущению нами добрых дел, любезной заботливости и видением образа Христа в наших братьях. Это похоже на то, как Павел начинает своё послание коринфянам. Он не начинает, как мы бы начали, обличая их вопиющую безнравственность, ложное учение, извращение ужина Господня, превращая его в пьяную оргию [хотя он доходит и до этого]... он предпочитает начать и большую часть послания посвятить обсуждению недостатка любви в них, их склонности к разногласиям и т.п.

Стоит отметить тот простой факт, что Новый Завет, по сути, документ миссионерской работы – все выражения и изложения доктрины / теологии, даны в нём в контексте проповедования Евангелия и сиюминутных проблем мужчин и женщин, откликающихся на него. Поэтому нам не даётся холодного изложения догматов веры или катехизис в Новом Завете, а скорее история миссии Христа в его зарождении. Даже притчи подобные данной в Матф. 25:31-40 были уместны в миссионерском контексте – в отношении опасностей, с которыми сталкиваются странствующие миссионеры первого столетия, не получающие поддержки населения. Поэтому сила ранних свидетелей христианства заключалась в их личности – так как они представляли собою истинную рекламу проповедуемого ими учения.

25:31 *Приидет Сын Человеческий во славе Своей* – Явная аллюзия на Дан. 7:13, которая позже в этой главе интерпретирована как пришествие Иисуса с принятыми им верующими. В некотором смысле мы будем участвовать в суждении о других; так

Ниневитяне восстанут на суд с евреями первого столетия в судный день (Матф. 12:41). В таком случае суд народов может быть судом людей всех наций в отношении того, как они относились к праведным, которые подвергались гонениям в последнее время во всех народах. Это оправдывает аллюзию в 32 стихе на Иоилия 3:2: «Я соберу все народы... и произведу над ними суд». Народы, собранные на судилище в Армагеддон, или где-нибудь ещё в Израиле, будут судимы согласно тому, как они относились к народу Божьему.

И все святые Ангелы с Ним – Если все Ангелы сопровождают Господа Иисуса и переселяются с Небес на землю, то становится понятней, почему Царство Божье на земле описано как «Царство Небесное». Будущее Царство Божье, кажется, будет включать и Небо, включая и Самого Бога, который в итоге спустится с Небес на землю. Это определённо соответствует картине, данной в последних главах Откровения.

На престоле славы Своей - Престол Господа – это восстановленный престол Давида в Иерусалиме. Иерусалим называют престолом славы Божьей (Иер. 14:21, и, возможно, Матф. 23:22), и слава Господа в итоге есть слава Божья. Но Его слава – это Его личность, Его характер – откровение славы Божьей Моисею состояло в откровении ему Его Имени и характера. Однако Сын приобрёл эту славу благодаря Своему собственному чисто Божественному характеру, и на этом основании Он будет водружен на престол Царя Царствия. Здесь определённо ссылка также на Зах. 6:13, где мессианская «ОТРАСЛЬ» сидит на престоле славы по восстановлению храма. Но этому пророчеству следовало исполниться в намеченном Зоровавелем восстановлении храма, когда возвратились ссыльные. Вернувшиеся ссыльные, и в особенности их руководство, однако, не справились. Задуманный храм, очертания которого даны в книге Иезекииля 40-48, не был ими построен. Поэтому исполнение пророчества было перенесено. Нет необходимости в буквальном исполнении всех деталей [например, восстановлении храма], но суть будет исполнена по втором пришествии Христа на землю. Господь говорил, что ученики будут сидеть вместе с Ним на престоле славы (Откр. 3:21) и судить двенадцать колен Израилевых (Матф. 19:28). Это подтверждает и ранее высказанное предположение, что Сын Человеческий, пришедший на судилище, фактически картина пришествия на судилище Господа Иисуса с праведниками. Поэтому речь идёт о престолах (во мн. числе) на судилище (Откр. 20:4). Налицо контраст между человеком греха, который также будет сидеть на престоле в храме Божьем (2 Фес. 2:4 то же слово); Господь Иисус придёт и свергнет его.

25:32 *Пред Ним* – *Emprosthen* вполне может означать и ‘против’ Него в отношении собрания наций против Христа, о котором говорится у Иоилия 3, Захарии 14 и Псалме 2. Но, скорее всего, это сказано в самом очевидном смысле, стоят пред Ним.

Соберутся – См. ком. :31 *Приидет Сын Человеческий во славе Своей*. Этот образ используется, говоря о собирании отдельных личностей на суд, как на осуждение, так и на спасение (3:12; 13:30; 24:28; Иоанна 15:6 «собирают и бросают в огонь»; «приведите сюда и избежите предо Мною», Луки 19:27). И именно теперь происходит собирание людей, так как невод проповедования Евангелия вовлекает людей (13:47; 22:10; «соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало», Иоанна 6:12; «и другие овцы...

и тех надлежит Мне привести» в одно стадо, Иоанна 10:16). Наши первые шаги, откликаясь на призыв Евангелия, фактически являются первыми шагами навстречу Господу на судилище. Господь был только что ложно обвинён в том, что Он жнёт, где не сеял, поэтому я хочу сказать, что те, кто собираются, являются теми из всех народов, которые получили семя вести о Царствии. Когда нас призывают на суд, наш немедленный отклик будет суммированием того, как прогрессирующе мы откликались на призыв навстречу Христу. Но слово, переведённое «собирать», широко использовалось Господом в этом разделе Его учения. Человек, получивший один талант, сетует на то, что Господь без причины на то 'собирает' его на судилище (25:24), а Господь теперь продолжает, говоря, что на самом деле люди всех наций соберутся к Нему. И Он продолжает, говоря, что основой принятия Им будет «приняли» ли мы *Его* в этой жизни, когда Он явился нам в образе меньшего из братьев Его (:35,38). Здесь опять видна мысль обоюдности. Мы принимаем Его, Он принимает нас. И это буквально будет видно, когда раздастся призыв и те, кто без промедления ринутся навстречу Ему, получат подтверждение тому восхищением на облака, и вместе с Ним придут к Его престолу (1 Фес. 4:16,17). Народы соберутся вместе против Христа в последний день (Откр. 16:14, 16; Пс. 2, то же слово Деяния 4:26).

Все народы – Нередко в Новом Завете ссылки на всех людей на самом деле подразумевают всех верующих или тех, кто стали ответственны пред Богом. В Послании Евреям 2:14 сказано, что Христос смертью Своей на кресте убил Дьявола (силу греха); но это верно только по отношению к тем, кто во Христе. Те, кто не ведают о спасительной силе Божьей Истины, находятся во власти греха – библейского Дьявола. В Откровении 20:5 говорится об «умерших» как об ответственных пред судом; тогда как многие другие отрывки Писаний говорят о том, что не все умершие воскреснут. Лишь те, кто слышали Евангелие, воскреснут для судилища. Так что «умершие» в употреблении Божьем не относятся к каждому умершему. 1 Кор. 15:21-22 говорит об «умерших» как о тех, кто во Христе. В Евангелии от Матфея 25:32 говорится, что соберутся пред Христом все народы на судилище. Это говорит о том, что для Бога мир, который Он видит, состоит из тех, кто ответственны пред Ним; а не буквально «все народы» соберутся пред Христом, лишь ответственные пред Ним. Нам следует это читать как 'люди из всех народов', потому что Евангелие проповедано будет по всей вселенной перед возвращением Христа (24:14). Великая миссия несения Евангелия всем народам (28:19 то же слово), наконец будет исполнена. Знание Евангелия делает людей ответственными пред судом, и этот факт сам по себе означает, что раз все народы соберутся на суд, то Евангелие, очевидно, дошло до всех народов; верующие (духовный Израиль) будут преследоваться во всех народах (24:9), и, очевидно, на этом и будет основано наше свидетельство всем нациям, как и раннюю церковь именно гонения заставили делиться Евангелием с иноземцами. Если мы будем это делать теперь, когда есть такая возможность, то может и не понадобятся итоговые гонения «всех народов». Весь этот сценарий мог бы исполниться в первом столетии в том, что иудеи из всех народов были обращены в день Пятидесятницы (Деяния 2:5), но ясно и то, что они не вернулись домой и не несли Евангелия дальше буквально всем народам. Петра только случай с Корнилием заставил понять, что приняты могут быть люди буквально всех народов (Деяния 10:35 то же слово «всяком народе»); но церковь в целом выступала против такого понимания. Откр. 14:6 объясняет, что только в самые последние дни бедствий

перед пришествием Господа Евангелие будет благовествовано всякому племени и народу; и все народы придут и поклонятся пред Ним (Откр. 15:4).

Отделит одних от других – Поэтому отделение овец от козлов не видимо сейчас. Матф. 13:49 использует то же слово, описывая работу «Ангелов», которые отделяют злых из среды праведных. Однако, по сути, отделения происходят и в этой жизни, так люди «отлучат вас» и будут поносить (Луки 6:22; Деяния 19:9). Конечное суждение станет подтверждением процессов, происходящих в нашей жизни сегодня. Подобным образом *отстранение* от других братьев, как это делал Пётр из политических соображений (Галл. 2:12 то же слово), на деле является отделением от овец и примыканием к козлам. Примечательно, что та же фраза в греческом языке использовалась только ещё один раз в Деяниях 15:39, когда Павел и Варнава «разлучились друг с другом». Греческое слово, переведённое «отделить» в этих отрывках означает установить границу, предел. В этом-то и заключается опасность неправильного использования «Положений веры» и установления юридических границ содружеств. Любое установление границ в неправильном месте может привести к осуждению, так что лучше быть открытыми всем братьям.

Как пастырь отделяет – Овцы и козлы на вид не сильно отличались. Овцы первого столетия типично были бы грязными с тёмными пятнами, так что отличить их от козлов мог только опытный пастырь, который знал свою паству. Господь Иисус во время Своего служения был пастырем, который говорил, что знает Своих овец (Иоанна 10:14). Он знал, кто овцы и кто козлы. Но Его суждение будет объявлено всем лишь в судный день. Так что целью судного дня не является собирание информации о нас; потому что суждение о нас на самом деле выносится в течение нашей жизни пред пастырем наших душ.

Овец от козлов – То, как Господь говорит об отделении овец от козлов, а не наоборот, может быть подсказкой, что овец намного меньше, чем козлов. Это могло бы подразумевать, что большинство из тех, кто ответственен, относятся к категории козлов. Слово, которое переводится как козёл, строго говоря, означает козлёнок, и цель деления вполне могла заключаться в том, что козлят убивали на мясо.

25:33 *Поставит по правую Свою сторону* – Парадокс в том, что люди стоят лицом к лицу с Господом. Его правая рука соответствует их левой руке. Те, которые ставят себя по левую сторону Господа с их точки зрения, те, кто осуждают себя, поэтому оказываются по правую Его сторону и спасены. Господь Сам был вознаграждён местом по правую сторону Отца, и Он делится этим вознаграждением с народом Своим, ставя их также по правую Свою сторону.

По левую – Греческое *euo-pitos* буквально означает хорошо названный или под хорошим знаком. Греки считали левую сторону счастливой стороной. Господь перевернул это понятие. Его культура радикально отличается от культуры этого мира.

Первоначально, кажется, что приход на судилище не включает элемента принуждения. После встречи праведных с Господом на облаках (1 Фес. 4:17), как овцы, так и козлы, в

конце концов, предстают пред судом. Уже говорилось о том, что «в тот день» когда раздастся первый призыв Ангелов на судилище в день пришествия Господа, пред нами встанет выбор: отправиться ли взять вещи из дома или немедленно идти навстречу Господу (Луки 17:31). Закон гласил, когда затрубят трубы, Израиль должен был собраться вместе (Числа 10:4); однако Пётр в Послании Фессалоникийцам говорит, что Господь при гласе Архангела и трубе Божьей сойдёт с неба, чтобы собрать Свой народ. Если действие строится по образцу Ветхого Завета, тогда имеется элемент выбора, собираемся ли мы к Нему – по крайней мере, первоначально. Ноя и Лота попросили, а не заставили оставить этот мир. Откликающиеся «немедленно» будут приняты, что косвенно указывает на то, что медлят недостойные. Есть и другие указания на это. Наиболее очевидна в этом отношении притча о десяти девах, где мудрые девы тотчас отправляются навстречу Господу, тогда как неразумные задерживаются с целью подготовить себя. Наше отношение в эту долю секунды имеет решающее значение. Отвергнутые будут плакать и причитать при виде знака Сына Человеческого, извещающего о Его близком пришествии, предвидя грядущее осуждение своё (Матф. 24:30,31). И поэтому мы видим косвенное указание на то, что деление на овец и козлов происходит в процессе сбора (Матф. 25:33); наш отклик на сбор и решает судьбу нашу. Притчи приглашают нас видеть Господа, собирающим пшеницу в одно место, а плевела в другое, как будто жатва и является судилищем (Матф. 13:30); пшеница собирается в житницу, а плевела сжигаются огнём неугасимым (Матф. 3:12). Ангел, который жнёт для судилища, «повергает» серп свой на землю, обрезает виноград и «бросает» в точило гнева Божия (Откр. 14:19). Но «повергает» и «бросает» в этом стихе являются переводами одного и того же слова *ballo* – косвенное указание на то, что процесс собирания на судилище является в то же время и процессом отделения. Подобным образом в море бросается невод, чтобы собрать людей на судилище, а затем отверженных «выбрасывают» (Матф. 13:47,48).

ОТСТУПЛЕНИЕ: Бог и время

Размышляя над скрытым смыслом основных положений Евангелия Царствия, возникает ряд вопросов, на которые, на мой взгляд, можно дать один и тот же ответ:

- Как будет проходить судилище? Будем ли мы все стоять в очереди, ожидая своей очереди? Как мы все сможем предстать пред Иисусом индивидуально?

- Почему в НЗ нередко говорится о «воскресении» как будто это означает воскресение плюс суждение плюс увековечивание, а не просто как на физический акт воскресения из могилы? Почему отрывки наподобие Исаии 26:19 говорят о воскресении как о вознаграждении, не упоминая о судилище?

- Почему многие из пророков, Исаия в особенности, кажутся скачущими во времени в пророчествах своих, к примеру, с пророчеств, касающихся их времени, на Царствие, на первое пришествие Иисуса и т.п. Эти разрывы в контексте часто делают пророчества как бы бессвязными. Известное пророчество о рождении Христа в книге Михея 5:2 предваряется заявлением, что Мессию будут тростью бить по ланите (Михей 5:1). В

нашем линейном мышлении нам бы это виделось наоборот – Мессия рождается, растёт, страдает, умирает... но Бог не думает и не пишет таким образом!

Почему в Библии постоянно происходит такая быстрая смена употребления времён (напр., Исаии 53)?

По поводу всех этих вопросов я бы сказал, что Бог существует вне времени, поэтому Он выражает мысли вне временным образом. Еврейский язык как бы отражает Божий характер; в нём нет слова 'время' в смысле продолжительности – так фразы, как 'дни имярека', используются для описания времени жизни, царствования или периода действия. Бог существовал «прежде вековых времён», т.е., прежде чем время стало исчисляться веками (Титу 1:2). Нам это трудно даже постараться себе представить. У Отца светов нет изменения и ни тени перемены (Иакова 1:17); Он вне понятия времени, создаваемого вращением нашей планеты вокруг солнца. «Оживут... Христовы, в пришествие Его. А затем конец...» (1 Кор. 15:23,24) – пример тому, как тысячелетний период существования человечества проскальзывает меж двумя стихами. Бог просто не ощущает времени так, как мы его ощущаем. «У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Петра 3:8). Воля и сила Божья таковы, что планы и цели Божьи на деле свершаются в момент планирования. Поэтому Он называет несуществующее, как существующее (Рим. 4:17). С Божьей точки зрения, то, что будет, уже существует. «И сказал Сидящий на престоле: се, творю всё новое... слова сии истинны и верны. И сказал мне: свершилось!» (Откр. 21:6). Лишь только они произнесены, они всё равно что свершились, так непреложно их исполнение. Так в 3-й Царств 14:14: «И восставит Себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Иеровоамов в тот день, и что? Даже теперь». Так надо понимать отрывки, которые, казалось, говорят, что как Иисус, так и мы существовали до нашего рождения. Господь не выражается в привычных нам терминах (хотя до некоторой степени Он всё же это делает). Бог есть Бог, и Он выражает Себя таковым, каков Он есть. Нам следует принять Его точку зрения. В действительности, вера – это способность верить, что сказанное Богом действительно и зримо произойдёт. И поэтому мы можем жить, как будто это будущее событие уже произошло. Другими словами, вера заключается в принятии вне временной перспективы Божьей. Израилю было сказано выйти из Вавилона, потому что Бог намеревался искоренить эту нацию; им следовало уверовать, что, как Господь помыслил, так и сделает (Иер. 51:12), таково должно быть и их отношение к Вавилону. Осознание того, что Бог существует вне времени, а не просто вечное существо без времени, помогает в понимании целого ряда библейских вопросов.

Судилище

Нас учат, что каждый из нас должен лично предстать пред Господом Иисусом на судилище для обсуждения с Ним событий нашей жизни. Он наш Господь, и Он будет нашим судьёй; Христос назначен Отцом нашим судьёй, а не Ангелы. Не верится, чтобы Он передал власть судить нас Ангелам. Он исповедает им наше имя после нашей встречи с Ним, и, в любом случае, Он будет нашим судьёю, потому что Он был сыном человеческим, имел нашу природу, но не природу Ангелов. Было бы неуместно передать нас на суждение Ангелам. Если каждый из нас должен лично предстать пред Господом,

то существуют две возможности: либо время рушится, чтобы каждый лично предстал пред Господом, *или* мы предстаём пред Ним в реальном времени, что предполагает своего рода очередь на судилище, что может занять, по крайней мере, несколько месяцев. Это создаёт столько библейских и практических проблем (например, в отношении одежды и питания), что я бы отверг эту мысль, предпочтя мысль о крушении времени по пришествии Господа. На самом деле, кажется, что весь процесс воскресения, суждения и увековечения может произойти в долю секунды, хотя это и будет казаться намного дольше.

Если бы мы могли превратить эту долю секунды в реальное время, она включала бы процесс воскресения мёртвых, судилище, занимающее некий период времени, затем праведные сгруппировались бы по правую сторону от Христа, и затем они были бы увековечены вместе. «Придите... наследуйте Царство» говорится всей группе овец; мы будем увековечены все вместе, в то же самое время. Если бы нас судили каждого в отдельности, в реальном времени, это невозможно. Некоторые были бы увековечены месяцами или годами позже других. Крушение времени по возвращению Господа объяснило бы, почему «воскресение» иногда употребляется для описания всего процесса воскресения, суждения и увековечения, и почему 2 Фес. 1:7-9 описывает осуждение нечестивых происходящим одновременно с пришествием Христа с неба. Мы являемся первенцами (Откр. 14:4), однако, Господь Иисус был первенцем (1 Кор. 15:20,23). Потому что мы в Нём, и потому что Бог не считает существенным разрыв между Его возвышением и нашим, мы также называемся «первенцами». Поэтому в Рим. 1:4 и 2 Кор. 5:14,15 говорится как будто в итоге имеется только одно воскресение: воскресение Господа Иисуса, в котором и мы участвовали, будучи в Нём. Явление Христа во славе приравнивается и нашему явлению с Ним во славе (Кол. 3:4) – потому что фактически, когда Он вернётся, мы явимся вместе с Ним в то же мгновение. И крушение времени объяснит такие трудные вопросы, как мы можем предстать пред престолом судилища, когда мы сами там восседаем (Матф. 19:28 ср. с 25:31); и как судилище мира кажется (в некоторых частях Писания) происходящим одновременно с судилищем домочадцев.

Крушение времени также означало бы, что место судилища не имеет существенного значения. Имеются практические проблемы с мыслью о судилище в Иерусалиме или на Синае. Если это всё происходит в реальном времени, то Христос придёт, воскресит ответственных мертвецов, возьмёт нас (напр.) в Иерусалим на, скажем, несколько месяцев или лет, и одного за другим увековечит нас. Такому сценарию нет места в библейских описаниях событий последних дней. Христос сядет на престоле Давида во славе; но как раз там и произойдёт судилище.

Если судилище происходит в реальном времени, нас следует судить перед тем как Христос воссядет на престоле, т.е., перед установлением Царствия. Но 25 глава Евангелия от Матфея учит, что мы предстанем пред Ним, *уже сидящим на престоле* судилища.

Мысль о «встрече» Христа на судилище передаётся греческой фразой, которая отчётливо означает выйти навстречу уважаемому гостю (1). Все три раза употребления её в Библии встречаются именно в этом контексте (Деяния 28:14,15; 1 Фес. 4:16,17; Матф. 25:6,10). Это предполагает, что праведные выходят навстречу Господу и сопровождают Его на

судилище. Но это довольно трудно согласовать с тем, что и хорошие, и плохие вместе предстают пред Господом на судилище и делятся друг от друга именно *там*. Как будто эти описания предназначены для того, чтобы заставить вдумчивого читателя отказаться от мысли, что судилище происходит в реальном времени! Христос приходит со святыми, чтобы спасти Израиль от врагов. Если нет тайного пришествия Христа для сбора и суждения святых и только после этого явления Его миру, то это просто невозможно. А мысль о потайном пришествии Господа славы просто никак не согласуется с ясными описаниями Его пришествия в НЗ. Пришествие Христа во славе Своей и всеми святыми Ангелами с Ним для установления Царствия и *есть* пришествие Христа.

Поэтому, скорее всего весь процесс пришествия Христа, воскресения и суждения Его людей должен происходить в одно мгновение реального времени. В зависимости от того, как читать еврейский текст Зах. 14:6,7, эта мысль о крушении времени по возвращению Христа восходит к Библии: «И будет в тот день: не станет света, светила удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет». «Светила удалятся» - времена и сезоны, которые они определяют, каким то образом сожмутся. У Исаии 21:12 читаем нечто подобное, опять же в контексте судного дня: «Приближается утро, но ещё ночь». Это сжатие времени также объясняет, как возможно построить хронологию событий в реальном времени для пришествия Христа; различные пророчества последних дней просто никак хронологически не согласуются. При условии крушения времени возникает возможность исполнения всех пророчеств, но не в реальном времени. Вавилон карается голодом в один день; однако, голод – это процесс (Откр. 18:8). В один день приходит его осуждение, но также и в один час (18:10). Конечно, из этого следует, что время подвержено сжатию.

Прообразом событий, окружающих пришествие Христа, было завоевание земли во время Иисуса Навина. Ряд записей его кампаний требует много больше того времени, что у его людей заняло около 36 часов. Слова «всех царей сих и земли их Иисус *взял одним разом*» (Ис Нав. 10:42) может намекать на сжатие времени в свершении сего. «Остановилось солнце» - вполне может указывать на сжатие Богом понятия времени, а не на буквальную остановку солнца (Ис. Нав. 10:12,13). И стояние солнца над Гаваоном упоминается у Исаии 28:21 как характерное для того, чтобы Бог мог «совершить действие Своё, чудное Своё действие» в последние дни. То же самое можно сказать о том, что тень воротилась назад в знак знамения для Езекии. Не было никакой необходимости в изменении движения планет; понятие времени было просто временно приостановлено. В Откр. 8:12 также речь идёт о последних днях, когда «третья часть дня не светла была – так, как и ночи». Могло ли это означать, что один день и одна ночь делятся только на две три их обычного времени, когда наказания четвёртого Ангела поражают землю? Я бы сказал, что Господь скорее имел в виду сжатие времени, когда Он просил в Гефсимании, чтобы «миновал Его час сей» (Марка 14:35), а не просил избежать креста; возможно, Он просил, чтобы это произошло в одно мгновение реального времени.

Давайте не будем думать, что выдвинутое здесь крушение времени означает только, что более длительные процессы занимают краткий отрезок времени. Возможно также, что очень краткий момент может ощущаться как длительный. Так Матф. 25:10 описывает отверженных неразумными девами, отправляющимися за маслом, что занимает столько

времени, что двери были закрыты, и они навечно остаются вне брака. В реальном времени это могло быть мимолётным желанием быть более духовными в день такой великой возможности. Но весь процесс осознания этого будет ощущаться ими как занимающий долгое время.

Один последний момент в отношении суда. Будучи вне времени, Бог находится и вне пространства. С точки зрения метафизики, если одно измерение крушится (напр., время), крушится и другое. Весь процесс суда мог происходить на острие булавки, или в большой пустыне. Пространство, как и время, подлежит сжатию. Иезекииль в своих видениях и контактах с людьми Божьими в земле Израиля и в изгнании с лёгкостью перемещался как во времени, так и в пространстве. И это также следует помнить, когда мы стараемся размышлять о том, что может фактически случиться в судный день. Это следует помнить, когда мы размышляем над ссылками на открытие могил и выходу из них умерших, или же выдачей морем на суд, погибших в нём. Это не обязательно означает, что мёртвые тела всплывут из недр океанов. Нашему восприятию не помогают ортодоксальные картины сонных святых, поднимающихся из могил, зевая и протирая глаза свои. Описание открывающихся могил и всплывающих в океане тел, конечно, выражают конечную реальность буквального воскресения и воссоздания наших тел с человеческой точки зрения. Обещание Господа, что Он не будет пить от плода виноградного до того дня, когда будет пить его с нами в Царствии (Марка 14:25), по-видимому, требует буквального исполнения. В не буквальном смысле Он преломляет хлеб с нами и теперь. Поэтому это Его высказывание относится к буквальному участию в преломлении хлеба и питья вина. Подобным образом Его обещание, что Он буквально перепояшется и будет служить нам на грядущем пиршестве, также следует связать с этим (Луки 12:37). Если все праведные соберутся на пиршество, чтобы буквально есть хлеб и пить вино с Господом, то это создаёт всевозможные материально-технические и практические 'проблемы'. Легче представить себе, что пространство и время будут иметь другое значение на суде и после него.

Свет на другие области

То, что Бог существует вне времени, проливает свет на ряд других иначе сложных вопросов:

- Осознание того, как время видится Богу, означает, что мы узрим Царствие как бессмертие, а не как вечную жизнь. Вечность нашего грядущего существования не является большой темой Библии; это «проявление Бога, а не человеческое спасение», говоря словами Джона Томаса. Процесс вечности, жизнь и Царство Божье уже существуют сейчас; дерево жизни *существует* теперь «посреди рая Божия», по крайней мере, с Божьей точки зрения (Откр. 2:7). Мы не будем иметь нужды в солнце, ибо слава Божья заменит нам понятие времени (Откр. 21:23). В действительности, «последнее время» можно читать как конец времени (Дан. 12:4,9). «Времени (гр. *chronos*, понятие времени) уже не будет» (Откр. 10:6). Видение Дан. 2 всё вместе раздробилось пришествием Господа; каждый металл в некотором смысле существует во время Его пришествия. Вряд ли каждая из этих империй должна увидеть конечное возрождение, это может быть учением о том, что всё понятие человеческой истории и времени будет

стёрто в порошок приходом Царствия. Один день, когда мы будем с Господом, будет как тысяча лет (2. Петра 3:8) – не может быть никакого сравнения между нашим нынешним понятием времени и тем, что будет тогда. Даже в Тысячелетии «пахарь застанет ещё жнеца (Амос 9:13) – что может относиться к сжатию времени, а не просто образом плодovitости. Прежде чем люди воззовут к Богу, он им ответит (Исаии 65:24 – хоть это характерно и для сегодняшнего дня, Матф. 6:8). Поэтому мы должны сосредоточить внимание больше на качестве и природе жизни Царствия, а не на вечности её.

- На пределе научных исследований современная физика открыла, что ‘время’ различается; искривления времени связаны с природой материи в материальном космосе. Рассмотрите некоторые заключения, сделанные автором Paul Davies в работе «Бог и новая физика»: «Революция в нашем понятии времени, которая сопровождала теорию относительности, лучше всего суммируется словами, что ранее время считалось абсолютным, постоянным и универсальным, независимым от материальных тел или наблюдателей. Теперь время видится динамичным. Оно может расширяться и сжиматься, искривляться и даже совершенно остановиться при необычности. Скорость часов не абсолютна, она зависит от состояния движения или гравитационной ситуации наблюдателя... Современные инструменты столь чувствительны, что часы в ракетах реагируют даже на земные гравитационные искривления... Время действительно протекает быстрее в космосе, где сила притяжения земли слабее. Чем сильнее сила притяжения, тем сильнее искривление времени... Не существует универсального настоящего момента... Одной неизбежной жертвой того, что не существует универсального настоящего момента является аккуратное деление времени на прошлое, настоящее и будущее. Эти термины могут иметь значение в непосредственной местности человека, но они неприменимы везде... времени как такового нет, оно является частью физической вселенной. Оно «эластично» и может расширяться или сжиматься в соответствии с определёнными математическими законами, которые зависят от поведения материи. К тому же, время тесно связано с пространством, и пространство и время вместе выражают действие гравитационного поля. Короче говоря, время вовлечено во все неряшливые детали физических процессов, равно как и материя».

К этим идеям примыкает и открытие расширения вселенной, вырастающей из начала материи, что мы поняли бы как творение в Бытие 1:1. Это предполагает, что значение времени подобным образом изменяется; перед творением, как мы его знаем, времени, как мы его сейчас воспринимаем, просто не было. Связь пространства и времени также объясняет, почему наряду с крушением времени в судный день, то же происходит и с пространством.

- William Barclay («Слова Нового Завета») имеет очень интересный раздел, посвящённый слову *aionios*. Он цитирует примеры из современной литературы, где оно используется не в смысле неопределённой длительности, а просто о том, что вне времени. «Приписывать вечность творению было невозможно. Итак, Он (Бог) сделал время движущимся образом вечности... сущность слова *aionios* в том, что это слово вечного порядка по сравнению с порядком этого мира... слово нельзя отнести ни к кому другому, как только к Богу... жизни Бога». Это помогает нам понять, что ‘вечное наказание’ фактически не является наказанием нескончаемой длительности. Однако, вечное

наказание противопоставлено вечной жизни (Матф. 25:46); это само по себе показывает, что «вечный» не следует понимать как длящийся бесконечно. Потому что злые не будут бесконечно терпеть кару – они умрут и прекратят существовать. Господь Иисус *есть* вечная жизнь (1 Иоанна 5:20); одно это подсказывает нам видеть «вечную жизнь» больше как описание, качество жизни, а не бесконечная длительность её. «Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия» даётся «жизнь вечная», как будто «жизнь вечная» включает все эти вещи, которые они ищут (Рим. 2:7).

- Во время кары на Египет «в Тафнисе померкнет день» (Иезек. 30:18). Это произойдёт, когда Египет узнает Господа в результате обрушившихся на них кар Божьих (Иезек. 30:19) – и это может относиться только к последним дням. Итак, опять похоже, что период бедствий сопровождается крушением времени.

- То, что Бог видит нас спасёнными, так как мы во Христе, также становится понятным, коль скоро мы осознаём Его существование вне времени. В Рим. 8:29 говорится, что весь процесс нашего призвания, оправдания и восхваления произошёл при сотворении мира. В глазах Божьих те из нас, кто во Христе, уже спасены и прославлены. Господь говорит, что у Него есть «и другие овцы» (Иоанна 10:16), тогда как в то время нас ещё и в помине не было. Также в глазах Божьих было лишь одно воскресение, воскресение Господа Иисуса. Воскресший Господь приравнивается к сонму первенцев (1 Кор. 15:20), как будто те, кто в Нём, воскресли вместе с Ним и вместе прославились, в глазах Божьих. Возможно, это Иисус имел в виду, говоря «Я *есть* воскресение». Конечно, в реальном времени существует разрыв между воскресением Господа и нашим собственным. Для Бога этот разрыв не имеет значения, в некотором смысле он даже и не существует. Как и в глазах веры на похоронах верующего. В этом объяснение того, почему Павел так часто говорит о воскресении как означающим весь процесс воскресения, суда и прославления (напр., Рим. 8:11); и почему он говорит, что мертвые воскреснут нетленными (1 Кор. 15:42-44,52). И действительно, Новый Завет говорит о воскресении и восхождении Господа Иисуса на небо, как будто это одно и то же событие – хотя между ними был промежуток во времени (Деяния 2:32,33; 5:30,31; Рим. 8:34; Еф. 1:20; 1 Петра 3:21,22); и Господь Сам говорит, что Христу надлежало пострадать и войти в славу свою (Луки 24:26), опуская механику воскресения. И так говорится и о нашем прославлении – будет воскресение и суд, но внимание не всегда сосредоточено на них. Это объяснение тому, почему Павел видел трубный глас сигналом призыва к суду (1 Фес. 4:17), а так же моментом прославления (1 Кор. 15:52). Однако же Господь Бог видел нас спасёнными с самого начала мира; такова была Его цель, и так было сделано. Возможно, это самое сложное, с чем вере нашей приходится сталкиваться. «Зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна» и воскреснуть (Рим.13:11) может означать, что для нас, кто сейчас с Богом, время воскресения и спасения теперь с нами, и потому нам следует жить жизнь в соответствии с этим фактом. День спасения в этом смысле *сегодня* (2 Кор. 6:2). Слово Господа столь непреложно, как будто понятие промежутка между Его произнесением и исполнением можно не принимать во внимание. Так «видение» есть эллипс ‘исполнения видения’ в Аввак. 2:3. Несмотря на то, что духовность колеблется со дня на день, Бог вне времени. Он видит нас либо, в сущности, хорошим деревом, приносящим хороший плод, или же плохим (Матф. 7:23). Постараемся принять эту точку

зрения в отношении видения ежедневных промахов наших братьев, супругов, наших детей...

- Изучающие Библию уже давно усвоили пророческое совершённое время в иврите, когда о будущем говорится как об уже свершившемся. В этом отражается не только непреложность исполнения слов Божьих, а также это отражает видение Господом проблем безотносительно ко времени, в том смысле, что Бог существует вне времени. Так, когда Он сказал Аврааму, что Он *поставил его* (а не 'поставит его') отцом многих народов, это отражало, что Бог уже видел Авраама отцом многих народов. Вещи, которые для нас ещё не существуют, *в действительности* существуют для Господа (Рим. 4:17). Закон был тенью Христа (Кол. 2:17), даже когда Христа ещё не существовало. Однако тень предполагает реальное существование предмета. Закон отражал знание Богом Господа Иисуса; для Него, Господь в этом смысле существовал и прежде, хоть мы и знаем, что на самом деле Его не было. Подобно тому, как Бог видел Левия, принимающим десятины, тогда как в то время он был ещё как бы в теле Авраама (Евр.7:9,10), и мёртвые верующие приравниваются к зрителям на стадионе, подбодряя нас на поприще этой жизни (Евр.12:1) _ (2).

- Есть отрывки, которые подразумевают, что Иисус был как бы в сознании эти три дня в могиле. Разумеется, это не так. Пётр говорит, что Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти (Деяния 2:24). Эти три дня сравниваются с муками рождения, в случае Господа, рождающими жизнь чрез смерть. Однако Он был мёртв и без сознания. Но Отцу всё просто виделось по-другому. Иногда Бог говорит со своей вне-временной точки зрения, вдругорядь Его слова приспособляются к нам. Подобным образом, с точки зрения Отца, дух Христа отправился и проповедовал людям времён Ноя во время смерти Его. Но так не случилось в реальном времени.

- Трудно поддаются пониманию библейские описания облачного и огненного столпов, сопровождающих Израиль. В Исходе 13:21 сказано, что Господь шёл пред ними днём в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном. Но во время Исхода столп облачный был мраком для египтян, а столп огненный освещал ночь для израильтян (Исход 14:20,24). Может быть, это означало крушение времени тогда? Была ночь для израильтян и день для египтян? Исаии 42:16 среди многих аллюзий на исход / Чермное море говорит о том, как Бог делает мрак светом перед народом, исходящим из Египта. Множество ссылок Иоанна на Господа Иисуса как на свет жизни во мраке для последователей Его тогда являлись бы лишь уточнением мысли, что Господь Иисус является тем, кого представлял Ангел, ведущий Израиль из Египта (Иоанна 8:12; 12:35,46). В книге Числа 9:21 читаем, что облако стояло с израильтянами *ночью*, иногда же поднималось ночью, и тогда и они отправлялись. Не означает ли это, что иногда во время их путешествия время рушилось, и ночь становилась как день (возможно, Пс. 138:12 ссылается на это событие)? Когда Яхве спускался на Синай, Он был облачён в облако как огонь – что предполагает, что не было для Него дня и ночи (Исход 24:15-17; Втор. 5:12). Явление Яхве Иезекиилю также включало великое облако и клубящийся огонь, и сияние славы (Иезек. 1:4), как это будет и в будущем (Исаии 4:5) – возможно, ещё один указатель на крушение времени во второе пришествие Господа.

- Ради избранных дни перед вторым пришествием *сократятся* (Матф. 24:22); но Господь также сказал, возможно, в том же предложении, что ради избранных Он *сократил* те дни (Марка 13:20). Это одно показывает, что Бог воспринимает время совсем не так, как воспринимаем его мы. Сокращение дней в одном смысле не произошло, а в другом смысле они уже сократились. Поэтому невозможно дать банального объяснения тому, как Господь может ускорить второе пришествие в соответствии с нашими молитвами, и всё же установить время для оказания благосклонности Сиону.

- Существуют реальные трудности в понимании записей творения. Нет сомнения в том, что нам даётся понять, что записи творения относятся к 24-х часовому дню. Но и в этом есть проблемы – напр., кажется, что для того, чтобы Адам дал названия всем животным, но не нашёл среди них себе помощника, затосковал по жене, получил Еву... потребовался бы намного более длительный период, чем несколько часов. Одно из объяснений может просто быть, что время *ощущалось* по-другому; всё это заняло 24 часа нашего времени, но значение времени тогда было другим.

- «С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждаются, говоря ложь» (Пс. 57:4) – не соответствует действительности в реальном времени. Но так они видятся для Бога, который вне времени. Подобным образом в других случаях Он выражает Свою вне временность так, что люди могут только понимать её как предопределение.

- Читая Иезек. 32:30, Откр. 6:10 и ряд других отрывков, создаётся впечатление, что мёртвые каким-то образом живы. Однако неопровержимое множество библейских отрывков гласит, что мёртвые бессознательны. Эти ‘сложные места’, безусловно, позволяют нам взглянуть на то, как это всё видится Богу, находящемуся вне времени. Кроме взгляда на состояние смерти, есть и другие места, где о будущих вещах говорится как уже о происшедших (напр., Езек. 32:18), с точки зрения Божьей.

Пророчество

Потому что Бог существует вне времени, Его пророчества кажутся скачущими во времени. Они только кажутся несвязными нам, ибо мы читаем их с настроением на то, что всё должно соответствовать хронологии. Так времена на протяжении 53 главы Исаии свободно изменяются. И на протяжении всей книги Исаии пророчества о Царствии часто вводятся словами «в тот день»; однако предыдущий контекст нередко совсем другой (напр., Исаии 3:18; 4:1; 5:30; 7:18,21; 10:20; 11:10; 12:1; 17:9; 22:20,25; 25:9; 27:13; 28:5; 29:18). Интересным упражнением может оказаться внимательное прочтение 9 главы Исаии, решая, к какому времени относится каждый стих. Некоторые из этих стихов цитируются в НЗ с дачей специфических исполнений. Они относятся ко дням Исаии, ассирийскому вторжению, рождению Христа, началу Его служения в возрасте 30 лет, и к Его будущему Царствию. Однако стихи не даны в таком порядке; они свободно чередуются, без соединяющих заголовков или объяснений. Точно так же между пророчествами Даниила и их исполнением просматривается огромный пробел (Дан. 2:34; 8:23; 9:24; 11:39); и книга Захарии является ещё одним хорошим примером тому. Многие попытки понять пророчество, не меньшее из которых книга Откровение, наткнулись на

проблемы из-за настойчивого желания видеть всё исполняющимся в хронологической последовательности, тогда как Божьи пророчества (книга Исаии – классический пример) ‘скачут’ с места на место в отношении времени исполнения их. И этот принцип виден не только в библейских пророчествах. Исторические записи Ветхого Завета скорее даны в тематической презентации, чем хронологической (книга Иисуса Навина – хороший пример тому); то же можно сказать и о евангельских записях. И особенно следует признать, что в соответствии с таким множеством пророчеств ВЗ, ни Елеонское пророчество, ни его развитие в Откровении нельзя считать строго хронологическими. Так, в Луки 21:8-11 даётся перечень знаков, а 12 стих перескакивает на ситуацию перед этим: «Прежде всего того...» (21:27,28; Марка 13:10 другие тому примеры).

Все эти принципы собраны вместе в интерпретации Петром 2 главы книги Иоили. Комментарии в скобках отражают интерпретацию, которую Пётр предлагает позже в своём обращении. Он даёт каждой части её исполнение, не соответствующее хронологической последовательности событий: «Это есть предсказанное пророком Иоилем [т.е., вы воочию видите исполнение этого пророчества]: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши [исполнено апостолами после вознесения Христа]... И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу [чудеса Господа Иисуса во время Его служения]... Солнце превратится во тьму [распятие], и луна – в кровь [также относится к незафиксированному событию при распятии?], прежде нежели наступит день Господень [второе пришествие; или воскресение?]: И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасётся [исполнено множеством людей, принявших крещение в день Пятидесятницы]» (Деяния 2:16-21).

Не только пророчества ‘скачут’ во времени. Нередко Писание ссылается или цитирует другое Писание, казалось бы, вне контекста, если мы настаиваем на видении всего в нашем восприятии времени. Так, Луки 19:40 цитирует Аввакум 2:11 в отношении того, что камни отступнического Израиля возопиют, очевидно, применяя это к восторженному приветствию праведникам. Матфей, кажется, особенно часто цитирует Писания, относящиеся ко второму пришествию Господа, говоря о Его первом явлении. И на самом деле, то, как НЗ цитирует ВЗ явно вне контекста, является значительной проблемой. Бывает, что можно цитировать или ссылаться на слова из Библии безотносительно к контексту, просто потому что слова кажутся очень уместными. И, кажется, что НЗ поступает именно так. Как бы мы ни старались, контекст кажется просто неуместным. Это можно было бы объяснить пониманием, что Бог способен взять слова из контекста одного времени и вставить их в другое, которое нам кажется совершенно не относящимся к контексту. *Мы* не властны так поступать, а Он может. Он может говорить, как будто воскресение уже в прошлом; но если мы это делаем, мы отрицаем Веру.

Наша трудность в принятии точки зрения Бога на время отражается в том, что некоторые одержимы непрерывно-историческим взглядом на книгу Откровение, которые настаивают на том, что пророчество должно исполняться линейным способом. Первый стих первой главы пророчества Х должен исполняться в такую-то дату; второй стих первой главы – через 10 лет; третий стих первой главы пятью годами позже. Такой

взгляд совершенно не годится для интерпретации многих пророчеств Ветхого Завета, но Он исходит из предположения, что Бог, автор пророчества, думает и пишет, сообразуясь с нашим понятием времени. Герхард фон Рад мощно пишет об этом: «Вопрос о специфическом способе понимания времени и истории еврейской мыслью подводит нас к области чрезвычайной важности для правильного понимания пророков. Раннее изложение совершенно не представляло о существовании здесь какой-либо проблемы и некритически полагало, что его собственная западная и христианская концепция времени совпадает с концепцией Израиля... Отношение западного человека к линейному времени, вообще говоря, наивно; время видится как бесконечно длинная прямая линия, на которой индивид может отмечать такие прошлые и будущие события, которые он может установить. Этот временной интервал имеет среднюю точку, а именно наш сегодняшний день. От неё прошлое простирается назад, а будущее вперёд. Но... эта концепция абсолютного времени, не зависящего от событий и, подобно пропускам в анкете, требующим заполнения данными, которые придадут ей смысл, была неизвестна Израилю» (3). Как мы знаем, Бог вне времени, и поэтому нам не следует предполагать, что Его пророческое слово столь линейно или исторически длительно, просто потому, что так *мы* склонны думать о времени.

Терпение Бога по отношению к Израилю (и к нам тоже) частично объяснялось тем, что даже среди всех их извращений, Он видел день, когда они будут послушны. Итак, критика и осуждение их чередуются с видениями их будущей славы. Примером этому может служить Осия 14:8: «Что мне ещё за дело до идолов?» - скажет Ефрем [в пору будущего покаяния]. Я услышу его и призрю на него [это говорит Бог: Он видел, каков будет Ефрем, даже во время, когда он ещё грешил]. Я буду как зеленеющий кипарис [это слова Ефрема]. От меня будут тебе плоды» [это слова Бога: Он приписал плод колючему и не очень плодовитому дереву]. Наше терпение по отношению друг к другу, не говоря уже о наших близких, усилится, если мы не будем так подвластны времени: не будем реагировать на слова и слабости друг друга сразу по их произнесении, а глянем вперёд, во что они со временем разовьются.

Заключения

Несмотря на то, что Бог существует вне времени, это не должно наводить нас на мысль о некой Его инертности и бесчувственности. Он открывает Себя так сильно приноравливающимся к людям, что Он испытывает радость в момент нашего покаяния (вспомните об Отце, бегущем навстречу возвращающемуся сыну) и печаль и страдание во времена нашего отступничества (подумайте о Всемогущем, посылающем пророков с раннего утра). Хотя Он и существует вне времени, однако Он ограничивает Своё всеведение (как Он, очевидно, ограничивает и Своё всемогущество). Вполне возможно даже, что хотя Он и может видеть каждую возможную будущность и предвидеть наше поведение задолго до нашего рождения, Он каким-то образом игнорирует эту возможность. Поэтому описывается Его разочарование на уровень отклика Израиля на Его любовь, возмущение их грешностью, удивление при виде их мерзостей (напр., Иер. 19:5; 32:35).

Всё это может казаться очень по-философски. Мне жаль, если так. потому что мы имеем здесь дело с в сущности практической проблемой, относящейся к самой сути веры; способности видеть обещания Божьи так, как видит их Он, как уже исполнившиеся, видеть наши молитвы, как он их видит, т.е., уже услышанными Им; и нас, просто ожидающими дня их практического воплощения в жизнь. Вот в чём суть нашей повседневной веры.

Примечания

- (1) Смотри Alan Hayward, 'The Judgment Seat: An Unresolved Problem', *Watchman* Vol. 5 No. 9, September 1995 and subsequent correspondence; also Alan Hayward, 'Be Wise on Words', *Gospel News* November / December 2000.
- (2) Эти пункты взяты из A.P. Launchbury, *Beyond Our Time: Metachronology in the Bible* (Epsis, 1995).
- (3) Gerhard von Rad, *Old Testament Theology*, Vol. 2 (Edinburgh: Oliver & Boyd, 1965) pp. 99-102.

25:34 *Тогда* – Если Господь и впрямь придёт на суд с праведными Своими, то возникает хронологическая проблема – если овцы здесь представляют ответственных всех времён стоящих пред Ним. И Он говорит им: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших» (:40), как будто Его братья стоят в какой-то другой группе. Эти рассуждения привели некоторых к мысли, что группа, которая стоит пред судом сейчас, является теми, которые прислуживали людям Господа во время финальных бедствий. Нагота, нахождение в темнице и т.п. – это язык гонений, о которых говорится в Рим. 8:35. Но я думаю, что это ни к чему, и такое предположение в свою очередь поднимает проблемы при дальнейшем анализе – разве неверующие мира войдут в вечную жизнь и Царствие лишь на основе хороших дел своих? И весь язык сбора и деления [как показано ранее] в другом месте используется, говоря о суде всех ответственных пред престолом Христа. Мне кажется, что здесь достаточно доказательств факту крушению времени и пространства в период второго пришествия Господа – смотри Отступление *Бог и Время*. Это означает, что такие хронологические проблемы не должны нас беспокоить, как не относящиеся к нам. Другая возможность в том, что возможна различающаяся хронология событий последних дней, и возможны разные сценарии для сбора и суждения народа Господня.

Придите – На призыв прийти к Нему мы откликаемся теперь, в этой жизни, в наших ежедневных ситуациях (11:28; 19:21; 22:4; Марка 10:21 то же слово). Престол судилища будет просто продолжением этого принципа. Возможно «придите» предполагает некоторое колебание праведных пред входом в Царствие. Пс. 35:9 говорит, что сыны человеческие «насыщаются от тука дома Твоего» по милости Божьей. Это напоминает нам, как Господь Иисус говорил, что в Царствии Он «посадит» нас за стол и станет служить нам (Луки 12:37), сознавая, что тот, кто сидит за столом, выше того, кто обслуживает (Луки 22:27). Не так уж трудно представить такую картину: Господь славы желает, чтобы мы сели за стол, и затем *Он* приходит и обслуживает нас. Ему *придётся* «посадить» нас и позволить Ему обслужить нас. И, возможно, то, как Господь 'заставил' исцелённого слепого взглянуть и начать пользоваться своим новым зрением, было своего

рода предвкушением этого. Откр. 7:15 наводит на мысль, что после суда Господь будет общаться с нами по примеру Иосифа.

Благословенные – Буквальное значение греческого слова – те, кто заслужили похвалу. Греческое *eu-logeo* – те, о которых хорошо отзываются. И именно это Господь и делает. Он хвалит праведных, хоть они и кажутся озадаченными, за их добрые дела. Им приписана праведность. Это перекликается с другими записями Нового Завета, в которых Отец и Сын хвалят праведных в последний день.

Эти слова обращения ко всем: «Придите (не ‘приди’, единств.), благословенные... *вы* [множ.] дали мне есть... Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! Когда мы видели Тебя алчущим...». Но мы знаем, что каждый встаёт индивидуально пред судом. Судя по этим словам, мы все стоим пред судом вместе, в то же самое время. С этим опять можно смириться в осознании крушения значения времени. Подобным образом, описание отверженных, отправившихся за маслом и появившихся позже на суд (Матф. 25:10), возможно, отражает процесс, происходящий в умах людей, но не в реальном времени – хоть им он и может *казаться* реальным. Существование этих двух групп на судилище объясняет, каким образом Ниневитяне «восстанут на суд» и осудят отверженных евреев; если они стоят в группе овец напротив группы козлов, в которой будут нечестивые евреи. Злые будут наги, и признанные верующие увидят срамоту их (Откр. 16:15). Отверженные пробудятся «на вечное поругание и посрамление» на судилище (Дан. 12:2). Стыд и презрение, должно быть, в глазах других – т.е., в глазах группы «овец»?

Отца Моего – Значит Царём является Господь Иисус. Но Он судит как Бог, потому что Бог дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий (Иоанна 5:27).

Наследуйте – «Будьте наследниками». Но мы уже сейчас являемся «наследниками Царствия» (Иакова 2:5 то же слово). Кем мы теперь являемся по статусу, будет реализовано в материальном смысле. Отметим, что наследование Царствия параллельно наследованию земли (5:5), наследованию жизни вечной (19:29); наследованию нетления (1 Кор. 15:50), наследованию спасения (Евр. 1:14), наследованию обетования (Евр. 6:12) и ‘всего’ (Откр. 21:7). Всё это никак не могло быть унаследовано в 70 г. первого столетия. Эти слова Иисуса на суде, приглашающие праведных в Царствие (Матф. 25:34), звучали в уме Павла: Деяния 20:32; Гал. 3:29; 4:7; Еф. 1:11; Кол. 1:12; 3:24; Титу 3:7.

Уготованное вам – Каждому из нас уготована специфическая, уникальная роль в вечности; и процесс этой подготовки совершается теперь, и в этом причина всего того, что с нами происходит теперь. Эта краткая жизнь готовит нас к вечности, кем и чем мы будем в вечности; поэтому жизнь так интенсивна теперь, если даже временами она кажется повторяющейся. Мы готовим себя (Луки 12:47 «раб же тот... не был готов», «Жена его приготовила себя», Откр. 19:7; 21:2 то же слово), и Бог работает чрез это, готовя нас. Возможно, этим объясняется использование дательного падежа «вам» - это равным образом может означать ‘уготованное вами’. ‘Подготовка’ народа Божьего к

вечности была главной темой Иоанна Крестителя, и она включала покаяние (Луки 1:76; 3:4). Крест был главной частью этой подготовки (Иоанна 14:2,3 то же слово); каждый из нас каким-то образом был тогда представлен во Христе. Теперь мы находимся в процессе подготовки «на всякое доброе дело» (2 Тим. 2:21) – которое будет нашим делом в вечности. Потому что Царствие Божье не будет пассивным состоянием. Мы будем активно участвовать в добрых делах, к которым нас готовят теперь. Я уже подчёркивал, что притчи в 25 главе Евангелия от Матфея все посвящены готовности к пришествию Господа, чем завершилось Елеонское пророчество 24 главы. Он завершил её призывом быть «готовыми», то же слово, что «уготовано» здесь (24:44). Если мы ощущаем это состояние готовности к вечности служения, то мы будем готовы к Его пришествию, даже не зная ни дня, ни часа.

В притче о минах вознаграждение праведных в доверии им в управление десяти или пяти городов (Луки 19:17). Мысль о разделении групп городов, несомненно, должна была напомнить, как Израилю во время странствования в пустыне были обещаны собственные города и сёла, которые они в последствии и наследовали. Мысль о наследовании «десяти городов» встречается в книге Ис. Нав. 15:57; 21:5,26; 1 Пар. 6:61 (всё это в контексте получения городов священниками), и «пять городов» в 1 Пар. 4:32. Так как каждому израильтянину было обещано некое личное наследование в земле, а не общее, вознаграждение всей нации, так и нам каждому уготовано личное вознаграждение. Речь о наследстве (напр., 1 Петра 1:4) и уготованном награждении (Матф. 25:34; Иоанна 14:1) в НЗ является аллюзией на предысторию ВЗ о земле, уготованной Ангелами для наследования Израилем (Исход 15:17; 23:20; Пс. 68:9,10). Надо иметь в виду, что обещанное нам наследство не *только* вечная жизнь; каждому из нас что-то уготовано. Речь о подготовке казалась бы неуместной, если нашим вознаграждением являлась бы лишь вечная жизнь.

От создания мира – В буквальном смысле, возможно, наша уникальная генетическая структура была уготована с самого начала. Нам было предназначено быть теми, кем мы являемся и определённым образом служить Господу, быть уникальными в вечности. Потому что мы были избранниками во Христе до создания мира (Еф. 1:4), наши имена / личности записаны от начала мира (Откр. 17:8).

:35 *Алкал Я* – Господь алкал (21:18; Луки 6:3), желая насытиться плодом фигового дерева, покаянием Израиля.

Жаждал – Господь жаждал и насытился едой и питьём, состоящим в интересе самарянки к Евангелию (Иоанна 4:13,14). Она ‘дала Ему пить’ (Иоанна 4:7); те же слова. И Он жаждал на кресте (Иоанна 19:28) и некто давал Ему пить – те же слова (Марка 15:36). Голод, жажда, тюрьма и нагота – это участь страданий проповедников Евангелия (1 Кор. 4:11; 2 Кор. 11:27). Возможно, Матфей пытался напомнить своим обращённым о необходимости поддержки странствующим проповедникам, цитирующим на память Евангелие от Матфея в его время. Тем более, что распространение Евангелия по всей вселенной является одним из условий для возвращения Господа, как сказано в Елеонском пророчестве. И тех, кто это делает, следует поддержать.

Средоточие Господа на положительных моментах явствует из Его цитирования из Иова 22:7 в притче об овцах и козлах: «Утомлённому жаждою не подавал воды напиться и голодному отказывал в хлебе». Это слова Елифаза из его ошибочных утверждений в адрес Иова – так как Иов был праведником невиновным в таких прегрешениях. Но Господь извлекает элементы истины из этих ложных утверждений, а не просто игнорирует их. Подобным образом в книге Иова 22:25 также говорится «И будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром». И Иаков следует этому примеру, одобрительно цитируя Иова 22:29 о возвышении униженных (Иакова 4:6).

Приняли Меня – То же слово, которое в 32 стихе переведено «соберутся». Как они приняли Его, так теперь Он собирает их.

25:36 *Наг* – Господь Иисус был наг или не одет на кресте.

Одели Меня – Как верующие одели Его, так Он оденет их (Откр. 3:5; 7:9; 19:8; облечение в бессмертие определённо рисует картину спасения). Он отнесётся к нам в духовном плане, как мы отнеслись к братьям Его в материальном плане, когда они, будучи телом Христовым, испытывали разные аспекты Его жизни, страдания и смерть.

Болен – Греч. ‘немошный’. «Он и распят в немощи... и мы также, хотя немощны в Нём...» (2 Кор. 13:4). ‘Немощь’ Его в распятии проявляется во всех, кто в Нём, в частях тела Его. Как в жизни Своей, так и особенно в смерти Своей Господь нёс нашу немощь / болезнь (Матф. 8:17, цитата из пророчества о распятии Иисуса в книге Исаии 53). Он разделял с нами «немощи наши» (Евр. 4:15 то же слово) и сам был «обложен немощью» (Евр. 5:2 то же слово). Ясно, что немощь Господа характерна для всех в Нём, и нам следует относиться к этому, как мы относились бы лично к Нему.

1 Кор. 8:9 является одним из нескольких стихов, которые предупреждают нас стараться не послужить соблазном для «немошных». Слабые члены имеются среди всех групп верующих. Поэтому следует следить за нашим поведением, потому что оно повлияет на тех, кто немощны. Но это не значит, что мы знаем, кто из нас слаб. И так как нам неизвестно, кто отличается особой слабостью, мы должны следить за своим поведением, с кем бы нам не приходилось общаться. Нам действительно следует принять точку зрения, что в некотором смысле мы все немощны. Греческое слово, переведённое «немошный», обычно обозначает одно из двух: физическую болезнь или духовную слабость. Иногда оба значения объединяются (напр., когда Иаков говорит о необходимости молиться за «больного» брата, или когда Иисус говорит, как приятно Ему, что братья посетили больного в Матф. 25:36). Павел часто использует это слово в письмах коринфянам. Он говорит, что *все* мы немощны в силу природы нашей (1 Кор. 15:43), и что Христос умер из-за немощи нашей (2 Кор. 13:4). Мы все немощны. Потому что Христос умер за каждого из нас, приходит к выводу Павел. Поэтому он говорит, что грешить против немощного брата значит грешить против Христа; потому что Христос связал себя с нашей духовной слабостью, чтобы спасти нас от неё (1 Кор. 8:12). Так что Он говорит, когда мы посещаем больного брата (духовно? это то же слово), мы посещаем *Его*. Так тесно Он связывает себя с немощным братом. Христос на кресте нёс грехи «немошных» (т.е., всех нас), преподав нам пример, как относиться к «немошным». В

этом контексте Павел говорит нам любить ближнего своего (в еkkлeсии; Рим. 15:1-4). Похоже, что он хочет сказать, что нам следует понимать, что *все* мы немощны, и потому стараться помогать друг другу, так же как и Христос отдал жизнь за слабость каждого из нас. Когда мы придём к заключению, что мы *все* немощны, мы сможем избежать двух распространённых ошибок: 1) Мысли о том, что некоторые братья не являются немощными и поэтому мы должны слепо следовать за ними; и 2) Мысли, что некоторые верующие «немощны», тогда как остальные из нас «сильны». Павел не хотел, чтобы еkkлeсия коринфян думала, что он грозит им пальцем, как бы говоря: ‘Вы все немощны, а я силён’. Несколько раз он упоминает о своей собственной немощи, и он упирается тем, что хоть он столь (духовно) немощен, Бог столь мощно работает чрез него; и он на деле приходит к заключению, что сила Божья получает совершенное выражение чрез духовные немощи его (2 Кор. 11:30;12:5,9,10). Он говорит, что он проповедовал в Коринфе «в немощи и в страхе и в великом трепете» (1 Кор.2:3), – потому что, когда он впервые прибыл в Коринф, он не был достаточно силён духовно, чтобы проповедовать как следовало бы (Деяния 18:9,10). Признавшись коринфянам в собственной немощи, он мог сказать, что когда кто-то из них немощен, он также чувствует себя немощным; другими словами, он говорит, что может полностью сопереживать (не просто сочувствовать) вместе с немощным братом (2 Кор. 11:29).

Посетили Меня – Мысль не просто в том, чтобы забежать с визитом в чей-то дом или больничную палату. Речь идёт об идентичности в видах на спасение. Так, Бог посетил нас во Христе, чтобы спасти нас (Луки 1:68, 78; 7:16 «Бог посетил народ Свой»; Деяния 15:14 «Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя Своё»; Евр. 2:6 «что значит человек..., что Ты посещаешь его?»). Такое ‘посещение’ имеется в виду. Как Он в конечном итоге ‘посещает’ нас, чтобы спасти нас, преодолевая огромное расстояние между Богом и человеком с этой целью, так и мы должны ‘посещать’ братьев своих. Опять же, то, что мы делаем материально для тех, кто во Христе, является отражением того, что Он делает для нас в духовном плане. Нашей мотивацией должно стать понимание, что их нищета, их заточение, всё, в чём они сами могут быть виноваты, является отражением нашей духовной нужды и нищеты; так как мы, подобно им, теряем возможность за возможностью выбраться из нищеты и слишком легко поддаёмся способам и средствам выживания, которые привязывают нас к нищете. И нам следует так же сострадательно позаботиться о них, как Господь относится к нам.

В темнице – Темница является образным выражением того, куда завлекает нас грех и духовная задолженность. Мы все находимся в безнадёжном духовном долгу, поэтому мы в темнице (18:30). Евангелие, которое нас спасает, говорит о свободе для духовных пленников. И нам следует отражать этот опыт, посещая других в темнице, даже, если они там находятся по собственной вине, так же как это наша вина, что и мы являемся духовными пленниками. И под «темницей» Павел понимал честное описание страданий Господа, «в темницу и на смерть» (Луки 22:33). В смерти Своей Господь и «находящимся в темнице духам, сойдя, проповедовал». Он был с ними / нами там (1 Петра 3:19). Но «темница» не обязательно подразумевает здание с надписью «Тюрьма». Легиона «связывали» цепями и узами (Луки 8:29 в оригинале то же слово); но он был на свободе. Подобным образом и Павлу было позволено жить особо с воином, стерегущим его (Деяния 28:16). И он был узником по крайней мере 24 часа перед смертью своей.

Чудо всего этого в том, что узники, даже по причине собственной грешности, сострадают со страданиями Христа на кресте; и нам следует прислуживать им, как мы прислуживали бы Христу на кресте. Разве бы мы не бросились достать что-то, чтобы утолить Его жажду? Естественно. Но так мы должны поступать и в отношении нуждающихся братьев его; даже наименьших из них, которые страдают за собственные грехи.

Итак, можно сказать, что голод, жажду, странствование, наготу, немощь и заключение – всё это Господу пришлось испытать в жизни Своей, и особо в смерти Своей. Его братья, Его тело, разделяют вместе с Ним Его страдания. Нам следует прислуживать им, как мы поступали бы, будь мы среди тех, кто видел страдания Христа на кресте. Мы должны воспрянуть после такого ‘созерцания’, как после собрания в поминовение Христа, практически обязуясь отражать это братьям Его. И наша мотивация возрастет с пониманием того, что все эти ситуации голода, жажды, заключения, немощи и наготы на самом деле образно выражают нашу собственную духовную нищету, на которую Господь в милости Своей откликнулся смертью на кресте. Как Он в духовном отношении поступил с нами, так и мы должны как в духовном, так и материальном отношении поступать с другими. Все эти симптомы нищеты нередко (хоть и отнюдь не всегда) являются результатом неправильного управления, слабой мотивации, вредных образцов выживания, хронически упускаемых возможностей... и всё же в духовном смысле все эти вещи составляют историю нашей жизни. В нищих в материальном смысле мы видим точное отражения себя, нашей духовной нищеты и слабости. Так как Господь милостиво откликнулся на нашу духовную слабость и нищету, в которой мы сами повинны, точно так и мы должны откликнуться на нужды Его людей.

25:37 *В ответ* – Притча заставляет предположить, что судный день будет полон сюрпризов. Как праведные, так и нечестивые обнаружат, что их критикуют и хвалят за то, что вызывает их удивление. Существует несколько указаний, что из-за этого отверженные начнут пререкаться с Христом (напр., Матф. 7:22), до тех пор пока, в конце концов, не осознают своих ошибок, умолкнут (Матф. 22:12) и заскрежещут зубами в злобе на себя (Матф. 22:13). Да будет это отрезвляющей мыслью для всех нас! Нам действительно следует стремиться заняться самоанализом, познать самих себя, попытаться увидеть наши мотивы и действия с точки зрения как можно больше приближающейся к точке зрения Божьей; так как именно Его точка зрения имеет конечное значение; и именно этот урок нам будет преподан в судный день.

Когда мы видели Тебя? – «Видеть», *eido*, действительно означает ‘знать’. Господь только что использовал то же слово в предупреждении, что ему придётся сказать неразумным девам «Не знаю вас» (:12). Здесь Он объясняет, что, в сущности, они не знают *Его*, так как они не узнают меньших братьев Его. Так как мы не знаем Его братьев, то Он не знает нас. Поэтому решающим фактором становится узнавание Его братьев – если же мы придерживаемся положений веры как основы установления братства, то это верный способ *не узнавать* их. Такая система может хорошо работать в светской жизни, но в духовной – так устанавливаются границы содружества, не считающие других братьями Христа, потому что мы не признаём их братьями из-за их не соответствия некоторым курьёзным критериям теологии или практики.

Главной характеристикой судного дня будет *неожиданность* – как для отверженных, так и для праведных (Матф. 25:37,44). Сначала, непонимание (Матф. 25:37) и гневное удивление, затем осознание приговора Господнего. Как овцы, так и козлы выражают удивление по поводу комментария Господа в отношении различных их действий, которые Он с ними обсуждает – «Когда мы видели Тебя...?» (Матф. 25:44). Суждение для всех будет неожиданным. Мысль о том, что, по крайней мере, некоторые наши дела будут обсуждаться с нами на суде, несомненно, должна оказать влияние на наше нынешнее поведение. Луки 19:22.23 предполагает не только то, что будет обсуждение, но что Иисус укажет отверженным, как им следовало поступать, чтобы быть принятыми: «Твоими устами буду судить тебя... Для чего же ты не отдал серебра Моего в оборот?». Отверженные подлежат рассечению надвое, чтобы показать их лицемерную двуличность, каковы они есть на самом деле. Но мысль о рассечении надвое в еврейском мышлении немедленно ассоциируется с установлением завета. Когда Авраам расположил жертвы в два ряда и Господь прошёл посреди их, мысль, по сути, состояла в том, что Бог рассечёт надвое человека, нарушившего завет. Поэтому евреи говорили о ‘сечении завета’. Заключившие завет с Богом, но не сдержавшие его, будут рассечены надвое, как первоначально было условлено. Нам следует отметить, что неприятие козлов вызвано не столько отсутствием дел, как неспособностью распознать Христа в меньших из братьев Его.

Тогда отверженные в конечном итоге увидят свои добрые дела в контексте. Они поймут, как мало дела, в сущности, значат. Праведные уже знали, потому что они возражали, когда Господь говорил им о всех хороших делах их. Список дел в Матф. 25:35,36 включает следующее: обеспечение пищею голодных, одеждою нагих, кровом бездомных, помощью больных. Но Иов утверждает, что он всё это делал, когда он оправдывает себя перед обвинителями своими (Иов 31:17-20). Однако голос из бури вскоре заставил его признать «Я ничтожен»; все его добрые дела превратились в грязное тряпье пред превосходством спасения одной лишь милостью. Связь с притчей не случайна. Господь, несомненно, говорит, что самодовольные в еkkлeсии могут казаться столь же праведными, каким был Иов перед обращением своим; но им следует либо в этой жизни понять тотальность милости, либо к этому приведёт их буря осуждения судного дня. Похоже, что Иов колеблется между верою и неверием в воскресение (см. Иов 14:7-15). Под конец Иов признаёт, что он говорил, о чём не разумел; а Яхве говорит, что он говорил только то, что верно. Друзья тоже говорили кое-что верно и кое-что неверно; но так как они не раскаялись, их плохие слова были припомнены им. Явление Яхве Иову в конце было своего рода судным днём для всех, кого это касалось. Праведному Иову припомнены были только его добрые дела и слова; тогда как грешным друзьям его припомнены были только плохие слова их. Похоже, что до отверженных никак не доходило, что они «вне» игры и собственно в ней никогда и не участвовали. Этот Иисус, в присутствии которого они преломляли хлеб (отметьте разницу между этим, и как Иисус преломлял хлеб с нами, Луки 13:26 ср. с Матф. 26:29), фактически их не знает. Господь должен повторить эти слова отверженным дважды: «Не знаю вас, откуда вы» (Луки 13:25,27) – как будто они так ошеломлены, что никак не могут воспринять непреложный смысл Его слов.

Праведные подавали бедным, больным, голодным – даже не сознавая, что они это делали. Они с уверенностью будут отрицать, когда Иисус укажет им на это. Они служили, не ожидая вознаграждения; до такой степени, что даже и не помнили, что они это делали. И *каждый* из принятых на суде, все овцы, будут такими. Давать без мысли о получении mzды за это – насущная потребность всех, которые истинно стремятся явить Бога: потому что именно это Он делает, и делал с минуты на минуту на протяжении тысячелетий равнодушной, неотзывчивой человеческой истории (Луки 6:35,36). Принятые будут чувствовать себя столь уверенными, что чуть ли не возражать станут Иисусу в судный день, что Он принял неправильное решение в отношении их (Матф. 25:37-40). Лишь крайне убеждённый человек осмелится пойти на это. Так что Отцу придётся утешать праведных после принятия решения, отирая слёзы с очей их, которые *тогда* (см. контекст) потекут из глаз, что поможет нам понять, что грешное прошлое, наконец, позади (Откр. 21:4). Мы будем походить на работников одного часа в притче, которые уходят, сжимая в руке динарий и думая: «Я в сущности не заслужил его, Я не работал весь день, а это дневной заработок». Так что, если мы искренне и честно будем чувствовать, что мы не будем в Царствии, именно так в некотором смысле и будут чувствовать себя все праведные.

Несомненно также и существование намеренного контраста между признанными, отрицающими праведные дела свои, о которых Сам Господь им напоминает, и их сообщением о том, сколько они приобрели (духовно) торговлей (Матф. 25:37-39 ср. с 20,22). Эти резко отличающиеся качества признанных передаются Господом в той же речи. Он оформляет притчи свои так, как будто Он не описывает отклики разных людей, а ищет пути решения глобальных проблем. Возможно, дело в том, что первоначально признанные чувствуют себя так, как будто они ничего праведного не делали, и они так сильно ощущают своё ничтожество, что искренне противостоят похвале Господа. Впоследствии они принимают точку зрения Господа на них и позже, во время разговора в зале суда, Он добивается от них реальной оценки своего духовного роста. Такой же намеренный контраст ощущается и в отношении отверженных; они начинают с отрицания критики Господа, касающейся их духовной бесплодности, а позже во время разговора заявляют, что неблагоприятно надеяться на плод, который неблагоприятно было и ожидать. Их любвеобильное обращение ‘Господи, Господи...’ приобретает горько критический оттенок (Матф. 25:11 ср. с 25).

25:39 Притча об овцах и козлах совершенно ясно говорит, что после суда достойные и недостойные будут представлять собой две разные группы с правой и левой стороны Господа. Тогда группа «овец» вся вместе входит в Царствие в одно и тоже мгновение. В некотором смысле будет ощущение коллективизма, как и индивидуальности в день суда. Если тогда будет ощущение коллективизма пред лицом славы Его... то так нам себя следует ощущать и теперь.

В судный день Господь похвалит праведных за то, что они накормили Его и т.п., - а они искренне удивятся, чувствуя, что они точно *не* делали того, за что Он их хвалит. Дело в том, что образ их жизни состоял в том, чтобы делать добро, даже не осознавая этого; умонастроение тех, кто, педантично соблюдая закон, запоминают каждый свой праведный шаг, приведёт их к конечному отвержению.

25:40 *Царь* – Судный день являлся важной темой для Господа. Имеется элемент нереальности в том, как Он говорит о Царе как о судье; подоплёка в том, что суд наш будет очень важным событием; Царь сам является судьёй (фактически, Царь неба и земли). Это означает, что Господь хочет нарисовать нам картину тех, которые были призваны в Царствие, но отвергают Его предложение.

Скажет им в ответ – Они скажут Ему в ответ (:37), и Он скажет им в ответ.

Так как – Греческий язык выражает полное соответствие. Так как вы сделали одному из братьев Господа, так вы сделали Ему. В этом суть учения Господа. Он не говорит, что мы будем спасены, если будем вершить правые дела; и не будем спасены, если не будем делать этого. Он говорит, что важно то, что мы делаем *Ему*. Так что смысл учения в призыве признавать и служить братьям своим, а не просто делать добро. Отверженные в Матф. 7:22 «многие чудеса творили» и то же слово в оригинале использовано и в этом стихе («то сделали мне»). Речь здесь идёт не столь о добрых делах, как о признании Господа в братьях Его. То же слово в оригинале использовано и в 16 стихе, говоря о праведном человеке, который ‘приобрёл’ таланты для Господа. Так что приобретение талантов приравнивается служению братьям Господа. Тот же смысл это слово в оригинале передаёт в 24:46 [как бы вводя притчи 25 главы] – благоразумный раб будет заботиться о братьях своих.

Одному – Это слово может казаться лишним, пока мы не поймём, что «одному из сих братьев Моих меньших» является призывом смотреть на группу овец и сосредоточиться на одном из лиц. Это уникальный взгляд на судный день. Нам предоставляется возможность вообразить себя там. Господь приглашает нас представить себе колоссальную важность умения увидеть Его в Его братьях и относиться к ним так, как к Нему. Если бы этот принцип признавался в церковной жизни теперь, церковь была бы маяком света в этом мире тьмы. Всё отвержение, злобность, суровые речи по отношению к другим верующим... исчезли бы. Нам следует относиться к братьям во Христе, видя в них Его. Это и лежит в основе нашего признания или отвержения.

Меньших – См. ком. :34 *Тогда*. Под словами «малых сих» в ранее данном учении Господа подразумеваются верующие в Него (10:40-42; 18:6,10,14). Поразительно сходство с 10:42: «И кто напоит одного из *малых сих* только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Меньшие из братьев Господа относятся к Его ученикам, а не вообще к нуждающемуся человечеству. Цель притчи в продолжение темы бодрствования, начатой в 24 главе. Там Господь учил, что бодрствование и готовность к Его приходу будет достигнуто кормлением домочадцев, а здесь оно определяется как практическая забота о братьях Его. Тщательный разбор притчи, несомненно, показывает, что Господь не осуждает людей за то, что они не делают добрых дел; это было бы спасение делами. Основой же для их осуждения является их способность распознать Христа в меньших братьях Его. Главное в том, каково было отношение к Нему. Если бы Он имел в виду ‘Если ты кормишь голодных, ты овца; если нет, ты козёл’, Он бы выразил это по-другому. Он не учит спасению делами, но решающему значению факта распознавания Его в Его братьях, не отрицая их

связи с Ним. Это поднимает всю проблему на много более личный и требовательный уровень, чем оказание ряда благодеяний нуждающимся в этом.

‘Меньших’ братьев Господа отличает духовная слабость. Кто нарушит одну из заповедей малейших и научит так людей, тот «малейшим наречётся в Царстве Небесном» (5:19 то же слово); Павел считал, что он «наименьший из Апостолов» (1 Кор. 15:9 то же слово), «наименьший из всех святых» (Еф. 3:8 то же слово).

В притче описаны те, кому праведные пытаются помочь в меру сил своих: больные, голодные, жаждущие, странники, нагие, находящиеся в темнице. Каждое из выше упомянутых слов в других местах Писания относятся к нашему слабому в духовном отношении состоянию. Поэтому притча учит, что одно из оснований нашего принятия или отвержения относится к тому, как мы относились к нашим духовно слабым братьям. Удивительнейшим во всём этом является то, что Господь отождествляет себя с духовно наислабейшим из братьев: и строит Своё суждение, ориентируясь на то, как другие к ним относились. Но описание «меньших» братьев точно отражает пережитое Господом в смерти Своей – заключённый (Матф. 26:50), больной (Матф. 27:26), нагой (Матф. 27:35), жаждущий (Матф. 26:29-48), одинок как странник (Матф. 26:56). Откликаясь нуждам меньших Его братьев, мы откликаемся на распятие Его. Потому что братья наши в нищете, нагоде и заключении страдают со страданиями своего Господа.

Из сих – Нам представляется кивок в сторону группы овец, приглашая нас сосредоточиться на «одном» из этих лиц. Процесс суда будет публичным. Поэтому отверженные будут нагими, чтобы видна была срамота их (Откр. 16:15). Цель судилища в обучении нас, подготовке нас к вечности вместе созерцанием открытою перед нами жизнью друг друга и восприятием тех же образцов удивительной милости Божьей. Поэтому лицемерие не имеет смысла; тогда мы откроемся перед всеми такими, какие мы есть.

25:41 *Идите от Меня* – Это же слово было использовано, когда неразумным девам сказали, чтобы они *пошли* к продающим и купили ещё масла (:9). Отверженным будет сказано: «Отойдите от Меня» (Луки 13:27); но в жизни своей они уже отошли от Него. Во время искушения некоторые «отпадают» (Луки 8:13). *Отступят* (то же слово) некоторые от веры (1 Тим. 4:1; Евр. 3:12). Димас оставил веру (2 Тим. 4:10), как и отверженные отойдут. Это же слово используется, говоря о семени, упавшем в тернии, оно отходит (Луки 8:14) к осуждению. Они уже отошли, и Господь велит им отойти. Теперь они охотно отходят от Господа, но тогда они не захотят отойти от Него. Бог соберёт нации как снопы на гумно, чтобы молотить их, но они собираются к Нему (Михей 4:11,12).

Огонь вечный, уготованный Дьяволу и ангелам его – Явная ссылка на миф геенны. Эта фраза взята прямо из еврейского апокалипсического мышления и литературы. Это была страшнейшая кара в иудаизме. Однако Иисус говорит в контексте тех религиозных людей, которые утверждают, что веруют в Него, что они не смогут избежать наказания за пренебрежения нуждами своих бедных братьев. Ведь так легко согрешить... Господь использует самый жёсткий язык осуждения, используемый в иудаизме. Но это не означает, что Он действительно верил в буквальное существование «вечного огня» и

личности Дьявола. Ангелами Дьявола являются те, которые игнорируют своих нуждающихся братьев. Это мощное и убедительное сопоставление идей Господом Иисусом. Предупреждение о том, что злые будут брошены в огонь вечный, уготованный для Дьявола, как об этом сказано в 1 Еноха 54. Ссылки на преисподнюю и грешных ангелов во 2 Послании Петра и в Послании Иуды также являются ссылками на ложные верования, обычно встречавшиеся в еврейских апокрифических и псевдо-эпиграфических писаниях. Эти ложные идеи – они *действительно* ложные – прямо не исправляются, а используются в качестве морального урока, который можно извлечь из этих рассказов. В этом заключается смысл ссылки на них; но первоначально не даётся никакого исправления этих мифических историй. Злых из среды праведных подвергают наказанию Ангелы Иисуса, а не Дьявола (Матф. 13:42-50). Извращение Писания, показывая Дьявола мучителем злых людей, прямо противоречит недвусмысленным утверждениям Господа Иисуса.

Уготованный – Это притча во языцех, что злые сами готовят себе западню, Богу не надо трудиться, чтобы завлечь их в неё (напр., Пс. 7:15; 9:16; 56:7; Притчи 26:27; 28:10; Экклез. 10:8). Их осуждение, вид их наказания будет уготован им. Матф. 25:41). Горькая ненависть к себе и невыразимое сожаление будет наказанием отверженных; и в соответствии с тем, как дурно они обращались и пренебрегали Истиной Божьей в этой жизни, так они будут мысленно изводить себя. Ибо устами самого человека он и осуждён будет (Матф. 12:37; Луки 19:22 ср. с 2 Царств 1:16).

25:44 *Скажут Ему* – Образы судилища до некоторой степени можно воспринять буквально. Но сам процесс будет несколько отличен в каждом отдельном случае. Так, некоторым Иисус объявляет решение немедленно, а потом обсуждает его с ними (Матф. 25:33,34,41). Другим же, кажется, сначала даются причины вынесения приговора, а потом и сам приговор (Матф. 25:27). Другие сообщают Господу о своей духовности, а затем следует Его комментарий (Матф. 25:20). Некоторые не осознают достигнутого ими духовного роста (Матф. 25:37), для других же он очевиден (Луки 19:16). К некоторым Иисус первый обращается, в других случаях верующий заводит разговор (Матф. 25:41-44 ср. с 11,12,24-26). Некоторые чувствуют приближение осуждения и просят впустить их в Царствие (Матф. 25:11,12); другие жалуются на кажущуюся несправедливость Господа, как будто хоть они и сожалеют, но они должны высказать и свою точку зрения Ему (Матф. 25:44).

Господь указывает на их промахи, потом они объясняют своё поведение (Матф. 25:24), оправдываясь (Матф. 25:44). Притчи Господа о судном дне в 25 главе дают намеренный контраст в отношении отверженных; они начинают с отрицания критики Господом их духовного бесплодия, а позже в разговоре заявляют, что неразумно с Его стороны искать плода, где Он его и не может ожидать. Их тон меняется с изначально нежного «Господи, Господи!» на горько критический настрой (Матф. 25:44 ср. с 25). Наподобие Каина, которого Бог допрашивал, а он Ему возражал, позже изменив тон и моля о милости (Бытие 4:9). Также и Адам сначала начал возражать, обвинив жену, которую Бог дал ему (Бытие 3:12). Итак, они проходят чрез три стадии умонастроения: 'Господи! Господи!', заверяя Его, что никогда не переставали служить Ему (Матф. 25:44), затем огорчённо говоря о Его неправоте (25:25), а теперь отчаянная мольба о милости.

Послужили Тебе – Это слово часто употребляется, говоря о людях, прислуживавших Господу, и о прислуживавших Ему женщинах у креста. Здесь опять подчёркнуто используется язык о служении историческому Иисусу в отношении служения меньшим братьям Его. Шок, который испытывают как козлы, так и овцы отражает, как они поражены тем, до какой степени их братья были такими же, как и Господь Иисус. Эта притча намекает на то, что нам в этой жизни не понять, до какой степени Он воспринимает братьев Своих как Самого Себя, и наше отношение к Ним, как отношение к Нему Самому. Любое исключение их или злобность по отношению к ним ощущается Им как отношение к Нему. Сама мысль об отказе служения Христу немыслима, и ясно выражена отрицанием козлов в причастности к этому. Однако, пренебрежение братьями нашими, которые для нас отождествлены с Ним, равносильно как раз этому. Мы желаем служить Господу, когда Он в этом нуждается. Лично Его нет здесь. Однако же Он здесь, поскольку братья Его составляют Его тело, которое пред нами.

25:45 *Меньших* – См ком. 25:40 *Меньших*.

Многие из тех, кто без сожаления оставляют содружество тела Христова, оправдывают себя тем, что другие верующие слабы, нелюбезны, лицемерны, не практикуют проповедуемого ими, и т.п. И во многих отношениях надо признать, что они правы (принимая во внимание, что Господь пришёл исцелять тех, кто нуждаются в целителе, а не здоровых). Павел комментирует эту ситуацию. Он говорит, что «члены тела, которые кажутся слабейшими..., которые нам кажутся менее благородными..., о тех более прилагаем попечение... и неблагообразные наши более благовидно покрываются». Так что Павел заключает, что так же нам следует относиться и к более слабым членам тела нашей еkkлeсии. Греческое слово, переведённое как «слабейшие» (1 Кор. 12:22), используется (в особенности в Послании коринфянам) для описания духовной слабости: Марка 14:38 «немоцна»; Рим. 5:6; 1 Кор. 8:7,10; 9:22; 11:30; 1 Фес. 5:14. И в некотором смысле все мы «немоцны» (1 Кор. 1:27; 4:10). Так что к тем, которых мы воспринимаем («которые кажутся» нам) духовно более слабыми с виду, мы должны проявлять особую чуткость. Знаменательно, что «больны» (то же слово «немоцны») в притче от Матф. 25:44 являются «меньшие» из братьев Христа, духовно слабейшие; и в судный день отверженных осуждают за их отношение к этим духовно слабейшим из братьев Христа. Как Иоанн видел склонность некоторых воображать, что они могут любить Бога, но не любить сыновей Его, так и Павел касался этой проблемы в Коринфе. Он рассуждает: «Не может глаз сказать руке: ты мне не надобна..., И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу?» (1 Кор. 12:21,16). Он знал, что некоторые захотят отделиться от других, обособиться, и он показывает, что такое поведение будет предполагать, что они одни представляют собой всё тело. Он знал, что некоторые решат, что они не нуждаются в других частях тела еkkлeсии; он видел, что у некоторых других может развиваться комплекс неполноценности, сравнивая себя с другими, и ощущение непричастности к телу. Всё это ведёт к обособлению верующих. Но заметьте, что Павел не говорит: «не *должен* глаз сказать руке, ты мне не надобна»; а «не *может* глаз сказать руке...». Хотя некоторые и могут так сказать и чувствовать себя так, в конечном итоге, с точки зрения Божьей, это никак не обосновано. Разочарование христиан в христианстве не должно привести их к

уходу из тела. Та же логика действует и по отношению к тем, кто думают, что тело Христа неоднородно; в конечном итоге есть одно тело и оно неделимо с Божьей точки зрения. Разделения существуют лишь в умах людей. Тот, кто говорит, что он не нуждается в содружестве с братьями, «не может» так говорить, согласно Павлу. Если они продолжают так вести себя, они заявляют о своей непричастности к телу Христову; но я надеюсь, так как есть немало братьев, которые так поступили, что они смогут всё же получить спасение Божьей милостью.

Из сих — Намёк на то, что праведные присутствуют при этом и видны во время вынесения приговора козлам, что опять же свидетельствует о публичности судилища.

Наглядная хронология вырисовывается при сопоставлении нескольких Писаний. Неразумные девы будут стучаться в дверь, и Господь скажет им: «Не знаю вас» (Матф. 25:12). У Луки 13: 27 сказано, что Он говорит отверженным, выслушав их оправдания: «Говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды». У Матф. 7:22,23 описан диалог, в котором отверженные оправдываются, перечисляя свои добрые дела, и Господь объявляет им: «Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие». Все их добрые дела Он будет видеть делами греховными, потому что они не шли от веры. Больше информации даётся у Матф. 25:41-45; отверженным сказано: «Идите от Меня», они же пытаются оправдаться и тогда им говорят, что они не оказывали милосердия меньшим братьям Христовым, и они отправляются на муку вечную.

25:46 *Пойдут сии в* — Наподобие Каина и Адама (Бытие 3:24; 4:14), а также и мысль о *ввержении* злых во тьму осуждения, кажется, что отверженных силою уведут. Каин был согнан с лица земли и от лица Господа (Бытие 4:14). Надо полагать, что изгнание это производится Ангелами. Нам остаётся только вообразить трагедию Каина, изгнанного от лица Господа (Бытие 4:16, 4:14 «лица»), и отверженных, которые «пойдут в муку вечную». Трагедия отверженных хорошо отражена словами Господа о падении дома, построенного на песке: Он упал, и было падение его великое» (Матф. 7:27). Нам предлагается видение того, как достойные и недостойные уходят от престола судилища в разную будущность. Овцы войдут в город (Откр. 22:14), в храм (Откр. 15:8), в покой оный (Евр. 4:11), в Царствие Божие (Деяния 14:22; Иоанна 3:5; Луки 18:24; Матф. 18:3); в жизнь (Марка 9:45; Матф. 18:9; 19:17); в радость Христа (Матф. 25:23).

Отверженные пойдут в... (Матф. 25:46) является отражением позиции, которую сами они выбрали в жизни своей. Они мыслили, что смогут избежать суда Божня (Рим. 2:3) — и таким образом они и отойдут от престола судилища, хоть и Ох! Как неохотно. Человек, который отказывается немедленно приступить к служению Господу, говорит, что он должен прежде *пойти* и похоронить отца своего (Матф. 8:21); юноша *отошёл* с печалью (Матф. 19:22); люди слушают Евангелие, а потом *отходят* к мелким делам своим в этой жизни (Матф. 22:5). Те, которые не могли смириться с требовательностью Господа *отошли* от Него (Иоанна 6:66); и Иуда *пошёл* и удавился (Матф. 27:5). Он сам осудил себя. Это все те же слова, что в Матф. 25:46 — те, кто по собственному желанию отошли от Господа теперь, хоть может быть они это и не так себе представляли, тогда уйдут от Него в осуждении. Собственно об этом и говорится в 25 главе. Неразумные девы *пошли*

купить масла – они не пожелали немедленно отправиться к Господу (:10); человек, получивший один талант, *пошёл* и закопал его (:18,25). А затем в судный день они опять *пойдут прочь* от Господа (:46). Господь просто подтверждает их выбор.

6:1 *Окончил все слова сии* – Такой же заголовок как и в 19:1, как видно, в качестве деления материала в помощь запоминанию. Самые ранние обращённые должны были запоминать благую весть, проповедуемую им, например, Матфеем, а потом этот материал записывался по наитию Божью как ‘Евангелие от Матфея’, которое мы имеем сейчас.

26:2 *Вы знаете* – Знание может относиться к обоим придаточным предложениям. Господь сказал, что они знают, что приближается Пасха, и что Он будет предан на распятие. Однако ученики не ‘знали’ о Его распятии, так как они предпочитали оставлять эти слова без внимания. И Господь знал это, но Он всё ещё старается вызывать к их разумению. Его попытки обучения учеников вызывают восхищение; мы, скорее всего, стремились бы сосредоточиться на том, чтобы самим справиться с предстоящей травмой смерти в эти оставшиеся несколько дней. Но Он ощущал, что Его совершенство включает любовь к избранным Им до самого конца.

Предан – Греческое слово может означать как передачу, так и предательство, со ссылкой на Иуду. Явное двойное значение указывает на то, что Господь намеренно использовал слова и идеи, имеющие более одного значения, понимая, что после Его смерти ясно предстанет и второе значение. Это означает, что вполне оправданно видеть многочисленные значения и намерения в одухотворённых словах, классическим примером чего является Елеонское пророчество с его всевозможными применениями.

26:3 *Тогда собрались* – Возможно, запись желает создать впечатление, что именно из-за пророчества Господа о Его смерти евреи собрались и устроили её. Он определённо осознанно планировал Свою смерть, и евреи откликнулись на Его провокации. Собрание воедино всех врагов Господа является важной темой (:57; 27:17,27,62; 28:12); и то же самое слово используется, говоря о собрании вместе всех отверженных для осуждения их в последний день. Стояние пред Христом во время смерти Его было и есть предвкушением последнего судного дня. Господь Иисус заставляет людей собираться вместе за или против Него. В этом и заключается главное деление – не между братом и братом, а между верующим и миром, светом и тьмою.

Двор – слово, переведённое «двор» или «дом», 12 раз использовано в Новом Завете, и восемь из них относятся ко двору первосвященника Каиафы. Поэтому соблазнительно думать, что Господь мог иметь в виду тот же двор / дом, когда говорил о том, что «сильный с оружием охраняет свой дом» (то же слово, Лука 11:21), но Господь Иисус чрез смерть на кресте одолеет его и заберёт его имение и поделится им с Его народом. Сильный человек с оружием охраняющий свой дом, мог иметь некоторое отношение, поэтому, к еврейскому первосвященнику Каиафе; имение храма было недоступно людям Божиим, пока Господь не преодолел всей этой системы. Господь также говорил о том, что у Него есть «двор», в который Он должен собрать своих овец (Иоанна 10:1,16). Он должен был перенять всю систему храма и заменить еврейское религиозное руководство своим сбором мирян, проституток и прихлебателей.

26:4 *Положили* – Греческое слово подчёркивает совместность решения. Коллективная вина еврейства подчёркивается, потому что их суждение также было коллективным.

Взять Иисуса – Это слово ещё 4 раза используется в этой главе, говоря о ‘взятии’ Иисуса в Гефсимании (:48,50,55,57). Это ‘возложение рук на Господа Иисуса’ также подчёркивается и Марком (Марка 14:44,46,49,51). Эта сцена ярко запала в их память. Имеются такие части и аспекты страданий Господа и слов, связанных с ними, которые также жгут сознание тех, кто истинно любят Его.

Хитростью – Ссылка на еврейских противников Иисуса как на семя змея, которое будет поражать семя женщины (Бытие 3:15). Но это слово буквально относится к приманке, что подразумевает некий план завлечь Его в такое положение, чтобы они могли арестовать Его. Но что это были за планы? Господь не поддавался на уловки. Может быть, Иуда должен был поцеловать Его и отвести Его в отдалённое укрытие или создать компрометирующую Его ситуацию. Когда Иисус дал понять Иуде, что Ему известно, что у Иуды на уме, план этот потерпел крушение и солдаты просто забрали Господа. И кончилось тем, что они убили Его «в праздник», чего они как раз пытались избежать (:5).

Убить – Заранее задуманный план убить Его – типичное отражение плана братьев убить Иосифа.

26:5 *Только не в праздник* – Но они распяли Христа именно в праздник. В то самое время, когда убивают пасхальных агнцев. Их план не сработал – см. ком. :4 *Хитростью*. Как они ни пытались не убить Его в праздник, Господь хотел умереть как пасхальный агнец, как это и случилось, несмотря на то, что евреи не хотели этого. Господь контролировал время Своей смерти, потому что Он Сам отдал Свою жизнь, она не была взята у Него.

Возмущение в народе – Это указывает на популярность, какою пользовался Господь даже на этой стадии, и то, что Его распяли с общего одобрения масс, является свидетельством непостоянства природы человеческой. Однако тщательные планы лидеров не осуществились – было «смятение» в народе (27:24), так что в итоге они убили Иисуса «в праздник», хотя это и не входило в их планы.

26:6 *В Вифании, в доме Симона прокажённого* – Помазание, описанное у Марка 14, несомненно, то же, что и здесь в 26 главе от Матфея. Но помазание в 7 главе Евангелия от Луки произошло в доме фарисея по имени Симон где-то в Галилее. Помазание, о котором говорится в 12 главе от Иоанна, похоже, но оно произошло за шесть дней до Пасхи и за день до триумфального въезда (Иоанна 12:12), тогда как помазание, о котором читаем у Матфея и Марка, произошло *после* этого. Имеются также и другие различия. В Иоанна 12:3 Мария использует «фунт народного чистого драгоценного мира», тогда как в помазании от Матфея о мире говорится как о жидкости в алавастровом сосуде, которую женщина возливала Ему на голову. Мир стоил *больше* 300 динариев (Марка 14:5), тогда как миром, стоившим 300 динариев в Евангелии от Иоанна, Мария помазала *ноги* Иисуса (Иоанна 12:3). В Евангелии от Иоанна 12:4 Иуда сетует о бесполезной трате денег, тогда как в Матф. 26:8 негодование выражают ученики. Записи Матф. 26:11,12 передают слова Господа, говорившего «нищих всегда имеете с собою» и продолжает объяснять, что женщина, возлив миро, приготовила Его к погребению; тогда как в

Иоанна 12:7,8 сначала Иисус говорит о погребении Его, а потом о нищих, которых ученики всегда имеют с собою. В Иоанна 12:3 подчёркнуто говорится, что она отёрла ноги Его волосами своими, но Матфей и Марк молчат об этом. 12 глава от Иоанна называет женщину Марией, сестрой Марфы и Лазаря; тогда как Матфей и Марк говорят о женщине, пришедшей к Нему, не называя её по имени (26:7). Поэтому я не сомневаюсь, что в Иоанна 12 и Матф. 26 / Марка 14 говорится о двух разных помазаниях, произошедших в Вифании, но с промежутком меж ними в четыре дня. О помазании у Луки 7 рассказано как о схожем случае, также в доме некоего Симона.

Конечно, возникает вопрос, почему эти три помазания описаны столь подобным образом. Высшие критики немедленно говорят о текстуальном смещении и ошибках писавших в хронологии описанных ими событий. Такого рода подходы возникают вследствие фокусировки на тексте перед нашими глазами, а не на более широком взгляде на Писание, возникающем в результате лет, проведённых за тщательным чтением всего библейского текста. Те, кто читают всё Писание в течение периода времени, не могут не остаться под впечатлением того, что ситуации и события повторяются. То, как Иосиф был вызван из темницы для интерпретации сна фараона и потом возведён в ранг принца в языческой стране, определённо является основой для языка повествования о пережитом Даниилом в Вавилоне. И речь вовсе не идёт о смещении текста, что Даниил был Иосифом или наоборот. Скорее, это говорит об одном едином божественном разуме, действовавшем в создании Библии такой, какую мы её имеем; и совершенно ясно, что намерением Божиим было показать, что обстоятельства повторяются в жизни разных Его людей. И используемый Им язык тоже стремится передать эту повторяемость. Поэтому плач Иеремии в состоянии депрессии так похож на сетования Иова в его депрессивном состоянии. И мы, конечно, свободно можем предположить, что библейские персонажи осознавали и вдохновлялись примером тех, кто им предшествовали. Я полагаю, что именно это и происходит в записях этих трёх помазаний Господа, совершённых презренными и непонятыми женщинами. Они вдохновились друг от друга – потому что Господь говорит, что, сделанное женщинами, следует огласить всему миру. Это было приказанием, и оно непременно было исполнено. Мария из Вифании вдохновилась примером женщины, о которой читаем в 6 главе от Луки, а не названную по имени женщину в 26 главе от Матфея вдохновил пример помазания, которое совершила Мария четырьмя днями ранее. И в этом урок для нас – вдохновляться примером преданности своему Господу других.

26:7 *Мира драгоценного* – Греческое *bar-utimos* использует термин *utimos* в других стихах, говоря о драгоценной крови Христа. Матфей использует его, говоря о «цене» крови Господа (27:6,7), как и Павел (1 Кор. 6:20; 7:23) и Пётр (1 Петра 2:7). Мысль проста. Кровь Господа, пролитая за нас, была и есть самой большой драгоценностью во всей вселенной, и мы должны ощущать это, когда мы поднимаем чашу, которая символизирует её. И наш отклик должен состоять в передаче самых драгоценных вещей, как в материальном, так и духовном смысле, Ему.

Ему возлежащему на голову – Помазание головы Господа женщиною отражало её веру, что Он воистину Христос, помазанник Божий. Она отдала сбережения всей жизни своей за эту веру. На первый взгляд вера в то, что Иисус – Христос, может показаться безболезненной, однако скрытый смысл принятия этого простого факта может

преобразовать всю жизнь. То, что она сделала, определённо коренилось в её понимании Песни песней 1:12, где возлюбленная Соломона имеет мирровой пучок, который издаёт благовоние своё «Доколе царь был за столом своим». Она, бесспорно, видела Иисуса царём уже там и тогда – хотя Его Царство не было от мира сего. Её любовь к Нему, её размышления о Ветхом Завете, и её восприятие Его, как своего будущего Господа и Царя были таковы, что она даже тогда относилась к Нему с надлежащим почтением, столь прочной была её вера в Его будущую победу и достоинство. Всё это служило мотивацией тому, что она отдала Ему наиболее существенное из накоплений её жизни. Так должны поступать и мы.

26:8 *Вознегодовали и говорили* – У Марка 14:4 сказано, что некоторые вознегодовали и говорили между собою, так что слова, которые записаны, скорее всего были произнесены между ними. Интересно, сколько ещё раз слова, якобы сказанные в записях Евангелия, на самом деле не были высказаны вслух. Потому что разговор с самим собою воспринимается Господом как высказанные нами слова. Придерживаем мы язык или нет, не это главное. Слова прозвучали внутри нас. См. ком. 26:10 *Иисус, уразумев сие*. В реконструкции событий, которую я предложил в комментарии к 8 стиху, мы лучше можем понять их разочарование. Они уже видели такую же ‘трату’ драгоценностей в помазании четыре дня тому назад в том же селении, возможно, в том же доме; и они видели это в Галилее в случае, описанном у Луки 7. И в уме их производился подсчёт общих ‘потерь’.

К чему? – Греческое *eis tis* могло в равной степени означать ‘Для кого?’, подразумевая, что нищим это принесло бы больше пользы, чем Господу Иисусу. Итак, Господь отвечает, что причина помазания была в том, чтобы заранее подготовить Его к погребению. Точно так же как женщину вдохновило щедрое помазание, совершённое Марией четыре дня тому назад и галилейской проститутки у Луки 7, так и огромное количество благовоний, купленных Никодимом (Иоанна 19:39), вероятно, было мотивировано её примером. Критики заявляют, что количество благовоний («литр около ста») превышает количество благовоний, используемых при погребении цезарей. Женщина здесь использовала фунт миро ценою в 300 динариев, как оценивалось помазание Марии. Мотивация Никодима оказалась ещё больше, в 100 раз больше. Её помазание было весом в один фунт, тогда как его – в сто раз больше. В этом причина того, почему прошлый жизненный опыт повторяется в жизни других людей – чтобы мы вдохновлялись ещё большему служению, чем предшествовавшие нам.

Такая трата – Здесь то же греческое слово, что употребляется почти 20 раз в НЗ в отношении разрушения и осуждения; это же слово употребляется для описания Иуды как «сына погибели». Трагедия осуждения в растрате того, что могло быть. С такой печалью Бог смотрит на осуждение. Отметим, что за четыре дня до этого именно Иуда сетовал по поводу ‘траты’. Его отношение распространилось на учеников. Парадокс же в том, что он был сыном погибели, он осуждал самого себя, сетуя на трату из преданности Господу Иисусу. Мысль могла быть даже в том, что они думали, что женщина осуждает сама себя своим действием, потому что она могла бы раздать деньги нищим. Это нередкое явление в религиозном опыте жизни – стоящие в стороне негодуют по поводу того, что другие активно выражают свою преданность Господу вплоть до осуждения их. Вспомним, как

Мелхола, увидев царя Давида, пляшущего пред Господом, унижила его в сердце своём и была наказана бесплодием; а также замечание Господа Иисуса: «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» (20:15). Богатейшие из людей мира нередко бывают очень щедрыми на благотворительном поприще – однако они подвергаются целому хору критики со стороны тех, кто давал мало или не давал ничего.

26:9 *Продать за большую цену и дать нищим* – Те же слова, с которыми Господь обратился к богатому юноше, посоветовав ему продать имение своё и раздать нищим (19:21). Их мысль могла состоять в обвинении женщины в том, что она не повинуется учению Господа. Здесь мы видим яркое проявление чувств, вызванных духовной завистью. Женщина проявила звёздную преданность своему Господу; и совершенно бессловесно, её преданность бросала вызов другим ученикам. Итак, всеми способами они должны были осудить её, с радостью превратно цитируя Господа с этой целью. Это одна из простых причин, почему те, кто наиболее активны и щедры в жертвоприношениях, подвергаются наиболее злобной критике со стороны единоверцев своих.

26:10 Тот факт, что Господь уразумел сие, подтверждает, что Господь читал, вслух не высказанные, мысли – см. ком. 26:8 *Вознегодовали и говорили*.

Доброе дело – Греческий текст передаёт ещё и оттенок красоты дела. Эта же фраза в оригинале встречается в 1 Тим. 5:10, переведённая как «доброе дело», в тексте о том, что требуется от духовно зрелой женщины, за что она должна быть «избираема» - явная аллюзия на то, что её добрые дела следует делать достоянием всех. Тем самым она становилась примером для других сестёр, как эта женщина скопировала пример Марии за 4 дня до этого, как и грешница у Луки 7. В этом сила и цель добрых дел – они вдохновляют также и других на славословие Господа. Греческое выражение ‘делать добрые дела’ используется также, говоря о Господе, творящем чудеса (Иоанна 6:28; 9:4; 10:33). Её отклик был не менее значителен, чем свершение чудес.

Для Меня – Греческое *eis me* может также означать ‘во Мне’, как будто доброе дело женщины придало Самому Господу внутренней силы.

26:11 *Нищих всегда имеете с собою* – Любовь Христа к нам, духовному дому Его Отца, была воплощением любви бедного раба по Закону, который навечно посвятил себя служению своему хозяину. Развитие этой идеи видно в словах Господа «нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете» в их связи с Втор. 15:11: «ибо нищие всегда будут среди земли твоей». Так что Иисус солидаризируется с ‘нищими... из братьев’, как читаем во Втор. 15:7. Давид, как типичный представитель Христа, называет себя «нищим»: Пс. 33:7; 34:10; 36:14; 39:18; 68:30,34; 69:6; 85:1; 108:22; 112:7 ср. с 2 Кор. 8:9 – впечатляющий список. Христос пользовался правами нищих подбирать колоски с поля в субботу (Луки 6:1); Втор. 15:7 предупреждает израильтян не ожесточать сердца своего и не отказывать в помощи такому нищему брату. Христос ссылается на этот стих, увещая учеников не смущать женщину, негодую за то, что она возливала такую драгоценность ему, нищему, на голову. Последующие стихи Втор. 15:12-17 также относятся к Иисусу. Следовательно, Иисус был духовно нищ и голоден, и Он был благодарен Марии за то, что она подбодрила Его.

Отметьте, что в Законе также говорится, что, если бы Израиль был послушным, нищеты бы не было. Однако тот же Закон молчаливо признавал реальность человеческой слабости, замечая, что «нищие всегда будут среди земли» (Втор. 15:11). Так что Закон Божий отражает также Его милость и понимание слабости человеческой, препятствующей полному послушанию.

А Меня не всегда имеете – Скорее всего мы бы склонились к тому, чтобы разоблачить в чём корень сиюминутной проблемы – Иуда был вор, и он хотел денег, потому что он бы присвоил часть денег и только часть отдал бы бедным. Но Господь, по обычаю Своему, не относился к проблемам столь примитивно. Он не обращает внимания на то, что женщина не продала драгоценности и не передала деньги бедным, согласно Его принципу, и не разоблачает причину негодования Иуды. Иисус предпочитает сосредоточиться на том, чего достигла эта женщина и просит учеников сосредоточиться на смерти Его и своему отклику на неё.

Всегда – Буквально, ‘во все времена’. Всегда будет возможность, будет время делать добро нищим.

26:12 *Возлив миро сие на тело Моё* – Возможно, она имела в виду помазание Его – но так как масло каплями стекало на Его тело, Господь приписал ей понимание о Его грядущей смерти и рассматривал это как бальзамирование Его, что согласуется с часто произносимой мыслью, что жизнь Его фактически была Его смертью; когда Он возлежал за трапезным столом, это выглядело, как будто Он уже мёртв.

Она приготовила Меня к погребению – Это можно понимать так, как будто Господь говорил, что её поступок вдохновил Его на продолжение пути к смерти, на который Он уже вступил. Греческое слово прямо относится к бальзамированию. Как будто женщина представляла Господа убитым агнцем Божьим при жизни Его. Это используется только ещё один раз, говоря о погребении тела Иисуса (Иоанна 19:40).

26:13 *Что она сделала* – Её щедрость преподнесена как ода отклика Господу, которую должны воспевать все верующие в Евангелие. Евангелие не представляет собою свод доктрин, которые следует безболезненно постигать. Это призыв к действию, следуя примеру этой женщины. Благая весть должна была быть о смерти и погребении Господа, однако неотъемлемой частью этой вести должен быть отклик на неё, как он проявился в ней – отдать всё, наши самые драгоценные и годами лелеянные вещи ради Него.

Где ни будет проповедовано Евангелие сие в целом мире – Здесь явная связь с пророчеством Господа, что Евангелие будет проповедовано по всей вселенной (Матф. 24:14; Марка 16:15).

Кажется, что Он видел ‘Евангелие’, которое будет проповедовано, как пересказ о Его жизни и случаев из неё, как, например, помазания Его женщиной. Знаменательно, что её помазание упоминается во всех четырёх записях Евангелия. У Марка 14:9 читаем, что где ни будет проповедовано Евангелие, сказано будет, в память её, что она сделала. Так что ‘проповедование Евангелия’ определяется как изложение событий и высказываний

Господа Иисуса во время Его служения. Записи Евангелия являются изложением Евангелия, устно проповедуемого, например, Матфеем. Поэтому Евангелие в Евангелиях. Остальное является интерпретацией и теологией, необходимой и полезной, но факт тот, что само Евангелие является записью Евангелия, которое мы имеем у Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Господь предвидел, что запись о Его деятельности и словах будет действительно создана, и Он предвидел, что высшая степень преданности этой не названной по имени женщины будет частью этой вести. Язык очень схож с языком стиха 24:14: «И проповедовано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной... и тогда придёт конец». Матфей мог иметь в виду, что его версию Евангелия следует распространить по всей вселенной.

В память её – Памятники или ‘мемориалы’ в литературе тех времён обычно посвящались доблестным делам *мужчин*. Господь бросал вызов такого рода мышлению, говоря, что Евангелие включит мемориал анонимной *женщине*. И её с человеческой точки зрения бессмысленное выливание всего её состояния в десятиминутном акте преданности Ему было не менее храбрым и галантным поступком, чем благороднейший поступок любого мужчины.

26:14 *Тогда* – Во всех записях Евангелия решение Иуды предать Господа следует после случаев помазания. Кажущаяся бесполезная трата денег как знак бессмысленной преданности явно раздражала Иуду. Люди, для которых деньги представляют главную ценность, как Иуда, не в состоянии участвовать в чём-то подобном. Иуду нередко называют Иуда Симонов Искарот. Помазание же происходило в доме Симона (:6). Вполне возможно, что Иуда был членом семьи, возможно, даже брат Марии, Марфы и Лазаря. Ему было просто невыносимо видеть такого рода ‘растрату’ семейного богатства. Причин его предательства определённо было немало, но его отношение к деньгам играло в этом немаловажную роль. «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?» определённо предполагает финансовую мотивацию; и записи, похоже, создают впечатление, что кажущаяся бесполезной трата денег, особенно, если он думал, что они могла входить в его наследство, была последней каплей для него. После этого он пошёл к первосвященникам и стал говорить о предательстве Господа. То, как он бросил эти тридцать сребреников на пол в храме, отражает его конечное осознание степени своей глупости. Однако этот урок так часто не доходит до людей; мужчины и женщины фактически предают своего Господа ради денег; накопление богатства, продвижение по служебной лестнице преобладают над преданностью Ему и в конечном итоге ведут к предательству.

26:15 *Что вы дадите мне?* – Финансовый аспект был важен для Иуды. Он, как столь многие после него, был готов предать Сына Божьего просто за деньги. Решение Иуды сделать такое предложение запечатлено происходящим непосредственно после записи того, как женщина помазала ноги Господа драгоценным маслом. Сердце Иуды обливалось кровью при виде бесполезной траты таких денег; он знал, что мир можно было продать за большие деньги, которые перешли бы к нему как к казначею, тогда он мог бы выгадать что-то и для себя. Читая записи, я склонен видеть, что мотивация Иуды была *чисто* финансовой, что бы там ни предполагали о других причинах. В это почти невозможно поверить. Невозможно, чтобы человек, который ходил в компании Сына

Божьего, который пускался в глубоко духовные рассуждения с Ним и который описан Духом Христа как «друг мой и близкий мой» (Пс. 54:14), мог украсть каких-то несколько долларов (в наших понятиях) из общего кошелька этих 12 странствующих людей. Это не могла быть большая сумма, которую ему удалось утаить за это время. И всё же это привело Иуду к предательству Господа всякой благодати за сумму не более каких-то тысяч долларов США (в наших понятиях). Они оценили Сына Божьего в тридцать сребреников (Матф. 27:9) – *и всё, что за это можно было купить, было поле*. И Иуду это устраивало. То, как он позже бросил эти монеты и пошёл удавиться, заставляет предположить, что он осознал, что сущность его слабости коренится в деньгах. Пётр назвал эти деньги «неправедною мздою» (Деяния 1:18).

Я вам предам Его – Господь предсказал это, используя те же слова в отношении того, что Он «предан будет первосвященникам» (20:18). Господь только что использовал слово, переведённое «предан», в предсказании предательства Его (:2). И Иуда это сделал. Господь определённо сознавал силу предсказаний, влияющих на результат; до некоторой степени Он психологически сам создал эту ситуацию, чтобы так и случилось. Потому что в конечном итоге Господь ‘предал Себя’ за нас (Гал. 2:20; Еф. 5:2,25; 1 Петра 2:23). И это отнюдь не является невероятным, чтобы Иуда не сделал как раз того, что Господь предсказал, что сделает предатель. Это подтверждается жизненным опытом людей; люди делают как раз то, чего, как известно, они не должны делать, в точности копируя ситуации, которых их предупреждали не допускать. Но следует помнить, что это же слово используется и говоря о том, что Бог «предал» Сына Своего за всех нас (Рим. 8:32). Несмотря на то, что Иуда бесспорно виновен и сделал то, что он сделал по собственному желанию, рука Божья всё же была в этом, работая чрез свободу выбора человека. И это является большим утешением для всех тех, кто страдают по воле злых людей; злоба людская и их действия не означают, что Бог нас оставил, как и того, что нет во всём этом руки Божьей, ибо Он работает в целях достижения блага в конечном итоге.

Мы отмечали ранее, что как раз язык о предании в руки первосвященников и в результате в руки язычников (20:18,19) использовался, говоря о страданиях праведных во время финальных бедствий (20:9,10). В самые последние несколько дней последнее поколение будет переживать страдания Господа Иисуса, отождествляясь с Его смертью, чтобы жить вместе с Ним. Это будет тем более уместно, если последнее поколение будет единственными людьми, которые не вкусят смерти. И даже для тех верующих, которые не живут в то время, они тоже находят, что опыт их предания является частью сопереживания страданий Господа. Это же слово используется, говоря о том, что мы «непрестанно предаёмся на смерть ради Иисуса» (2 Кор. 4:11). Для того, чтобы пребывать в Нём, отождествиться с Ним, мы все должны сопереживать с Ним Его страдания и опыт предательства.

Они предложили – Они отвесили [гр.] деньги, выполняя слова Зах. 11:12: «они отвесят в уплату мне тридцать сребреников». Следование букве закона всеми участниками налицо. По Марка 14:11, это был авансовый платёж. Возможно, деньги подлежали взвешиванию, потому что это были храмовые сикли, те, что используются в храме.

Тридцать сребреников - Плата за раба по Закону (Исход 21:32). Деньги, предназначенные для покупки храмовых жертвоприношений (см. ком. *Они предложили*), были использованы для покупки Господа во время принятия им в высшей степени «образа раба».

Сребреников – Они были «ценою крови» [Христа] (27:6), «ценою» [Христа]. Определённо имеется в виду, что мы должны использовать это отождествление в интерпретации притчи о серебре (в оригинале то же слово), которое было дано рабам Господа (25:18,27). Он говорит о нём «серебро моё» (Луки 19:23). Деньги Христа были деньгами, которыми расплачивались за Его кровь. Возможно те, кому было дано больше сребреников, были более серьёзные грешники, чьё искупление было дороже; или те, которые тем больше значения придавали цене своего искупления.

26:17 *Приступили ученики к Иисусу* – Эта фраза так часто встречается, как будто Господь бывал один, предположительно, молясь Богу, и не был всё время с учениками.

Приготовить Тебе – У Луки 22:8 читаем, что фактически это было сказано после того, как Иисус послал Петра и Иоанна приготовить пасху. Марка 14:15 выдаёт парадокс, что Господь послал их в горницу большую, уже «готовую» (то же слово) и там они приготовили пасху. Господь учил, что праздничный пир уже готов для Его народа (22:4 то же слово). Господь определённо использовал лексику приготовления пасхи, говоря, что Он идёт [на крест] приготовить место нам (Иоанна 14:1-3) – и Он говорил это именно во время приготовления пасхи. Поэтому Его просьба, чтобы *они* приготовили пасху, была просьбой об обоюдности в их отклике на слова Его.

26:18 *Такому-то* – Марк и Лука добавляют, что им встретится человек, несущий кувшин воды (Марка 14:13; Лука 22:10). Эту воду принесли в горницу, и она стала как бы вином нового завета. Нести воду была работа женская, и Господь определённо устроил этот особый знак, чтобы показать, что за Его столом соблюдается равенство полов. Он так сильно опережал своё время. Неопределённое «такому-то», возможно, имеет целью скрыть имя хозяина, ведь Евангелии распространялись во время преследований. Или, возможно, это было для того, чтобы избежать опознания дома и превращения его в нечто вроде святилища, или оказания особых почестей хозяину дома.

Учитель – Мужчина, имя которого не названо, возможно, из соображений безопасности, должно быть, был верующим, которые воспринимали значимость этого титула. Так же как и ссылка на то, что время Его близко, могла быть понята только учениками Его. Господь хочет предположить, что человек оценит, что если время смерти Господа близко, то Он сначала должен совершить пасху.

Время Моё близко – Господь использует подобные слова в учении о последних днях бедствий, что тогда мы тоже будем знать, что время Господа близко (24:32,33). Это ещё одно из многих высказываний, что мы, живущие в последние дни, будем подвержены переживанию сущности страданий Господа.

С учениками Моими – Использование *meta* имеет значение ‘посреди’, а не просто ‘вместе с’. Возможно, что Евр. 2:12 ссылается на это, применяя к Иисусу отрывок из Ветхого Завета, говорящий «возвещу имя Твоё братьям Моим, посреди церкви воспою Тебя». Это цитируется в контексте продолжающихся споров во 2 главе Послания евреям о том, что Господь обладал нашей природой. Поэтому преломление хлеба с учениками Его было одой Его человечности и солидарности с нами – на это нацелены и собрания преломления хлеба по сей день. Предназначаемый смысл значительно усиливается правильным пониманием того, что Господь разделял с нами нашу природу.

26:19 *Сделали, как повелел им Иисус* – Таким же словами в Ветхом Завете говорилось о повиновении Моисея всему, что повелевал ему Бог. Эти светские люди изображались в духе Моисея, которому не было равного в иудаизме. Господь очень часто рисует Своих светских последователей, пользуясь определениями самых выдающихся героев иудаизма в Ветхом Завете.

26:20 *Возлёг* – Joachim Jeremias даёт целый ряд цитат из писаний раввинов и других исторических источников, что “Во время Иисуса обедающие садились» для принятия пищи. Но евангельские записи настойчиво утверждают, что Иисус и ученики *возлежали* и ели (Матф. 26:20; Марка 14:18; Луки 22:14; Иоанна 13:12,23,25,28). Но на Пасху, очевидно, было принято возлежать, потому что раввин Леви пишет: «рабы едят стоя, но здесь на принятии пасхи люди должны возлежать и есть, что означает переход от рабства к свободе. Таким образом, преломление хлеба подчёркивается в записях в качестве символа нашей свободы от рабства. В этом смысле это не должно быть событием, вызывающим беспокойство, взывающим к нашей совести. Это празднование спасения и освобождения от пут рабства, воистину достигнутого для нас Христом, нашей Пасхой.

С двенадцатью – Это не значит, что участниками были только эти двенадцать. Запись Матфея может просто всё внимание уделять именно им. Есть основания полагать, что присутствовали на ней и другие. Смотри отступление «Была ли Вечеря Господня ограниченной?»

ОТСТУПЛЕНИЕ: Была ли Вечеря Господня ограниченной?

На картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» изображены двенадцать учеников за столом вместе с Иисусом, и это подкрепило предположение о том, что это было закрытое / тайное мероприятие. Имеются и другие картины, менее известные, бросающие вызов этому предположению изображением многих других присутствующих, включая женщин и детей. Но если пристальней взглянуть на шедевр да Винчи, нельзя не заметить, что одно из присутствующих лиц кажется женщиной. Возможно, и у него были свои сомнения. Но каковы библейские указания на то, что вечеря Господня была частным мероприятием с участием исключительно 13 мужчин? Этот вопрос нельзя рассматривать как несущественный, потому что предположение, что именно так было дело, привело к понятию, что «преломление хлеба» как переживание вновь вечера Господней, должно быть мероприятием только для верующих, которые должны сидеть за столом с тоскующими лицами. Это предположение рушится само собой самым очевидным образом – ведь Иуда тоже был там и принимал участие в трапезе, несмотря на то, что

Господь знал о его *экстраординарном* отступничестве. То, что Господь преломил хлеб с Иудой, несомненно, в надежде на возвращение и восстановление его, имеет немаловажный скрытый смысл в определении нашего отношения к вечере Господней сегодня. Заметьте, что Иуда вышел только после окончания вечери Господней.

Правда, записи говорят о том, что «ученики» и «двенадцать апостолов» ели пасху с Господом. Он ел её «с двенадцатью» (Марка 14:17, «с двенадцатью учениками» (Матф. 26:20), «и двенадцать апостолов с Ним» (Луки 22:14). Но, кажется, нет никаких намёков на то, что они были единственными гостями; если бы так, то записи определённо бы внесли ясность? Подобная ситуация описана у Марка 9:35,36, где Господь, сев [чтобы есть, подразумевает греческое слово], призвал двенадцать и говорит с ними. А затем берёт дитя и, поставив его посреди них, призывает их быть как дети. Ясно, что присутствовали и другие – по крайней мере, ребёнок то был – хотя всё внимание сосредоточено было на Иисусе и двенадцати, что совсем не означает, что другие не присутствовали. На Среднем Востоке сегодня почти невозможно принимать пищу за столом без присутствия детей и других членов семейства. Если бы присутствовали только двенадцать, в записи это было бы ясно отражено, потому что это было бы чрезвычайно необычно. Но отсутствие каких-либо комментариев на этот счёт во всех евангелиях значимо. В лучшем случае, говорить, что только двенадцать присутствовали, это довод, основанный на безмолвии. Такие доводы допустимы только при наличии окружающих свидетельств, поддерживающих такую возможность; но никаких свидетельств тому, что присутствовали лишь двенадцать, не имеется. Однако имеется значительное количество косвенных улик, данных ниже, что присутствовали и другие.

Двенадцать явно должны были представлять двенадцать колен Израиля, основание нового Израиля. Библейские записи нередко сосредоточивают внимание на лишь некоторых аспектах ситуации для демонстрации типологической сути. Так мы читаем, что евреи, которые обычно были «жители» (гр. постоянно проживающими) Месопотамии, также ‘жили’ (т.е., были постоянными жителями, гр.) в Иерусалиме в Пятидесятницу. Они приходили в Иерусалим на празднование, но собрание евреев диаспоры и их обращение к Христу представлено Лукой как первоначальное исполнение пророчеств Царствия, которые говорили об этом (Деяния 2:5,9). И так может быть и с подчеркнутым вниманием на присутствии «двенадцати» на первом собрании «преломления хлеба».

Определение учеников

Под «учениками» подразумеваются последователи Иисуса, не входящие в число двенадцати в Матф. 8:21; Иоанна 7:3; 8:31; 19:38; Матф. 12:49 [куда входят как мужчины, так и женщины – Его учениками были Его мать и Его братья]. У Луки 7:11; 19:37,39 читаем, что у Него было «множество учеников» - не только двенадцать, а в Иоанна 4:1 говорится, что у Иисуса было более учеников, нежели у Иоанна. Луки 14:26,27: любой, кто несёт крест свой и идёт за Иисусом, является Его «учеником». Иоанна 2:2 [Мария была одной из «учеников»]; Иоанна 6:60-66 [многие из «учеников» Его отошли от Него, слыша это учение]; Иоанна 9:27,28 [исцелённый слепой был «учеником» Иисуса]. Кажется, что усматривается разница между «учениками» и

«двенадцатью учениками», как будто двенадцать являлись подразделением большей группы «учеников». «Ученики» Иисуса представлены в Евангелиях наряду с «учениками» Иоанна Крестителя (Марка 6:29) и «учениками» раввинов (Матф. 22:16; Марка 2:18); так что этот термин явно означает последователей или учащихся. Ранних верующих называли «учениками», и ко времени Деяний 1:15 их насчитывалось около 120 человек. «Двенадцать» выделяются из «множества учеников» в Деяниях 6:2. На самом деле, слово «ученики» не менее 28 раз используется в Деяниях в отношении последователей и верующих в Иисуса – а не лишь только о двенадцати. Как «апостолы», так и «ученики» присутствовали на вечере Господней (Луки 22:14,39), подразумевая, что они относились к двум разным группам, хотя все 12 учеников были апостолами. Следует отметить, что даже термин «апостолы» применяется, говоря о других верующих, не относящихся к двенадцати – например, в отношении Павла и Варнавы (Деяния 14:4,14; Рим. 1:1; 11:13), Сосфена (1 Кор. 1:1 ср. 1 Кор. 4:9), старейшин Коринфа (1 Кор. 12:28 ср. ЕФ. 4:11), Епафродита (Фил. 2:25 гр.), не названных по имени сослуживцев Павла (1 Фес. 2:6; 2 Кор. 8:23, «посланники» то же слово, которое переводится как «апостолы») и Андроника и Юния (Рим. 16:7).

Другие соображения

Стоит иметь в виду также несколько других соображений, которые сами по себе не являются решающими.

- Если вечеря Господня была Пасхой, то присутствовали не только мужчины. Имеются свидетельства о том, что мужчины и женщины вместе со всеми остальными членами семейства хозяина дома справляли Пасху вместе с песнями и молитвами; даже если они сидели за отдельными столами, они были в той же комнате и ели ту же пасху (1).

- У Марка 14:13,17 читаем, что Господь послал двух из учеников Своих приготовить пасху, а затем Он приходит «с двенадцатью». Предположительно, те двое были не из «двенадцати», однако и они, вероятно, участвовали в трапезе, которую приготовили.

- «Один из двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо» (Марка 14:20) заставляет предположить, что присутствовали и другие; но он не относился к ним, как, возможно, предполагал тот, кто задал этот вопрос; он был одним из двенадцати. Если присутствовали только двенадцать, то такой отклик на вопрос о предателе может показаться странным.

- Иоанн говорит, что «Иуда – не Искарот» задал вопрос Иисусу (Иоанна 14:22). Он мог быть, а мог и не быть, вторым Иудой, упомянутым в списке апостолов – но так как имя Иуда было очень распространённым в те времена, то не обязательно.

- Заменить Иуду Искариота надо было одному из тех, «которые находились с нами во всё время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он вознёсся от нас» (Деяния 1:22). Присутствие на вечере Господней непременно должно было входить в эту квалификацию?

- Клеопа (Луки 24:18) и спутник его [возможно, жена его – см. Иоанна 19:25] узнали Иисуса в поселении Еммаус «в преломлении хлеба» (Луки 24:35) – предположительно потому что Его манера и стиль были идентичны с тем, чему они были свидетелями несколько дней тому назад на вечере Господней.

- Ранние христианские традиции и литургии постоянно говорят о том, что как ученики, *так и* апостолы присутствовали на вечере Господней – напр., Анафора Василия из Кесарии: «[Иисус] взяв хлеб, благословил, освятил, преломил и подал его Своим ученикам и апостолам...». Это та же формула, которая используется сегодня в коптской и православной церквях. Тогда как само по себе это ничего не доказывает, вопрос, конечно, в том, почему используются оба термина – косвенное указание, конечно, в том, что с самых ранних времён жива была традиция, что присутствовали как двенадцать апостолов, *так и* другие «ученики».

С достаточной достоверностью можно предположить, что ученик, «которого любил Иисус», который возлежал на груди Иисуса на вечере Господней, фактически не был Иоанном, как принято предполагать (Иоанна 13:23-26). В Евангелие от Иоанна ранее говорилось о Лазаре как об ученике, которого Иисус любил: «Иисус же любил Марфу и сестру её и Лазаря» (Иоанна 11:5); и Лазарь описан за другой трапезой в Иоанна 12:2 «одним из возлежавших с Ним». Анонимность могла быть понята в целях защиты его от преследований во время распространения Евангелия. В Евангелие от Марка также упоминается «один юноша» (Марка 14:51). Булинджер в «Спутнике Библии» предполагает, что это тоже был Лазарь: «Что это мог быть Лазарь, очень даже вероятно: (1) потому что Господь возвращался в Вифанию каждую предыдущую ночь той недели; (2) потому что Лазарь был настороже; (3) из-за льняного покрывала, свидетельствующего о его социальном положении; (4) и особенно потому, что его разыскивали: «Первосвященники же положили убить и Лазаря» (Иоанна 12:10). Никто из апостолов не был арестован. Пётр (хоть и находился под подозрением) и другой ученик (Иоанна 18:15) были оставлены в покое; (5) имя его не дано здесь по воле Божьей, потому что Лазарь, вероятно, был ещё жив и поэтому в опасности». Если ученик, «которого любил Иисус», действительно был Лазарь, это проливает некоторый свет на завершение Евангелия от Иоанна в Иоанна 21:20-23. Разъясняется и некоторая путаница в отношении предположений и слухов, что «ученик тот не умрёт». Потому что Господь воскресил Лазаря, естественно возникал вопрос, умрёт ли он опять – и этот вопрос уяснён. Отметим, что лишь Евангелие от Иоанна описывает воскресение Лазаря, и это же Евангелие разъясняет этот вопрос. В этом случае нам надо прочесть Иоанна 21:24 – «Сей ученик и свидетельствует о сем». О «сем» тогда не относилось бы ко всему Евангелию, а к инциденту при море Тивериадском, и поэтому 21 глава Евангелия от Иоанна, должно быть, написана Лазарем. Что одухотворённая редакторская рука не обошла Евангелие от Иоанна, видно из комментария «*знаем*, что истинно свидетельство его [Лазаря, очевидца]». Это предположение о Лазаре объясняет стародавний вопрос, почему Иоанн прямо не называет себя в своём Евангелии, а представляет себя анонимным. Это, конечно, лишь предположения, но если они вам нравятся – тогда мы имеем ещё одного, не относящегося к двенадцати, на вечере Господней.

Похоже, что Joachim Jeremias до сих пор остаётся непревзойдённым в отношении объёма академического внимания, уделённого им вечере Господней. И он завершает словами:

«Согласно Марка 14 и Матф. 26:20, Иисус был в окружении Своих двенадцати на вечере Господней. Но это не даёт нам никаких оснований заключить, что женщины, упомянутые у Марка 15:40 и Луки 23:49-55, исключались. Восточный текст не даёт оснований такого рода доводу, исходя из умолчания. Мы не можем также придавать слишком много значения тому факту, что этот состав присутствующих на трапезе (Иисус и двенадцать) в записи Марка 14:17 больше нигде в евангелиях специально не упоминается: это, наверняка является просто совпадением. Наоборот, почти несомненно, что во время Своей службы проповедования Иисус имел обыкновение принимать пищу в огромном кругу слушающих Его. Это следует из предупреждения лицемерам, что заявления о том, что они ели и пили пред Иисусом во время Его служения, ничего им не дадут (Луки 13:26). Марк сообщает, что нередко толпа так нажимала на Иисуса, что невозможно было и хлеба есть (Марка 3:20; 6:31). Часто, особенно по субботам (Марка 1:29-31; Луки 14:1), Иисуса приглашали на трапезу с другими участниками (Марка 14:3; Луки 7:36; 11:37; Иоанна 2:1-11). Время от времени Он Сам принимал приглашённых (Луки 15:1; ср. Иоанна 1:39). Однажды у Него было очень много приглашённых гостей (Марка 2:15). Характеристика Иисуса как ‘человека, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам’ (Матф. 11:19) подтверждает тот факт, что трапезы в окружении большого скопления народа происходили очень часто. Часто во время Его странствований Иисус естественно принимал пищу в окружении учеников и поклонников... (Марка 6:32-44; 8:14; Иоанна 4:8,31; 21:12)» (2).

Примечания

(1) Lynn H. Cohick, *Women in the World of the Earliest Christians: Illuminating Ancient Ways of Life* (Grand Rapids: Baker, 2009) p. 90.

(2) Joachim Jeremias, *The Eucharistic Words of Jesus* (London: S.P.C.K., 1966) pp. 46-47.

26:21 *Один из вас предаст Меня* – Господь неоднократно предсказывал, что Он будет «предан» в руки человеческие. Но Он не говорил, кто предаст Его, на самом деле форма выражения этого ‘предания’ была столь неопределённой, что вроде даже не требовался некий индивид для совершения этого. Следует помнить, что *paradidomi* буквально означает ‘передать’ без какого оттенка предательства. Они были в шоке, услышав Его слова «один из вас предаст Меня».

26:22 *Они весьма опечалились* – Похвально, что преобладающее охватившее их чувство была печаль, а не злоба. Пожалуй, мы бы скорее ожидали выражение злости, а не печали. Но их печаль отражает степень их любви к Господу и их печаль при мысли о том, на чью долю выпадет нести ужасные последствия содеянного.

Начали – Мысль в том, что все они задались одним и тем же вопросом одновременно. Но у Марка 14:19 читаем, что они стали Ему говорить «один за другим». Эту сцену можно себе представить – после того как все они задались этим вопросом, они стремятся

задать этот вопрос Ему лично, чтобы получить ответ на него. Именно поэтому Иуда задаёт этот вопрос несколько позже (:25). Похвально опять же то, что их первая реакция была заподозрить себя в роли предателя – а не ‘Господь, не он ли’? Но, поняв, что лично их это не коснётся, они, естественно, стали смотреть друг на друга, недоумевая, о ком Он говорит (Иоанна 13:22). Хотя, «недоумевая, о ком Он говорит», на самом деле означает, что они затруднялись ответить на этот вопрос. Совершенно ясно, что они и не подозревали, что это может быть Иуда. И когда Господь сказал Иуде «Что делаешь, делай скорее» и Иуда вышел (Иоанна 13:27-29), они всё ещё полагают, что он, должно быть, послан позаботиться о бедных [что наводит на мысль, что вокруг места празднования было много нищих, что опять же указывает, что вечера Господня не проходила при закрытых дверях]. Это опять взывает к нам, повторяющим вечерю Господню с недели на неделю. Некоторые действительно предадут Господа, но у нас нет ни малейшего понятия о том, кто они.

Каждый из них – Включая Иуду. Терпение, которое Господь оказывал ему, удивительно.

Не я ли, Господи? – Отрицание косвенно предполагает ответ ‘Нет, не ты’. Это был более, чем вопрос – это было заявлением невинности. Это основа для самоанализа на вечере Господней. Мы должны быть в состоянии это делать, чтобы заключить, что мы не являемся предателями Господа. Некоторые, сидящие за этим столом, предадут Его, и нам следует осознавать реальную возможность нашего собственного конечного провала, нас может миновать грядущая вечность. Возможно, выражение «каждый из них» не включает Иуду, потому что он, видимо, задал этот вопрос позже (:25), и ‘Господи’ он заменяет словом «Равви»: «Не я ли, Равви?» (:25). Употребление ‘Равви’ в обращении к Господу может отражать степень влияния иудаизма на него, как и то, что он не признавал абсолютного господства Иисуса. Возможно, Иуда убедил себя в том, что этот Иисус является просто ещё одним странствующим раввином, без которого иудаизму лучше было бы обойтись. Заметьте, что «Не я ли?» есть перевод *eimi ego*, буквально ‘Я ли?’. Это один из многих примеров, где *ego eimi* означает просто ‘Я есть’, и [в отличие от притязаний Троицы] слова эти не означают, что произносящий их заявляет, что он – Бог.

26:23 *Опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня* – Прошедшее время важно, потому что, если бы Господь предсказывал будущее событие, то все ученики внимательно бы уставились на блюдо. «Опустивший», *em-barpo* даёт понять, что в блюде была жидкость. Ягнёнок жирный и на столе должно быть, были блюда с водой, куда обедающие опускали руки. Господь это сделал одновременно с Иудой, и, должно быть, пальцы их соприкоснулись. Но никто из других этого не заметил. Если бы Господь на самом деле публично указал на Иуду как на предателя, не возникло бы никаких вопросов, почему он вышел в темноту. И мы ожидали бы прочесть о негодовании среди 11 в отношении Иуды; но вместо этого запись подчёркнуто говорит о том, что им и в голову не приходило заподозрить Иуду, до того как он вышел из комнаты. У Марка 14:20 добавлено, что Господь сказал, что человек этот «один из двенадцати», обмакивающий со Мною в блюдо. Это предполагает, что кроме двенадцати сидящих за столом и обмакивающих руки в блюдо, там были и другие. Поэтому это не было закрытым общением. Не было бы необходимости в такой «большой» горнице (Луки 22:12), если бы присутствовали только двенадцать.

Предаст Меня – Греческое слово, переведённое «предать» на самом деле означает ‘передать’. Для Иуды это ещё относилось к будущему времени. Предательство же уже произошло.

26:24 *Сын Человеческий идёт* – Господь «идёт» по направлению к кресту. Господь использует это же слово в 13:44, описывая Себя человеком, который от *радости* о найденном сокровище «идёт» и продаёт всё, что имеет, чтобы купить / выкупить поле (представляющее мир), чтобы получить сокровище (выкупленных). Поэтому Он идёт по направлению к кресту со своего рода ‘радостью’. Даже если единственными видимыми представителями сокровища было это собрание разношёрстных мужчин и несколько сомнительных женщин. Он использует это слово опять, говоря ученикам ‘следовать / идти’ за Ним и нести свой крест (16:24). Но Господь смотрел дальше креста; Он видел Себя ‘идушим’ к Отцу (Иоанна 7:33; 8:14,21,22 то же слово), так же как и мы не только идём к смерти, но в конечном итоге даже сама смерть является частью движения вперёд к Богу и Его Царствию. Отношение Господа к смерти было Его *знанием*, что теперь Он ‘отходит к Богу’ (Иоанна 13:3; 14:28; 16:5,19,16,17 то же слово). Этот уникальный взгляд на смерть и страдание вполне логичен для тех, кто придерживаются ясной концепции будущего воскресения и личных взаимоотношений с Отцом в будущем Царствии.

Как писано о Нём – Иоанн (13:18) выражается конкретней: «Да сбудется Писание: ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пята свою». Ссылка на пята естественно заставляет вспомнить евангельское обещание Бытия 3:15. Но оно звучит несколько иначе - семя женщины должно было поднять ужаленную пята, чтобы сокрушить ею семя змея.

Но горе – Господь типично произнёс ‘Горе’ еврейскому миру и их религиозным лидерам. Он причисляет к ним Иуду, потому что он действовал вдохновлённый ими. Дьявол, в этом контексте относящийся к еврейской оппозиции Иисусу, уже вложил в сердце Иуде предать Его (Иоанна 13:2). «Горе» - это перевод слова *ouai*, усиленная форма *oi*, «нет». Может, выбор слов Господом отчаянно говорит Иуде ‘Нет! Нет! Не делай этого!’ Он знал, что Его должны предать, но Его призыв к Иуде покаяться основывался на понимании, что библейские пророчества исполнятся каким-нибудь другим путём, если не чрез Иуду. Потому что в противном случае, Иуда не имел бы реальной возможности покаяния, и никакой другой возможности, как только делать то, что он сделал.

Лучше было бы этому человеку не родиться – Иисус предвидел терзания Иуды в последний день. Греческий текст допускает и другой перевод: ‘Целомудренно было бы, если бы у этого человека даже не зародилась такая мысль’. В таком случае был бы ещё один призыв Иуде заглушить в сердце своём зачатие греха. Господь и в других случаях использует слова, имеющие два [а то и больше] значения, чтобы донести конкретную мысль индивиду, в передаче общеизвестной истины для всеобщего восприятия. Вести, посланные Им заключённому Иоанну Крестителю, яркий пример тому. Попытки Господа, относящиеся уже к самому последнему моменту спасти Иуду, вместо того, чтобы позволить своей обиде на него просто игнорировать его, являются мощным ободрением нам в наших взаимоотношениях с теми, кто обижают нас и намеренно творят зло.

26:25 *Не я ли, Равви?* – См. ком. *Не я ли, Господи?* Если Иуда открыто задал вопрос, и ему было сказано ‘Да, Иуда, Я говорю о тебе’, тогда нелегко объяснить, почему не говорится ни о какой реакции учеников, никакой попытке с их стороны переубедить его или как-то ограничить его действия. Нам также следует осознать, что, когда Иуда уходит, они предполагают, что он ушёл купить что-то на праздник или оказать помощь бедным (Иоанна 13:27-29). Это приводит к выводу, что Иуда спросил это вполголоса и получил приглушенный ответ. Иоанн также, припав к груди Иисуса, тихо спросил, кто это (Иоанна 13:24-26). Возможно ли, что Иуда также на этом этапе припал к груди Господа, так близко к Нему, что он мог шепнуть Ему так, чтобы другие не слышали? Это была «большая горница», так что это вполне было бы возможно. В таком случае, Иуда действительно был «человек мирный со мною, на которого я полагался», и близость Иуды и Иисуса могла бы объяснить, почему ученики совершенно не подозревали Иуду. Если бы Господь во всеуслышание ответил Иуде, тогда события определённо не развернулись бы таким образом. Господь точно знал, что задумал Иуда, больше благодаря предчувствиям своим и чуткому отношению к Иуде, чем божественному откровению. Господь Сам отдал жизнь Свою, она не была взята у Него ни предательством, ни убийством. Поэтому на одном уровне Он создал ситуацию, чтобы так всё и случилось. И Он не желал, чтобы этого не случилось. Но, с другой стороны, Он лично очень желал покаяния Иуды. И точно так Он работает с людьми и теперь.

Ты сказал – Точно в таком же стиле Господь предпочитает отвечать Пилату на вопрос, является ли Он Царём Иудейским: «Ты говоришь» (Матф. 27:11). Он позволяет людям дойти до того, чтобы они сами своими устами возвестили истину, вместо того чтобы вложить слова в их уста. Так Он работает и сегодня.

26:26 *И когда они ели* – Ели пасхального агнца. Хлеб и вино относились к вспомогательным яствам, а Господь берёт их и придаёт им такое значение. Он не берёт, например, кусочек агнца и не раздаёт его гостям, возвещая ‘Это представляет Тело Моё’. Несмотря на то, что агнец был бы более очевидным символом Тела Его, нежели хлеб. Он желал, чтобы вечеря Господня повторялась бедными, обычными людьми, которые ели хлеб, а не ягнят каждую неделю; Он использовал обычный, легко доступный хлеб, потому что хлеб больше говорил о Его человечности, Его обыкновенности. Он использовал то, что было под рукой, как и мы можем это делать при преломлении хлеба.

Заметьте, что Иуда ещё присутствовал при этом. Иоанна 13:18 подчёркивает в отношении его, что «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пядь свою». Если Иуда преломлял хлеб с Господом, это определённо указывает на то, что, по сути, нет ничего грешного в том, чтобы преломлять хлеб с грешниками. Интересна цитата из Псалма 40:10 в LXX: «человек мирный со мною, на которого я полагался». В Иуде просматривался особый потенциал, и Господь, с одной стороны, возлагал надежды на него. Высказывалось мнение, что дача обмакнутого хлеба ему была знаком особой любви и содружества. Иоанна 13:20 продолжает: «Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает». ‘Принимать’ в этом контексте означает принимать за столом вечери Господней. Отвергать других от Его стола равносильно отвержению Господа.

Взял хлеб – Взятие хлеба, благословение и преломление его и передача его ученикам было как раз то, что Господь делал при насыщении 5000 и 4000 (14:19; 15:36), и потому мы вправе видеть то, что Он делал тогда, как имеющее религиозное значение, на практике подавая пример безмерно открытого стола. «Взять хлеб» может означать [хоть и не всегда] фактически есть хлеб. Так: «Ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою» (Марка 8:14). «Кроме одного» означает, что они не ели хлеба, а просто забыли взять с собою. Так что, возможно, Господь взял и ел хлеб, благословил его, а затем предложил ученикам есть его. Такая последовательность событий сделала бы принятие хлеба более осознанным действием копирования того, что делал Иисус. Он взял хлеб, затем просит их взять хлеб («Примите, ядите»). Он приглашает их следовать Его примеру, подражать Ему.

Благословив – Благословение пищи было общепринято, в особенности же пасхального агнца, но в данном случае Господь предлагает особую молитву, относящуюся к части трапезы, а именно к хлебу. Он хотел высветить значимость самого обычного яства на столе и показать, что это представляет Его.

Раздавая – Использование *didomi* даётся в контексте всего разговора о том, как Господь будет *para-didomi*, предан / передан евреям. Мысль в том, что случившееся случилось по выбору Господа. Он отдал Себя Богу и Своему народу, Он не был предан смерти вопреки Его желанию. У Луки 22:19 сказано, что тогда Господь опять использовал слово *didomi*, говоря: «Сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся». Передача хлеба им символизировала передачу Им Своего тела на распятие, и что ‘предание’ Иисуса Иудой не происходило без контроля Господа. Планы изменились не вследствие несчастного случая, а в соответствии с тем, что Господь Сам передавал Своё тело.

Сие есть Тело Моё – См. ком. *Раздавая*. Он сказал «Сие есть Тело Моё, которое за вас предаётся» (Луки 22:19), а также «Сие есть Тело Моё, за вас ломимое» (1 Кор. 11:24). Он определённо сказал и то и другое, повторяя эти слова в то время, когда ученики ели хлеб. Он избрал хлеб, а не агнца в качестве символа Своего Тела, потому что Он желал подчеркнуть Свою обыденность и тем самым Своё присутствие в ежедневной человеческой жизни. Отдать тело своё – это очень интимное заявление, почти вплоть до сексуальности. Он отдавал Себя за нас, трезво оценивая чрезмерную силу Своих чувств по отношению к нам.

Когда Иисус сказал «сие есть Тело Моё», мы должны понимать, что ‘сие представляет [символизирует] Тело Моё’. Иисус определённо ссылаясь на то, что обычно говорится на Пасху: «Это (есть) хлеб бедствия, который праотцы наши ели в Египте». Конечно, этот хлеб не был тем хлебом в буквальном смысле слова, «это есть» означало, что он только ‘представлял собою’ как и у Зах. 5:3,8; Матф. 13:19-23,38; 1 Кор. 11:25; 12:27. «Сие есть» следует читать ‘сие означает / представляет собой’. Искусность, с какою Он преломил хлеб и взял чашу, проявляется здесь в Матф. 26:26. Он знал, что это преломление хлеба будет означать.

26:27 *Взяв чашу* – Это ни в коем случае не далось Ему легко, потому что в Гефсиманском саду Ему так сильно приходилось превозмогать Себя, чтобы взять её.

Матфей, несомненно, осознавал это и желал, чтобы мы помнили об этом каждый раз при преломлении хлеба. Он *таки* взял чашу – чашу, о которой мы прочтём позже, которую Ему так трудно было принять. Запись Луки передаёт взятие Им чаши дважды. Это могло относиться к многократным чашам вина, выпиваемым на Пасху; или, возможно, Лука просто отразил это событие дважды. Может быть Господь, выпивая за общим столом, не раз повторял эту символику.

Возблагодарив – Здесь использовано *eucharisteo*, тогда как *eulogeo* использовалось, говоря о благословении хлеба. Разница может быть в том, что Господь взял хлеб, добавку к еде, и превратил то, что было столь обыденно, в некий духовный символ; и для этого было необходимо благословение хлеба. А *eucharisteo* включает мысль о милости, *charis*, и предполагает скорее благодарность за милость – мысль, соответствующая значению милости Господа в пролитии крови за нас. И мы естественно задаёмся мыслью, было ли вино, о котором речь, взято из Пасхальной чаши, или просто вино со стола, служащее добавкой к еде, так же как и хлеб. Тогда как, согласно еврейской традиции, на Пасху поднимали четыре чаши вина, возможно, это не единственная причина, почему у Луки читаем о двух чашах. Возможно, они просто ели пасхального агнца, ели хлеб и пили слабое вино в качестве аккомпанемента любой палестинской трапезы. И Господь дважды сказал о вине, что оно представляет Его кровь. Это походило бы на то, что и о хлебе, как символе Его Тела, Он выразился, подобрав для этого обычное слово *artos*, а не слово, специально отражающее пресный хлеб – а не мясо пасхального агнца. Он мог бы использовать кровь пасхального агнца как своего рода символ – например, Он мог бы попросить слугу принести крови агнца, чтобы ученики обмакнули в неё пальцы. Но вместо этого Он использует вино как символ крови Своей. Чутьё мне подсказывает, что это было обычное застольное вино, как и хлеб, а не Пасхальная чаша. В любом случае традиция пить вино на Пасху не восходит к Библии, и несколько не соответствует первоначальному духу Пасхи, той поспешности, с которой ели пасхального агнца. 1 Кор. 10:16 говорит о «чаше благословения, которую благословляем», подчёркивая, благословляем *мы*. Мы должны делать то, что Господь делал в ту ночь – мы не должны быть просто аудиторией, мы должны делать то, что делал Он.

Пейте из неё все – Призыв ко всем определённо означал, что некоторые сомневались, следует ли им пить. Может в комнате были и другие, не только двенадцать. Но скорее всего это было ещё одно обращение к Иуде – пить чашу спасения и прощения. И в 28 стихе он называет причину – «ибо», или потому что, это был символ средств оставления грехов. Отношение Господа к Иуде заставляет нас осознать, что мы никогда не должны сдаваться, считая, что человек уже потерян. Даже самые худшие из них. И принимая во внимание стремление Господа к тому, чтобы Иуда преломил хлеб, мы вряд ли можем заключить, что какой-либо грешник не достоин участия в преломлении хлеба. В конце концов, ведь это Его стол, а не наш. Этим я не хочу сказать, что временами не могут выдвигаться дисциплинарные требования, но нам никогда не следует лишать кого-либо возможности сидеть за столом Господним.

26:28 *Ибо сие есть кровь Моя* – Принимая во внимание щепетильность евреев в отношении крови и нечистоты, которую вызывает прикосновение к ней, такие слова были намеренно вызывающими и радикальными, такими же как Его слова у Иоанна 6:53,

говорящие о необходимости есть Плоть Сына Человеческого и пить Крови Его. Это побудило многих отвернуться от Него, когда Он сказал это, но Господь понимал, что Его последователи должны окончательно порвать с иудаизмом. Тенденция сдвига некоторых верующих христиан в сторону иудаизма совершенно несовместима с учением Господа – Он говорил столь вызывающе, чтобы заставить Своих последователей понять, что не существует среднего пути, не может быть никакого компромисса между Ним и иудаизмом. Несмотря на то, что Он никогда не повелевал им оставить синагогальную систему и полагал, что они останутся в ней, пока их не выгонят оттуда, тем не менее Господь выражал Свои принципы таким образом, что Его последователям было просто невозможно оставаться внутри той системы.

Кровь Моя Нового Завета – Обещания Аврааму были на деле новым заветом, хотя они были даны до того, как был дан старый завет [закон Моисея]. Смерть Господа подтвердила эти обещания, данные еврейским праотцам (Рим. 15:8). Но слово Божье истинно само по себе и не требует никаких подтверждений, никаких гарантий истинности. Но пытаясь убедить нас в простой истине и реальности обещаний вечности в Царствии, которые были даны Аврааму, Бог подтвердил их чрез смерть Своего Сына. Предвидение этого было Аврааму, когда на него напал ужас и мрак великий, описанный в книге Бытия 15. Авраам не делал ничего, чтобы подтвердить завет со своей стороны; это был Бог, который прошёл между рассечёнными животными во время наступившего мрака великого, какой наступил и на кресте, чтобы показать Аврааму и всем нам, как серьёзно Он относится к данному Им обещанию. Смертью Христа Бог доказывал Свою любовь к нам (Рим. 5:8), Он подтвердил завет; не то, чтобы ему надо было это делать, не то чтобы мы нуждались в дополнительном свидетельстве о Его любви к нам. Но Он это сделал, для того чтобы убедить нас в истинности обещаний, содержащихся в Евангелии (Гал. 3:8). В этом смысле «дабы обетование было непреложно для всех» (Рим. 4:16), было необходимо дополнительное подтверждение обещания смертью Сына Божьего. Наша надежда поэтому «для души есть как бы якорь безопасный и крепкий» (Евр. 6:19). Евр. 9:17 выражает это по-другому, говоря, что «завещание действительно после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив», и смерть Христа была способом подтверждения Богом истинности Его обещания. Петр же пишет, что «мы имеем вернейшее пророческое слово» (2 Петра 1:19). Пророческое слово есть слово Евангелия, обещание Царствия, первоначально отражённое в книге Бытия и подтверждённое нам, ещё более непреложно, смертью Господа. Петр не ссылается на пророчество в смысле будущих событий на арене мировой геополитики; пророческое слово – это слово нашего спасения, слово Евангелия – в таком смысле Пётр говорит о «слове» и в другом месте. Бог может спасти так как, как и когда Он хочет. Он не был связан узами обещания, не был лишён свободы выбора, не был вынужден предаваться страданию из-за смерти Сына Своего. Он отдал Своего Сына согласно Своему собственному первоначальному плану. Но Он это сделал для того, чтобы убедить нас в Своей любви и простом желании дать нам Царствие, которое Он обещал нам с начала Своего явления людям. Кровь Господа есть «Кровь Нового Завета», не в том смысле, что она *сама по себе* является новым заветом, а скорее в том, что это кровь, связанная с подтверждением истинности завета. Поэтому понятно, что Господь желал бы, чтобы мы понимали Его кровь как кровь нового завета, как высочайший знак его реальности, и желал бы, чтобы мы регулярно поднимали эту чашу, которая напоминает нам об этих вещах. Евр. 6:17,18 передаёт ту же

мысль – чтобы продемонстрировать полнейшую непреложность вещей, обещанных семени Авраама, Бог подтвердил это клятвой, чтобы у нас было твёрдое утешение и уверенность в непреложности свершения обещанного. Так что смерть Сына Божьего не была неизбежностью для Него; Он мог спасти нас, как Он этого желает. Но Он выбрал этот наиболее болезненный путь в конечной попытке убедить людей в реальности Его Сына. С таким пониманием нам легче оценить рассказы старых миссионеров, которые отправлялись к языческим и неграмотным племенам и пересказывали странный отклик на их весть после того, как они объяснили им мысль о Сыне Божьем, умершем на кресте, чтобы доказать любовь Божью. Это должно убедительно действовать и на нас, неделю за неделей, когда мы размышляем о крови завета.

Завета – Греческое слово буквально означает то, от чего следует избавиться или что следует распределить, и оно использовалось, говоря о распределении имения по смерти владельца. Притчи Господа о хозяине, который раздаёт всё своё имение и богатства рабам своим определённо были предвкушением Его смерти, когда Он отдал нам всё, что Он имел – видимыми символами этого было и есть преломление хлеба, распределение даже Тела Его и Крови посреди нас, чтобы мы пускали их в ход.

За многих изливаемая – Возможно, Он продолжил, говоря «за вас проливается» (Луки 22:20). Это характерная черта библейских высказываний – высказывается общее и глобальное, а затем глобальное сужается и останавливается лично на вас. Его кровь проливалась за многих... но и за вас. Однако здесь может быть высказана мысль подобная той, что выражена в притче о человеке [Христе], который находит сокровище [нас] на поле мира и поэтому продаёт всё, чтобы выкупить Себе поле (13:44). Подобным образом Его кровь пролита за многих, цена выкупа человечества, чтобы Он мог искупить грехи наши. Сложив вместе Луки 22:20 и Матф. 26:28, Господь мог сказать: '...Кровь Моя... за многих изливаемая во оставление грехов / во оставление вами грехов.' Интересно, не пролил ли Господь вино, произнося слово «изливаемая». То же слово, что «изливаемая» употребляется, говоря о том, что новое вино прорывает мехи ветхие и вино «вытекает». Мысль может быть в том, что если мы не меняемся, то мы распинаем Христа заново. Но Господь мог также иметь в виду, что если бы Израиль принял вино нового завета, которое Он проповедовал, то этого пролития крови можно было бы избежать. Тот факт, что этого можно было и избежать – потому что Израилю не надо было бы распинать собственного Царя – не означает, что в этом не было руки Божьей, используя её для подтверждения завета с нами, как и не означает, что Христос не отдал Сам Свою жизнь.

Изливаемая – В гр. яз. подчёркивается длительность этого процесса, идя к смерти в течение жизни Своей.

26:29 *Отныне не буду пить... до того дня* – Аллюзия на то, что священник не должен был пить вина во время своего служения. Господь предвидел Своё служение, начиная с креста, как активное священническое служение ради нас. Это могло быть намёком на то, что суть Его работы на кресте является сущностью Его работы ради нас сегодня; существует непрерывность между работой тогда и теперь, с элементами той же боли и страстной сосредоточенности на нас в целях достижения нашего спасения. Он не

находится на небесах, пассивно ожидая времени Своего возвращения; Он активно работает ради этого. Его слова заставляют также предполагать, что Он буквально будет ‘пить’ – Он держал в руках чашу, говоря, что не будет пить до того дня, когда мы будем в Царствии. Это даёт нам понять, что Его будущий Мессианский банкет будет буквальным пиром.

Господь определённо учил о последовательности между преломлением хлеба и будущим свадебным пиром, когда говорил, что не будет пить до того дня, когда мы вместе будем в Царствии. Притчи о том, как Евангелие приглашает людей как бы на трапезу, заставляют предположить, что нам следует видеть Царствие как трапезу, вечерю, предвкушением которой служит наш мемориальный ритуал. Нас приглашают прийти на пир и сесть на последнее место (Луки 10:14), осознавая, что другие присутствующие достойнее меня. Тем, кто руководствуются таким духом, и в голову не придёт сказать другому гостю ‘Уйди! Не участвуй в трапезе!’ Но это настрой тех, кто выступают за исключительность, которые используют стол Господень в качестве оружия для ведения мелких церковных войн. Самая ранняя церковь так не действовала, она стремилась воплощать стиль трапез Господа Иисуса во время Его служения. И это одна из главных причин, почему их единство привлекало такое внимание и они разрастались. Отказать кому-либо в присутствии за столом Господним равносильно осуждению исключением из банкета Царствия. Те же, кто высказывают такие суждения, сами будут отвергнуты.

Новое – Здесь ‘новое’ не означает свежеприготовленное (для этого есть другое слово), новое в смысле качества, а не времени. Речь идёт скорее о новом качестве, свежести, а не ‘новое’ в хронологическом смысле. Новое вино представляло кровь нового завета, пролитую на кресте. Можно возразить, что пить это новое вино стало возможно не только в последний день, но и в этой жизни, в опыте церкви после пролития этой крови Господом на кресте.

В Царстве Отца Моего – Ссылка в первую очередь на буквальное Царство, которое будет установлено на земле по Его возвращению (Луки 22:29,30 продолжает говорить об учениках за трапезой в Царстве, где они будут судить двенадцать колен Израилевых). Но в некотором смысле Его слово имеет исполнение в ритуале преломления хлеба, где Он пьёт вино с нами в качестве невидимого гостя. Потому что все Его притчи говорят о переживании Его людьми опыта Царствия уже в этой жизни. Исполнение пасхального освобождения относится к последнему дню, однако исполнение его следует видеть также в ритуале преломления хлеба. Заметьте, кстати, что Господь, возможно, специально сказал ‘Царство Отца Моего’, так как евреи в то время мечтали об установлении царства «отца нашего Давида» (Марка 11:10). Царство было Божьим, «*Твоё* есть Царство», а не просто восстановление царства Израиля.

26:30 *И воспев* – Вероятно, пасхальный благодарственный гимн из Пс. 115-118. Стоит прочесть эти псалмы, представляя их звучащими с уст Господа на вечере Господней; они исполнены смысла, относящегося к Его предстоящей смерти, особенно ссылка на «Чашу спасения приму». Евр. 2:12 определённо имеет в виду эту сцену, цитируя слова «Посреди церкви воспою Тебя» в доказательство абсолютной человечности Господа. Воспевание

Им Господа определенно являет нам человеческого, а не божественного Христа. А то, что Он делает это среди братьев Своих, «церкви», как один из них, является гимном Его единству с нами, как по природе, так и по опыту.

Пошли на гору – Пасхальный ритуал требовал, чтобы никто не выходил за двери своего дома до утра (Исход 12:22). Это явственно учит, что пасхальное освобождение уже началось, даже до пролития крови Господней, что согласуется с употреблением настоящего времени в отношении Пасхи и крови, изливаемой Господом (см. :28). Это готовит почву для слов Господа в 32 стихе, что Он предварит их, а они должны следовать за Ним. Он был как Моисей и как Ангел, шедший впереди Израиля в пасхальную ночь. Аллюзия на Исход 12:22 указывает, что старый закон остался в прошлом, и в любом случае Пасха, отмечаемая Господом, не соответствовала строгости закона Моисея – потому что, скорее всего, Он отмечал её на день раньше обычного. Но мысль, возможно, была в том, что истинный Божий Израиль теперь ‘выходил из’ Египта; так уверен был Господь в том, что Он добьётся освобождения, что Он мог говорить о нём, как будто оно уже достигнуто. Так что Он не смотрел на Свою работу на кресте как на что-то, чего Он может или не может достичь – так, как и нам следует, Он шёл вперёд с уверенностью в конечном успехе и торжестве.

26:31 *Все вы соблазнитесь* – Они преткнутся духовно и падут, потому что так предсказано в Зах. 13:7. Но Господь продолжает призывать их к бодрствованию и молитве, чтобы не впасть в искушение (:41). Он рассматривал библейское пророчество как не имеющее заранее предусмотренных условий – пророчество о духовном преткновении не должно было обязательно свершиться. Они могли противостоять этому, грех и неудача никогда не являются неизбежностью. Он говорил с ними в горнице именно для того, чтобы они не соблазнились (Иоанна 16:1 то же слово); пророчество не должно было обязательно свершиться в учениках, и Господь делал всё возможное, чтобы предотвратить это.

Рассеются овцы стада – Его смерть должна была походить на смерть Моисея, которая оставила Божий Израиль как овец без пастыря (Числа 27:17). Но смерть Господа и рассеянных [то же слово] чад Божьих соберёт воедино (Иоанна 11:52), Его смерть соответствовала пастырю доброму, полагающему жизнь Свою за овец (Иоанна 10:11). Его смерть и воскресение должны были быть средством возрождения потерянной веры учеников – когда они размышляли об этом. Во время Господа люди Израиля не имели истинных пастырей и поэтому были рассеяны как овцы (Матф. 9:36). Поэтому смерть Господа на время оставит учеников такими же как все в Израиле – они вернутся к умонастроению иудаизма, сатане еврейской системы, и это мышление будет их искушением, которому они поддадутся. Волк иудаизма разгонит овец (Иоанна 10:12). Ученики были как овцы, которые рассеялись из-за мышления окружающего их еврейского мира, который видел смерть на кресте конечным поражением человека; но эта же смерть должна была собрать их воедино. Петр был одним из этих учеников, хоть он и заявлял, что если и все соблазняются, то он никогда не соблазнится. Он определённо помнил об этом, когда увещевал других верующих, поддающихся влиянию иудаизма: «Вы были как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились [то же слово, что ‘обратились’ – как и он обратился, чтобы укрепить братьев своих] ныне к Пастырю и

Блюстителю душ ваших» (1 Петра 2:25). Поэтому Петр обращался к другим, чтобы они последовали его примеру – возрождению и обращению после духовного опустошения. Это является основой убедительных призывов проповедника.

По воскресении же Моём – В греческом тексте нет слова, соответствующего «по». Это вставка переводчиков, чтобы постараться придать смысл трём кратким словам греческого языка «И Я встаю опять». Смысл в том, что ‘Воскреснув, Я предварю вас...». План Господа состоял в том, что Его воскресение вновь зажжёт веру в Его учениках, и Он пойдёт впереди их как пастырь, ведущий своих овец, в Галилею.

Предварю вас в Галилее – Это язык пастыря, идущего впереди овец (Иоанна 10:4), послушных голосу его. Господь говорит, что, хотя они и преткнутся и потеряют веру, Его воскресение придаст убедительность слову Его, послушные которому они последуют за Ним в Галилею. Поэтому первое указание воскресшего Господа женщинам было: «Пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (28:10). Но на самом деле вышло не так. Встреча Его с ними в Галилее фактически была уже третьим Его явлением им после воскресения (Иоанна 21:14). Он дважды появился пред ними до этого. И вид учеников, рыбакающих в Галилее, как читаем в Евангелии от Иоанна 21, не оставляет впечатление верующих, а скорее удручённых, вернувшихся к рыбной ловле; не похоже, чтобы они нетерпеливо ожидали обещанного появления Господа в Галилее. Поэтому мне кажется, что Господь изменил Свой первоначальный план в отношении их. Их вера была столь слабой, что Он появился им в Иерусалиме дважды, тогда как первоначально Он намеревался передать им указание чрез женщин – идти в Галилею, где Он откроется им. Но из любви к ним, из собственного желания Его видеть их, осознания слабости их веры... Он появился им дважды до Галилеи. И даже тогда, как видно из случая на рыбалке, отражённого в 21 главе от Иоанна, их вера всё ещё переживала колебания, и они вполне могли вернуться в Галилею скорее, чтобы возобновить занятия рыбной ловлей, чем в послушании Его слову. Почему Ему так хотелось встретить их в Галилее, а не в Иерусалиме? Их путешествие в Галилею, конечно, было бы испытанием их послушания. Но этим выбором Господь отразил первостепенное значение, которое Он придавал, обращению их семейств. Он хотел появиться им там, потому что большинство из них были из Галилеи, где жили их семьи. Он хотел, чтобы они раз и навсегда убедились в реальности Его воскресения.

26:33 *Если и все соблазняются о Тебе, я никогда не соблазнюсь* – Пётр в трёх отдельных случаях утверждает, что он никогда не подведёт Господа (также Луки 22:33; Иоанна 13:37). Однако он три раза отрёкся от Господа, и в третье Свое появление им Господь свёл на нет эти три отречения Своими тремя обращениями к Петру с вопросом, действительно ли Пётр любит Его, и три раза (при разложенном огне) заново поручает ему работу по укреплению его братьев. Троекратное повторение делает слова тем памятной, а также отражает, как Господь работал по преодолению оплошностей Петра, следуя некому высшему плану; чрез все эти недочёты виднелась рука Божья, отразившаяся в троекратных повторениях, внушённых свыше. Вопрос Господа Петру: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?», безусловно, относится к другим ученикам, над которыми Пётр мнил себя выше. Он был уверен, если они могут споткнуться, то с ним этого не случится. И Господь приложил особые усилия, чтобы изжить такого рода

отношение со стороны Петра, заставив его понять, что он не лучше своих братьев. Любое чувство духовного превосходства над другими Господу совершенно неприемлемо. И Он будет работать в нашей жизни, чтобы устранить его от нас, как было с Иовом, Ионом и многими другими. Именно наши собственные слабости, встречаемые такой исключительной милостью, служат основой нашего достоверного и убедительного обращения к другим с призывом покаяться. В 1 Послании Петра 2:8 он говорил о том, что Господь Иисус для неверующих камень преткновения и соблазна (то же слово) – и он говорил об этом, полностью осознавая, что и он сам был одним из тех, кто соблазнился об Иисусе. Матф. 21:44 предлагает нам выбор – преткнуться о камень и разбиться, или чтобы камень упал на нас, превратив нас в прах, как образ осуждения во второй главе Даниила. Мы либо претыкаемся в нашей слабости о Христа и встаём, как встал Пётр, сокрушёнными мужами и жёнами, чтобы делать всё, что в наших силах в услужении Ему – или этот камень раздавит нас в осуждении. Мы стоим пред этим выбором, и Пётр является образцовым примером для нас.

Никогда не соблазнюсь – Буквально ‘ни разу’. Поэтому Господь говорит в ответ, что Пётр отречётся от Него не раз, а три раза.

26:34 *Истинно говорю тебе* – Знание и предвидение Господом событий объясняются в значительной степени Его невероятной чуткостью к людям, пониманием Им психологии человека и характерных особенностей поведения. Однако временами кажется, что Он получает точные предсказания от Отца. Похоже, что это один из таких случаев – предсказание точного количества предстоящих отречений той ночью, и что они произойдут прежде нежели пропоёт петух. Это наводит на мысль, что, когда Он предвещает высказывание словами: «Истинно говорю тебе...», Он говорит открытое Ему свыше. Другой пример использования Им этих вводных слов, когда Он предсказывает смерть Петра (Иоанна 21:18). Это равносильно тому, как пророки Ветхого Завета предвещали откровения Божьи: «Так говорит Господь». Слово «истинно» означает то же, что ‘аминь’, как будто Иисус говорит, что Он слышит слова Отца Своего и, произнося их Своими устами, подтверждает их печатью ‘Аминь!’

Прежде нежели пропоёт петух – в греческом языке эта фраза означает, что действие произойдёт прежде нежели забрезжит утро, прежде чем ночь придёт к концу.

Отречёшься от Меня – См. ком. *Отрекись от Тебя*.

26:35 *Хотя бы надлежало мне и умереть* – Гр. ‘Если я должен умереть’ или ‘Если мне надо будет умереть, я умру’. Однако Господь учил, что Он умрёт на кресте и что все, кто истинно следуют за Ним, должны умереть с Ним. Когда Господь заявил об этом в Матф. 16, Пётр стал опротестовывать такой ход событий, предсказанный Господом, потому что Он не хотел умирать вместе с Ним. Петру было трудно принять неизбежную реальность креста и требование креста, что и нам следует умереть ради Него. Он считал это самой крайней возможностью, а не очевидной необходимостью жертвы, которая является неотделимой участью истинного последователя Иисуса. Нам также следует учесть, что мы тоже можем быть призваны к крайнему самопожертвованию. В самом деле, если мы воистину обязались нести крест Господа, то именно такое радикальное

самопожертвование и требуется от нас. Господь сказал, что Пётр ещё не в состоянии умереть за Него, что Он скорее отречётся, чем последует за Ним, но однажды у него достанет силы, и он последует за Ним до конца (Иоанна 13:36,37). Пётр думал, что он был достаточно силён и тогда, потому что он следовал за Христом издали, до двора первосвященника (Матф. 26: 58). Но в невыразимой ненависти к себе он узрел, что предсказание Господа было верным.

Не отрекусь от Тебя – Здесь определённо аллюзия опять на Матф. 16:24, где Господь призывал Петра принять, что он должен отречься себя, взять крест Господа и умереть с Ним. Но вместо того, так как Пётр не хотел пойти на это, он отречётся от Иисуса. В этом напряжённость нашего выбора – если мы не отречёмся себя, мы отречёмся от Иисуса. Господь недвусмысленно учил, что, если кто отречётся от Него перед людьми, Он отречётся от него пред Отцом Своим Небесным (10:33), и Павел повторяет эти слова (2 Тим. 2:12). Петр стоял осуждённым этим отречением, но мы можем быть осуждены в этой жизни, но, покайся, мы можем отменить приговор. Именно это придаёт такую страстность нашей жизни, если, пережив отвержение, мы ощущаем, что приговор милостиво отменён. Пётр призывал Израиль признать, что они отреклись от Иисуса (Деяния 3:13,14 «от Которого отреклись перед лицом Пилата»); и этот призыв сделан им почти сразу, всего несколько недель после того, как он сам отрёкся от Иисуса во всеуслышание. Однако именно поэтому его призыв был столь убедительным, как и его дальнейший призыв верующим не совершать худшее, что только можно вообразить, а именно, не отречься от Господа, который выкупил их – потому что это было как раз то, как известно, что сделал сам Пётр (2 Петра 2:1). Иоанн говорит, что отрицание Христа – печать антихриста (1 Иоанна 2:22 «Это антихрист, отвергающий Отца и Сына»), и он писал об этом, осознавая, что Пётр был камнем, на котором была построена ранняя церковь. То есть, он подчёркивает, что даже те, кто это сделали, антихристы, всё ещё могут покаяться, как это сделал Пётр.

Подобное – Все они говорили подобное. Пётр шёл дальше других в стремлении осуществить сказанное, однако его провалу уделяется наибольшее внимание. И так это нередко бывает среди людей Божьих. Но это потому, что нас призывают к отождествлению именно с Петром.

26:36 *Место, называемое Гефсимания* – Господь часто собирался там с учениками (Иоанна 18:2), но в данный момент запись подчёркивает значение наименования, которое означает ‘маслобойный пресс’, общепринятая метафора осуждения. Там Господь как бы прошёл сквозь Своё осуждение, и там ученики получили осуждение – и убежали во тьму осуждёнными. Хотя чрез покаяние они потом были спасены.

Посидите тут – Греческий текст в равной степени означает ‘побудьте тут’. Расставании Господа с Его людьми, чтобы идти и помолиться со старейшими последователями явно основывалось на примере Моисея, который поднимался на гору молиться Богу, оставив Израиль и взяв с собой Иисуса Навина. И так же как Израиль, так и Его ученики не проявили себя лучшим образом, и им пришлось выслушать упрёк Господа, когда Он вернулся после молитвы. Господь определённо подчёркивает, что Он теперь заменяет Моисея и что новый Израиль состоит из этих 11 разношёрстных людей слабой веры и

сильно ограниченного понимания. Греческий текст здесь говорит ученикам: «Посидите тут [*kathisate autou*] пока Я пойду, помолюсь там», и затем берёт с собою [*paralambanein*] Петра. Те же слова в книге Бытия 22 передают, как Авраам ведёт Исаака на «крест». Иисус стремится подбодрить Петра, чтобы он видел себя в образе Исаака, ведомого на разделение участи креста. Понял это Пётр, или нет, мы не знаем. Но Господь предоставил ему потенциальную возможность вдохновиться таким образом.

Там – Как будто Господь указывал на местность недалеко. Он пытался помочь им ощутить подобие с Моисеем, который уходил молиться, поэтому Его предупреждения им не поддаваться искушению просили их сознательно попытаться не походить на Израиль, оставленный Моисеем, когда он уходил молиться. Господь, конечно, смело мог бы провести параллель между Собою и Моисеем, но Он действовал так, чтобы у них возникла ассоциация с Моисеем, и чтобы они поняли, что они были как Израиль, поддавшийся искушению отпасть. Таков Его стиль и по сей день. Вместо вспышек красных огней на небе и раздающихся с Неба слов, мы находим себя в ситуациях, напоминающих библейские ситуации, призывающие нас увидеть себя в том историческом событии. Поэтому столь существенным является ежедневное чтение Библии и знание ситуаций, описанных в Библии, это всё является частью работы Господа с нами.

26:37 *Взяв с Собою* – Как Моисей брал с собою Иисуса Навина.

Начал скорбеть и тосковать – Это исполнение Исаии 53, «муж скорбей», множественное число передаёт ‘великую скорбь’. То, что Он «начал» скорбеть намекает, что пророчество Исаии 53 говорит именно о времени Его страданий, а не всей жизни Его. Именно здесь, в самом конце не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему. Но Исаии 53:4 определяет эти скорби как ‘болезни и немощи’ наших грехов. Поэтому Его скорбь состояла в том, что Он чувствовал, что Он отождествляется с нашими грехами, нашими немощами. И Он очень отчётливо ощущал это отождествление, когда Он молился. Он изнемогал от тяжести возложенных на Него грехов наших и тосковал.

Марка 14:33 добавляет, что Он начал «ужасаться». Это чувство стало одолевать им, возможно, потому, что Он понял, что Его подсознательным надеждам на избавление подобное избавлению Исаака не суждено осуществиться. Этот элемент ужаса отражён в Его отчаянном вопросе: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» Этот кризис понимания противопоставлен Его спокойной уверенности и принятию, что теперь Он должен умереть и воскреснуть. Однако, чтобы испытать искушение подобное нашему, Он должен был пройти чрез то, что не всё совершается так, как мы ожидаем, чрез кризис и отчаянное желание понять. Потому что всё это лежит в основе самых тяжёлых человеческих переживаний.

26:38 *Смертельно* - Психологические борения Господа были столь нестерпимыми, что почти убивали Его. А Пётр говорил, что он готов с Ним и на смерть идти (Луки 22:33). Но Он не мог воспринять, что смерть Господа включает в себя исключительные

душевные страдания – и Пётр отключился и заснул. Физическая смерть была не столь ужасна, как душевная травма несения креста.

Полнота человечности Господа в высшей степени отразилась в смерти Его и в Его вполне естественном страхе этой смерти. Возможно, ни в чём другом человеческая сущность не проявляется в такой мере, как в реакции человека и размышлении его о своей собственной смерти. Я бы пошёл дальше и предположил, что даже мысль о самоубийстве могла придти в голову Господу. Трудно вообразить что-либо другое, восходящее к мысли броситься вниз с крыла храма. Слова Его: «Душа Моя скорбит смертельно» (*heos thanatou*) фактически цитата из самоубийственных размышлений Ионы (Иона 4:9) и псалмопевца в Пс. 41:5,6. Господь, конечно же, преодолел эти мысли, но само их существование открывает нам глубину и реальность Его человечности.

Евр. 5:7,8 определённо относится к молитве Господа в Гефсимании. Господь на самом деле искренне боялся смерти. Этот страх смерти позволяет вникнуть в Его подлинную человечность. Мы боимся смерти, потому что жизнь человека – наша величайшая и нераздельно личная собственность... и также это было и в случае Иисуса. Отметим, что стремясь привести пример человечности Иисуса, автор Послания евреям находит Его страх смерти в Гефсимании верхом проявления Его человечности., отмечая, что Он «с сильным воплем и со слезами принёс моления Могущему спасти Его от смерти». Эти слова, несомненно, связаны с Рим. 8:26, где говорится о том, что Христос сейчас ходатайствует за нас «воздыханиями неизречёнными», т.е., воздыхания столь напряжённые, что не поддаются словесному выражению; звуку не передать интенсивности душевных стремлений. Дело в том, что ту же отчаянную глубину моления за нас, он теперь испытывает ходатайствуя за нас пред Отцом Своим.

Оскар Кулман переводит Евр. 5:7: «Он был услышан в страхе (ужасе) Своём». Этот свойственный человеку ужас смерти отражается также в Его побуждении к предательству Иуде: «Что делаешь, делай скорее» (Иоанна 13:28); «Я томлюсь, пока сие совершится» читаем у Луки 12:50. Он молился Богу, как молились бы мы, под страхом надвигающейся смерти. И он был услышан. Именно поэтому Он может утешить и спасти нас, «которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству» (Евр. 2:15). Повторение темы страха смерти в Послании к Евреям, несомненно, значимо – Господь Иисус имел тот же страх смерти, что и у нас, и Он в отчаянии обращался с молитвой к Богу, как и мы. И потому что Он победил, Он в силах поддержать и нас, когда мы в свою очередь молимся «для благовременной помощи» - так как и Он нуждался в благовременной помощи в Гефсимании (Евр. 4:16). ‘Последним врагом’ для Господа Иисуса, как и для всего человечества, была смерть (1 Кор. 15:26). Размышление об этих вещах не только подчёркивает человечность Господа Иисуса, но указывает также на то, что он не верил в ‘бессмертие души’, осознанно переживающей смерть.

Скорбеть – Это же слово в оригинале используется, говоря о печали людей мира сего (Ирод - Марка 6:26; богатый молодой человек, Луки 18:23,24). Те, кто желают быть богатыми, пронизывают себя печалью, идут на всяческие страдания, подобие распятия в этом мире. Раз это всё равно что крест так или иначе, так не лучше ли страдать для отождествления с Господом, что ведёт к жизни вечной, чем к вечной смерти. О том же

говорится и во 2 Кор. 7:10, где употребляется это же слово, по-русски переведённое скорбь или печаль – «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Ученики уснули, но по чистой милости запись говорит, что Он нашёл их спящими от печали (Луки 22:45), используя подобное, но менее интенсивное слово, чем *скорбь*, и Господь в это время неоднократно относит к ним слово «печаль» (Иоанна 16:6,20-22). Но дело в том, что Его печаль была намного сильней, более скорбного порядка по сравнению с тем, что чувствовали они, но по милости Своей Он приписывал им участие в Его печали. Мы говорим и читаем о том, что мы сострадаем с Господом, однако наши страдания ничто по сравнению с Его скорбями, хоть Он по милости Своей и признаёт нас соучастниками Его страданий.

Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною – «Бодрствуйте» означает как не предаваться сну, так и бодрствовать в молитве. То, что ученики три раза заснули, ясное указание на их очередной провал. И ученики говорят об этом, проповедуя Евангелие слушателям, ибо Евангелие является записью этих проповедей, как бы подчёркивая свои собственные недочёты, и на этом основании призывают других принять прощение и спасение, милостиво даруемое Господом. Это то же слово, которое Господь постоянно использовал, призывая бодрствовать в самые последние дни перед Его возвращением (Матф. 24:42,43; Луки 12:37 и т.д.), как будто ученики переживали последние дни непосредственно перед судилищем. Также и скорби и переживания самого последнего поколения дадут им уникальную возможность отождествления со страданиями Господа на кресте. В виду того, что это поколение никогда не изведает смерти, это отождествление с Его смертью им будет необходимо более чем любому другому поколению, и бедствия будут предназначены для выявления такого отождествления. Поэтому нас приглашают войти в Гефсиманию и не повторять провалов учеников – теми же словами Павел призывает нас 'бодрствовать в молитве' (Кол. 4:2). «Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать» (1 Фес. 5:6), возможно, призывает нас не следовать примеру учеников здесь, а учиться на их ошибках и бодрствовать. Однако милость Господня служит нам утешением, потому что «бодрствуем ли, или спим», мы будем спасены Им (1 Фес. 5:10), как и ученики были спасены милостью Его, несмотря на их недостатки. Нас также просят бодрствовать и хранить одежду свою (Откр. 16:15), чтобы не походить на того ученика, присутствовавшего в Гефсимании, который не бодрствовал и бежал нагим, потеряв одежду свою (Марка 14:52).

26:39 *Отойдя немного* - Лука 22:41 «На вержение камня», направляя наши мысли на борьбу Давида и Голиафа как образ конечной борьбы Господа с грехом.

Пал на лицо Своё – Описание Павлом своего путешествия в Дамаск, когда, увидев Небесное видение, он упал на землю в окружении людей, не понимавших в чём дело, в точности соответствует языку Гефсимании (Деяния 22:7 = Матф. 26:39); как будто именно во время своего обращения Павел проникся духом Гефсимании. Его связь с духом Гефсимании продолжалась. Он описывает себя «огорчённым» (2 Кор. 6:10), как Христос Себя чувствовал в то время (Матф. 26:37). Описание им того, как он молился теми же словами три раза, не получая ответа (2 Кор. 12:8), определённо связано с переживаниями Господа в саду (Матф. 26:44); и заметьте, что в этом контексте он говорит и о слугах сатаны, «удручавших» его, используя то же слово в оригинале, что

использовалось, говоря и об издевательствах над Господом сразу после Гефсимании (2 Кор.12:7= Матф. 26:67 в оригинале).

Упасть на лицо своё используется в Ветхом завете при описании таких людей как Авраам и Моисей, падавших на лицо своё при виде Бога, напр., перед Ангелом (Бытие 17:3; Числа 16:4; 22:31). Однако в это время не было видимого присутствия Бога; следует предположить, что Господь осязательно чувствовал присутствие Отца, даже не видя Его явления перед глазами. Вполне возможно, что Ангел для поддержания Господа уже появился, но уже после того, как Господь упал на лицо Своё.

Если возможно, да минует Меня чаша сия – Это может и не означать просто ‘Если возможно, может не надо Мне умирать’. Господь мог иметь в виду: если действительно существует какая-то необъявленная альтернатива распятию, если такая возможность существует, тогда да минует Меня чаша сия – как бы говоря ‘Если возможна альтернатива А, да минует меня альтернатива В’. Но Он отверг это в пользу желания покориться воле Отца – которая состояла в том, чтобы мы приняли участие в величайшем всё превосходящем спасении, для которого требовалась смерть на кресте. «Толикое спасение» (Евр. 2:3) может намекать, что Христос мог бы достичь и не столь великого спасения, но он достиг величайшего возможного. Господь «может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу» (Евр. 7:25), возможно, говорит о том же. На самом деле, *превосходство* нашего спасения во Христе является главной темой НЗ. Наглядным тому примером был также поступок Есфири, ходатайствующей за Израиль; она могла бы просить о сохранении её собственной жизни, но она вступилась за весь Израиль. И далее, она осмелилась (и мы ощущаем её сдержанность, как нелегко ей это было) просить царя о ещё одной милости – чтобы евреям разрешено было умерщвлять врагов своих ещё один день и также повесить сыновей Амана (Есф. 9:12). Она добивалась максимально возможного искупления для Израиля, а не минимального. Павел, по-видимому, опять комментирует эту тему, говоря, что Иисус «смирил Себя, быв послушным *даже* до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8), как будто спасение могло быть достигнуто и без смерти *крестной*. Возможно, не было теологической необходимости, чтобы Христос *умер столь* мучительной смертью; если так, то именно это было у Него на уме в Его терзаниях в саду Гефсиманском.

Господь учил, что «Богу всё возможно» (19:26; Марка 9:23), однако здесь Он вставляет условное предложение: «Если возможно». Он признавал, что Бог мог бы исполнить Свой план любым способом, но Он признавал, что при этом имелось некое условие. Эта проблема фактически неразрешима, по крайней мере, каким-либо интеллектуальным способом. Если, или скорее, когда мы терзаемся этими вопросами, равновесием между конечной возможностью Божьей и фактом наличия добавочных положений и условий – тогда мы находимся в таком же положении как Господь в Гефсимании. Но следует отметить, что и Бог здесь был доведён до предела – потому что Ему действительно буквально всё возможно, и Он мог бы спасти мир любым способом, каким пожелал бы. То, что Он допустил выбор этого метода, доказывает, что таким действительно был Его план, исполнения которого Он так желал.

Да минует Меня чаша сия – У Марка 14:35 читаем: «молился, чтобы, если возможно, миновал Его час сей». Он видел чашу и «час» Его смерти как одно и то же. Вызывающим в этом является то, что Он приглашает нас пить Его чашу, разделить с Ним Его последний час... хоть и Ему Самому было так трудно её пить.

Минует – Павел использует то же греческое слово, описывая, как он трижды молил Господа, чтобы Он «удалил» жало из его плоти (2 Кор. 12:8). На свои молитвы и желания Павел смотрел как на разделение с Господом Его борений в Гефсимании, что и мы можем делать.

Впрочем – Произнесения этих кратких слов было достаточно, чтобы ученики заснули. «Так ли не могли вы один час бодрствовать со Мною?» (:40) заставляет предположить не ‘даже одного часа’, а скорее ‘Мы здесь всего один час, и вы не могли бодрствовать со Мною даже это короткое время’. Так что Господу понадобился час, чтобы высказать записанные здесь слова, на произнесение которых хватило бы и нескольких секунд. Здесь нам даётся представление о сущности молитвы; для того, чтобы произнести слова, много времени не надо, но произнесение их со смыслом может занять много больше времени. Между словами могли быть длинные паузы. И Он, несомненно, говорил эти слова и повторял мысли Свои несколько раз, чем объясняются и небольшие различия в тексте записей Евангелия.

Не как Я хочу, а как Ты – Приверженцам Троицы следует отметить, что воля Господа не совпадала в точности с волею Отца Его.

26:40 *Приходит... и находит* – Это те же слова, которые используются, говоря о приходе Господа для суждения о состоянии Его людей (21:19; 24:46 «которого господин его, придя, найдёт поступающим так»; Луки 18:8 «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру...?»). И, придя к ученикам, Он находит их спящими и не готовыми. Это была картина, отражённая у Марка 13:36 (и Луки 12:37), с использованием тех же слов греческого языка: «Итак бодрствуйте... чтобы, придя внезапно, не нашёл вас спящими». Мы можем быть осуждены в этой жизни, как Пётр, когда он отрёкся от Господа, и всё же быть спасены от осуждения покаянием.

Так ли не могли вы один час бодрствовать – Пётр потом призывал обращённых своих «бодрствовать» (1 Петра 5:8), «бодрствовать в молитвах» (1 Петра 4:7), так как Пётр не бодрствовал в саду и заслужил упрёк Господа за то, что уснул на молитве (Матф. 26:40,41). Им следовало учиться на его ошибках. Они должны были бодрствовать, потому что «Диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Петра 5:8). Именно так случилось и с Петром: Сатана хотел завладеть им, ему следовало молить о выдержке, но Пётр недостаточно молился (Луки 22:31). Он предупреждал братьев, что они находятся в точно такой ситуации, как и он, несколько часов до того, как он отправился в роковой дом первосвященника.

Павла глубоко тронули записи Гефсиманского сада: 1 Фес. 5:6,7 = Матф. 26:40,41; Еф. 6:18 = 26:41; Деяния 22:7 = 26:39; 2 Кор. 6:10 = 26:37; 2 Кор. 12:8 = 26:44; Рим. 5:6 = 26:41; Рим. 8:15; Гал. 4:6 = Марка 14:36.

26:41 Бодрствуйте и молитесь – Неоднократное подчёркивание недостатка бодрствования с их стороны контрастирует с постоянным подчёркиванием Господом необходимости бодрствовать в последние дни, и что отсутствие бодрствования приведёт к осуждению (24:42,43; 25:13). Отсутствие бодрствования означало, что они осуждены – однако они были выкуплены тем, что признали в себе это состояние, как об этом свидетельствуют евангельские записи.

Чтобы не впасть – Эти слова обращены к Петру, но они относятся ко всем ученикам. Господь говорит Петру, что он не отличается от других учеников, несмотря на его заверения, что, если они все отрекутся от Господа, он этого не сделает. Ощущение Петром своего превосходства было особенно неприятно Господу.

Искушение – Каждое произнесение казалось бы простого образца молитвы требует тщательного размышления. Господь говорил ученикам в Гефсиманском саду серьёзно молиться, чтобы не впасть в искушение (Матф. 26:41 ср. с 6:13). Молитву, которую можно произнести машинально, не вдумываясь в слова, следует читать, вникая в смысл каждого слова. Надо полагать, что они молились, как им было сказано, но Господь предупреждает их: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Он хотел, чтобы они продолжали молиться, как Он молился целый час теми же словами, а не просто выпалить несколько слов и думать, что мы уже помолились. Так же как бедствия последних дней, похоже, будут зависеть от нашей веры, так и Господь может иметь в виду, что наступления времени бедствий или испытаний можно избежать молитвами и верою. Опять мы видим, что конечное время бедствий является отражением страданий Господа, дающее возможность отождествления последнего поколения со страданиями и смертью Господа, чтобы они могли соучаствовать и в Его воскресении.

Плоть – Вопрос в том, являются ли эти слова общим утверждением о природе человеческой, или же Он критикует именно их за духовную слабость именно в это время. Возможно, Он имел в виду, что они недооценивают силу природы человеческой, что они должны молиться, чтобы не впасть в искушение, рождаемое их собственной плотью, человечностью. Это ясное указание на источник духовной слабости – нашей собственной плоти, а не какого-то сверхчеловеческого существа. Или же Господь мог думать о специфической слабости плоти – отречься от Него перед лицом оппозиции и риска ареста и смерти.

Немощна – Это слово часто используется, говоря о духовной немощи. Павел говорит, что все мы были спасены, несмотря на нашу слабость, используя то же слово, которое использовано, говоря о спящих учениках в Гефсимании (Матф. 26:41 «немощна» = Рим. 5:6 «немощны»). Он видел несомненное сходство между ними и нами, проявляющееся на деле в трагическом равнодушии к умственной агонии нашего Господа, неспособности разделить с Ним интенсивности Его стремлений – хоть мы и желали бы этого. Однако Павел желает, чтобы мы были лучше их. Не расслабляйтесь, не засыпайте как они, когда Христос хотел, чтобы они бодрствовали (Матф. 26:40,41 = 1 Фес. 5:6,7). Стремитесь подражать отношению Христа в саду (Матф. 26:41 = Еф. 6:18). Однако в Рим. 7 удручённый, но правдивый Павел сетует на то, что ему это не удаётся; описание им

бесплодных борений плоти его и духа выражены языком, напоминающим укор Господа ученикам в саду Гефсиманском (дух был бодр, но плоть немощна).

26:42 *Ещё, отойдя в другой раз* – Это повторение того же, что было. Нам даётся возможность представить Господа опять уходящим от них, как будто фотоаппарат Матфея находится посреди учеников и нацелен на уходящего Господа Иисуса.

Отче Мой! Если... Господу в Гефсимании понадобилось немало времени, чтобы высказать в молитве эти простые слова: «Отче Мой! Если...». Это заняло столько времени, что ученики так и не справились со своей сонливостью и крепко уснули (как намекает греческий текст). А как молитесь вы? Простыми, отрывистыми словами и фразами, как и Он? Или вы отчаянно пытаетесь найти слова, любые слова, пытаетесь походить на более зрелых братьев, молитвы которых вы слышите на собраниях? Или после долгих лет молений, разрешите спросить, не выдаёте ли вы те же самые слова и мысли, не придавая им должного значения...? Если Сын Божий молился такими простыми словами, и нам, конечно, надо следовать Его примеру.

Чаша сия – Использование слова «сия» предполагает, что Господь ясно представлял себе ход последующих событий. Просто «чаша» предполагала бы знание Им о предстоящем испытании, без сопутствующих подробностей. Тогда как «чаша сия» предполагает, что Он совершенно ясно представлял Себе детали, как всё это будет, когда Он возносил молитвы Отцу Своему.

Не может – То же слово, что переведено «возможно» в 39 стихе: «Если возможно». Как Отец, так и Сын ясно осознавали, что Отцу всё возможно, и всё же те, кто стремятся повиноваться воле Его, должны принять, что Он не будет безгранично пользоваться этой возможностью. Существует противоположность между желанием / волей Отца с одной стороны и Его безграничными возможностями с другой. Если мы стремимся поступать по Его воле или желанию, чтобы угодить Ему, как Господь, то значимость того, что Он может сделать всё, что угодно для нас, отходит на задний план. Превыше всего наше желание угодить Ему. Поэтому нас не отягчает сознание, что Он мог бы избавить нас от болезненного хода событий. примитивно сетовать на то, что Бог мог бы предотвратить некий болезненный ход событий. конечно, мог бы. Но вопрос в том, желаем мы или не желаем творить волю Его, угождать Ему, делать Его работу в этом мире. В этом значимость слов Господа «Да будет воля Твоя».

Да будет воля Твоя – В Его власти было созвать легионы Ангелов, чтобы изменить ход событий – имея в виду, что Отец позволил бы это. Всё возможно для Бога. Тот факт, что возможность эта оставалась для Господа, предполагает, что моление в Гефсиманском саду фактически были путём Господа к заключению, что Он Сам желает пойти на крест. Дело не в том, что Он просил не предавать Его распятию, Отец же отказал Ему, и Он кротко принял это. Молитва служила для Него, как нередко и для нас – как средство разговора с Богом и тем самым с собою, что само по себе приводит к ответу на самые сокровенные вопросы. Воля Отца никогда не даётся в Писании в виде непреложного и предопределённого свода законов, который мы должны принять к исполнению. Скорее Бог открыт к изменениям в ответ на вопль любимого Им народа. Итак, заключение

Господа «Да будет воля Твоя» не является неохотным признанием, что на сей раз Он не смог изменить предназначенной воли Божьей; а скорее выражением Его собственного желания исполнить волю Отца Своего. Так что эти слова Господа являлись Его собственным решением идти на крест, несмотря на то, что практическая реальность предстоящего становилась Ему ещё более очевидной, чем когда-либо ранее. Не удивительно, что Бог послал Ангела укрепить Своего любимого Сына в Его конечном решении. Смотри ком. 26:54 *Как же сбудутся Писания?*

26:43 *Придя, находит* – См. ком. 26:40 *Приходит... и находит.*

У них глаза отяжелели – Из всех аллюзий на необходимость бодрствования и моральных оплошностей, связанных со сном, ясно, что их оплошность не имела никакого оправдания. Однако Писание милостиво отмечает встающую пред ними человеческую слабость. Нам не следует слишком поспешно отбрасывать обстоятельную этику. Грех есть грех, но есть все основания полагать, что Бог в Своей конечной оценке человеческих прегрешений принимает всё же во внимание и обстоятельства. Ещё только один раз греческое слово, переведённое в связи с «тяжестью», встречается в Евангелии от Луки 9:32, где речь опять идёт о сне, что Пётр, Иоанн и Иаков «отягчены были сном», тогда как Господь был вовлечён в активный диалог с Отцом о своей предстоящей смерти. У Марка 14:40 добавлено: «Они не знали, что Ему отвечать», так же было и при преображении Иисуса (Марка 9:6). События во время преображения должны были подготовить Петра, Иоанна и Иакова к событиям Гефсиманским; им следовало узреть сходство и внять уроку. Но они не вняли. Так же и в нашей жизни, обстоятельства повторяются, так как Отец стремится учить нас, надеясь, что мы усвоим урок прошедшего события, которое потом повторяется опять. Здесь ситуация повторяется трижды, и каждый раз они не бодрствуют, а засыпают. Это ещё один пример тому, что обстоятельства повторяются в надежде, что мы извлечём урок.

26:44 - См. ком. 26:39.

Оставив их – Лексика оставления их и возвращения к ним очень похожа на слова о вознесении и возвращении Христа (в Иоанна 16:28 записан разговор в горнице). То, что Он приходит к ним и находит их спящими, является проигрыванием осуждения последнего дня – но мы можем быть осуждены в этой жизни, но спасены покаянием.

В третий раз – Трёхкратная неспособность Петра бодрствовать определённо должна была предвещать его трёхкратное отрицание Господа. Господь пытался добиться осознания им своей слабости. Но Пётр не понял этого. После каждой неудачи он увещевал себя не поддаваться опять, и, должно быть, эти же мысли были на уме у него, когда раз за разом он отрицал Господа позже в ту ночь. Просто удивительно, что Господь не так был занят своими борениями, как отчаянно старался воспитать своего любимого Петра. Это определённо является признаком духовной зрелости – способность не предаваться своим борениям в ущерб ответственности за братьев своих. Мы очень часто рассуждаем, что нам надо сначала решить собственные проблемы, прежде чем заняться помощью другим, но такого рода эгоистичность означала бы, что Господь Сам не может быть Тем, кем Ему необходимо было быть, как для Себя, так и для других.

То же слово – Если бы смысл был в том, что Он повторил те же слова, то использовано было бы другое слово. *Hautou* означает ‘Свои собственные слова’, ‘слова от сердца Его’. И в этом перед нами встаёт картина того, в чём суть молитвы Отцу – передачи в молитве наших собственных слов Отцу. Это выявляет близость Сына с Отцом Своим.

26:45 *Вы всё ещё спите* – Он говорил им спящим, потому что в 46 стихе Он говорит им «Встаньте». Человек меньшего калибра, чем Господь, испытал бы горькое разочарование, преисполнившись страха, что вся Его миссия обречена на провал, раз материал, на котором Он сосредоточил всё Свое внимание с целью спасения их, был столь немыслимо слаб. Но вместо этого Он с нежностью обращается к ним, как любящий отец обращается к спящим чадам Своим. Это кажется единственно достоверной интерпретацией Его слов – потому что сразу после этого Он говорит им «Встаньте».

Приблизился час – Гр. ‘приближается’. Возможно, Господь заметил приближение Иуды и солдат. У Марка 14:41 читаем: «пришёл час». «Приблизился... пришёл час» вполне уместно в монологе при виде приближающихся людей. *Eggizo*, «приблизился», слово, относящееся непосредственно к Иуде в 46 стихе: «приблизился предающий Меня».

Предаётся в руки грешников – Вспомните, что греческое слово, переведённое «предаётся» означает просто передавать. Ранее Господь говорил, что Он предан будет в руки человеческие (17:22), первосвященникам (20:18), язычникам (Марка 10:33). Теперь же Господь вводит моральное измерение – Он предаётся в руки грешников, но власть греха будет порушена Его воскресением. Потому что воскресение Господа не являлось лишь возмездием Его против грешников, а против власти греха. И это открывает путь спасения для всех, кто находится под властью греха. Именно это имелось в виду в Евр. 2:14, где говорится о том, что Господь смертью смог «лишить силы имеющего державу смерти, то есть, Дьявола» - грех в державах Рима и иудаизма.

26:46 *Встаньте* – См. ком. 26:45.

Пойдём – Если бы подразумевалось лишь действие движения, в греческом языке была бы использована другая конструкция. Смысл определённо в том, чтобы показать, что, даже отдаваясь в руки грешников, Господь контролирует ситуацию – так как Он настаивал, что Его жизнь не отнимается у Него, а что Он Сам отдаёт её.

Приблизился – См. ком. :45 *Приблизился час*.

26:47 *Когда ещё говорил Он* – Это, как и неоднократное использование «вот» (:45,46,51), создаёт впечатление, что всё это происходит перед нашими глазами, как на экране телевидения. Эта сцена неизгладимо запечатлелась в памяти евангелистов. Марка 14:43 передаёт это всё в настоящем времени: «Приходит Иуда...», чтобы нам легче было, как бы заново пережить случившееся.

Один из двенадцати – Подчёркнуто во всех трёх синоптических Евангелиях.

Множество народа – Это было молчаливым подтверждением фанатической лояльности одиннадцати; Иуда считал, что они могут оказать достаточно сильное сопротивление, что может понадобиться такое множество народа.

С мечами и копьями – Эта подробность соответствует реальности ситуации. Хотя первосвященники и имели некоторое право использовать римских стражей для контроля над ситуацией в районе храма, они, конечно, не пользовались правом использования их для ареста гражданского человека ночью в саду. Так что это были бандиты, завербованные Иудой и еврейскими лидерами, что и объясняет, почему они были как с копьями, так и мечами. Копья вряд ли были на вооружении профессиональных солдат, но это лишь свидетельствует о том, что были собраны бандиты для свершения этого грязного дела. И только потом евреи передали Господа языческим властям. «Копья» - это перевод слова *xulon*, что означает ‘копье’ или ‘дерево’, которое использовалось и в отношении креста. См. ком. :48 *Тот и есть*.

26:48 *Дал им знак* – Именно эти слова чаще всего использовал Господь, говоря о знаках, которые даются еврейскому народу. Иуда был во всех отношениях подделкой под Христа, он действовал как реальный ученик и истинный Христос, когда на самом деле всё было как раз наоборот. Поэтому он, как «сын погибели», становится прототипом фигуры антихриста во 2 Фес. 2. Заметьте, что ‘антихрист’ не столь означает того, кто против Христа, как того, кто подражает истинному Христу, а на деле является фальшивкой, а не настоящим Христом, несмотря на показную видимость.

Поцелую - Греческое *phileo* буквально означает ‘любить’. Я уже несколько раз упоминал о сходстве между предательством Иуды и Петра в ту самую ночь. Когда Господь позже спрашивает Петра, любит (*phileo*) ли он Его (Иоанна 21:17), Он как бы спрашивает ‘Целуешь ли ты Меня как Иуда?’ Он испытывает Петра, чтобы он увидел сходство между собой и Иудой, чтобы понял, что он фактически не более лоялен и предан Иисусу, чем другие (как Пётр однажды заявил) – включая также и Иуду.

Тот и есть – Господь был популярной фигурой в обществе, открыто обучавший людей в Иерусалиме в присутствии толп народа. Необходимость установления Его личности указывает, что толпа бандитов, которых использовали, понятия не имела о Нём, ибо они не были из тех, кто посещают учения в храме, может они не были местными, возможно, даже не были евреями. В этом опять проявляется достоверность этих записей, если бы они не были одухотворёнными, обнаруживались бы всевозможного рода несогласованности в деталях передаваемой информации.

26:49 *Радуйся, Равви!* – В большинстве из 74 случаев употребления в НЗ *chairō*, «радоваться», оно так и переводится. Возможно, это было напоминанием Господу Его недавно высказанных слов, что крест является Его «радостью». Но почему Иуда так обратился к Нему? Возможно, толпы вооружённых людей ещё не было видно, он пришёл один, чтобы свершить этот акт опознания Иисуса – опять же давая понять, что толпа нанятых бандитов не ведала, кто из группы учеников был Иисусом. Поэтому в 50 стихе говорится «Тогда подошли...» - Иуда был один, когда он обратился к Господу. Хотя потом Господь говорит, что Он был с ‘ними’ в храме, надо полагать, что эти слова

адресовались руководству группы. Или же просто потому, что было темно и не видно было, кто есть кто, и Иуде надо было сделать опознание по этой причине. Ему надо было быть одному для этого – он бы не мог этого сделать, если бы и ученики и толпа были рядом с ним.

26:50 *Сказал ему* – В ту пару секунд между поцелуем и появлением вооружённых людей. Смотри реконструкцию, предложенную к :49.

Для чего – Гр. *epi hos*. Мне кажется, что Господь пытался спасти Иуду до самой последней минуты. Этот риторический вопрос призывал Иуду подумать, *почему* он это делает. Одна причина, данная в записях, в том, что его манили деньги. Он был заядлым материалистом. Он интересовался, сколько он может получить за предательство, и только потом пошёл на это. То, как он бросил сребреники в храме перед самоубийством, определённо указывает, как много деньги значили для него. Господь знал это и просил его, даже в этот последний момент, подумать, *почему* он это делает – ради монет, кусков металла. Господь действительно был добрым пастырем, который искал заблудившихся овец до самого конца, подавая пример нам всем.

‘Для кого’ мог быть ещё один возможный перевод *epi hos* [«Для чего...?»]. Но зачем говорить, когда и так ясно? Господь ясно осознавал, что происходит – Он знал, что Иуда пришёл с вооружёнными людьми, пока не видными, но они вот-вот появятся. Он также знал, что, по крайней мере, у Петра есть меч, который он не прочь применить. В критические секунды между указанием на Христа поцелуем и появлением вооружённых людей из-за деревьев Господь знал, что Пётр мог бы вполне убить Иуду. Господь мог пытаться выиграть время – сохранить жизнь Иуды. В первую очередь для того, чтобы дать Иуде возможность покаяться; но также и для того, чтобы дать возможность свершиться всей последовательности событий, ведущей к смерти на кресте. Этим объясняется заявление Господа на суде Его, что, если бы от мира сего было Царство Его, то служители Его подвизались бы за Него (Иоанна 18:36). Они хотели бороться, о чём свидетельствует его необдуманное действие мечом, но Господь запретил им это. Диву даёшься, как Господь мог на стольких уровнях продвигать цели Божьи, в то же время предоставляя людям максимум возможностей исповедовать веру, проявлять лояльность и покаяться.

Тогда подошли – Смотри реконструкцию, предложенную к :49.

Возложили руки на – Господь использует это же выражение, говоря о страданиях праведных последнего поколения (Луки 21:12), стараясь дать им понять сущность Его смерти. В виду того, что это поколение не вкусит смерти, а получит бессмертие в судный день.

Взяли Его – Буквально, они силою взяли Его. То же слово в оригинале использовано в Евр. 2:14 о том, как Господь лишил силы, имеющего державу смерти, то есть Дьявола. Внешне они, видимо, имели силу. Но парадокс был в том, что добровольно покоряясь ей, Он обретал силу над Дьяволом греха, как абстрактного греха, также и всех форм его политического проявления, в данном случае римских и еврейских властей.

26:51 *Один из* – Пётр.

Простёрши руку – Фотокамера как бы придвинулась к Петру. Возможно, предназначение этой детали в том, чтобы служить фоном для отклика Господа – что все, взявшие меч, мечом погибнут (:52). Петр таки взял меч – но милостью был избавлен от последствий.

Записи Марка в основном не отличаются от записей Матфея, но Лука и Иоанн упоминают разные добавочные детали. Ниже следует пересказ Матфея об аресте в саду с подробностями из записей Луки и Иоанна, данными в квадратных скобках:

«Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предаётся в руки грешников; встаньте, пойдём: вот приблизился предающий Меня. И, когда ещё говорил Он, вот Иуда, один из двенадцати, пришёл, и с ним множество народа с мечами и копьями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же Его дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его. [Луки 22:47,48: он подошёл к Иисусу, чтобы поцеловать Его. Иисус же сказал ему: Иуда! Целованием ли предаёшь Сына Человеческого?]. И, тотчас подойдя к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Его. Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришёл? [Луки 22: Бывшие же с Ним, видя, к чему идёт дело, сказали Ему: Господи! Не ударить ли нам мечом?]. Тогда подошли. [Иоанна 18:4-9: Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, речённое Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого]. (Тогда подошли) и возложили руки на Иисуса и взяли Его. И вот один из бывших с Иисусом [Иоанна 18: Симон Пётр], простёрши руку, извлёк меч свой и, ударив раба первосвященника, отсёк ему ухо [Иоанна 18 правое ухо. Имя рабу было Малх]. Тогда говорит ему Иисус: [оставьте, довольно, Луки 22:51] возврати меч твой в его место [в ножны, Иоанна 18], ибо все, взявшие меч, мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? [Иоанна 18:11, Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?] [Луки 22:51, И, коснувшись уха его, исцелил его]. Как же сбудутся Писания, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу: как будто разбойника вышли вы с мечами и копьями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня. [Луки 22, Но теперь ваше время и власть тьмы]. Сие же всё было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставив Его, бежали. [Луки 22: Взяв Его, повели и привели в дом первосвященника. Пётр же следовал издали]».

26:52 *Возврати* – Когда Пётр говорит о том, как Господь ‘отвратит’ грешников от злых дел (Деяния 3:26), Он использует то же слово, что и Господь, говоря Петру, чтобы он возвратил на место свой меч, тем самым отвращая Петра от греха. Неясно, была ли эта аллюзия Петра осознанной или нет; мы склонны пользоваться словами, которые недавно звучали в обращении к нам даже совсем в других контекстах, особенно, если мы

раздумывали над ними и чувствуем, что они имеют отношение к делу. Опять мы видим, что призыв Петра к Израилю покаяться, в Деяниях 2 и 3, был столь успешным, потому что он был пронизан ссылками на его собственные промахи и опыт покаяния, обращения и прощения. Призыв Петра к покаянию и обращению явно связывался с его собственным опытом обращения (Луки 22:32 ср. Деяния 3:19; 9:35). В этом он следовал примеру Давида, который пел свои псалмы в ответ на милость прощения Божьего, дабы проповедовать пути Божьи другим, обращать грешников к Богу (Пс. 50:13). Как и Пётр, Павел делал это, памятуя о грехе своём с сокрушённым и кающимся сердцем (Пс. 50:3,17). Он призывал их искать прощения за отрицание Бога своего, как он некогда. Он призывал грешников следовать его примеру, чтобы и они, как он, познали милость спасения Его. То же самое слово используется, говоря о том, как Иуда, раскаявшись, «возвратил» тридцать сребреников евреям (27:3). Это часть целой серии сходств между Иудой и Петром в это время. В сущности, они оба делали то же самое, но Пётр покался и доверился милости Божьей, тогда как Иуда не знал милости Господа.

Взявшие меч – Пётр был тем, кто, простёрши руку, извлёк меч свой (:51). Так что лишь милостью Господа он не «погиб» в сей раз. Опять мы видим, как милость пронизывала все действия Господа в тягчайший момент жизни Его. Это же слово *lambano*, «взять» используется, говоря о том, что Иуда взял отряд вооружённых мечами людей, чтобы схватить Его (Иоанна 18:3). Опять же развивается сходство между Петром и Иудой; оба, в сущности, совершили те же ошибки и прегрешения, в данном случае, взяв меч. Но Пётр покался и доверился милости Господа.

Погибнут – Не обязательно в этой жизни, но в судный день, потому что «погибать» неоднократно употребляется, говоря о конечном осуждении (напр., 5:29,30; 10:28,39; 16:25; 22:7). Об Иуде говорится как о сыне «погибели» (Иоанна 17:12; 18:19). Опять же это предупреждение Петру не походить на Иуду, хотя они были очень похожи в то время. Иоанна 18:11 добавляет: «Неужели Мне не пить чаши, которую дал Мне Отец?» Если бы Пётр смог вникнуть в борения Господа в Гефсиманском саду в отношении чаши, он бы не предпринял попытки вооружённого сопротивления. Но он заснул, и как это с нами нередко случается, промах и лень в одном отношении приводит впоследствии к другим промахам.

26:53 *Я не могу теперь умолить* – Слово «теперь» важно. Даже в то время Господь мог бы изменить природу и последовательность предстоящих событий, и эта возможность всё больше занимала Его мысли, искушение, с которым Он боролся. Этому фактору следует уделить должное внимание, когда мы пытаемся понять Его борения в Гефсиманском саду. Дело было не в том, что Сам Он не хотел испить этой чаши, но Отец настаивал, что Он должен, и поэтому Он смирился с волею Отца. Был и другой путь, на деле было множество путей движения вперёд. Он мог бы позвать вниз легион Ангелов. Но Он принял волю Отца за Свою собственную волю, Он с готовностью пошёл на это, потому, что он желал, чтобы сбылись Писания, повиноваться им, а не просто добиться соответствия между ними и событиями. Он поднялся с последней молитвы в Гефсиманском саду, взяв на себя обязательство добиться этого, несмотря на существование других возможностей. Так что Его желание предать Себя смерти не являлось твёрдым повиновением воле Отца, в духе ислама [безоговорочное подчинение].

Скорее всего Он поднялся с последней молитвы полон решимости исполнить волю Отца как Свою собственную волю, а это означало отрешение от любых других возможностей. Это делает Его решения и смерть ещё более благоговейными, когда мы знаем, что были и другие законные пути достижения плана спасения – действительно, можно было бы возразить, что руки Божьи не были связаны, и Он мог простить и спасти, кого Он хотел без необходимости креста. Но крест был мощным средством убеждения других в необходимости откликнуться на него, и потому Господь умер такой смертью ради того, чтобы убедить нас. И нам следует отдаться максимальной силе убедительности креста в нашей жизни. Смотри ком. :28 *Нового Завета*.

Представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов – Но Господь усвоил урок Елисея, который мог бы и сам увидеть легионы Ангелов, но он был так уверен в их присутствии, что не просил Бога открыть его глаза на это (4 Царств 6:17). «Представит Мне», *paristemi*, имеет множество значений, и оно используется, говоря о Петре как об одном из «стоявших тут» в Гефсиманском саду (Марка 14:47). Господь говорит это Петру, стоявшему рядом с Ним с мечом в ножнах; один против такого множества. Так что на деле Ангелы стояли рядом или были ‘представлены’, чтобы помогать Господу; но Он не собирался прибегать к их помощи. То же слово использовано, говоря об одном из служителей, ‘стоявшем близко’ и ударившем Его, когда Его привели к первосвященникам (Иоанна 18:22); Господь, должно быть, думал, что фактически легионы Ангелов стояли близко / были представлены Ему. Его выдержка, отражающаяся в отказе использовать их, замечательна, она выдвигает на первый план тот факт, что Он добровольно отдал Свою жизнь, её не забрали у Него. Ссылка на «двенадцать» легионов Ангелов, возможно, была в противоположность двенадцати ученикам; даже если бы все двенадцать встали на защиту Господа, на самом деле в его распоряжении были не двенадцать человек, а двенадцать *легионов* Ангелов. Но Он не собирался их использовать, и он не собирался использовать учеников Своих. Использование «легионов» естественно контрастирует с римскими легионами, которыми собирались воспользоваться евреи для уничтожения Господа. Послания Петра полны размышлений над этими событиями, и поэтому Он мог писать, что Ангелы покорились Господу Иисусу (1 Петра 3:22).

Господь Иисус мог бы призвать легионы Ангелов на помощь Ему; но Он не пошёл на это; Он мог бы тут же взять власть во время Его служения и провозгласить Себя Царём – но вместо этого Он удалился на гору один (Иоанна 6:15). На этих примерах виден отказ от власти. Снова и снова мы призваны решить, откажемся ли мы от власти, которую имеем или будем пользоваться ею вплоть до злоупотребления властью в корыстных целях. Перед родителем ребёнка нередко встаёт этот вопрос. У родителя больше власти; как и с какой целью следует ему / ей пользоваться этой властью? Мы можем пользоваться ‘властью’ во многих мелких случаях нашей повседневной жизни; но на самом деле в большинстве случаев этих микро решений перед нами встаёт выбор, какой уровень духовности и бескорыстия мы выберем.

26:54 *Как же сбудутся Писания?* – См. ком. :42 *Да Будет воля Твоя*. Отец желал допустить и другое решение – можно было послать легионы Ангелов для изменения хода событий. В этом заключалась напряжённость искушения, и заслуга достижений Господа

в подъёме до высшего уровня. Пророчества имеют всевозможного рода возможности исполнения, как мы уже отмечали в обсуждении Елеонского пророчества. Нет одного единственно возможного исполнения. Я предполагаю поэтому, что Господь воспринимал Писание как личное повеление Ему, и Он знал, что исполнение пророчества состояло в повиновении ему. Неповиновение Писанию не свидетельствовало бы о его ложности, потому что был бы найден другой способ его исполнения. Но Господь пребывал в уверенности, что необходимо слово сделать плотью целиком и полностью.

26:55 *Народу* – Множество вооружённого народа является косвенным указанием на горячую лояльность одиннадцати учеников Господа. Иуда ожидал, что они окажут или, по крайней мере, могут оказать сильное сопротивление.

Вышли – Это же слово использовано в оригинале, говоря об Иисусе и учениках, что они «вышли» из горницы и пошли в сад Гефсиманский (:30; Иоанна 18:1); и что Иисус «вышел» встретить множество народа (Иоанна 18:4). Создаётся впечатление фронтального столкновения сил света и сил тьмы.

Каждый день с вами сидел Я – Господь обращался к руководству группы, которые сидели каждый день в храме всю прошедшую неделю и слушали Его. Они знали, как Он выглядит, Он сидел *pros humas*, не столь «с вами», как ‘прямо напротив вас’, сидя перед ними и поэтому совсем близко. Так что необходимость, чтобы Иуда поцеловал Господа в целях опознания Его, возникла из-за того, что множество вооружённых людей не знали Его, они не сидели в храме. Опять мы видим, что Господь понимает, что люди являются людьми, нанятые бандиты – это нанятые бандиты, действующие по незнанию; но Он желал обратиться к присутствующим лидерам. Подтверждение этому читаем у Луки 22:52: «Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против Него, сказал Иисус: как будто на разбойника вышли вы с мечами и копьями, чтобы взять Меня?». В этой толпе были священники и старейшины, и Господь обращается непосредственно к ним. Так что, хоть Он и сказал «народу», Его слова были адресованы непосредственно определённым лицам в этом множестве народа. Это верно в отношении большей части Писаний; возможно, те части Писаний, которые лично нам непонятны, являются обращением к определённой группе, которой необходима эта весть, возможно, в некоем прошлом веке, и она, может, и не предназначалась для нас, а именно для них. Соответствие между повествованиями детально и заслуживает доверия. Писатели, не действующие по вдохновению, определённо не только противоречили бы сами себе, но не могли бы добиться такой естественной согласованности друг с другом, которую мы находим в одухотворённых записях Евангелия. Луки 22:53 продолжает, говоря: «Но теперь ваше время и власть тьмы». Смысл, несомненно, в том, что при свете дня они не посмели наложить руки на Него – они должны были делать это под покровом ночи, потому что они были от тьмы.

26:56 *Сие же всё было, да сбудутся писания пророков* – это можно читать как часть речи Господа, или комментарий Матфея. См. ком. :54; подчёркивание исполнения Писаний не просто отмечает соответствие между событием Нового Завета и писанием Ветхого Завета. Я бы скорее предположил, что Господь решил повиноваться слову и воле Божьей, приняв её за Свою в самой высокой степени, вплоть до полного отождествления с нею;

тогда как по природе своей пророческое слово Божье имеет разные возможности исполнения на разных уровнях, некоторые из них дали бы возможность Господу избежать креста. Специфическое отношение может иметь Пс. 30:12. Он относится к тому, что семья Давида могла отказаться от него во время преследования его Саулом, когда он спасался от него, как поступили и друзья Господа.

Иоанн в этот момент вставляет, что Господь открылся в славе и толпа вооружённых людей пали на землю; Он просил их, чтобы они «оставили» учеников. Однако ранее Он сетовал на то, что они разбегутся от Него в связи с недостатком веры: «Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада». Это следует сравнить с записями от Иоанна 18:4-9: «Иисус же, зная всё, что с Ним будет, вышел и сказал им: кого ищете? Ему отвечали: Иисуса Назорея. Иисус говорит им: это Я. Стоял же с ними и Иуда, предатель Его. И когда сказал им: это Я, они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: кого ищете? Они сказали: Иисуса Назорея. Иисус отвечал: Я сказал вам, что это Я; итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут, да сбудется слово, речённое Им: из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого». Уход их был частью их соблазнения. Однако Господь Сам устраивает их уход, именно настаивает, чтобы они ушли, чтобы Он в духовном отношении не потерял ни одного из них. Здесь мы видим в деле глубокий принцип – временами бывает лучше разрешить ученикам следовать менее высокому принципу, вплоть до промашки, чтобы избежать следования высочайшему принципу, а именно предаться смерти вместе с Христом; так как в противном случае высота требования означала их полную потерю. Церковь моей юности запрещала развод и вторичное супружество, однако принуждение разведённых учеников не вступать в новое супружество заканчивалось тем, что многие из них оказывались потерянными для дела Христа. И имеется множество таких примеров.

Оставив Его – Несмотря на то, что Господь учредил для них возможность бежать, ошеломив вооружённых людей и сказав им, чтобы они разрешили ученикам уйти, они всё же тем самым бросили Его. И это Ему всё же было больно. Он просто осознавал их духовные возможности и дал им более низкого уровня путь спасения. Нельзя всех мерить на одну мерку; Он не действовал с ними на бюрократическом уровне, требуя повиновения определённому стандарту и отвергая их в случае неповиновения. Он и теперь так не работает. То, что они покинули Его, подготовило сцену Его конечного отчаянного вопля Отцу: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» (27:46). Ученики Его оставили Его; женщины, заботившиеся о Нём и Его собственная мать, отошли от креста – и теперь Он ощущал, что даже Отец оставляет Его, несмотря на то, что ранее Он сказал: «Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного [то же слово ‘оставил’]» (Иоанна 8:29).

Бежали - Их действие усугубляется употреблением обоих слов, оставить и бежать. Для евангелистов характерно то, что они подчёркивают свои собственные слабости и неудачи, и всё это является частью их убедительного призыва другим откликнуться на весть, которая до них самих доходила с таким трудом.

26:57 *Отвели Его* – Очень сильно подчёркивается, что Господа отвели (Матф. 26:57; 27:2,31; Марка 15:16; Иоанна 18:13,28; 19:16). И заметьте, как в Деяниях 8:32 изменена

цитата, говоря, что как овца *ведён* был Он на заклание (этого нет в тексте на иврите). Его пассивность является ещё одним указанием на то, что Он *отдавал* Свою жизнь Сам, её не забрали у Него.

Старейшины – Иногда технический термин для обозначения синедриона.

Собрались – Это слово часто используется в отношении противников Господа, собравшихся к смерти Его (Матф. 26:3,57; 27:17,27,62; 28:12; Луки 22:66; Деяния 4:26,27); но оно также используется, говоря о собрании правоверных, особенно для преломления хлеба вокруг символов смерти Господа (Деяния 20:7,8; 1 Кор. 5:4). Крест становится сущностью разделения верующих и мира; каждая группа собирается вокруг него. Поэтому крест и личность Господа Иисуса отделяют верующих от мира; в этом суть разделения, а не между верующими. Поэтому превращение ритуала преломления хлеба с эмблемами распятого Христа в средство деления между верующими чрезвычайно серьёзно; в лучшем случае, это свидетельствует о совершенном отсутствии восприятия намерений Господа Иисуса в Его смерти. Его страдания, Он там, на кресте, должны быть в центре внимания тех, кто собираются, веруя в Него, равно как и тех, кто собираются в отрицание Его.

26:58 *Пётр же следовал за Ним издали* – Во всех трёх синоптических евангелиях это записано дословно. Это так отложилось в их памяти как характерное для их ‘следования’ Господу; они следовали Ему, но издали. Его вызов Петру был в том, чтобы он не просто следовал Ему, а чтобы он взял свой крест и следовал за Ним на Его пути к кресту (16:24 то же слово). Следование Иисусу в тени, избегая отождествления с Ним, вряд ли было следованием, которое ожидалось. И Пётр признал это, потому что его призыв к покаянию также описывает его слушателей как «дальних» (Деяния 2:39 то же слово). Он призывает их обратиться, как он это сделал, и поэтому он считает своё следование «издали» совсем не следованием на таких ‘дальних’ позициях от Христа, в чём он покаялся и, обратившись, тем самым ‘приблизился’ к Христу. Греческие слова ‘следовать’ и ‘издали’ также употребляются, говоря о немногих оставшихся учениках, стоявших вдали от Христа на кресте. Возможно, тем самым евангелисты признавали, как далеки они были от распятия вместе с Христом, и в этом смысле мы тождественны с ними. И мы описаны в Послании Ефесянам столь же ‘дальними’, каким был Пётр, но теперь так же смирившимися.

Войдя внутрь – То же соответствующее греческое слово использовано Господом в предупреждении Петру не «впасть» в искушение (Луки 22:46). И оно встречается опять, говоря о том моменте, когда «вошёл в» Иуду сатана (Иоанна 13:27), опять как бы указывая на параллельные пути Петра и Иуды – разница в итоге была просто в том, что Пётр верил в милость Господа, но не Иуда.

Сел со служителями – Служителями является группа уже упомянутых людей [греческое слово означает также офицер], это определённо «служители», которые составляли толпу вооружённых людей, арестовавших Иисуса в саду. Это же слово трижды употребляется, говоря о них от Иоанна 18:3,12,18. Петр подвергался значительному риску, так как его видели с Иисусом в саду, и он пытался убить одного из служителей. Мы должны придать

этому должное значение – его преданность своему Господу была неполной, но следует признать её таковой, какая она была. Очень часто тем, которые считают свою духовную преданность превышающей преданность других, приходится испытать публичное падение, однако не следует забывать об их преданности Господу – потому что она выше преданности массы других учеников.

Чтобы видеть конец – С критической точки зрения мы могли бы сказать, что Господь призывал Своих учеников участвовать в Его «конце», пойти на смерть вместе с Ним, нести Его крест, а Пётр (подобно нам) желал просто видеть конец, а не принимать в нём личное участие. Я нередко так думал и о себе, предаваясь самоанализу во время преломления хлеба. И всё же в любви Петра к Господу нельзя усомниться, так как не просто из любопытства он рискнул сесть среди «служителей». Ещё один раз эта греческая фраза встречается только в Послании Иакова 5:11, где Иаков говорит, что мы видели конец одного [Иова] от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Так как Иаков писал в контексте ранней церкви под руководством Петра, вполне возможно, что он намекает, что все мы на месте Петра и имеем такой же опыт милосердия, какой пережил Пётр.

26:59 *Весь синедрион* – Они все участвовали в желании и требовании [гр. ‘искали’] ложных свидетельств против Иисуса. Однако к этой группе принадлежал и Никодим, начальник иудейский (Иоанна 3:1 – и «все» первосвященники и старейшины приговорили Иисуса к смерти, 27:1); и Иосиф, член совета (Марка 15:43; Луки 23:50). Возможно, это пример, когда «все» в библейском смысле провозглашается вообще, но не в строго буквальном смысле. У Луки 23:51 читаем об Иосифе как не участвовавшем в совете и деле их. Подробнее об отсутствии его участия в деле их не говорится, возможно, отсутствие его согласия было глубоко внутренним. Как бы там ни было, кажется, что только после смерти Господа он публично открыл своё отождествление с Господом (отметьте «после сего...», Иоанна 19:38). Здесь проявляется милосердие Божье в том, что Он не винит этих людей в том, что они пассивно согласились с решением распять Сына Божьего. Было отмечено их твёрдое внутреннее несогласие. Это напоминает нам о том, что не все братья Иосифа соглашались с намерением убить его, но их молчание означало, что план был приведён в действие. Нам также следует оказывать милосердие тем, кто идут на поводу в корне неправильных и болезненных решений. Этим вовсе не говорится, что они правильно поступили, отказавшись от преданности правому делу, но и мы могли бы поступить так же. И мы можем учиться на примере милосердного отношения Отца к тем, кто не откликается немедленно и не встаёт за правое дело Господа. Это влияет на наши решения в отношении принятия дисциплинарных мер в случаях, когда верующие откликаются на призыв в армию, участвуют в голосовании под давлением или делают другие вещи, противоречащие воле Господа, которые не свидетельствуют о преданности. Ведь в конечном итоге Бог может оказать им такое же милосердие, какое Он оказал Иосифу и Никодиму. И Он склонен использовать обстоятельства, чтобы заставить нас, наконец, открыто заявить о своих убеждениях, потому что тайное ученичество является противоречием в терминах, а Он желает, чтобы мы были как город на горе, которого не скроешь.

Предать Его смерти – В евангелиях эта фраза используется только говоря о ‘предании смерти’ праведных в дни последних бедствий (10:21; Марка 13:12; Луки 21:16). Страдания времён бедствий дадут последнему поколению отождествиться со страданиями Христа, и тем самым разделить с Ним Его жизнь воскресения.

26:60 *Не находили* – Это подчёркнуто дважды в этом стихе. Но ложных свидетельств было немало. Надо полагать, что их бюрократический образ мыслей настаивал на ‘справедливом суде’; часть их мышления была затуманена ненавистью и злобой, однако другая часть была настроена на строго законном повиновении Богу и принципам судебной честности. В этом проявляется шизофреническая природа человеческого мышления. Каких бы высот преданности и понимания мы не достигли, мы никогда не можем предположить, что мы целиком и полностью с Господом. И точно так же нам не следует предполагать, что другие либо во всех отношениях совершенны духовно или совершенно лишены духовности. К несчастью, человеческий разум способен действовать одновременно в противоположных направлениях.

Два лжесвидетеля – Видимость судебной справедливости, которой они следовали, требовала, по крайней мере, двух, предпочтительно трёх свидетелей, выдвигающих одно и то же обвинение. Подчёркивается приверженность евреев букве закона, не в меньшей мере также их страх перед ритуальным осквернением во время Пасхи (Иоанна 18:28). Они строго придерживались повиновения закону и судебной справедливости, одновременно совершая предельный грех, приговаривая Сына Божьего к жестокой смерти. Ненависть, которую они обрушили на Него, исходила от людей, которые скрупулёзно придерживались заповедей. Поэтому их издевательство над Ним оправдывалось ими некой формой повиновения божественным принципам. Именно поэтому религиозные люди могут быть крайне оскорбительными и жестокими – если принципы, которых они придерживаются, неверны, и если они не восприняли милосердия.

26:61 *Могут разрушить храм Божий* – Они неправильно цитировали Его и их свидетельства не совпадали, каждый из них передавал слова по-другому (Марка 14:59). И это несоответствие между свидетельствами, ибо «многие лжесвидетельствовали», задерживало ход судебного дела до этого момента. Но под конец эти злые люди отбросили всякую видимость судебной справедливости – время истекало. Так что они осудили сами себя согласно тем же принципам, которых они придерживались. Технической причиной смертного приговора был предполагаемый план разрушения храма, совершение крайнего святотатства. Но Господь говорил, что *они* разрушат храм, относя это к Себе, но через три дня, встав, Он воздвигнет его (Иоанна 2:19). Фактически они, а не Он были виновны в разрушении храма; и на самом деле, храм таки был разрушен именно по их вине. Они приговорили Его к смерти за то, в чём сами были повинны. Господь очень часто доводит законников до положений, в которых они осуждают себя по своим же стандартам, словам и требованиям. Суд над Иисусом является конечным разоблачением законников.

26:62 *Встав, первосвященник сказал* – Как встаёт судья для вынесения приговора.

Что же ничего не отвечаешь? – Одна из причин молчания Господа была в том, чтобы разрешить им осудить самих себя – см. ком. :61. Но Его самообладание на суде поражало всех присутствующих, ему следует так же поражать и нас. Когда справедливость и правда так очевидно игнорируются, всё в нас, как в людях, восстаёт против этого. Кампании против несправедливости всегда привлекают массовую поддержку – это очень характерно для природы человека. Но Господь в этом контексте ничего не сказал. Он позволил несправедливости осудить себя самой.

Что они против тебя свидетельствуют? – Греческий текст позволяет и такой перевод: ‘Кто они, что они свидетельствуют против Тебя?’ интересно, не был ли одним из них Иуда, а другим некий другой бывший ученик. Первосвященник мог иметь в виду: ‘Ну, это же Твои люди, свидетельствующие, что Ты так сказал. И ты молчишь?’ Боль предательства, должно быть, обжигала Его. Сделка с Иудой, безусловно, делала его законным свидетелем на суде. Но тот факт, что его свидетельство не совпадало со свидетельством второго, опять показывало, что их тщательные планы просто не срабатывали; см. ком. :5. Господь Иисус Сам отдавал Свою жизнь, она не была взята у Него их тщательно разработанными планами. Планы их провалились. Но Он отдал жизнь Свою.

26:63 *Иисус молчал* – И первосвященник ‘ответил’ на это молчание. Молчание само по себе есть заявление, слово. Исаии 57:11 убеждает Израиль, что, несмотря на грехи его, Бог «молчал», не осуждая их, но они всё же не уважали Его. Возможно, Господь молчал, потому что всё, что Он мог сказать в ответ, было обвинением против них. И Он не хотел делать этого чрезмерно, Он хотел дать им максимум времени для покаяния, прежде чем произнести неизбежное осуждение их. Ответ, который Он даёт в конце концов не является ответом на обвинения, а скорее слова осуждения. И поэтому, как мне кажется, Он молчал – чтобы дать им максимальную возможность покаяния, и Он считал почти каждую секунду. Это желание услышать покаяние человека является существенной частью Господа, как она должна составлять часть и нашей личности во Христе. Этот же Господь работает каждое мгновение также и с нами, чтобы привести нас к покаянию. Это Его искреннее стремление.

Скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? – Формальной причиной осуждения Его был предполагаемый заговор уничтожения храма, но теперь судья переходит к другому обвинению, проблеме крайне важной для него и евреев, но которая сама по себе не представляла обвинения в преступлении, которая потом могла быть передана римскому суду с запросом смертного приговора. Но в противовес тому есть возможность, так как Цезарь провозгласил себя сыном Божьим и помазанником, то любой претендующий на это звание может быть передан римлянам и приговорён к смерти. С точки зрения ведения судебного процесса, они вели себя неправильно. Обвинение смещалось с одного пункта на другой, отражая явное желание судьи обеспечить осуждение вне зависимости от процедуры или свидетелей. Если этот ход мысли правилен, из него следует, что исповедание веры в любое лицо именуемое себя «Христос, Сын Божий» является преступлением, заслуживающим смерти. Распятие Господа, заявляющее об этом, создавало прецедент для смерти на кресте любого другого человека, верующего в такого человека, живущего в Римской империи. Евангелии же изобилуют примерами

исповедания веры во «Христа, Сына Божьего» (16:16; Луки 4:41; Иоанна 6:69; 11:27). Вся цель записей Евангелия была в том, чтобы люди исповедали веру во «Христа, Сына Божьего» (Марка 1:1; Иоанна 20:31). Те пергаменты и повторение их были бы тогда запрещённой литературой. Может показаться, что в наш век безболезненно исповедовать веру во «Христа, Сына Божьего», но она не менее радикальна в своём требовании отделения от духа обществ, в которых мы живём.

26:64 *Ты сказал* – Господь опять же стремился добиться того, чтобы люди своё мнение выражали своими словами.

Отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных – Аллюзия явно на видение Даниила о Сыне Человеческом, идущем во славе, чтобы судить языческий мир. И Господь говорит, что эти преувеличенно религиозные евреи фактически пред Богом были осуждёнными язычниками. Но те люди, к которым Он обращался, умерли на своих постелях. Продолжительность жизни была краткой в Палестине первого столетия, мужчины, как правило, не доживали до 40 лет. Большинство из них вряд ли даже дожили до бедствий 67-70 годов. Так что они смогут «увидеть Сына Человеческого, сидящего...» при Его возвращении, когда они воскреснут и увидят Его во славе Его. И это уже само по себе будет их осуждением – увидеть Его на троне во славе Своей, и самих себя не в Царствии Его. Это точно соответствует Его учению в 23:39: «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!». Тогда они благословят Его – но, к сожалению, слишком поздно. На суде Его Господь предупреждал их, что Он вернётся в качестве судьи (Матф. 26:64,65), как будто Он понимал, что они переживают предвкушение суда последнего дня. Разбойник также понимал присутствие Господа как присутствие судьи, который в итоге будет судить его (Луки 23:43). Гарри Уиттакер указывает, что крест разделял людей: были женщины, которые следовали и плакали неискренне, и женщины, которые истинно следовали за Ним. Были солдаты, которые делили одежды Его, и один, который истинно покался. Был разбойник, который покался и второй, который не стал. Были люди, которые насмеялись, и другие, которые смотрели и верили.

26:65 *Разодрал одежды свои* – Объявляя о конце своего священства, его место должно быть занято Господом Иисусом. Господа распяли за святотатство; по этому обвинению Он был признан виновным на суде евреями, основываясь на этом, они требовали Его распятия. Мишна заявляет, что это было возможно только, если кто-то фактически использовал Имя Яхве. Синедрион 7.5 намечает протокол осуждения кого-либо за это в выражениях, точно совпадающих с осуждением Господа: «Богохульник невиновен, пока Он намеренно не произнесёт Имя... когда процесс окончен... судьи встают и раздирают свои одежды» (цитируется в F.F.Bruce, *The Spreading Flame*, 1995 ed., p. 53). Так что, когда Господь утвердительно ответил на вопрос о Его Мессиянстве, и продолжал, говоря словами Мессии в Дан. 7:13 и Пс. 109:1, относя их к Себе, Он, должно быть, употребил и Имя Яхве, говоря о Себе. Поэтому они так быстро обвинили Его в святотатстве, и потому первосвященник разодрал свои одежды. Господь умер, потому что Он, не стыдясь, назвал Имя Яхве, зная, что эти Его слова приведут Его к кресту. Объявление нами сущности Яхве, правдивостью, прощением... может нам дорого обойтись, хоть и не столь дорого. Но да вдохновит нас пример Господа!

Он богохульствует! – И опять судебный процесс, закономерностей которого они пытались так тщательно придерживаться, превратился в пародию на правосудие. Они начали с обвинения в заговоре о разрушении храма, затем повернули обвинение в сторону заявления, что Он «Христос, Сын Божий», соперник Цезаря; теперь же они перекинулись на обвинение Его в святотатстве, за что они вынесли Ему смертный приговор. Но евреи не имели законного права казнить людей; они должны были передать дело римским властям. Святотатство же, по римским законам, не каралось смертной казнью. Их тщательные попытки соблюсти правосудие плачевно провалились, чем они осудили самих себя. Это же слово, *blasphemeo*, затем используется, говоря о том, как евреи «злословили» или «хулили» Господа, когда Он висел на кресте (27:39; Луки 22:65). Они ранее уже обвиняли Господа в богохульстве, не менее двух раз во время Его служения (Матф. 9:3; Иоанна 10:36 то же слово). Им следовало об этом раньше вспомнить во время суда, так как они сами были свидетелями этого предполагаемого проступка. Остаётся впечатление, что судья и присяжные отчаянно пытаются обвинить Господа, постепенно отбрасывая свою принципиальность и законность на все четыре стороны в своей одержимости идеей приговорить Его к смерти. Не удивительно, что Пилат потом возражал им, не находя, что Иисус заслуживает смертной казни. Но чем больше он настаивал на этом, тем громче они требовали Его распятия.

26:66 *Они же сказали в ответ* – Нет никаких примечаний о том, чтобы Иосиф или Никодим возражали против этого. Мафия правила, несмотря на всю видимость юриспруденции, духовной и законной честности. Однако записи так положительно отзываются об этих двоих. Возможно, дело в том, что евангельские записи подбадривали тех, кто некогда курили фимиами Цезарю, или молчали в некоторых случаях в римском мире, когда следовало встать и высказаться, что милосердие Божье не оставило их – хоть в итоге промысел Божий стремится отвергнуть обстоятельства, чтобы мы всё же открыто выразили своё отношение.

Повинен смерти – Господь ранее учил, кто скажет брату своему : «рака», никчёмный, подлежит синедриону (5:21,22). Он имел в виду, что еврейский синедрион не является конечным судилищем для народа Божьего, что им является Небесный совет Ангелов под председательством Всевышнего. Господь признавал это, когда человеческий синедрион осудил и оскорбил Его. Какое бы решение ни выносили человеческие комитеты, суды или даже группы друзей и члены семейств, они не представляют собой конечный синедрион, итоговое суждение выносится на Небе. Это же слово «виновен» читаем в 1 Кор. 11:27, где Павел побуждает нас к самоанализу во время преломления хлеба, чтобы не быть виновными против Тела и Крови Господней. Эта аллюзия указывает, что мы, как крещёные верующие, можем быть не лучше этих злых людей – если мы не воспринимаем Его и Его смерть должным образом.

26:67 - См. ком. :39.

Тогда плевали Ему в лицо и заушали Его - И делали это люди, которые всего несколько минут тому назад скрупулёзно придерживались некоторых отдельных принципов божественного закона и законности вообще. Видимость их культурного облика исчезла

бесследно. Они могли быть столь грубы и жестоки, если они в первую очередь оправдывали эти действия в рамках своей религии; плевки и побои оправдывались бы ими в наказании еретика. Но здесь налицо оправдание ими собственной злости и ревности, основываясь на скудном осколке библейского прецедента – потому что лишь во Втор. 25:2 мы находим оправдание законным побоям, по окончании которых не следует никакого другого наказания. Удары наносятся по спине, а не по лицу; и никаких упоминаний о плевках. Но евреи использовали это в оправдание плевков в лицо Господа, побоев кулаками и затем осуждая Его на смерть. Единственное указание на плевков в лицо мужчине было в случае, если он отказывался ‘созидать дом умершему брату своему’ (Втор. 25:9); но это не имело ни малейшего отношения к Господу Иисусу. Он в любом случае был высочайшим образцом созидания дома Отца Своего. Злость присуща всем нам, и религиозные люди временами дают волю этому чувству, хватаясь за косвенное указание какого-либо стиха Библии и применяя его, не вникая в точное значение его. Поступая так, они действуют не лучше, чем эти худшие из когда-либо живших людей, совершая злейшее преступление, когда-либо совершённое во всём мире. Лицо Иисуса временами сияло славой Божьей; людям Он являл лицо Божье. А они плевали в это лицо, и били Его. Удивительно, но Господь так и предсказывал это – Он говорил, что они оплюют Его (Марка 10:34). Он предвидел, как они станут разжигать свою злость против Него как против еретика.

Ударяли Его по ланитам – Семитское наказание еретика. Опять же, их злость разжигалась и оправдывалась религиозными убеждениями. Это битьё по ланитам (когда глаза Его были закрыты, Луки 22:64) было связано с вопросом: «Прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?» (:68). Они явно пытались проверить Его утверждение, что Он – Христос. Они думали, что Христос мог бы продемонстрировать сверхчеловеческие знания; а Он их демонстрировал уже не раз. Ясно, что они имели в виду раздел из не одухотворённых притчей Соломона, где так проверяли лживых Мессий. Предупреждение нам состоит в том, чтобы мы никогда не разрешали себе давать волю своим чувствам злости, основываясь на фрагментах Писаний или на наших религиозных традициях.

26:69

	Матфей	Марк	Лука	Иоанн
Обвинение	Пётр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.	Когда Пётр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра греющегося и всмотревшись в него,	Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Пётр между ними. Одна служанка,	За Иисусом следовали Симон Пётр и другой ученик; ученик же сей был знаком первосвященнику и вошёл с Иисусом во двор первосвященнический. А Пётр стоял вне за

		сказала: и ты был с Иисусом Назарянином .	увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с Ним.	дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел, и сказал придвернице, и ввёл Петра. Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека?
Отречение 1	Но он отрёкся перед всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.	Но он отрёкся, сказав: не знаю и не понимаю, что ты говоришь. И вышел вон на передний двор; и запел петух.	Но он отрёкся от Него, сказав женщине: я не знаю Его.	Он сказал: нет.
Обвинение 2	Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем.	Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут: этот один из них.	Вскоре потом другой, увидев его, сказал: и ты из них.	Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Пётр также стоял с ними и грелся... Симон же Пётр стоял и грелся. Тут сказали ему: не из учеников ли Его и ты?
Отречение 2	И он опять отрёкся с клятвою, что не знает Сего Человека.	Он опять отрёкся.	Но Пётр сказал этому человеку: нет!	Он отрёкся и сказал: нет.
Обвинение 3	Немного спустя	Спустя немного,	Прошло с час	Один из рабов первосвященнич

	подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.	стоявшие тут опять стали говорить Петру: точно ты из них: ибо ты Галилеянин, и наречие твоё сходно.	времени, ещё некто настоятельно говорил: точно и этот был с Ним, ибо он Галилеянин.	еских , родственник тому, которому Пётр отсёк ухо, говорит: не я ли видел тебя с Ним в саду?
Отречение 3	Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух.	Он же начал клясться и божиться: не знаю Человека Сего, о Котором говорите. Тогда петух запел во второй раз.	Но Пётр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда ещё говорил он, запел петух.	Пётр опять отрёкся; и тотчас запел петух.
Отклик Петра 1	И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня.	И вспомнил Пётр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели петух пропоёт дважды, трижды отречёшься от Меня.	Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Пётр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоёт петух, отречёшься от Меня трижды.	
Пётр выходит	И выйдя вон, плакал горько.	И начал плакать.	И, выйдя вон, горько заплакал.	

--	--	--	--	--

Пётр же сидел вне на дворе – Скорее всего в пределах слышимости. «Вне» - перевод *ехо*, и мысль о нахождении ‘вне’ Господа Иисуса, в особенности в контексте Его нахождения на суде, это точно картина отверженных – Иисус в судный день с отверженными «вне», в отдалении от Него. Этот термин употребляется в отношении отверженных, которых надо «выбросить вон» (5:13), отверженные, стоя «вне», стучат в закрытую дверь, стремясь войти (Луки 13:25), евреи «изгоняемые вон» (Луки 13:28), соль, потерявшую силу, «выбрасывают» (Луки 14:35), кто не пребудет во Христе, «извергнется вон» (Иоанна 15:6). Слово это используется опять, говоря о Петре, который «выйдя вон» (во тьму), горько заплакал (:75). Он являл собою картину отвержения. Мы также можем грешить и быть осуждёнными в этой жизни, но приговор может быть изменён. Этим объясняется рвение и желание откликнуться на такое милосердие всем сердцем своим. Если мы не воспринимаем ни нашего осуждения, ни милостивого изменения приговора, не может быть также ни истинно пламенного рвения в качестве отклика, ни истинного смирения, ни глубинной мотивации служить, прощать и с милосердием относиться к другим.

Одна служанка – «Одна из служанок первосвященника» (Марка 14:66). Её заявление «ты был с Иисусом Назарянином» могло относиться к нахождению Петра с Иисусом в Гефсиманском саду, так как там были и «служители» первосвященника. Может, она была одной из них. Она описывает Петра, что он был *meta* Иисусом («ты был с Иисусом»), и то же выражение *meta* Иисусом используется, говоря об учениках бывших с Иисусом в Гефсиманском саду (:36,51). Или же, так как Господь был общественным деятелем в Иерусалиме, скорее всего Пётр был известен как один из тех, кто всегда держались рядом с Ним. У Иоанна 18:17 читаем о ней: «Тут раба придверница говорит Петру: и ты не из учеников ли Этого Человека? Он сказал: нет». Ещё только один раз мы читаем о служанке при дверях в Деяниях 12:16, её звали Рода и она служила при доме учеников в Иерусалиме, она преисполнилась радости, узнав голос Петра, стучавшегося в дверь, чтобы его впустили. Отметим, что «придверница» была своего рода профессия. Это усиливает сходство между этими двумя персонажами. Сходство с записью Иоанна 18:17 слишком велико, чтобы быть случайным, потому что здесь надо было, чтобы придверница открыла ворота во двор, и у ворот она узнаёт его. Промахи Петра, его отречения были в основе его успешных призывов к Израилю последовать его примеру и покаяться. Тысячи в Иерусалиме слышали его призыв, так как если несколько тысяч приняли крещение в один день, то определённо было немало других, которые слышали ту же весть, но не откликнулись. Очень даже вероятно, что эта служанка была в толпе и стала одной из тех, кто откликнулись. Я полагаю, что Рода была той служанкой, которая обратилась под вдохновением провала, покаяния и опыта прощения, выпавшего на долю Петра. Она обратилась от служения первосвященнику, перейдя к служению Небесному Первосвященнику, Господу Иисусу; бывшей из тех, кто, выйдя в толпе, чтобы арестовать Иисуса, стала одной из тех, кто восхваляли Его воскресение.

Подошла к нему – В Иоанна 18:17 сказано, что она впустила Петра в ворота. Будучи придверницей, она, должно быть, внимательно взглянула на него при свете факела. Затем она подошла к нему, когда он сидел у огня (Луки), возможно, минутами позже вспомнив, кто он. Здесь опять мы видим согласованность всех записей, соответствие между ними.

Галилеянином – Между прочим, ещё одно свидетельство несомненной человечности Господа; Он говорил как Галилеянин, что свидетельствовало о том, где Он воспитывался, а не предшествовавшее божественное существо, спустившееся на землю.

26:70 *Отрёкся перед всеми* – Опять, Пётр переживал сцену осуждения последнего дня, где приговор также прозвучит «перед всеми». Господь использовал то же слово, говоря, что кто отречётся от Него «перед людьми» [ср. «перед всеми»], Он отречётся от того пред Отцом Своим Небесным (10:33). Пётр призывал Израиль покаяться, что они «отреклись» от Христа (Деяния 3:13,14) – он призывает их понять, что они совершили то же, что и он совершил, но они могут покаяться, обратиться и испытать милосердие Божье, как и он. Его призыв прозвучал в двух шагах от того места, где прозвучали его отречения, и только спустя 6 недель, что делало его призыв тем более убедительным. Петр также использовал свои промахи в работе проповедования с обращёнными, предупреждая их, что отвергаясь от искупившего их Господа, они навлекут сами на себя скорую гибель (2 Петра 2:1). Также и в 1 Послании Иоанна 2:22,23 говорится, что отвержение Христа характерно для антихриста. Иоанн же писал в контексте ранней церкви, первым руководителем, которой был Пётр, и Иоанн прекрасно знал об отречениях Петра той ночью.

Пётр в этой жизни отрёкся от Господа *перед людьми* (Матф. 26:70) – и запись о его промахе намеренно оглядывается на предупреждение Господа, что кто отречётся от Него *перед людьми*, Он отречётся от того пред Отцом Своим Небесным в судный день (Матф. 10:33). Он согрешил, и на суде Небесном был осуждён. В Притчах 24:11,12 есть отрывок, имеющий своеобразное отношение к самоосуждению Петра. Высказавшись о взятых на смерть (контекст отречения Петра), затем говорится: «Скажешь ли: «вот, мы не знали этого»? А Испытующий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это, и воздаст человеку по делам его». Эта последняя фраза цитируется в Откр. 22:12 о судном дне. Похоже, что Павел намеренно связывает лицемерие и законность церкви Петра с его ранее отражёнными отречениями от знания Господа Иисуса. Он пишет, как ему пришлось «при всех» сказать, что он не прямо поступает по истине евангельской (Гал. 2:14), используя те же слова, что в Матф. 26:70 сказаны об отречении Петра.

Не знаю – Опять, Пётр ведёт себя как отверженный, которым Господь скажет: «Не знаю вас» (25:12; Луки 13:25). Весь смысл слов «Не знаю вас» следует, к сожалению, связать со стихами Матф. 7:23 и 25:41, где Он говорит отвергнутым: «Я никогда не знал вас». Отрицая знание Спасителя, Пётр на деле соглашался с тем, что приговор отвержения уместно применить и к нему. В одной из многих его аллюзий на Евангелии Павел писал: «Если отречёмся, и Он отречётся от нас» (2 Тим. 2:12). Петр в этой жизни отрёкся от Господа «перед всеми (Матф. 26:70) – и запись этого Его промаха намеренно отсылает нас назад к предупреждению Господа, что кто отречётся от Господа *перед людьми*, от того Он отречётся в судный день (Матф. 10:33). Он согрешил, и в суде Небесном был отвержен; однако он мог изменить приговор чрез покаяние.

26:71 *Другая* – Иоанн говорит, что группа мужчин высказала второе обвинение; см. параллельные тексты в ком. :69. Лука говорит, что Пётр ответил на второе обвинение

[которое, по Матфею, было высказано женщиной], сказав «этому человеку: нет!». Ясно, что обвинения высказывались группами – при втором отречении присутствовало несколько человек [человек, служанка и другие], высказывавших обвинение, и Пётр отрекался перед всеми. Если рассмотреть вместе все записи трёх отречений Петра, то ясно, что они несколько отличаются каждый раз. Но были три группы обвинений и отречений. Это легко можно себе представить – присутствовала целая группа мужчин и женщин, все в пределах слышимости, и когда один человек высказал обвинение, другие могли подключиться. Но запись представляет три группы отречений, и Пётр, очевидно, уразумел это после последнего отречения своего. Но похоже, что каждое отречение представляло собою ряд отречений, как явствует из 74 стиха: «он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека».

Говорит бывшим там – Пётр услышал, что она говорила другим о нём, и не преминул опять отречься (:72). Психологически вполне достоверно.

С Иисусом – Она имела в виду, ‘Там, в саду’, потому что *meta* Иисусом говорилось об учениках в саду. См. ком. :69 *Служанка*.

26:72 *С клятвою* – Многие, желая осуждения человека, клялись в правдивости слов своих. Опять же, Пётр расписывается в своём осуждении. Иаков писал ранней церкви, возможно, иерусалимской еkkлeсии, руководителем которой был Пётр. Он увещевал их: «Прежде всего, братия мои, не клянитесь... и никакою другою клятвою» (Иакова 5:12). Он явно говорил им: ‘Не повторяйте ошибки Петра’. Слабость Петра, и то, что он покался и получил прощение были в основе успеха его как проповедника, а также и его особого задания пасти овец ранней паствы Господа. Он не выставлял себя безупречным пастором, и его братья, как Иаков, например, не представляли его таким. Но, как и в отношении Господа, именно его человечность составляла основу его возвеличения.

Не знает – См. ком. :70 *Не знаю*.

Сего Человека – Как будто ему даже имя Его было неизвестно. Это уже было слишком, потому что Иисус был известным общественным деятелем того времени в Иерусалиме (Луки 24:18,19).

26:73 *Немного спустя* – Прошло с час времени, сказано у Луки.

Подошли стоявшие там – У Луки сказано «некто», а Иоанн говорит, что это был родственник тому, которому Пётр отсёк ухо. Эти три эпизода обвинений и отречений состояли из ряда обвинений и ряда отречений. См. ком. :71 *Другая*. Это говорит о великодушии Господа, когда Он говорил, что Пётр отречётся от Него трижды прежде, нежели пропоёт петух. Каждый эпизод отречения состоял из множества отречений.

И ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя – Это косвенно указывает на то, что ученики воспринимались как группа Галилеян. У Матфея уже ранее самое первое обвинение звучало: «И ты был с Иисусом, Галилеянином». У Марка прямо сказано, что он говорят: «Ты Галилеянин». И Лука передаёт их упрощенческую логику: «И этот был

с Ним, ибо он Галилеянин». Тот факт, что Иисус Галилеянин и Пётр явно тоже Галилеянин, не мог означать, что поэтому Пётр является одним из его учеников. Но их доводы указывают, в какой степени они воспринимали Иисуса и Его последователей как выходцев из Галилеи. Вспомните, что Галилея считалась презренной как самый отсталый и наиболее отдалённый от духовного 'еврейства' район Палестины; их акцент воспринимался как грубый и неотёсанный, а речь полна грамматических ошибок. Но именно из уст еврея Галилеянина раздавались слова Всемогущего Бога, окрашенные столь презируемым провинциальным акцентом. Христианство зародилось как крестьянская религия среди группы людей, которых воспринимали как простаков. И именно в таких обществах, или воспринимаемых такими, истинный дух Христа имел обыкновение процветать. Христианство стало культурой, и нередко культурой западного зажиточного слоя. Но не таковым было его зачатие, и 'христианство как культура', просто следуя по стопам веры наших отцов, церковность, это не реальное, живое христианство Иисуса и его Галилеян.

26:74 *Тогда он начал* – Возможно, подразумевается, что он начал призывать на себя проклятия вечного осуждения в судный день, но пение петуха заставило его остановиться.

Клясться – Не бранными словами, а навлекая на себя анафему, если он на стороне Иисуса. Греческое слово *kata-anathematizo* как раз это и означает; объявлять себя преданным анафеме, исключать себя из среды народа Божьего.

Божиться – Пётр демонстрировал полное непослушание учению Господа: «Не клянись вовсе» (5:34,36). См. ком. 26:72 *С клятвою*.

Не знает – См. ком. :70 *Не знаю*.

26:75 *И вспомнил Пётр* – Послания Петра увещевают читателей помнить «слова прежде речённые» (2 Петра 3:2). Но здесь, очевидно, аллюзия на медлительность учеников, которые не держат в уме «слова прежде речённые» Господом (Луки 24:6,8; Иоанна 2:17,22; 12:16). Это же слово используется, говоря о том, что Пётр слишком поздно «вспомнил... слово, сказанное ему Иисусом». Петр сознавал, что его читатели знали, что он не помнил слова, сказанного ему Иисусом – однако, зная это, он увещевает читателей «помнить» слова прежде сказанные. Скорее всего, его читатели выучили Евангелии наизусть. И Пётр просит их учиться на его ошибке, не быть столь медлительными умом, какими были ученики, и он в особенности. Это основа убедительного увещевания – жизнь покаяния, а не видимость безгрешности. Мы можем слышать слово Господа, но не проникнуться им. Скорее всего, это относится к большинству слов Божьих, которые мы читали, слышали и припрятали в клетках нашей памяти. Мы слышали его, и первое пение петуха, как и Петру, служило нам напоминанием, но мы ещё не осознали того, не вспомнили, пока оно целиком не завладело нашим сознанием.

Прежде нежели пропоёт петух – Проблема в том, что Марк говорит, что петух пропел после первого отречения; и именно у Марка предупреждение Господа звучит: «Прежде нежели дважды пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня». Матфей и другие, похоже,

говорят об одном пении петуха. Имеются разные решения. Одно в том, что мы придаём полное значение тому, что имеются три эпизода или три группы отречений - см. ком. :71 *Другая*. Если первый эпизод 'отречения' включал три отдельных отречения, то это исполнение предсказания о трёх отречениях прежде нежели пропоёт петух. А третий эпизод отречений произошёл перед вторым пением петуха, тем самым, исполняя слово Господа в записях Марка «Прежде нежели дважды пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня». Второе решение в следовании сноскам к Марка 14:30,72, в которых утверждается, что более ранние рукописи опускают слова «дважды» и «во второй раз». Другой подход в том, что большинство более поздних переводов опускают пение петуха после первого отречения. Тогда и текст можно подвергнуть сомнению. Но меня сильно тревожит такой подход к решению трудных ситуаций, утверждая, что эти стихи поддельны и не одухотворённы. Проблемы перевода, однако, совсем другое дело. Я полагаю, что Марка 14:72 можно перевести по-другому. Большинство версий «Прежде нежели дважды пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня». Но с таким же успехом можно перевести и так: 'Ты трижды отречёшься от Меня на каждые два пения петуха'. Это составит в общем шесть отречений. Я полагаю, что я установил без всякого сомнения в комментарии :71 *Другая*, что отречений было несколько. Я полагаю, что во время первого эпизода отречений насчитывалось три отречения прежде нежели петух пропел первый раз; затем одно или два отречения во время второго эпизода отречения, и потом ещё одно или два во время третьего эпизода отречений – и тогда петух пропел во второй раз. Другая возможная реконструкция предложена Майклом Кортрайт:

Первое отречение:

Раба придверница (Иоанна 18:17).

Второе отречение:

Служанка у костра на дворе (Матфея 26:69, Марка 14:66, Луки 22:56).

Третье отречение:

Человек у костра на дворе (Луки 22:58).

Первое пение.

Марка 14:68 (King James Version).

Четвёртое отречение:

Другая служанка у ворот (Матфея 26:71) на переднем дворе (Марка 14:68,69).

Пятое отречение:

Стоявшие у костра на дворе (Матфея 26:73, Марка 14:70, Иоанна 18:25).

Шестое отречение:

Один из рабов первосвященника (Луки 22:59, Иоанна 18:26).

Второе пение.

Матфея 26:74, Марка 14:72, Луки 22:60, Иоанна 18:27.

Трижды – Плиний пишет, что христиан просили трижды отречься от Христа (Послания 10.97). Высказывалось предположение, что рассказ о трёхкратном отречении Петра был включён в записи Евангелия в качестве ободрения тех, чья вера их подвела, что они ещё могут вернуться к Господу Иисусу, как это было с Петром. Когда Пётр побуждает своих преследуемых братьев противиться «рыкающему льву» римско-еврейского преследования (1 Петра 5:8), он встаёт перед всеми на фоне своего провала на испытании, которое встаёт перед ними. Но именно поэтому его слова тем убедительней, что он сам на себе испытал восстановительное милосердие Господа.

И выйдя вон, плакал горько – Есть связь между положением Петра в это время и положением отверженных пред судилищем. Его горький плач явно связан со скрежетом зубов отверженных. Когда мы читаем, что Пётр ‘вышел вон’ от присутствия в одном помещении с Господом, используется греческое слово *ехо*, которое используется также говоря об отверженных, которых выбрасывают вон (Матф. 5:13, 13:48), которые стоят вне, стучась в закрытую дверь (Луки 13:25.28), как бесплодная ветвь, которая извергается вон (Иоанна 15:6). Пётр ‘клялся и божился’, предвидя судный день: пред Богом он признал, что не знает Сына Его. Но в этой жизни мы можем быть осуждёнными – однако покаяние может изменить смертный приговор. Но вспомните, что Иуда тоже ‘вышел’ во тьму. У Иоанна 18:5 Иуда описан как ‘стоящий с теми’, кто в итоге распяли Его. Интересно, что та же мысль возникает, читая Иоанна 18:18, где Пётр также стоит в сущности с той же группой людей; мысль в том, что на деле Иуда и Пётр делали то же самое, оба отрицали Иисуса и стояли с врагами Его. Но один истинно покался, а другому не хватило веры для этого. Урок: Мы все отрицаем Господа, но перед нами два пути – либо Петра, либо Иуды. Мы должны следовать примеру Петра. Возможно, Петра побудило к покаянию воспоминание, что Господь несколькими часами раньше предсказывал, что ученики ‘восплачут’ (то же слово), но печаль их в радость будет (Иоанна 16:20), в соответствии с ещё ранее данным учением: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Он горько плакал и в ту минуту вряд ли мог представить себе, как печаль может быть в радость. Единственный ответ на это в том, что Иисусу придётся умереть за грех Петра, воскреснуть, простить Петру и восстановить братство с ним, даже опять используя его в службу Себе. Так что именно на это мог в отчаянии надеяться Пётр и верить – и надежда его оправдалась.

27:1 *Когда же настало утро* – Судить человека всю ночь вряд ли было явно или в соответствии с самыми основными нормами принципиальности. Однако по некоторым вопросам, в то же самое время эти мужи стремились аккуратно придерживаться принципиальности и повиновения божественным принципам. В этом мы видим проявление трагически жестокого дуализма природы человеческого разума, и мы опять понимаем призыв слова Господнего отдаться Ему от *всего* сердца.

Имели совещание – Мы ощущаем их нервозность и осознанное желание распространить ответственность за принятое ими решение на как можно более обширное число лиц. Можно себе представить этих учёных, псевдо-духовно покачивающих головой, приводя доводы, подтверждающие, к сожалению, что нет другой возможности... борющихся во внутренней сущности своей со своей же совестью, отчаянно стремясь получить поддержку других.

27:2 *Связав Его* – Израильтяне, связывающие человека и передающие его язычникам, очень похоже на то, как израильтяне поступили с Самсоном. Господь, должно быть, подумал, как легко Он мог бы разорвать эти верёвки и уничтожить их всех. Сходство с Самсоном определённо должно нам напомнить, что у Него были такие возможности, но Он осознанно Сам отдавал Свою жизнь. Великий парадокс был в том, что, приняв эти оковы, Он тем самым связывал сильного человека греха и грех, проявляющийся в еврейской системе (12:29).

Отвели – См. ком. 26:57 *Отвели*.

Правителю – Господь знал, что Он является Мессиянским «Вождём» (2:6 то же слово в оригинале), точно так же, как Он фактически являлся судьёю, а не обвиняемым. Он только предыдущим вечером высказался, что Он является «начальствующим», то же слово в греческом, что и «правитель», но выбрал быть служащим (Луки 22:26). Всё происходившее было полным извращением истинного положения вещей.

27:3 *Предавший Его* – «Предавший» - это перевод греческого слова, которое переводится также как «передать» (:2). Иуда передал Его евреям, а евреи передали Его римлянам. В этом мы видим единство Иуды и еврейской системы, которые поэтому именуются 'сатаной' или 'диаволом'. Сатана вошёл в Иуду в том смысле, что он проникся духом иудаизма, окружающей его мировой системы, что может произойти и с нами. Господь предвидел это всё; Он понимал, что Он должен умереть на кресте, и поэтому, так как это не было во власти иудеев, Он знал, что им придётся передать Его римлянам. Были элементы страданий, которые определённо были открыты Ему Отцом, но многие из Его предсказаний объясняются Его собственной чуткостью и обострённым восприятием природы поведения человека.

Увидев, что Он осуждён – Возможно, ударение здесь должно падать на «он». Я размышлял ранее, что Иуда должен был присутствовать на суде Синедриона. Он определённо должен был быть там и видеть осуждение Иисуса. Но он понял, что фактически Иисус является судьёй, и это он сам является осуждённым из-за того, что Господь осуждён людьми. Он находился в таком же положении, как и Пётр, который

также в то же самое время понял, что он осуждён, горько проливая слёзы осуждённых. Но Иуда просто не доверился милости Господа.

Раскаявшись – Другое греческое слово употребляется для выражения раскаяния в моральном смысле. Это слово выражает конечную эгоистичность Иуды, который понял, что самоубийство является наилучшим решением для него. Когда перед нами явственно встаёт наш грех, мы имеем возможность откликнуться так, как это сделал Пётр, опять искренне клянясь в лояльности нашему Господу, или так, как Иуда – заботясь о себе, пытаясь найти лучший выход из сложившейся ситуации, выбирая, как нам кажется, наименьшее из зол, встающих перед нами. Последняя возможность, конечно, включает в себя элемент перемены мнения, но это не покаяние в библейском смысле. Как со всеми гранями духовности, имеется истинное покаяние и ложное покаяние, как истинный мир и ложный мир, искренняя любовь и притворная любовь, притворная вера и вера, которая просто надеется на лучшее, молитва, идущая от сердца и молитва лишь словесная. Евреи, оставленные в земле сразу после вавилонского вторжения, испытывали чувство вины, осознание своей грешности и страдали из-за этого, но надо было побудить их к истинному *покаянию*: «Вы говорите так: ‘преступления наши и грехи наши на нас, и мы истаеваем в них: как же можем мы жить?’ Скажи им... не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев?» (Иез. 33:10,11). Подобно многим заключённым, многим христианам, подобно Иуде и Ахану, подобно тебе и мне, у них было желание вернуться к Богу, подробное осознание, в чём они провинились; но им не доставало силы и цели, чтобы со всей серьёзностью покаяться.

Возвратил – Это же слово было использовано Господом, когда Он велел Петру возвратить меч в ножны (26:52). Опять мы видим развитие сходств между положениями этих двух людей. Заинтересованность Иуды в деньгах, несомненно, отражает немалую роль финансовой мотивации в его решении предать Господа. «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» ясно говорит о его одержимости деньгами. Эта запись опять подчёркивает его отношение к деньгам – он возвратил их евреям и бросил их на пол. Он ясно сознавал, что деньги играли большую роль в его мотивации. Опять нам следует ужаснуться тому, на что люди могут пойти ради денег, как сильна наша любовь к ним, наше желание иметь их... и это привело Иуду к величайшему согрешению, свершённом во вселенной.

27:4 *Говоря* – Как будто он говорил, признаваясь «Согрешил я», держа в руке сребреники. Опять же создаётся впечатление, что просто всё, что он сделал, он сделал из любви к деньгам.

Согрешил я – Те же слова, что произносили кающийся блудный сын, Иов, Михей и Давид (Луки 15:18,21; 2 Царств 12:13; 24:10; Иов 7:20; Михей 7:9). Но вместо того, чтобы возвратиться к Отцу, Иуда пошёл и удавился. Опять мы видим, что признание греха и сожаление о том – одно, но это совсем не то же самое, что покаяние и обращение. Петр, который был в том же положении, что и Иуда, искренне покался и обратился. Вместо того чтобы пойти на смерть, Пётр пошёл к кресту, чтобы увидеть смерть Господа, и увидел в этом возможность своего прощения. «Согрешил я» были также слова фараона (Исход 9:27; 10:16), Валаама (Числа 22:34), Ахана (Иисуса 7:20) и несколько раз

Саула (1 Царств 15:24,30; 26:21). Но хотя все эти люди произнесли те же слова, что и блудный сын, Иов, Михей и Давид – они все погибли в осуждении. Так что признание греха не то же самое, что истинное покаяние. Признание того, что мы, конечно, грешники... не то же, что покаяние и обращение. И так было и с Иудой.

Предав кровь невинную – Иуда, в конце концов, признал, что Иисус был безгрешен; и он не называет Иисуса по имени, а говорит о «крови невинной». Он теоретически хорошо усвоил принципы искупления и природу Иисуса. Но это ему не помогло. Он признал полную невиновность Иисуса. Правильное знание Иисуса и признание личных прегрешений не достаточно для спасения. Должна присутствовать вера в милость, которая была у Петра, и потому что её не имел Иуда, он остался осуждённым. Это высвечивает тот факт, что признание достоинств милости не относится к косметическим вопросам, что оно фундаментально для Евангелия и личного спасения. Иуда признал, что суд евреев над Господом был просто-напросто фарсом и невинный был признан виновным.

Что нам до этого? – Может они имели в виду, что Иуда давал свои показания на суде и теперь он не может взять их обратно. Опять мы замечаем строгую законность с одной стороны и самое бессовестное поведение с другой стороны.

27:5 *Бросив* – Греческое *rhipto* буквально означает рассеивать и в классическом греческом языке используется в отношении депонирования денег; это могло быть принятым обозначением для пожертвования бедным, или другого рода благотворительности. Может, это было его конечным покаянием за утаивание того, что следовало передать бедным. Этим можно объяснить, что он не отдал деньги священникам и старейшинам, а принёс их в храм и бросил / рассеял / пожертвовал их там; потому они решили, что непозволительно положить их в сокровищницу церковную (:6). Теперь он отдал деньги, хоть он и не надеялся на спасение, потому что не верил в милость Господа.

В храме - Надо полагать, что Иуда был во дворце первосвященника на суде, и чтобы дойти до храма требовалось время. Возможно, он приходил к священникам и старейшинам в дом первосвященника, а не в храм. Итак, он пошёл в храм с целью бросить деньги в храме, возможно, чтобы бросить их в 'воронку', куда люди бросали свои деньги, и где Господь сказал, что вдова бросила туда свои последние две лепты. Поэтому, кажется, что он раскаялся в своём материализме, в смысле, что он понял, что он поступал неправильно и хотел отдать эти тридцать сребреников, по крайней мере, на благо дома Божьего и работы Божьей. И всё же он окончательно не покался. См. ком. :4 *Согрешил я*. Одно дело признать наш грех материализма и даже отдать богатство на дело Господа, но истинное покаяние совсем другое дело. Это состояние сердца нашего, по образцу Петра в противоположность Иуде. Казалось бы, что Иуда внешне поступил как человек, который 'покаялся'; он вернул деньги Богу, но этого ещё недостаточно. Все эти действия 'улаживания' неуместны по сравнению с необходимостью веры в милость Господа и Его прощение.

Вышел – Адам пытался скрыться от лица Господа Бога, слово оригинала подразумевает ‘отпрянуть’. Иуда вышел из дома Божьего, из храма, чтобы удавиться, зная о своём осуждении. Он пошёл на землю горшечника (Деяния 1:18), которая находилась в долине Енномовой. Он пошёл в Геенну, место осуждения, по собственному желанию. Его стопы привели его туда. Пс. 111:10 передаёт отзвуки этого сценария: «Нечестивый увидит *это* (Царствие) и будет досадовать, заскрежещет зубами своими (язык судного дня) и истаёт». Подобным образом и апостол говорит об отверженных как о «колеблющихся на погибель» (Евр. 10:39). Имеется в виду, что своим нынешним отношением мы фактически сами себя осуждаем; если мы колеблемся, удаляясь от Христа в этой жизни, мы ускользаем от Него и в судный день. Типы осуждения тоже подчёркивают это ускользание. Как будет ускользание в судный день, так было и в день распятия Христа, а то был «суд миру сему». С начала распятия люди осыпали Его проклятиями. Но создаётся впечатление, что по истечении времени они иссякли, и «весь народ, спешившийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь» (Луки 23:48). Они стали уходить один за другим так же, как те, кто привели к Господу женщину, взятую в прелюбодеянии (это был другой тип суда; они ускользали один за другим, будучи обличаемы собственной совестью, Иоанна 8:9). Всё это представляло собой предвкушение того, что будет происходить в судный день, когда отверженные ‘устыдившись пред Ним в пришествие Его’, будут ускользать один за другим (1 Иоанна 2:28). «Бегут от лица Его ненавидящие Его» (Пс. 67:2). О том же речь и в Евр. 12:15: «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией». Их поступки в этой жизни в ускользании от реальности чистой милости им придётся испытать на себе в судный день. В этом усматривается сходство с тем, как все записи Евангелия дают понять, что люди, изначально насмехавшиеся над Иисусом на кресте, впоследствии молчаливо ускользают с поля зрения (Евр. 6:6).

27:6 *Взяв сребреники* – См. ком. :5 *Бросив*. Я предполагал там, что Иуда фактически бросил сребреники в раструб, приготовленный для жертвоприношений, т.е., в сокровищницу храма. Но священники буквально должны были выудить их оттуда из-за своей одержимости законностью, что непозволительно положить в сокровищницу храма цену крови. Даже хотя они, скорее всего, забрали эти деньги себе. Их противоречивая законность является темой записей Евангелия.

Не позволительно положить их – «Положить» здесь является переводом слова *ballo*, бросить. Хотя это и не то слово, которое использовалось, говоря, что Иуда бросил сребреники в храм [я предположил, что в ‘воронку’ для пожертвований], мысль та же. Теперь они пытались придаться к Иуде – и заявляли, что он действовал неправильно ‘бросив’ деньги цены крови в сокровищницу храма. Мысль о том, что это не позволительно, основывалась на развитии ими закона, данного Втор. 23:18: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего». Но фактически именно такого закона, который не позволял бы вносить эти сребреники в сокровищницу храма, не было. Распространение ими этого закона, на основании как бы косвенных указаний, стало в их представлении законом, которому они должны повиноваться. В этом заключается проблема отношения законников – ими порождаются новые законы. Их озабоченность тем, что позволительно, а что «не позволительно» пронизывает записи Евангелия (12:2,10; 19:3; 22:17 и т.д.). Закон Моисеев относился ко времени и месту, когда он был

дан, и он был частью продолжающегося диалога между Господом Богом и Его народом; и буква закона, данная Моисеем, местами противоречит сама себе, или же позволяет разные возможности послушания или различные результаты в случаях непослушания [например, прелюбодеяния]. Он не предназначался для использования в казуистическом смысле, и некоторые части его были отвергнуты или отменены даже до прихода Иисуса. Если его использовать в казуистическом, чёрно-белом смысле, то подобно любому закону, он неизбежно порождает массу других требований. 'Логически следующее' из него становится решающим вопросом, а не проникновение духом любви Бога и исполнения воли Его.

27:7 Сделав же совещание – Как и в 1 стихе. Они стремились распространить ответственность за свои действия во всём деле убийства Господа; люди чувствуют себя уверенней, действуя в рамках группы, организации. Однако эти люди, как и мы, должны будут лично предстать пред Господом и отвечать за свои поступки.

Купили на них землю горшечника – В Деяниях 1:18 сказано, что Иуда «приобрёл землю неправедною мздою». Однако 30 сребреников были у него до конца жизни его. Приобретение собственности в Палестине было длительным процессом, и никто не стал бы заниматься делом в праздничные дни Пасхи. У Иуды не было бы времени купить или приобрести землю. Однако в Деяниях 1:18 значится, что он «приобрёл» землю на 30 сребреников, неправедную мзду, и удавился там. Я полагаю, объяснение в том, что евреи купили место, где Иуда удавился, *на имя Иуды*, хоть его уже не было в живых. Это опять должно было повлечь за собой некоторые подделки, короче, жульничество. Однако всё это делалось в мнимом соответствии с мыслью, что деньги, заработанные нечестным путём не позволительно внести в сокровищницу храма. И всё это основываясь на слова Втор. 23:18: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего». Опять и опять мы видим, как эти люди, совершившие самый тяжкий грех во всей вселенной... строго придерживались некоторых божественных законов и принципов, вытекающих из него. Это является мощным предупреждением всем нам, религиозным людям; мы так легко можем служить Богу лишь частью нашего разума, одной клеточкой мозга. И результаты могут быть пагубными. Мы должны служить Ему всем сердцем, всею душою, всем разумом своим, не менее того.

Земля горшечника находилась в долине сынов Енномовых, геенне; Иуда пошёл в геенну, чтобы совершить самоубийство, абсолютное доказательство тому, что все, кто в итоге будут осуждены, в сущности сами осудили себя.

Для погребения странников – Итак, чрез смерть Христа язычники могли иметь место в Иерусалиме, граде Божьем.

27:8 Называется земля та «землёю крови» - Еврейское руководство определённо не желало, чтобы она так называлась. Снова и снова мы видим, что их тщательные планы не срабатывают. Они также подкупили солдат, охранявших гроб, чтобы они сказали, что тело Господа было украдено – и весть об их подкупе получила широкое распространение.

До сего дня – Имеется в виду дата создания Евангелия.

27:9 *Через пророка Иеремию* – Данная цитата из книги пророка Захарии (Зах. 11:12). Стандартные объяснения в том, что ряд пророков, среди которых был и Захария, появились с появлением Иеремии и поэтому их относят к «Иеремии»; или что фактически Иеремия писал Захарии 9-11, и это было включено в пророчество теперь известное как пророчество Захарии. Больше об этом в ком. :10 *Землю горшечника*. При наличии такого до мелочи полного соответствия реальности и записей Евангелия, вряд ли могла быть допущена такая явная ошибка. Мы, верующие в одухотворённость Библии, должны скорее смиренно сказать «Я всё ещё стараюсь разобраться в этом вопросе», а не предполагать, что здесь налицо подверженная ошибкам Библия. Если одна часть неточна, что можно сказать о других... Контекст Захарии 11:12,13 имеет значимость – отметьте местоимения еврейского текста в том, что деньги были брошены горшечнику тем же пророком, который был оценён плачевной ценой в 30 сребреников: «Если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же нет, - не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал Мне Господь: брось их в церковное хранилище, - высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял Я тридцать сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника». Бросить для горшечника – саркастический отклик [как и «высокая цена»], так как это была цена за смерть раба (Исход 21:32), что намного меньше оценки пророка. Опять просматривается связь между Иудой и еврейским руководством, они были частью той же системы ‘сатаны’, противостоящей Господу. Эти учёные евреи, столь пропитанные библейскими текстами, определённо исключили эти слова из памяти своей, так дословно исполнив их. Мы тоже можем знать Писание, однако плоть находит способ отключения части нашего разума в целях своих. И, согласно этому пророчеству, сам недооценённый пророк бросил монеты для горшечника. Так что действия еврейских старейшин напрямую находились под контролем воскресшего Господа. Эта связь между пророком (Иисусом) и евреями определённо отражена в том, как еврейский текст говорит о том, что пророк сам бросил монеты горшечнику, тогда как здесь, в Евангелии от Матфея, цитируется как будто они, дети Израиля, бросили их горшечнику. См. ком. :10 *Как сказал Мне Господь*. Если бы их разумение не было отключено от слов книги Захария 11, они бы увидели, что их действия свидетельствуют о том, что Он жив и работает чрез них для их же осуждения. И контекст Зах. 11:12,13 повествует о том, что Бог уничтожает завет Свой с Израилем за то, что они недооценили пророка Его. Это как раз то, что случилось, а именно, что был утверждён новый завет и отменён ветхий.

Цену Оценённого, Которого оценили – Подразумевается, что цена Господа была 30 сребреников. Это мощное свидетельство против часто высказываемого утверждения, что 30 сребреников была авансовая плата Иуде. Это так часто утверждается, потому что предложение 30 сребреников кажется столь ничтожной платой. Но Иуда спросил: «Что вы дадите мне, и я вам предам Его?», и сошлись на 30 сребрениках. Но нам не следует так удивляться. Потому что мы, несомненно, бывали свидетелями тому, что люди принимают самые неразумные и грешные решения ради денег, даже сравнительно небольших денег. И чем больше я размышляю над этим, тем больше я убеждаюсь, что это космически самое кошунственное из когда-либо, где-либо совершённых преступлений, было совершено из любви к деньгам. За столь ничтожное количество их!

За плату за мёртвого раба, за деньги, на которые можно было купить кусок земли в презренной долине Еннововой, горшечное поле, топкое и негодное для строительства, большое количество глины из которого уже было выкопано горшечниками, земли, пропитанной запахом постоянно горящих тел и отбросов в долине Еннововой. Эти размышления являются самым мощным предупреждением, какое только возможно, против мелочного материализма. Пётр, несомненно, размышлял над этим, когда писал о 'драгоценной Крови Христа'... «для вас, верующих, драгоценность» (1 Петра 1:19; 2:7), используя то же слово, что переведено как «Оценённого». Действительно, греческие слова этого корня использованы Петром около 12 раз в его посланиях; трагедия того, сколь «недооценён» был Господь Иудой и Израилем, была трагедией для Петра, и он желал, чтобы церковь компенсировала это. Наша оценка Его и Крови Его должна несказанно превосходить оценку Иуды и евреев.

Сыны Израиля – Это за Иисуса «взяли... цену Оценённого, Которого оценили сыны Израиля» (Матф. 27:9). Ссылка на «сыны Израиля», несомненно, является аллюзией на сынов Иакова, продавших Иосифа за его цену.

27:10 *Землю горшечника* – Мы не можем обойти молчанием тот факт, что горшечник является ветхозаветным символом Бога (Исаии 41:25; 64:8; Иер. 18:64 19:11; Рим. 9:21). А «поле есть мир» (Матф. 13:38). Ценою крови Господа было куплено поле горшечника, Божье поле, мир, кладбище для верующих язычников, которые совершали паломничество в Иерусалим и умерли там. Мы отмечали в ком. :9 *Через пророка Иеремию*, что Зах. 11:12,13 могло быть написано Иеремией. И теперь это проясняется. Потому что Иеремия произносил свои пророчества в «доме горшечника», заявляя, что Бог был горшечником. Он проявился в том горшечнике, куда Иеремия по слову Божьему 'сошёл' (Иер. 18:2 «сойди» подразумевает, что это было в долине, как поле горшечника, купленное евреями). Поэтому деньги, брошенные для горшечника, намекают на то, что в конечном итоге всё возвращается к Богу. Ни какие деньги не принадлежат нам вечно, как не принадлежали они ни евреям, ни Иуде. В итоге они были брошены для горшечника на поле горшечника, на том самом месте, где пророчествовал Иеремия, объясняя, что горшечник тот фактически представлял собою Бога.

Как сказал мне Господь – См. ком. :9 *Через пророка Иеремию*. Бросание монет для горшечника «сынами Израиля» фактически было совершено недооценённым пророком, Господом Иисусом. Покупка поля, несомненно, была оформлена ими после праздника Пасхи – после воскресения Господа. фактически Он направлял их действия. Если бы они сравнили свои действия с отрывком из книги Захарии 11, который им был хорошо известен, они бы это поняли.

27:11 *Правителем* – Так Матфей предпочитает называть Пилата. Возможно, он не называет Пилата по имени, так как он хочет выявить сходство между тем, как Господь стоял перед правителем и как те, кто во Христе (особенно в последние дни), так же должны будут встать перед «правителями» (Матф. 10:18; Марка 13:19; Луки 21:12 «поведут вас к правителям»). Это ещё один пример того, как праведные в самые последние дни бедствий разделят с Христом Его страдания, даже если буквально они и не умрут, опыт последних дней бедствий приведёт к отождествлению их страданий со

страданиями Христа, чтобы они по праву могли разделить с ним и Его жизнь воскресения.

Царь Иудейский – Из всех обвинений, предъявленных Господу иудеями, это было единственным, непосредственно относящимся к римлянам, и по этой причине Пилат согласился на смертный приговор. Именно эта надпись была на кресте над головою Христа. Ирония ситуации, должно быть, больно ранила Господа; Он умирал как Царь народа, тогда как никто из них открыто не проявил лояльности к Нему. В пору страданий, когда мы чувствуем себя всеми оставленными, преданными, прожившими жизнь безрезультатно, когда никто, от кого мы могли ожидать этого, не проявил лояльности по отношению к нам – мы связаны с духом креста.

Ты говоришь – Иисус пред Пилатом произнёс лишь одно слово по-гречески, переведённое «Ты говоришь». Здесь подчёркнуто, что Иисус больше ничего не сказал, так что Пилат поражался Его молчаливому самоконтролю. Однако Павел с гордостью говорит о том, что Господь Иисус «засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание» (1 Тим. 6:13). Можно подумать, что он ссылается на некую значительную речь Иисуса. Но кажется, что Павел, проникаясь Его духом, говорит: «Господь Иисус, Твоё самообладание, Твоя целенаправленность были превосходны. Я приветствую Тебя, я ставлю Тебя Тимофею в качестве высшего образца для подражания. Одно лишь слово! Какое свидетельство!». Как Он свидетельствовал во время Своего служения, так должны свидетельствовать и мы (Рим. 2:19 ср. Матф. 4:16). Как Он свидетельствовал пред Пилатом, так должны свидетельствовать и мы (1 Тим. 6:12,13).

27:12 *Обвиняли Его первосвященники* – Обвинения были ложными, конечно (как сам Пилат отметил, Луки 23:14), что представляло первосвященников и иудейскую систему ‘дьяволом’, ложным обвинителем. В моей книге «Истинный дьявол» я пространно объяснял, что термины ‘сатана’ ‘дьявол’ нередко относятся именно к иудейской системе первого столетия. Парадокс же был в том, что эти же иудеи стояли пред Богом, обвиняемые писаниями Моисея (Иоанна 5:45). Однако следует отдать должное словам Иоанна 12:42 – из начальников многие уверовали в Него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлучёнными от синагоги. Так часто происходит – боязнь отлучения от церкви приводит верующих к распятию своих же братьев христиан. Их поведение объясняется повторными описаниями того, как иудеи ‘собираются на совещания’ для принятия решений об убийстве Господа. Собравшись все вместе, люди принимают решения, отличающиеся от их собственных убеждений и даже противоречащие их личным убеждениям. Читая описание того, как иудеи обошлись с Иисусом, поначалу, никак не верится, что некоторые и даже «многие» из этих людей «уверовали в Него». Но это свидетельствует о мощи группового мышления и страха показаться странными другим, или быть отверженными другими, особенно из их религиозной общины.

Ничего не отвечал – Возможно, по той же причине, почему он молчал во время суда в синедрионе (см. ком. 26:63). Его единственным ответом было бы встречное обвинение их, а Он желал

это отсрочить до последнего момента, чтобы дать им возможность покаяться. Так часто в евангельских записях, от Матфея особенно, мы читаем, что во время Его служения Господь «сказал им в ответ...». Используется то же греческое слово. Он ответил на их обвинения во время Своего служения, а теперь время для дачи свежего свидетельства прошло. Его ответы им были известны.

27:13 *Не слышишь* – Подразумевается ‘Ты что глухой?’ Господь молчал в исполнении пророчеств ветхого завета, что Мессия будет как глухой пред обвинителями Своими (Пс. 37:14 «Я, как глухой, не слышу»; Исаии 42:19 «Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?»). Псалом 37 – один из псалмов Давида, который он писал после своего падения с Вирсавией и последующих страданий. Многие другие из этих псалмов, в особенности Псалмы 21 и 68 полны материала, относящегося к страданиям Господа. Мы видим, что чрез страдания за свой грех Давид пришёл к познанию страданий своего будущего Мессии. Диву даёшься, как Бог работает чрез грех. Он не игнорирует его, не наказывает людей просто из необходимости наказания их. Эти страдания и сам опыт прегрешения используются Богом для того, чтобы как-то подвести людей к Сыну Своему и Его кресту. Нам также не следует отворачиваться от грешников, а стремиться работать с ними, чтобы привести их к познанию Христа, познанию того, что это стратегия Божья, относящаяся и к ним тоже. Аллюзию на Исаии 42:19 следует также понимать в контексте этого отрывка. Предыдущий стих призывал глухих и слепых людей Иудеи того времени: «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть» (Исаии 42:18), и продолжает говорить, что беспорочный Мессия также был глухим и слепым. Здесь виден принцип, который должен был разрабатываться во время страданий Господа – Он отождествлял себя с грешниками. Они были глухи и слепы, и Он теперь поступал как глухой и слепой, Он отождествлялся с ними до такой степени, что чувствовал Себя грешником. Так что Его молчание можно было понимать как молчание виновного человека пред обвинителями. Не то, чтобы Он был виновен, но, отождествляя Себя с грешниками, Он и чувствовал Себя таким, так что дошло до того, что под конец Он даже ощутил Себя покинутым Богом (:46). Он не был покинут Богом, Бог покидает только грешников и никогда не покидает праведных (см. ком. :46). Но Он так отождествлял Себя с грешниками, Господь ощущал Себя одним из нас, хоть Он и не был грешником. Однако, когда Господь молчаливо стоял пред обвинителями Своими, Бог мира был с Ним.

Сколько свидетельствуют против Тебя – Соответственно греческое слово используется только четыре раза в Новом Завете; дважды здесь (и у Марка 15:4) и дважды первосвященником на суде синедриона (Матф. 26:62; Марка 14:60). Обстоятельства повторяются. Господь молчал на первом слушании, и реакция судьи была точно такой же; теперь ситуация повторялась, хоть Пилат не присутствовал на первом процессе. Он выдержал это первое испытание, и повторил это опять. Мы видели, как в противовес этому, Пётр должен был выдержать ряд испытаний, он не выдержал первого испытания, как не выдержал и повторения их (напр., три раза не мог бодрствовать и заснул в саду Гефсиманском, и трижды не смог не отречься от Господа в тот же вечер).

27:14 *Дивился* – Такая же реакция судьи как и на предыдущем рассмотрении дела (26:62,63; см. ком. 27:13 *Сколько свидетельствуют против Тебя*). Пилат

председательствовал на многих таких процессах, когда против людей выдвигались ложные обвинения. Он дивился, как может человек пред лицом столь вопиющих обвинений сохранять самообладание. Это был наш Господь в один из высших моментов проявления Его духовности. Он являет наивысший пример всем ложно обвиняемым. Пилат был также ошеломлён, когда Господу представилась возможность ответить на кричащее ложное обвинение. Но служение Господа состояло в отдаче жизни Своей – её не взяли у Него, Он отдал её. Поэтому Он и не пытался освободиться.

Отступление: Молчание Иисуса

Исаии 53:7 описывает Господа в это время как необычайно безгласного: «Как агнец пред стриженным его безгласен, так Он не отверзал уст Своих», как будто молчание было вызвано испугом, а также отражало невыразимую словами внутреннюю боль. Пережитое Иовом предсказывало, что крест будет тем, чего Господь всегда «ужасался». Пасхальный агнец, так явно представляющий Господа в Его приближении к смерти, должен был относиться к *мужскому роду*. Однако Исаии 53:7 заметно вводит овцу женского рода. К чему такое противоречие? Не к тому ли, что пророк предвидел, что в чрезвычайной обширности переживаний Господа ему следовало сопереживать как с мужчинами, *так и* с жёнами? Он чувствовал Себя тогда, когда Он как семя женщины безгласно стоял перед жестокими мужчинами, как чувствовала бы себя женщина. Это не единственное место, где как об Отце, так и о Сыне говорится, соотнося их с женским родом. Конечно, это не значит, что Отец относится к женскому роду; это значит, что Он способен оценить и проявить чувства, которые не даны обычному мужчине. Чрез пережитое Им и чрез рвение добиться нашего искупления, Господь Иисус смог достичь способностей Отца в этом отношении. Те, на чью долю выпала масса страданий, наиболее способны к сопереживанию. И каким-то образом Господь смог превзойти этот принцип; Он мог сопереживать, но таковы были Его страдания и Его конечное отождествление с нами, что это не может полностью объяснить, как Он достиг столь полного сопереживания и отождествления с нами. Именно *как* это Ему удавалось, нам не понять; потому что Бог был в Нём, примирив мир с Собою этим полностью представительным пожертвованием.

Элемент женственности в жертве Ветхого Завета указывал на будущую жертву Господа, как овца пред стриженными её. Его тождественность, как с мужским, так и с женским родом как представителем всего человечества, означала, что Он взял на Себя и всё то, что воспринималось как чисто женское. Мать была рассказчицей в семействе; когда люди слушали, как Господь рассказывает притчи и учит мудрости, их должно было поразить то, что Он занимается матриархальным делом (1). «Типично женское поведение отличалось занятием последнего места за столом, прислуживанием другим, прощением несправедливостей, сопереживанием и попыткой врачевать раны, а также улаживать вражду и споры» (2). Это всё делал Иисус – особенно во время смерти Его и приближения её. Он был во многих отношениях идеальной матерью семейства. Принесение Им Себя в жертву ради нас представлялось в большой степени работой матери семейства.

Поэтому образ Его матери Марии, должно быть, особенно вдохновлял Его в процессе последнего предания Себя в руки пришедших схватить Его и самопожертвования ради

других, чтобы достичь прощения и примирения людей с Богом. В восхитительном сочинении Диана Джейкобс-Малина развивает тезис, что психологический анализ Евангелия показывает, что Господь Иисус играл роль подобно «жене отсутствующего мужа» (3). И, исходя из предположения, что Иосиф сошёл со сцены жизни достаточно рано, Его собственная мать служила Ему образцовым примером – так как она на самом деле была женою отсутствующего мужа. Чтобы убедиться в том, что это так и есть, вам пришлось бы прочесть работу Джейкобс-Малины. Но, если она права, то это было бы данью пребывающему влиянию Марии на характер Сына Божьего.

Примечания

- (4) V.C. Matthews and D.C. Benjamin, *The Social World of Ancient Israel* (Peabody, Mass: Hendrickson, 1993) pp. 28-29
- (5) B.J. Malina, *The New Testament World: Insights From Cultural Anthropology* (Louisville: Westminster / John Knox Press, 1993) p. 54.
- (6) Diane Jacobs-Malina, *Beyond Patriarchy: the Images of Family in Jesus* (New York: Paulist, 1993) p.2.

27:15 *Отпускать* – Греческое слово переводится также и ‘прощать’, так что ‘отпускать’ включало в себя и прощение преступления. Так что это было не совсем уместно по отношению к Господу Иисусу, который не совершил никакого преступления. Это же слово используется в Деяниях 2:24, что Бог воскресил Его «расторгнув» узы смерти. Искушением Господа могла быть надежда, несмотря ни на что, что какая-нибудь возможность на отпущение могла бы свершиться. Но Он твёрдо решил исполнить волю Отца до конца, и поэтому Он знал, что единственное конечное отпущение будет воскресением, и это произойдёт по воле Отца, а не какой-либо человеческой власти. Также об отпущении или расторжении (то же слово в оригинале) говорится в отношении того, чего Господь достиг смертью Своей (Он ‘разрушил’ дела дьявола, 1 Иоанна 3:8; ‘разрушил’ преграду, стоявшую посреди, Еф. 2:14; ‘раскрыл’ книгу; Откр. 5:5). Парадокс, как всегда, был в том, что Его отпущение, такая форма спасения, казалось, была в руках тех, кто распяли Христа. Но Господь видел дальше этого. Казалось, что они судьи, а Господь обвиняемый, тогда как дело обстояло как раз наоборот.

Которого хотели – В сущности, их выбор был сделан заранее. Господь использовал то же слово в 12:7: «Если бы вы знали, что значит: милости хочу [то же слово], а не жертвы, то не осудили бы не виновного». Господь понимал, что сущность креста, сущность всего, что с ним происходит, уже происходило во время Его служения. Они уже осудили не виновного. Это, должно быть, помогло Ему не слишком полагаться на возможность того, что события вдруг, в последнюю минуту, могут принять другой оборот ввиду какого-либо сбоя в судебном процессе. И мы тоже понимаем, что Его последние напряжённые страдания не слишком сильно отличались от пережитого Им во время жизни Его. Несение креста нами также является ежедневным занятием, а не несколько напряжённых моментов в жизни, когда нам приходится сделать выбор. То же греческое слово, переведённое «хотели», встречается три раза в описании того, как они ‘хотели’ осудить Иисуса и ‘хотели’ Варавву (:15,17,21). Луки 23:25 завершает этот отдел словами, что Пилат «Иисуса предал в их волю». Это то же слово, над которым Господь мучился в саду Гефсиманском – «Впрочем не как Я хочу, но как Ты» (26:39). Хоть и казалось, что

воля зла потворствовала людям в том, что свершилось, фактически свершилась воля Отца. Подобным образом, когда кажется, что вершится злая воля людей, мы можем утешиться тем, что воля Отца превышает того, что происходит, свершаясь на много более высоком уровне, хоть нам и не виден конечный итог и цель некоторых специфических моментов. Само по себе произнесение слов молитвы «да будет воля Твоя» (6:10) может быть безболезненным, но что это означало для Господа! Ему понадобился час (достаточно для того, чтобы ученики заснули), чтобы в молитве дойти до слов «да будет воля Твоя», не как Я хочу, но как Ты (26:42). Во время служения Господа Он не искал воли Своей, но воли пославшего Его Отца (Иоанна 5:30; 6:38), и так до самого конца в Гефсиманском саду в преддверии креста. Мы опять видим, что суть Гефсиманского решения, выбор Господом смерти на кресте не был принят лишь в эти последние моменты, а естественно вытекал из жизни Господа, в которой Он постоянно руководствовался принципом, как говорил Он ученикам: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его (Иоанна 4:34). Иоанн не говорит о борениях Господа в Гефсиманском саду в отношении творения воли Его, а не Своей, но [как он нередко это делает] Он подчёркивал эту мысль уже ранее в Евангелии своём; Иоанн показывает, что Господь руководствуется этим выбором в течении всей жизни Своей и приглашает последователей Своих поступать так же (Иоанна 4:34; 5:30; 6:38). Так Иоанн показывает, что суть Гефсиманского решения определяется всей жизнью Господа Иисуса.

Отступление: **Возможность избежать креста**

Колебания Пилата в отношении того, чтобы освободить Господа Иисуса, не могли не оказать воздействия на Иисуса. Наше изучение предыстории распятия должно иметь это в виду. Любой, обладающий природой человека, затаил бы дыхание, а вдруг он отпустит Его. Это чувство тем сильнее в случае Господа, потому что ветхозаветные Писания все указывали на спасение в последнюю минуту. Возможно даже, что слова «Лама савахфани?» были аллюзией на овна, запутавшегося в чаще (см. дальше); как бы говоря: «Почему Ты запутал Меня как овна, а не спас Меня как Исаака в последнюю минуту?» Если у Господа была мысль о спасении в последнюю минуту, как, очевидно, было в Гефсиманском саду, то тем напряжённей Он себя чувствовал. Его определённо подмывало произнести эту молитву ещё раз в ходе развития судебного процесса: «Если возможно, да минует Меня чаша сия...». Но, возможно, вместо того Его молитва была просто: да сбудется воля Отца; и Он знал, какова она. Однако же Господь должен был принять во внимание, что освобождение одного пленника на Пасху стало обычаем по просьбе евреев в качестве представления освобождения Израиля от верной смерти в Египте при помощи Пасхального агнца. Это определённо витало в мыслях Господа. Он был агнцем, а также и символом спасения людей. Буду ли Я освобождён, как это было с ними, и как это должно быть? Но ведь Я точно агнец, а агнец должен умереть прежде, нежели это произойдёт. «Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил [запутавшимся в чаще]?», Его просьба «Да минует Меня чаша сия...» доказывают, что Господь недостаточно рассудил всё в мыслях Своих, когда дело уже подошло к приближению смерти, несмотря на то, что до этого Он всё тщательно обдумал. Тот факт, что Он был интеллектуальным гением, посвятившим Себя изучению ВЗ (одна Его фраза могла содержать восемь или более аллюзий в точном соответствии с контекстом ВЗ) должен

был означать, что Он пребывал в борениях нахождения правильной интерпретации и предвидения опыта Своей смерти. Он осознал, что Псалом 21 предсказывал Его страдания, хотя в то время иудеи интерпретировали его как комментарий к истории Есфири. То было время, когда планировали повесить / распять иудеев, и они возопили, почему Бог оставил их, и был найден способ спасения вплоть до того, что распятию подверглись враги их.

Господь предвидел, что Ему следует походить на пшеничное зерно, которое должно упасть на землю и умереть, чтобы принести много плода (Иоанна 12:24). Но вскоре после этих слов Господь пал на землю в молитве и просил Отца, чтобы, если возможно, миновал Его час сей (Марка 14:35). Мне кажется, что Он пал на землю в соответствии со Своими ранее сказанными словами, отчаянно моля, чтобы это было принято как падение на землю пшеничного зерна, т.е. Его Самого, что было жизненно важно для урожая мира. Не следует недооценивать внутренние дебаты, происходившие в уме Господа в связи с этими делами. Дух Христов в пророках предсказывал Христовы страдания «и последующую за ними славу» (1 Петра 1:11), но Он всё же должен был ещё постичь всё это. И этим был допущен элемент сомнения, хотя в конце Он «знал всё, что с Ним будет» (Иоанна 18:4). Сомневаться не то же, что грешить. Другой Мессиянский псалом предсказывал: «При умножении скорбей моих в сердце моём, утешения Твои улаживают душу мою» (Пс. 93:19). Этот аспект усиливает агонию Его заключительного кризиса, когда неожиданно Он почувствовал Себя оставленным.

Темой всех записей является то, что Христос добровольно отдал Свою жизнь. Об этом следует помнить, когда мы размышляем о предыстории распятия. Его отказ отвечать Пилату означал, что Пилат должен объявить Его виновным (Марка 15:4) – потому он и дивился молчанию Господа, как будто Господь Сам благосклонно разрешал обвинить Его.

Мысль Господа, насыщенная словом Божиим, интенсивно работала во время Его страданий. Он мог видеть символизм всего происходящего намного яснее нас, начиная с терна в венце, который возложили Ему на голову до иссопа в ассоциации с Ним в самом конце (иссоп употреблялся в обрядах очищения в Исход 12:8,22; Левит 14:4,6,49-52; Числа 19:6,18 и служил прообразом будущего). В Его словах нередко обнаруживаются аллюзии на семь-восемь отрывков ВЗ, в соответствии с контекстом, все к месту. Подумайте также о том, что Его отклик Пилату «ты не имел бы надо Мной никакой власти» (Иоанна 19:11) являлся ссылкой на пророчество в книге Даниила 8 об укреплении силы Рима, «хотя и не его силою». Или что Его распятие «недалеко от города» (Иоанна 19:20) делало Иерусалим виновным в пролитии крови Его (Втор. 21:3). Или как насмешливые слова «Се, Человек!» ассоциировались бы в Его памяти со стихом Зах. 6:12 «Вот муж...», со словами (в оригинале они идентичны), представляющими Его Израилю коронованным священником. Господь мог почувствовать ободрение от того, что в глазах Отца Он именно в этот момент коронован во славе, возвышая Свой священнический пост. Но в глазах этих насмешников, увы! это выглядело совсем по-другому. Его интеллектуальная гениальность не имела равного, и Он применял её к слову Господа. Он мог видеть все эти связи и много больше их. И такое Его мировосприятие через слово Божье не оставляло Его и в момент смерти Его. Эти ощущения, несомненно, служили мощным поощрением Ему. Таким образом, Бог может

держат под контролем наши испытания, чтобы мы могли черпать силу в соотнесении их со словом Его. Для человека с Его интеллектуальными способностями как Сына Божия, для человека, обладающего Его чувством справедливости и Его знанием иудеев и их Закона, всё в Нём должно было возопить против растянутых несправедливостей Его осуждения. В это время Он изнемогал от ощущения, что Он ненавидим иудеями, считающими Его врагом, и преследующими Его «несправедливо» (Пс. 68:5). «Как будто на разбойника вышли.... Каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня» (Матф. 26:55). «Что спрашиваешь Меня? Спроси, слышавших, что Я говорил.... Если Я сказал худо, покажи, что худо; а если хорошо, что ты бьёшь Меня?» (Иоанна 18:21-23). Всё это указывает на острое чувство несправедливости. Оно должно было разыграться в Нём, когда Он увидел Пилата, умывающим руки перед народом в знак невиновности в крови Праведника. Однако Его отклик был похож чуть ли не на заботу о Пилате, чтобы он не думал, что вина ложится *лишь* на него (Иоанна 19:11; ср. с Его озабоченностью раскаянием Иуды, Иоанна 13:27). Господь не отдавался пассивно на волю событий, как бы полагаясь на то, что всё будет, как будет. В душе Он боролся с несправедливостью всего происходящего. Казалось, что возникла даже своего рода злость. Это должно было подтолкнуть Его к опасному обрыву греха. Обладание природой человека с возможностью провала означало, что временами Он был ближе к греху, чем другие. Но Он не держался в отдалении от обрыва, как Он и не щадил Себя от усталости и постоянного испытания множеством людей, чем оказывался ближе к возможности духовного изнеможения. Он пришёл в этот мир для прославления Отца, и делать Его волю было Его пищей и питьём. Всё это как декоративная ткань служит фоном Его распятия.

27:16 *Известный* – Греческое *epi-setos* буквально означает ‘выдающийся’; нас как бы приглашают видеть в имени ‘Варавва’ нечто значимое. Перед иудеями было двое мужчин, претендующих быть сыновьями Аввы, и они избрали ложного. Иудеи особенно желали Его смерти именно из-за того, что Он называл Себя Сыном Божиим.

Варавва – Сын Аввы, отца. Этот человек определённо был антихрист, ложный Христос, человек по виду, похожий на Христа, сына Божьего, тогда как он был как раз его противоположностью. Израиль же выбрал его. Его сходство с Господом тем интересней, что некоторые ранние рукописи (такие как Caesarean, The Sinaitic Palimpsest и the Palestinian Syriac) дают здесь имя: Иисус Варавва [на что ссылка в Craig A. Evans, *Matthew (New Cambridge Bible Commentary)* (Cambridge University Press, 2012 p. 453)]. Четыре записи Евангелия только изредка все отражают одно и то же событие. Когда они все упоминают одно и то же, кажется, что Дух намерен внушить нам особое значение этих событий. Тот факт, что толпа выбрала Варавву, а не Господа славы является одним из аспектов Страстей Господних, который отражён всеми четырьмя евангелистами. Дано много информации о Варавве, подчёркивая его преступность (Матф. 27:16; Марка 15:7; Луки 23:19; Иоанна 18:40). Чтобы люди отвергли праведность Божью, невинного Агнца Божьего ради такого человека.... Это трагическая история нашей расы и нашей природы. И это была еkkлeсия тех дней, которая сделала этот подлый выбор и распяла Господа Иисуса. Та же природа, та же слепота присуща нам всем.

27:17 *Собрались они* – См. ком. 26:57. То, как иудеи «собрались» вместе, как в синагоге, значимо в том смысле, что мы видим, что Страсти Господни собирают людей вместе, либо за, либо против Него. Так это происходит и сегодня.

Отпустил вам – Это слово используется, говоря о том, что Павла хотели «освободить» или ‘отпустить’, потому что рассмотрев его дело, римляне не нашли в нём «никакой вины достойной смерти» (Деяния 28:18). Судебные разбирательства над Павлом полны соответствий с разбором дел Господа, и Павла (как и нас) особо утешало любое сходство его страданий со страданиями Господа. И именно поэтому даётся столько подробностей в описании последних страданий Господа – нам следует видеть бесконечность пунктов связи между Его переживаниями и нашими. И, как говорит Павел, если мы страдаем с Ним, мы так же будем править с Ним. Именно под этим процессом мы подписались, приняв крещение, в котором мы посвятили себя жизни смертной и жизни вечной вместе с Ним.

Иисуса, называемого Христом – Не того, ‘кто претендует на звание Христа’ или ‘кого некоторые называют Христом’. Пилат напоминает им, что Иисус является Христом, они же утверждали, что, по их мнению, это было преступление, караемое смертью. Пилат предлагал им сделать выбор между Вараввой и Иисусом именно потому, что он знал, что они выберут Варавву. Совесть его была неспокойна в отношении этого Иисуса из Назарета, и он хотел, чтобы выбор о распятии Его был сделан не им, а ими. Он рассуждал разумно, что он объявил Иисуса невиновным, а выбор убить его будет выбором иудеев, если они предпочтут, чтобы он отпустил им Варавву. В этом заключается смысл следующего комментария «ибо знал, что предали Его из зависти».

Ибо знал, что предали Его из зависти – См ком. :17 *Иисуса, называемого Христом*. Пилат побуждал их выбрать Варавву, а не Иисуса, чтобы вина за распятие Иисуса ложилась на них, а не на него. Критики Библии указывали, что такое поведение было необычным для Пилата, который был человеком жестоким, без каких либо зазрений совести. Таким он и был – но дело в том, что Господь Иисус в свой смертный час смог тронуть даже такого человека, чью совесть, казалось бы, ничем не проймёшь. Такова была и есть власть креста Христова. Я полагаю, что ошибочно считать, как будто Пилат хотел, чтобы они избрали освобождение Иисуса и не понимал, почему они выбрали Варавву. Он просил их выбрать, прекрасно зная, что они предали ему Иисуса из зависти. Он хотел, чтобы они сделали этот выбор, стремясь к успокоению своей совести.

Зависти – Иаков 4:5 напоминает нам «до ревности любит дух, живущий в нас» (то же слово в оригинале). Зависть – основная склонность человека, которую следует обуздать. На протяжении всего хода предания, оскорблений и распятия Господа мы видим конечный результат основных человеческих склонностей, когда им даётся воля без сдерживающего начала. Они приводят к распятию Сына Божьего. Это потрясающая весть всех евангельских записей о смерти Господа от руки иудеев. Дело в том, что такова наша природа и, не сдерживая её, мы, в сущности, придём к тому же результату.

27:19 *Между тем, как сидел он на судейском месте* – Возможно, здесь не соблюдена строгая хронология. Другой вариант перевода: «Когда он занял судебное место...», как

будто лишь только он сел для рассмотрения дела, пришла весть от его жены, чтобы он не делал ничего Праведнику Тому. Во всяком случае, я полагаю, что эта информация дана для объяснения, почему Пилат предложил иудеям сделать выбор между Иисусом и Вараввой, прекрасно зная, что они «предали Его [Иисуса] из зависти» и поэтому слепо желали Его смерти. Хотя обычно совесть не тревожила Пилата, на сей раз его проснувшаяся совесть получила подтверждение вестью жены, почему он и постарался переложить ответственность на иудеев, заставляя их проголосовать за распятие Иисуса. Власть, безусловно, принадлежала Пилату, и это была лишь уловкой во избежание конечной вины; но сам факт того, что он это делал, отражает способность Иисуса затронуть даже окаменевшую совесть.

Жена его – Кажется, это Ориген заговорил о том, что она впоследствии приняла христианство, благодаря сну, который она увидела об Иисусе.

Много пострадала – Это те же слова по-гречески, которые, по крайней мере, четыре раза использовались Господом в предсказании о Его распятии, что Ему придётся «много пострадать» (Матф. 16:21; Марка 9:12; Луки 9:22; 17:25). Эта чуткая женщина имела верное предчувствие о том, что должно произойти с Господом, и ей привиделся сон об этом; чувствуя Его невиновность и происхождение от Бога, она не хотела, чтобы муж её был причастен к Его страданиям. Чем больше мы об этом размышляем, тем более достоверным кажется это утверждение.

27:20 *Но первосвященники* – Греческое *deh*, переведённое «Но» часто не переводится. Это просто соединительный союз со значением ‘А... Тогда...’. Мысль не столько в том, что Пилат хотел освободить Иисуса, *но* первосвященники противились этому. Пилат знал, что они завидовали Иисусу и были полны решимости добиться Его распятия, и он желал переложить решение по возможности в большей степени на них, чтобы его руки не были повинны в крови Его. Всё это он предпринимал для очистки совести своей.

Возбудили народ – Вполне возможно, что иудейское руководство также мучила нечистая совесть. Пилат желал переложить ответственность на них, они же, в свою очередь, хотели, чтобы толпа приняла решение. Потому что, скорее всего, узник, отпускаемый на Пасху, не определялся решением или просьбой масс, решение принималось Пилатом. Но в данном случае он предоставляет иудейскому руководству сделать выбор между Иисусом и Вараввой. Они же, в свою очередь, привлекают к выбору толпу, точно так же, как они ‘совещались’ каждый раз, вынося решения по поводу Иисуса. Это указывает на то, что совесть всех, имеющих отношение к этому делу, была неспокойна. Это позволяет проникнуть в то, до какой степени Господь Иисус и Его смерть может затронуть даже самую окаменевшую совесть; и даже те, которые, казалось бы, вообще лишены совести, всё же имеют её, раз Христос может её пробудить. Нам также видна изменчивость толпы – те, кто приветствовали Иисуса как Мессию всего пару дней тому назад, так быстро обратились против Него, а затем опять обратились обратно, всего через пару недель, слушая проповедь Петра.

27:21 *Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?* – Рассмотрев все записи Евангелия, относящиеся к этому моменту, ясно, что Пилат сначала обратился к иудейскому

руководству с вопросом, кого они выберут, затем к толпе; похоже, что Пилат каждой группе задавал этот вопрос дважды, в то же время подчёркивая, что не считает Иисуса достойным смертной казни и с радостью отпустил бы Его им. На первый взгляд может показаться, что Пилат пытался убедить сначала лидеров, а потом и толпу, разрешить ему отпустить им Иисуса – но не получил их согласия. Я занимаю несколько другую позицию. Мы отмечали, что Пилат предложил им выбрать одного из двух потому, что он знал, что руководители предали ему Иисуса *из зависти* и желания Его смерти. Я бы сказал, что предложения Пилата об освобождении Иисуса были тщательно продуманными для достижения очевидного результата – каждый раз, когда он это предлагал, лидеры и толпа ещё громче кричали, требуя распятия Иисуса. Такой результат не трудно было предположить. Пилат знал, каков будет отклик, и он разъярял толпу, а не просто обращался к ним с тем же предложением опять, а чтобы в ответ слышать всё более громкие выкрики: «да будет распят!». Здесь определённо следует отметить, что он это делал для успокоения своей совести; он хотел, чтобы вся ответственность за смерть Иисуса целиком была на совести собравшихся иудеев. Поэтому, когда толпа разъярённо требовала отпустить Варавву, а не Иисуса, он торжественно умыл руки перед всеми, заявив, что это полностью их выбор. Конечно, в итоге это был его выбор, и его не на шутку задела слова «ты не друг кесарю». Этим я хочу сказать, что у этого человека без совести фактически была совесть, которую тронул Иисус и перспектива Его распятия. На мой взгляд, это единственное удовлетворительное объяснение его растянутой психологической игры с иудеями, но даже и она не имела полного успеха и не убедила никого в том, что Пилат не причастен к распятию Христа. См. ком. :22 *Что же я сделаю Иисусу.*

27:22 *Что же я сделаю Иисусу* – Вопрос, не требующий ответа, так как в записи уже указывалось, что Пилат знал, что Иисуса предали из зависти, и они совершенно ясно дали понять, что хотят предать Его смерти. Пилат задал вопрос, прекрасно зная, каков будет ответ. Но он хотел добиться от них ясного и недвусмысленного публичного ответа, что это *они желают* распятия Христа. См. ком. :21 *Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?* Всё это было частью растянутой психологической игры, которую Пилат затеял с ними, подводя их к тому, чтобы они недвусмысленно взяли на себя вину за распятие Господа. Но он взялся за это лишь потому, что его совесть была беспокойна, и это даёт нам возможность проникнуть в степень воздействия смерти Господа даже на самую непроницаемую совесть. В этом причина того, почему размышление о Господе в Его смертный час естественно ведёт к истинному самоанализу. И в этом усматривается связь между самоанализом и ритуалом преломления хлеба.

27:23 *Какое же зло сделал Он?* – Пилат знал, что они предали Иисуса ему из зависти, и что нет никакой законной причины для смертного приговора. Но, в соответствии с моим комментарием к стихам 21 и 22, я полагаю, что он не столь стремится к изменению их мыслей, как намеренно стремится добиться от иудеев ясного заявления, что они желают Его распятия.

Они ещё сильнее кричали – Когда от людей требуют объяснения причины их неразумного поведения и требований, они просто повторяют одно и то же, только громче (разными способами). Здесь мы видим классический тому пример – «они ещё сильнее кричали: да

будет распят!». Пилат предвидел, что они именно так и откликнутся, и я вижу его в качестве режиссёра всей этой толпы, намеренно вызывая всё более шумную её реакцию, подготавливая сцену своего умывания рук перед народом. Но он затеял эту замысловатую игру, потому что совесть его была неспокойна, и он пытался отделить себя от решения о распятии Господа.

27:24 *Пилат, видя, что ничто не помогает* – Я не думаю, что это означает, что Пилат стремился перебороть настроения толпы, а теперь отказался от этого намерения. Я бы скорее сказал, что он понял, что его психологическая игра с толпой затянулась (см. комментарий к предыдущим трём стихам) и продолжение её способно вызвать беспорядки. Итак, успешно побудив толпу взять на себя ответственность за решение предать Иисуса распятию, публично умыв руки свои, он прекращает игру. Но это, конечно, не снимает с него ответственности – он мог бы просто прекратить это дело. Но он правильно понимал, что в таком случае он мог бы вызвать всеобщее восстание против него.

Невиновен я – Исторические записи рисуют Пилата способным убивать людей по любой причине и даже без причины, человеком без совести. Но он явно озабочен провозглашением своей невинности, использованное греческое слово означает ‘не подлежит наказанию’. Он понимал, что за распятие Иисуса придётся расплачиваться. Он не боялся, что его римские правители или сам Цезарь потребуют наказания за распятие Иисуса. Пилат ясно осознавал, что существует кто-то, кто накажет тех, кто распяли Христа; и Пилат хотел публично заявить о своей невинности, что не он подлежит наказанию. Этот кто-то был одним истинным Богом. Пилат не мог видеть смерти Сына Божьего и не понимать, что Бог возложит ответственность на тех людей, которые причастны к этому. Здесь опять мы видим проявление мощи креста в затрагивании даже самой чёрствой и сокрытой совести. Нам остаётся только поразмышлять о том, что Пилат не мог избежать ответственности в принятии этого решения – он мог бы отказаться принять такое решение. И, размышляя далее, мы должны понять, что человек не может заявить пред Богом о своей правоте или невинности; такое заявление может сделать только Бог. В этом вся идея оправдания, причисления к праведным. Для этого необходима вера в Бога и Иисуса.

Крови - Вина за кровь Господа была, несомненно, возложена на иудеев (23:35 «Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле», «Хотите навести на нас кровь Того Человека», Деяния 5:28). Деяния 3:14 осуждает Израиль за выбор убийцы и отвержение «Праведника», то же слово, которое употребил об Иисусе Пилат. Эти Писания и многие другие определённо возлагают вину за распятие Господа скорее на иудеев, чем на Пилата и римлян, несмотря на то, что Пилат явно не был невинным. Отсюда высказывание Господа Пилату, что на «том», кто предал Господа Пилату «более греха» (Иоанна 19:11). «Тот» же относился к иудейской системе. Мы дивимся милосердию Господа по отношению к Пилату, который был явно слабым и не делал того, что он сознавал, что должен был сделать; как будто Он понимал борения совести Пилата и поэтому сочувствовал ему. И как бы утешает Пилата, что, хоть он и грешит, намного больше греха на иудеях. В этом мы опять видим проявление Господом

милосердия и сочувствия по отношению к другим даже перед лицом смерти. Он был и есть само милосердие, сочувствие и любовь в высшем их проявлении.

Праведника Сего – Даже глубоко аморальный Пилат ощутил безгрешность Господа. Он использует то же слово, что использовала его жена в 19 стихе: «Не делай ничего Праведнику Тому». Аморальный Ирод также ощущал, что «он муж праведный» (Марка 6:20). Сотник, увидев смерть Господа, вторил словам Пилата: «Истинно человек этот был праведник» (Луки 23:47). Если бы Пилат занимался этим делом, не взирая на голос совести, он не использовал бы этого слова, которое включает в себя моральную оценку и похвалу Иисуса. Интересно и то, что Пилат настаивал на надписи над головою Его на кресте «Сей есть Иисус, Царь Иудейский», не соглашаясь с первосвященниками, которые говорили Пилату: «Не пиши: Царь Иудейский, но что он говорил: Я Царь Иудейский». Не слишком ли предположить, что Пилат действительно постиг элементарную истину об Иисусе и даже поверил в неё? Возможно, в тот момент так и было – но он не сохранил веры той.

Смотрите вы – Та же фраза, что иудеи недавно сказали Иуде (:4). Как будто Пилат знал, как они отнеслись к Иуде, и цитирует им их же слова. Как будто Пилат воспринимал иудеев как Иуду. Бог, конечно, видел связь между иудеями и Иудой, называя их сатаной / дьяволом / противником Господа Иисуса. Восприятие Пилата и проникновение им в суть в этот момент значимо, отсюда моё предположение, данное выше, что Пилат на одном уровне почти уверовал в Иисуса, соприкоснувшись с ним столь близко и размышляя о смерти Его. На самом деле, в смерти и кресте Христовом есть что-то, что приводит людей к вере. Определённо следует признать правдивость рассказов старых миссионеров о том, что невосприимчивые, неграмотные племена становились удивительно восприимчивыми после объяснения и отображения им креста Христова.

Возникает ли у нас ощущение, что наша совесть столь пассивна и сердце так очерствело, что ничто уже не может нас так тронуть, чтобы побудить к действию как некогда? Крест может затронуть и преобразить самое окаменевшее и ущербное сердце. Кроме многих примеров из нашей жизни в этом отношении, стоит задуматься над библейским описанием случая с Пилатом. Еврейские и римские историки рисуют Пилата совсем не таким, каким он предстаёт в библейском описании. Историк Philo рисует его как «безжалостного и упрямого человека крутого нрава», который «известен тем, что нередко казнит человека без какого суда». Иосиф Флавий говорит о нём как о человеке, презирающем иудеев, крадущим деньги из сокровищницы храма и жестоко расправляющимся с непослушными толпами. Почему же тогда в Евангелии он предстаёт как человек, отчаянно борющийся со своей совестью, до такой степени, что иудейские толпы манипулируют им, добиваясь от него распятия человека, в невиновности которого он был уверен? Естественно, потому что личность Господа Иисуса и ужас присуждения смертной казни Сыну Божьему затронули совесть, которой, казалось, и в помине не было. Если вся драма смерти Иисуса могла затронуть совесть и личность даже Пилата, она может затронуть каждого из нас. Сравните хотя бы слова Philo и Иосифа Флавия с записью Марка о том, что Пилат «дивился» самоконтролю Иисуса на суде (Марка 15:5); как он чуть не умоляет иудейских подданных внять голосу справедливости: «Какое же зло сделал он?» (Марка 15:14). Сравните это с описанием Пилата историком Philo как

человека «непреклонного, упрямого, жестокого нрава», славящегося «оскорбительным поведением... беспредельно дикой жестокостью». Матф. 27:24 описывает, как Пилат умывает руки в качестве аллюзии на ритуал, коренящийся во Второзаконии, в знак невиновности в крови праведника. А из описания Иосифа Флавия явствует, что он презирал все иудейские религиозные обычаи и порядки и даже любил совершать святотатства в насмешку над иудеями. А в записях Луки Пилат не менее трёх раз объявляет Иисуса невиновным. Я восхищаюсь тем, как Господь даже перед лицом смерти пытался воззвать к совести Пилата. Я бы перефразировал Марка 15:2 следующим образом: 'Пилат спросил Его: Ты Царь Израиля? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь'. Почему Господь так сказал? Конечно потому, что Он знал, что Пилат, в совести своей, на самом деле знал, что Иисус Царь Израиля, и эти слова «Ты Царь Израиля» слетели с уст его как своего рода психологическая обмолвка. Этот небольшой инцидент не только показывает, что страдающий Иисус мог затронуть совесть даже Пилата, но что Господь страстно желал увидеть отклик людей, даже самых жёстких и отнюдь не духовных до самого конца Своего. Таков Он и сегодня. Да придадут Ему наши жалкие отклики удовольствие и славу!

27:25 *Кровь Его на нас и на детях наших* – Иудеи поняли, что Пилат был искренне озабочен своей виновностью в этом деле, отсюда их попытка заверить его, что это действительно их выбор и ответственность ложится на них. Опять мы видим, как совесть Пилата не давала ему покоя. Как он, так и они ошибочно полагали, что человек в силах приписать кому-либо ответственность и виновность. Нам это не дано. Вина за смерть Господа определяется Богом, а не человеком. Это даёт нам возможность проникнуть в суть вопроса о том, действительно ли в крови Иисуса повинны дети и потомки иудеев причастных к этому делу; Он не наказывает детей за грехи их предков. Просили предки или не просили, чтобы пострадали их дети, в этом смысле не имеет значения – вряд ли это означает, что потомки страдают из-за заявления, сделанного несколько поколений тому назад. Следует отметить, что 'Мы и наши дети' часто относится к наличному поколению, а не к будущему потомству. К тому же, тех, кто кричали эти слова, могло быть не более пару сотен человек; они не выкрикивали их как чьи-либо официальные представители, и они не могут относиться к детям других людей [например, остальных израильтян], лишь собственным. Объяснение холокоста и ненависти к евреям как исполнение этих слов мне кажется в корне ошибочным. Такое происходило и происходит вследствие дефектов в мыслях и культурах тех, кто в них повинен, но не по некой вине отдельных иудеев, которые страдали. Многие расовые группы страдали в результате беспочвенных нападений других групп; но было бы поверхностно предположить, что пострадавшие были повинны, как заявляют одержимые нападающие. Простой причиной ненависти к евреям является зависть и связанные с ней сопутствующее мышление и действия. Вина за убийство и оскорбления еврейского народа целиком ложится на их обидчиков, а не на эмоциональном заявлении нескольких представителей евреев множество столетий тому назад. Этот стих является классическим примером того, что хоть библейская запись и одухотворена, слова, произнесённые людьми, не всегда верны по содержанию своему. Заявления Сеннахирима вне стен Иерусалима другой тому пример.

Фактически люди кричали эти слова, будучи до одержимости убеждены в виновности Иисуса. Столь велика была их уверенность в том, что кровь Его не является невинной, что они уверенно могли брать вину на себя и на детей своих. Повторные напоминания Пилата о праведности Иисуса не смогли пошатнуть, охватившую их уверенность в Его виновности; как Ирод, так и Пилат пришли к тому же заключению о Нём. Все знали, что судилища были фарсом, и дело провалилось за отсутствием свидетельских показаний. Но чем больше было попыток заставить их совесть заговорить, тем исступлённей становились крики толпы, требующей распятия. Таким образом, нам открывается суть человеческой природы. Чем настойчивей людей пытаются вести к истине, тем более ослеплёнными они становятся – если в них не рождается отклика. Распятие Господа – образцовый пример тому. Вот до чего доводит психология и природа человеческая при появлении пред нею Сына Божьего, если они Его не принимают.

Детях наших – Пётр обращался к той же самой группе людей всего шестью неделями позже, очень недалеко от того места, где они кричали это. И он ссылается на их слова, говоря, что дар Святого Духа доступен им и их детям (Деяния 2:39). Я уже высказывал предположение в Основах Библии, что в первом контексте дар, предоставленный Святым Духом, был даром прощения грехов и отвращением от греха. В данном случае Пётр прямо говорил о словах толпы, берущей на себя и на детей своих вину в крови Господа. Потому что эти слова, должно быть, эхом раздавались в памяти всех жителей Иерусалима. Не только тех, кто были в толпе, но всего еврейского народа, когда они задавались вопросом, на самом ли деле Бог отнесёт слова этих людей на весь Израиль. И Петр обращается [как и мы должны в проповеди нашей] прямо к этим опасениям его аудитории, как высказанным, так и не высказанным. Простой факт состоял в том, что вместо проклятия их и их детей, они и дети их могли очиститься кровью Христа и найти [как и Пётр] благословенный дар прощения.

27:26 *Иисуса, бив* – Как только провозглашался приговор к распятию, приговорённый раздевался донага и прикреплялся к столбу высотой до пояса и подвергался порке. Иосиф Флавий дважды упоминает, что тело было обнажено, и порка длилась, пока тело не свисало ключьями. 13 ударов в грудь и 26 ударов по спине. Вероятно, их отсчитывали нараспев. Он мог иметь кусок железа меж зубами. Известны случаи, когда в процессе истязания человек перекусывал язык свой надвое. Джон Поллок объясняет, что жертва растягивалась с руками над головой, а пороли её нагие рабы приспособлением из трёх кожаных ремней с вплетёнными в них заострёнными костями, тогда как служащий стоял рядом, записывая признания. John Pollock/ *The Master* (Victor Books, 1985), p. 160.

Порка обычно «совершалась привязыванием запястий жертвы к железному кольцу на уровне колена, чтобы он нагибался; или, лицом или спиной к столбу, тогда запястья связывали над головой. Вероятно, было двое карателей, по обе стороны с кнутами пяти – шести футов длиной, на конце которых были два кожаных ремня с металлическими наконечниками. Когда плётки падали на спину жертвы, они обвивались вокруг туловища, временами терзая тело спереди и сзади, так что следы побоев вскоре покрывали всё тело, кроме головы, ступней и предплечья... В обычаи римлян не входило как битьё, так и распятие. Почему так поступили с Иисусом? Некоторые учёные высказывали предположения, что Пилат думал, что чрезмерные побои Иисуса могли бы

удовлетворить иудейский совет. Но этого не случилось» - Frank C. Tribbe, *Portrait of Jesus* (New York: Stein and Day, 1983).

Знаменательно, что евангелисты дают очень мало деталей, как о бичевании, так и о распятии. Возможно, они были не в состоянии распространяться на эту тему; или же, возможно, им и их читателям было известно, что происходит в таких случаях, и нам остаётся только включать наше воображение. Нам предназначено в мыслях рисовать картину происшедшего... это наша святая обязанность по отношению к Нему.

Все люди обычно выкрикивали что-то, всё равно что, в надежде, что тогда бичевание прекратится. Молчание Господа в это время должно было быть ещё одним фактором, ужасающим Его истязателей. Имелись стоки, говорит Полок, которые уносили кровь. Бичевание уже должно было произойти дважды в отношении двух разбойников. Ангелы наблюдатели с Небес, должно быть, всматривались в эту кровь, как они делали это в образе херувимов, глядя на кровь на крышке ковчега откровения. Кровь Сына Божьего воспринималась людьми, как нечто обычное, бездумно перемешивалась с кровью разбойников и втаптывалась в землю. Возможно, именно на этот аспект страданий и оскорблений Господа ссылается Послание Евр. 10:29, говоря о Крови завета (и о *повторном распятии* Господа падшими верующими), которая не почитается за святыню, тем попирая Сына Божья (ср. Евр. 6:6 «*когда* они снова распинают в себе Сына Божия», предполагая, что когда люди прекращают это делать, они могут получить прощение). Презрение и попираание ногами этой крови в буквальном смысле происходило только при бичевании. Некоторые писатели первого века отмечали, что чем более жестокому бичеванию подвергались жертвы, тем скорее они умирали на кресте. Сравнительно быстрая смерть Господа могла поэтому (хоть и не обязательно) быть отражением жестокости, с которой к Нему отнеслись в то время. Когда Пётр говорит, что мы исцелились «ранами» Христа (1 Петра 2:24), он использует особо интенсивное слово для описания бичевания. Возможно, он видел или слышал о бичевании и ставил его на один уровень со страданиями Христа ради нас «на древе». Пот Господа, как капли крови, падающий на землю, когда Он молился в Гефсимании, определён как гемогидроз, экстремально нервное состояние, при котором происходит кровоизлияние в потовых железах, что вызывает хрупкость и чувствительность кожи. Это должно было означать, что бичевание, несение креста и постоянное трение жесткого дерева о кожу спины должно было причинять адскую боль. Гемогидроз также вызывает ощущение острого холода. Господь, должно быть, дрожал в холодной темноте своих последних часов. Причём каждое невольное движение отражалось на нервах, которые были намеренно проколоты гвоздями.

Предал на распятие – Избитый до того, что кожа обвисла кровавыми клочьями (Иосиф Флавий), Его одежда должна была прилипнуть к коже. Снятие одежды должно было отодрать кое-какие клочья. Одевание и раздевание действовали одинаково. А затем крест был возложен на голую спину. Слово «предал» часто встречается в записях. Иуда предал Господа иудеям, иудеи предали Его Пилату и римлянам, а они предали Его обратно им для распятия. Так это виделось только на земле, потому что всё было в руках Божьих. Господь, должно быть, размышлял об этом, что Он отдавал Себя, они же были просто орудиями, которые Он для этого использовал.

Момент предания Господа на распятие Пилатом подчёркнут. Имеется немного подробностей, которые дословно передаются всеми евангелистами (Матф. 27:26; Марка 15:15; Луки 23:25; Иоанна 19:16). Господь предсказывал этот момент предания, как нечто, о чём страшно подумать (Марка 9:31; 10:33); этот момент, когда судебный процесс уже позади и Он должен смотреть в лицо Своему уничтожению. Ангелы напоминали ученикам: «Вспомните, как Он говорил вам, когда был ещё в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников» (Луки 24:6,7). Подчёркивается слово «как», с какой страстью и выразительностью. Рим. 4:25 отождествляет момент предания с фактической смертью: «Который *предан* (то же слово) за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Так усиленно подчёркивается момент передачи на распятие. Записи Евангелия подчёркивают, что Пилат предал Его; но на самом деле это был Бог (Рим.8:32); это действительно так, Господь предал Себя (Гал. 2:20; Еф. 5:2,25). Везде использовано одно и то же слово. Эти отрывки все подчёркивают, что Он предал Себя, и был предан, *за нас*. Именно *наше спасение* руководило им в момент предания Себя. Возможно, именно в это мгновение Он испытал сильнейшее искушение пройти посреди них обратно в Галилею. Тогда как толпа подалась вперёд, торжествуя, осознавая, что они победили в борьбе с Пилатом... «возьмите Его вы и распните» звучало в сознании Его... вот оно. Это конец. Как Его, вероятно, подмывало повторить слова молитвы: «Да минует Меня чаша сия...». Иерусалим был небольшим городом по нынешним стандартам, не более 10 000 населения. В толпе, наверное были лица, которые Он узнавал, поднимая опухшие веки; некоторые, чьих детей Он облагодетельствовал, чьи уши восхищённо внимали Его учению. Подчёркивание этого момента предания Его так велико, что жертва с Его стороны должна была быть особенной. Но Он «предавал то [Себя] Судии Праведному», а не людям (1 Петра 2:23). Он знал, что Он предаёт Себя как пожертвование *Богу*, когда толпа продвинулась вперёд и солдаты опять повели Его. Почти ужасающая вещь в том, что мы, ради нашего тождества с Христом «непрестанно предаёмся на смерть» (2 Кор. 4:11). В принципе мы должны обладать такой же степенью преданности, которой Он достиг в то мгновение. Более тщательно анализируя 2 Кор. 4:10,11, мы находим несколько параллелей:

Стих 10	Стих 11
Всегда	Ибо мы живые непрестанно
Носим в теле мёртвость Господа Иисуса	Предаёмся на смерть ради Иисуса
Чтобы и жизнь Иисусова	Чтобы и жизнь Иисусова
Открылась в теле нашем	Открылась в смертной плоти нашей

Особо значима вторая параллель. Предаваться на смерть ради Иисуса – как бы постоянно переживать Его распятие. Это означает, что Павел видел в Его предании олицетворение всех Его страданий на кресте.

27:27 *Воины правителя* – Будучи римскими воинами, скорее всего это были язычники многих народностей, входящих в Римскую империю. Господа оскорбляли не только иудеи, а широкий спектр язычников – как раз тех, за кого Он умирал. Когда мы с любовью трудимся для тех, кто полны ненависти к нам (и многие находятся в домашних ситуациях, где это требуется от верующего во Христа) – тогда таким образом мы разделяем с Ним Его страдания в наше время.

Весь полк – Подобно тому, как записи постоянно подчёркивают, что *все* первосвященники, *весь* Синедрион осудили Господа на смерть. Дело в том, что групповые умонастроения намного сильнее, чем можно предположить, приводя даже хороших людей, как Никодим и Иосиф, и, возможно, Сотник, который пришёл к исповеданию, что «воистину Он был Сын Божий», к совершению злых намерений, которые отдельному человеку и в голову не пришли бы. Опять мы видим в распятии Иисуса, куда человека приводит в конечном итоге его человеческая натура. И полностью она проявляется не больше, не меньше, чем в распятии Сына Божьего. Один из способов проявления нашей природы в действиях гуськом. Многие отмечали, что сумма общечеловеческого зла в этом мире, скорее всего, превышает сумму индивидуального ‘зла’ каждого человека, взятого в сумме. ‘Добавочный’ фактор в этом уравнении в том, что, действуя совместно, люди могут додуматься до совершения намного более экстремальных вещей, чем имеется ‘зла’ в каждом из них в отдельности. Поэтому притча Нового Завета о ‘сатане’ пользуется этим термином, говоря не только об отдельных личностях и абстрактном человеческом грехе, а о грешных организациях и объединениях. Я говорил об этом не раз в моей книге «Истинный Дьявол».

Собрали на него – Это продолжает тему пассивности Господней, которая заставляет людей собираться и объединяться либо за Него, либо против Него. Отметим, что Лука добавляет, что Пилат и Ирод сделали друзьями благодаря делу Иисуса. И отклик на факт Его страданий и смерти продолжает таким образом воздействовать на людей и сегодня. Если мы как верующие *не* объединились вокруг Него, мы позволяем нашим собственным традициям стать препятствием процессу единения, достичь которого должна была смерть Господа. Наш отказ объединиться, напр., отвращая братьев от преломления хлеба в память о Нём, значит действовать вопреки той цели, которую ставил крест.

27:28 *Раздев Его* – Донага? ‘Не быть облечённым’ Павел использует как метафору смерти человека (2 Кор. 5:4 то же слово в оригинале); тогда как ‘облечься’ у Павла обозначает изменение природы. Господь мог видеть в этой насмешке странное предвкушение смерти и изменения природы, которые Его ожидают. Чрез все Его страдания рука провидения поощряла Его. Так происходит и в нашей жизни. Господь мог вспомнить и Свою притчу об избитом и *раздетом* человеке (Луки 10:30). Он был одновременно Спасителем Самарянином и израненным человеком в том, что Он полностью отождествился с моральной трагедией человечества. То же слово встречается также в книге Бытия 37:23: «Они сняли с Иосифа одежду его»; бросили его в ров нагого?

27:29 *Сплетши венец из терна* – Терна, росшего среди булыжника во дворе? Или они жгли терн в костре? Терн на голове мог напомнить Ему, что Он временно охвачен

результатом проклятия в Едеме. Некоторыми аспектами издевательств над Господом Его мучители, сами того не подозревая, придавали Ему духовный стимул. Мысли Его определённо были в Едеме, потому что Он говорил о Царствии как о «рае», явно ссылаясь на Едем (Луки 23:43). Заметьте, что Господа подвергали побоям, по крайней мере, три раза: еврейские охранники, люди Ирода и римские солдаты. Он в буквальном смысле изъязвлён был за грехи наши и мучим за беззакония наши, чтобы мы могли обрести мир, в результате прощения греха (Исаии 53:5). И Отец, безусловно, предвидел всё это в Бытие 3:15, где змей должен был *жалить* обещанное семя. Господу угодно было поразить Его и предать Его мучению (Исаии 53:10). Параллельное упоминание жалить, бить и мучить заставляет предположить, что побои действительно доставили муки Господу. И заметьте, что конечное приношение жертвы умилоствления, о которой говорится в 53 главе книги Исаии, не была достигнута *лишь* часами висения на кресте. Это предварительное биение и оскорбления были в такой же мере частью Его конечных страданий, как, в сущности, вся Его жизнь была воплощением принципов креста. Говорилось о том, что венец из терна был не только насмешкой, но и значительной частью физических истязаний распятия. Когда прокалывают сеть нервов и кровеносных сосудов под кожей скальпа, это вызывает обильное кровотечение и нестерпимую головную боль. Его волосы наверняка были пропитаны кровью. Должно быть, это был венок (*stephanos*) наподобие венка Тиберия. Издевательское почтение, коронованному венком Спасителю-Господу, непременно было на уме Господа при Его вознесении, когда все Ангелы Божьи кланялись Ему в истинном почтении (Евр. 1:6).

Трость – Это же слово переводится и как «перо (писчее)». Намёк на то, что Господь записывает всё. Всё было записано и представлено суду, когда книги будут открыты.

Насмехались над Ним – Господь предвидел, что Он будет предан язычникам на «поругание» (20:19 то же слово). Матфей больше внимания уделяет неоднократным насмешкам над Господом, чем другие евангелисты (27:29,31,41).

Радуйся – Буквально, ‘Будь счастлив!’

J.D. Crossan [J.D. Crossan, *Jesus: A Revolutionary Biography* (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1994)] упоминает о иудейской традиции, в поддержку процитировав отрывок из Мишны, что к побитому козлу отпущения привязывали алую шерсть и иудеи плевали на него, тем самым перемещая на него свои грехи. Вполне возможно, что римские солдаты вытворяли всё это, издеваясь над этой традицией. Это могло навести Господа на соответствующие святые мысли. Он знал, что фактически Он делает как раз то, на что они насмешливо намекают – берёт на Себя грехи Израиля. Бог работал даже чрез этих плюющих и издевающихся людей для выработки мельчайших деталей нашего искупления. Плевали они, насмехаясь над Его царским титулом. «Радуйся, Царь Иудейский!» была пародией на ‘Ave, Цезарь’. Королевские почести включали и поцелуй почтения. Они пародировали это плевыми перед лицом Его, по типу Иова 30:10. Ранее, на судебном процессе, иудеи плевали Ему в лицо (Матф. 26:67). Теперь то были римские плевы в лицо. Лицо, светившееся славой Божьей (Марка 9:15?). Одной из тем записей распятия является повторение одних и тех же оскорблений и издевательств над Господом. Во время суда Пилата над Ним насмехались и били (Иоанна 19:3). Потом

последовало насмешливое почитание, плевки, битьё по голове (Матф. 27:29,30). И опять битьё по голове тростью, плевки, насмешливое почитание (Марка 15:19,20). Похоже, что они попеременно били / оплёвывали Христа и били / и падали пред Ним на колени в притворном почтении. Трость использовали в качестве диадемы, но вместо того чтобы дотрагиваться ею до плеча, они тростью били Его по голове. Они вкладывали трость Ему в руку как скипетр, потом выхватывали её, чтобы бить ею Его по голове. Одно за другим, одно за другим, опять и опять.. В греческом тексте неоднократно повторяется слово «опять» (*palin*). Это сущность наших искушений. И это было большой темой в последние часы существования Господа человеком. Подобным образом из сравнения записей следует, что слова «Сойди с креста...» определённо были высказаны не один раз (Матф. 27:40 ср. Марка 15:30).

События, предшествующие распятию были так полны исполнений пророчеств Ветхого Завета и теней, что восприятие их должно было придавать Ему силы с Его знанием, кто Он и куда ведёт Его судьба.

Например, когда они вложили в руку Его надломленную трость в насмешку над скипетром, в Его памяти могли откликнуться мессианские стихи Исаии 42:3: «трости надломленной не переломит... будет производить суд по истине», когда они издевались над Ним за Его очевидную неспособность этого сделать.

27:30 Вопрос в том, с какой стати языческие солдаты должны были давать волю такой свирепой ненависти к Иисусу, когда распятие иудея было их очередной работой. Как-то не верится, чтобы они так поступали с разбойниками или другими жертвами распятия. Я прихожу к выводу, что в Господе было что-то, что заставляло людей либо откликнуться Ему, либо напротив предположить, раз Он не тот, за кого Он Себя выдаёт, то Он должен быть хуже всех и достоин всяческой ненависти. То же воздействие на людей мы видим и сегодня, даже если социальные стандарты означают, что мы выражаем наши страсти [как за, так и против Него] менее драматично и более сдержанно.

27:31 *Одели Его в одежды Его* – Запись, что они одели Его в одежды Его и потом повели Его к распятию противоречит записям тех времён, что жертву вели голым, или уж во всяком случае не в верхней одежде. Христос «явился» на кресте, чтобы взять грехи наши (1 Иоанна 3:5). Это могло бы означать, что Иоанн свидетельствует о распятии нагого Христа. Но мы знаем, что Господь был одет в верхнюю одежду вплоть до прокалывания. Возможно, что избивание и надругательства, которые Ему пришлось перенести, превысили дозволенное солдатам. Существовали специальные указания о том, что жертва должна умереть в результате распятия, а не от руки солдат. Возможно, они хотели скрыть недозволенные отметины на теле, заставив Господа идти на распятие полностью одетым. В таком случае опять мы видим, что Ему пришлось претерпеть худшие из человеческих ухищрений. То, что Господа одели в Его собственную одежду, означало, что Он одет в запятнанное кровью одеяние на пути на Голгофу. Его священный разум опять соотнесётся с Мессианскими пророчествами Исаии 63 о Мессии в запятнанном кровью одеянии, идущем к славной победе. Или, может быть, Он усмотрел связь с Лев. 8:30, где перед началом работы священника его одежда должна быть ороплена кровью. Это бы направило мысли Его к нам, за кого Он ходатайствовал. А

также, когда Он понял, что Его одежда не будет порвана, он с радостью ощутил Себя Первосвященником, чьи ризы не рвутся. (Исход 39:23).

Повели Его на распятие – Греческое слово, переведённое «повели» около 10 раз используется в Евангелии в отношении Иисуса, которого повели на смерть. В другом контексте это слово встречается в 7:13,14, где Господь говорил о том, как широки врата и пространен путь, *ведущие* в погибель по сравнению с узким путём, *ведущим* в жизнь вечную. Его повели на погибель; Он разделял путь всех осуждённых грешников. Это большая тема отчётов о распятии – что Господь полностью отождествился с положением осуждённых грешников. Логика в том, что, живя жизнью плоти, мы уводим себя к гибели; однако, если нас ведут к гибели вместе с Господом, разделение с Ним смерти Его, фактически ведёт нас к жизни.

Согласно традиции, жертва должна была протянуть руки, чтобы принять столб, который она должна была нести. Пророчество Господа о распятии Петра описывает, что Пётр прострёт руки и поведут его к смерти (Иоанна 21:18). Однако Господь подчёркивал в своём учении, что мы должны *взять* крест, как Он это сделал (Марка 8:34; 10:21). Это могло привести на мысль, что, так как Господь Сам отдавал жизнь, она не была взята у Него, Он нагнулся и поднял столб, не дожидаясь, пока солдаты подадут его Ему. Мне это видится очень искусным движением. Ловкость, с которой Он преломил хлеб и взял чашу, представлена в Матф. 26:26. Он знал, что будет означать это преломление хлеба. Его готовность представляла бы разительный контраст с неохотным колебанием разбойников и других жертв. Воинам надо было быть совсем слепыми, чтобы ещё насмехаться над ним, несмотря на всё, что указывало на Него как на не просто человека. Этот кусок дерева был возложен на Него Его Отцом, но Господь Сам взял его, представлявшего все наши грехи, возложенные на Него (Исаии 53:6); ваша леность заняться чтением Библии сегодня рано утром, моя грубость по отношению к женщине в автобусе, его ненависть к теще... этот кусок дерева был символом наших прегрешений, каждого из них. Это мы возложили их на Него. Наша леность, наша враждебность, наша глупость, *слабость нашей воли*... явилась причиной такой ужасной смерти Иисуса. Он прошёл чрез всё это, «чтобы запечатаны были грехи» (Дан. 9:24). Сделаем ли мы хоть толику в знак отклика? Отметины Его страданий останутся в Нём навеки, и это будет нам вечным напоминанием о вещах, которые теперь мы лишь туманно себе представляем (Откр. 5:6; Зах. 13:6).

Расстояние от места суда до Голгофы могло быть около 800 м (полмили). Один из воинов должен был нести надпись с именем Господа и преступлением Его. Разбойники, вероятно, считали шаги (может, толпа скандировала их?). Вы знаете, как это, когда переносишь тяжести, ‘Ещё только три ящика дотащить наверх... ещё только два... последний!’. Но Господь был выше этого. Я в этом уверен. Любое задание, требующее напряжения всех ваших физических сил требует от вас полной сосредоточенности лишь на том, что вы делаете. При переносе тяжёлого ящика или груза, особенно в ситуациях вынуждения или срочности, вас уже не трогает, если вы наталкиваетесь на кого-то или наступаете на детскую игрушку под ногами у вас. Но Господь был выше. Он обернулся и обратился к женщинам. Лука, будучи врачом, знал, что страдания делают человека эгоцентричным. Возможно, именно поэтому он особое внимание уделяет тому, что

Господь во время собственных невероятных страданий чудесным образом способен был выражать озабоченность судьбами других. А.Д. Норрис комментировал («Евангелие от Марка»): «Именно он записал молитву Господа за Симона Петра (22:31); он пересказывает сочувственное предупреждение женщинам Иерусалима (23:27:31); и кто говорит о прощении Господа тем, кто Его распинают, и отпущении грехов раскаивающемуся злодею (23:34,43)».

27:32 *Одного Кириянина, по имени Симона* – Кириянея была местом со строго ортодоксальной иудейской общиной (ср. Деяния 6:9). Симон, вероятно, был темнокожий селянин, простолюдин, который, возможно, пришёл в Иерусалим в рвении отпраздновать Пасху. Какая это была отрада Господу видеть чернокожего человека, несущего Его крест; потому что ранее Он говорил, что все истинные последователи Его понесут крест, следуя за Ним (Матф. 10:38; 16:24). Еврейский писатель, похоже, видел в Симоне типичного представителя всех нас, когда он писал, что мы должны выйти к Нему за стан, «нося Его поругание» (Евр. 13:12,13, возможно, используя ‘поругание’ как параллель ‘креста’). Он, должно быть, видел в Симоне всё Своё будущее, страдания, уничижённых последователей; предопределённое призвание которых, чуть ли не вопреки собственной воле, заставляет нас нести Его крест (Матф. 27:32). И разве случайно этот прототип почти наверняка является чернокожим, тогда как в конечном итоге ведь может оказаться, что большую часть праведного тела Господа Иисуса будут составлять темнокожие люди? Если Симон действительно был темнокожим иудеем (ср. современных фалаша), который пришёл на празднование Пасхи, он был бы не на шутку раздражён сделавшись нечистым кровью Господа, которая неизбежно была на столбе после Его первой попытки нести столб после Его бичевания. Уже не говоря о стыде, который испытал рьяный иудей, которого заставили нести крест этого Иисуса из Назарета. Однако, похоже, что потом он обратился и обратил жену свою и сына (Марка 15:21 ср. Рим. 16:13). Марк редко называет имена, но он специально упоминает, что Симон был отцом Александра и Руфа. Поэтому похоже, что это были люди известные в ранней церкви. Симон мог быть «Симеон, называемый Нигер» (‘чёрный’) из Деяний 13:1. Он назван рядом с Луцием, также Кириянином. Разбойник и сотник также обратились, и вера Иосифа, Никодима, как, вероятно, и других открылась в результате креста. Подобно Самсону, Господь одержал победу даже в смерти Своей. Духовное преобразование Симона типично для всех, кого Господь вынуждает к несению креста. Он был случайным прохожим, который шёл по своим делам, полон собственных планов, собиравшийся установить свою праведность.... И вдруг, ни с того, ни с сего, его призывают к тому, что он лишь много позднее воспринял как величайшую честь, которая могла быть оказана человеку – сопровождать Сына Человеческого и нести Его крест до самого конца. Нам остаётся только представить себе, как он грохнул его, как бы говоря Иисусу ‘Остальное придётся делать самому’, и исчез в толпе.

Возможно и другое прочтение Симона. Симон греческое имя и имена его сыновей Греко-римские. То, что он описан ‘шедшим с поля’ (Луки 23:26) может подразумевать, что он работал, делая то, что непристойно в праздничный день, потому что он был язычником. Возможно, он просто жил и работал недалеко от Иерусалима, не был религиозным, и, как Саул искал потерянный скот, он шёл куда-то... пока Господь как бы задержал его вестью о кресте.

Нести крест – «Перекладину несли... весом от 34 до 57 кг, её возлагали на загривок шеи жертвы и на плечи. Обычно растянутые руки потом привязывали к перекладине» (1). Это означало, что плечи Господа склонялись вперёд, когда Он шёл на Голгофу, обе руки подняты. Он, очевидно предвидел это в мельчайших подробностях, когда Он описывал Своё служение людям в качестве пастыря, несущего Свою пропавшую овцу на плечах. Забудем навсегда представление о счастливой, спокойной овце, уютно устроившейся на плечах пастыря. Притчи даются, чтобы мы дополнили их недостающими подробностями. Овца, чья нижняя часть вся в фекалиях и грязи, была бы в ужасе; она бы пыталась противиться спасителю пастырю. Оказаться на плечах у пастыря странно и необычно; она бы брыкалась, когда пастырь, спотыкаясь, шёл вперёд, крепко прижимая обе лапы к груди поднятыми руками. Именно так должен был выглядеть Господь, когда Он шёл, спотыкаясь, к месту распятия. Очевидно в кресте Он видел символ Своих сопротивляющихся и неудобных заблудших овец. И каждый след пути по Via Dolorosa враги Яхве бесславили помазанника Его (Пс. 88:52). Всё это и сделало Его истинным Царём и нашим признанным вождём – ибо на Его плечи ложится власть Царствия (Исаии 9:4), потому что эти же плечи тяготило ярмо Его.

Иоанн говорит, что Господь продолжал нести Свой крест. Лука говорит, что крест (заднюю часть креста) возложили на Симона. Матфей и Марк говорят, что крест нёс Симон. Марка 15:22 (гр.) говорится, что солдаты несли Иисуса на Голгофу. J.B. Phillips переводит это: «Они привели Его на место Голгофы». Похоже, что Господь упал, возможно, потеряв сознание. Если Он был распят на оливковом дереве (раскопки распятых людей дают повод к такому заключению), это не могло быть просто из-за тяжести перекладины. Представьте себе, как Он лежит там с лицом обезображенным более нежели лица детей человеческих, вдавленных в горячую пыль этой иерусалимской улицы. И какой-нибудь глупец рода человеческого говорит что-то вроде “Ну, вставай же” (не без более крепких выражений, конечно). Если Он действительно потерял сознание, то он должен был придти в себя с вопросом «Где Я? Умер и воскрес?» Нет, когда некий безымянный воин пнул Его и приказал Ему встать.

Утверждение Иоанна «И, неся крест Свой, Он вышел» на место, называемое Голгофа, чрезвычайно драматично в виду того, что, *когда* Он вышел, им пришлось заставить Симона нести крест Его. Иоанн фиксирует этот момент, концентрируя всё наше внимание на Господа в эту минуту, когда Он полон решимости нести его до конца, хоть фактически Он не сделал этого. Именно эту картину следования за Господом и неся крест Его Господь ранее просил нас сделать образцом нашей жизни. Нам остаётся предположить, что два разбойника следовали за Ним на этом пути. Они представляли собой типы нас, смиренный и гордый, бескорыстный и эгоистичный, две категории среди тех, которых просили нести крест и следовать за Господом в этот Его ‘последний путь’.

Слово «неся», которое использует Иоанн, используется в смысле «поднять» (Иоанна 10:31, в русском переводе «схватили»). Как будто Иоанн подчёркивает решимость Господа поднять крест Самому, не дожидаясь, пока его возложат на Него, как, скорее всего, в случае двух других. И в этом ясный урок всем нам, кто с радостью желают нести

что-то от креста. Но сходство между ‘поднять’ и ‘нести’ поучительно и в другом смысле. Господь поднял его, желая нести его, но не донёс его до конца ‘последнего пути’ вследствие естественной человеческой слабости. В явном вызове креста гнездится и истинное утешение (как в немедленном и положительном принятии Господом разбойника, Иосифа и Никодима, и в поразительной медлительности наказания Отцом тех злейших людей, которые убили Господа).

Господь предвидел большинство из аспектов смерти Своей: предание, поднятие креста, несение его, поднятие на крест. В Луки 15:5 Господь говорил о том, как Он, как добрый пастырь, возьмёт заблудшую овцу на плечи Свои *с радостью*. Соблазнительно связать это со словами Господа о *радости* Его (Иоанна 17:13) всего несколько часов до Его ареста. Я не хочу сказать, что Господь испытывал радость в несении креста – не в том смысле, как мы представляем себе радость. Но, возможно, для Него, в Его понятии «радость Моя» означала что-то другое; как для Него было ‘пищей’ творить волю Отца (Иоанна 4:34). Что бы «радость Моя» ни означала для Господа, именно это Он ощущал, неся крест на плечах Своих.

(2) W.D. Edwards, *On the Physical Death of Jesus Christ*, JAMA March 21 1986, Vol. 255 No.11).

27:33 *Придя на место* – Он не нёс крест всю дорогу до Голгофы; Он вышел из здания, твёрдо нацеленный на Голгофу, точно так, как несколько недель тому назад Он видимо был намерен идти в Иерусалим. Они пришли. Остановились. Вот оно! Они прибыли на место назначения. «Вне стен города постоянно были расположены прочные вертикальные стволы деревьев, на которые следовало прикреплять перекладину (которую нёс Христос)» (Edwards *op cit*). Христос определённо размышлял об этом. Крест был наготове. Всё, что Ему надлежало сделать – доставить туда перекладину. Его призыв людям нести крест к тому месту, где вторая часть орудия смерти была уже приготовлена, следует видеть в этом свете. Путь к нашему само распятию приготовлен. Нам остаётся лишь донести перекладину.

Голгофа – Возможно, означает ‘Череп Голиафа’. В таком случае нам открывается подробное типологическое значение победы Давида над Голиафом. Он был там, как и Господь Иисус, выступая против греха, и затем похоронил голову Голиафа, ‘человека греха’, недалеко от Иерусалима.

Лука добавляет, что по пути к Голгофе Он обратился к женщинам; Из глубин Своей собственной агонии Он думал о нуждах других. Это ещё одна тема креста. Его забота простиралась и на слабого Пилата (Иоанна 19:11), на разбойника, на прощение этим насмехающимся солдатам, на мать Его, Иоанна, на женщин, стоящих вдоль *Via Dolorosa*... И те женщины, говорил Он, погибнут в год осуждения Иерусалима, 70 г.н.э. Послание Фил. 2:2-4 подчёркивает, что сущность креста в том, что разум Господа был полон заботы о других на протяжении всего этого отвратительного процесса. Библейски насыщенный разум Господа, должно быть, основывался на пророчестве Иер. 9:20-22 о горе женщин в холокосте 70 г.н.э. Эти женщины были осуждены. Но Господь, в отчаянном страдании Своём, обращается к ним. Признаюсь, что я, проходя чрез все эти

стадии креста, не сделал бы этого. Меня бы они не заботили. Он же пытался, по крайней мере, хоть заставить их передумать. Они плакали о Нём, но Он знал, что они не послушают Его повеления покинуть Иерусалим, когда он будет окружён армиями. Как и дети их. С человеческой точки зрения, их отношение должно было раздражать человека. Молодые женщины (если они были живы в 70 г.н.э. через 40 лет), возможно, влюблённые в Него, растроганные до слёз Его страданиями, но не внимавшие Его словам и действительным косвенным указаниям Его креста. Но Он всё же обращался к ним, рискуя навлечь на себя окрики 'Ты не в силах нести Свой крест, а ещё обращаешься к женщинам!'

«Если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» полно аллюзий на Писания ВЗ (Иез. 17:24; Иер. 11:16,19; Пс. 1; Иер. 17:5-8). Его предыдущие слова женщинам также; Его цитата из Осии 10:8 имеет контекст, соответствующий ситуации, в которой Он находился. Если они делали это Ему, зеленеющему здоровому отростку, что же будет с сухим мёртвым деревом Израиля...? Его забота всегда простиралась на страдания других, Он не погружался в Свои собственные переживания. Не слишком вдаваясь в подробности изложения, всплывает простой урок: ужасное физическое состояние Его не преодолело Его духовной осознанности. Его мысли полны были слова, не просто случайных цитат, всплывающих в подсознании, а истинное осознание слова Отца в его отношении к сугубо Его ситуации. В этом Он является нам непревзойдённым примером.

Если бы перекладина была привязана к Его загривку, Он бы не мог обратиться и говорить, как об этом специально сказано. Я представляю себе, что Господь потерял сознание, и Симона заставили нести крест, а Господь продолжал идти в полу-сознании. Перед вторичным падением, в результате чего Его поднесли к кресту, Он из последних сил проповедовал женщинам, которые, Он знал, воистину не откликнутся. Потому что Он сказал, чтобы они плакали о Себе, Он знал, что они не послушают Его предупреждению покинуть Иерусалима 70 г.н.э. Но с такой надеждой Он относился к людям, что Он всё же пытался обращаться к ним, а не погружаться в Себя и Свои собственные мысли, как я был бы склонен делать.

27:34 *Не хотел пить* – При распятии было принято давать крепкие напитки тем, кто были на грани гибели. Жертвы выживали два или три дня только благодаря тому, что им давали пить. Господь сразу не отказался от утешителя боли. Он взял, отведал его и потом отказался пить. Почему Он сначала отведал его? Он определённо знал об этом обычае, и Он знал, что это. Разные альтернативы возникают в уме, каждая из них как источник религиозного вдохновения:

- Не от того ли, что Его зрение пострадало от полученных ударов, и Он не видел, что это, пока не попробовал? «Увидев мать...» может означать, что первоначально Он не узнал её. Мессиянские стихи Писания упоминают ухудшение зрения в конечных страданиях Мессии. В ранних художественных изображениях распятия Господь изображался с повреждённым правым глазом (как и на Туринской Плащанице). Слизистая оболочка (тонкие скользкие ткани, смазывающие человеческое тело) высохла так сильно, что "каждое движение или моргание зрачка сопровождалось отрывом слоёв ткани слизистой оболочки глаза» (С. М. Ward).

- Возможно, Он думал, когда поднёс чашу к устам, что они дают Ему пить в духе Иер. 23:15, чтобы показать, что Он – ложный пророк. В таком случае, из уважения к намёку Писания, Он был готов терпеть намного более сильную боль.
- Другое объяснение в том, что Он хотел высказать вслух, говоря (несколько раз?) «Отче! Прости им». И, возможно, процитировать 21 псалом. Его так одолевала жажда (Он потерял содержание воды в организме в Гефсимании), что Он знал, что не сможет говорить вслух, не приняв хоть немного воды. Обезвоживание, должно быть, вызвало утолщение языка, что делало речь со временем невозможной. Но Он выпил ровно столько, чтобы смочить горло, а не для того, чтобы утолить боль. Это свидетельствует о величественном самообладании Господа; Он знал, когда остановиться, хотя, должно быть, Его так и подмывало продолжать пить.
- Принятие утешителя боли не было бы грехом, это не могло теологически отрицательно повлиять на искупление. Возможно, Господь взял её, как, несомненно, и другие, но потом Его самоконтроль заставил Его отказаться от неё. Такова была Его преданность полному отождествлению с нами. Это делает это действие ещё более мучительным, если Он сначала попробовал, а потом отдал, а не отдал сразу же.

Боле утешитель Ему предлагали неоднократно, о чём свидетельствует вид глаголов. Предлагавшие Ему мирру в знак (насмешливого) почтения должны были напомнить Ему рассказ милой Марии о приношении мирры волхвами. Неизбежно, что и её измученная мысль вернулась в прошлое. Но у меня другое предложение. Когда мы читаем, что Ему давали пить вино со смирною (Марка 15:23,36; Матф. 27:48), мы вспоминаем использование мирра в приготовлении тел к погребению (Марка 14:3; Луки 23:56; Иоанна 12:3; 19:39). Плиний (Естественная история 14.15.92,107) пишет: «Лучшее вино ранних дней всегда приправляли миром.... Я также нахожу, что ароматное вино постоянно готовят почти всегда из тех же компонентов, что и духи, из мирра». Это наводит меня на мысль о реальной возможности того, что тот некто, предлагавший Ему напиток, могла быть Мария Магдалина. Ранее она помазала тело Господа «к погребению». И теперь она приготовила самое дорогое вино как своего рода болеутоляющее средство. Возможно, Господь был так тронут, что Он принял это, но не стал пить. Его действия иначе трудно объяснить. Её любовь, с одной стороны, была неуместна, но Господь всё же принимал её, хоть Он и не мог пользоваться ею. Он мог бы злиться на неё за то, что она искушает Его избрать более лёгкий путь. Но Он этого не делал. Таким образом, Он показал, что сущность креста в том, что лёгкого пути не существует. Все эти принципы должны отражаться в нашем несении креста.

Другая альтернатива представляется еврейским текстом Пс. 68:22: «И дали мне в пищу желчь». Еврейское слово допускает также перевод «отрава». Так как распятие представляет собой длительное возбуждённое мучение, существовал обычай, когда близкие друзья пробирались достаточно близко к кресту, чтобы поднести распятому отраву, лизнув которую, он быстро умирал. Вполне возможно, что друг (или даже мать его?) или сочувствующий солдат мог это сделать. Опять же, похоже, что Господь выбрал наивысший уровень; наше спасение, несомненно, было бы теологически достижимо, если бы Он принял его. Но он избрал добиться для нас не только спасения, но ‘такого великого спасения’ (Евр. 2:3), всегда избирая высший уровень. Он был послушным даже до смерти, и «смерти крестной».

Чувствуется, что Христос был бы оправдан в принятии предложенного Ему болеутоляющего средства в итоге Его мучений; но Он отказался от него, как мне кажется, чтобы достичь *величайшего* спасения для нас. Он ни разу не воспользовался принципом, который я назвал принципом обета Иеффая. В том же духе некоторые праведники старины отказывались от законного избавления от мучений, дабы получить «лучшее воскресение» (Евр. 11:35). Записи о распятии полны примеров, где Господь отказывается от законных облегчений в Свои последние часы. Однако на протяжении жизни Своей Он всегда готов был уступить слабости тех, кто истинно следовали за Ним. То, как Он говорил о злых духах, не читая слушателям Своим лекции об ошибочности таких верований, доказательство тому. Он мог бы настаивать, как мы это делаем, на отказе от таких суеверий. Но Он этого не делал. Я не хочу сказать, что мы имеем право на такие уступки в проповедовании и крещении. Но он это делал.

27:35 *Распявшие* – Распятие Христа было в 9 часов утра. Он, должно быть, беспрекословно улёгся на столб, тогда как большинство жертв приходилось бросать на столбы солдатам. Он отдавал Свою жизнь, её не забирали у Него. Подобным образом Он предавал хребет Свой бьющим и ланиты поражающим, лица не закрывал от поруганий и плевков (Исаии 50:6). Мужчины обычно сжимали кулаки, чтобы не позволить вбить гвозди и, вероятно, солдаты часто ломали их пальцы, чтобы облегчить себе задачу. Ни одна кость Господа не была сломлена. Можно представить себе, как Он добровольно раскрывает ладони для гвоздей, как и мы, так далеко от всего этого, должны добровольно принимать то, что пребывание в Нём требует от нас. Возможно, что Он Сам разделся, когда они наконец достигли места распятия. В том же духе, ранние изображения бичевания рисуют Господа стоящим там не привязанным к столбу бичевания, как это было принято. Когда Он лежал горизонтально на столбе, очами к небу в последний раз в смертной жизни своей, возможно, Он думал нечто вроде ‘это последний раз я делаю то... или другое...’. Как часто Он поднимал глаза к Небу и молился (Иоанна 11:41; 17:1). И вот, это последний раз, за исключением последнего поднятия головы перед смертью. «Тогда как четыре солдата держали узника, [некий сотник] ставил остриё пятидюймового гвоздя в мёртвый центр ладони..., Четыре-пять ударов молота загоняли гвоздь в шершавое дерево, а пятый поворачивал его так, чтобы рука не могла выскользнуть». (С.М. Ward, *Treasury of praise*). Если пригвождение жертвы действительно было обязанностью сотника, то чудесным свидетельством являются слова Сотника, который мог сказать после «воистину Он был Сын Божий». Тот человек, который фактически пригвоздил Сына Божьего, не был поражён насмерть на месте, как поступило бы человеческое ‘божество’. Божеское милосердие распространилось и на него, в результате чего и он пришёл к вере.

Еврейский язык так часто отражает характер Божий. И Его безыскусственное самовыражение лучше всего видно в том, как одухотворённые записи отражают смерть Сына Его. Запись смерти Сына Божьего сделана без использования каких-либо художественных средств, даже столь примитивных как прилагательные. Ярчайшей иллюстрацией тому является передача факта пригвождения просто придаточным предложением. Другой тому пример в том, что Мария принимает Господа за садовника. Или плач женщин, и Иосиф и Никодим (вероятно так было), когда тело снимали с креста,

когда вынимали гвозди: этого нет в записи. Подобным образом, только Матфей говорит о самоубийстве Иуды; Отец предпочёл не подчёркивать этого в записях, что человек, совершивший худшее, что человек когда-либо делал или может сделать – предал несравненного Сына Божьего – фактически пошёл и удавился (и даже это напортил). Если бы это был мой сын, я бы захотел подчеркнуть это. Не так Всемогуший. Точно также почти совершенно невероятно, что немедленному осуждению не подверглись люди, которые приговорили Сына Божьего к смерти. Осуждение 70 г.н.э. постигло только следующее поколение. Эти пожилые люди, которые стояли и высмеивали Спасителя во время Его осуждения: они умерли, насколько нам известно, в постелях своих. А римско-итальянская империя продолжала существовать ещё долгое время после этого, хоть Бог и возложил вину на них за то, что сделали их солдаты.

Другим отличительным признаком Руки Божьей в записях является отсутствие цитат из наиболее соответствующих, на наш взгляд, пророчеств ВЗ; напр., Исаии 53:7: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, ведён был Он на заклание, и как агнец пред стригушим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Автор человеческого рода нажил бы капитал на таком детальном исполнении. Не так Всемогуший. Еврейский язык, наряду со всеми семитскими языками, не имеет превосходных степеней. Богу они не нужны. И запись распятия является классическим тому примером. Запись воскресения отражает подобную культуру. Само воскресение никогда не описывается [в резком противоречии с тем, как это читаем в не одухотворённых Евангелиях]. Вместо этого мы читаем о воздействии Его воскресения на Его учеников. Духовная культура Всемогущего Бога показана и в том, что, несмотря на то, что весь Совет (Марка 14:64), включая Иосифа, признал Христа повинным смерти распятием, Бог прощает Иосифу отсутствие смелости прекословить тому, и говорит о нём в радужно духовных тонах. Его не согласие с приговором смерти было глубоко в сердце его. Я был бы склонен сказать: ‘Ты, по крайней мере, мог бы воздержаться при голосовании’. Но запись намного положительней того.

Не находя лучших слов для выражения, я бы сказал, что эти записи являются превосходным выражением духовной культуры Господа Бога. Он начал Своё письменное откровение с комментария, как бы вдруг, что создал «и звёзды» (Бытие 1:16). Обширность этого создания, намного более удивительного и обширного, чем только эта планета, подаётся как бы походя. Фактическое воскресение Господа Иисуса также не дано в записи; мы узнаём об этом только от данных в записи свидетельств тех, кто пошли к могиле и кто позже встретили Господа. Невдохновлённое Евангелие от Петра 39-40 даёт запись воскресения мёртвого тела Господа; но моментально ясно, что текст не является вдохновлённым, просто из-за отсутствия духовной культуры, к которой мы привыкли во вдохновлённых записях. Также замечено, что Бог бережливо относится к чуду в случаях, когда Он действует открыто. Крещение учеников, встретил ли, и как Господь встретился с матерью после воскресения (а Он определённо встретил её), смена Савлом имени, покаяние Аарона после золотого тельца – всё это в записи не дано. Евангелисты никак не восхваляют величественный храм и город Иерусалим в отличие от невдохновлённых писателей того времени. И та же духовная культура проявляется особенно в описании распятия. Хорошим упражнением является внимательное чтение одной из записей, особенно Иоанна 19 с записью всех использованных им

прилагательных. Практически, нет ни одного. Прочтите страницу любого писателя-романиста или историка: страницы кишат ими. Древнееврейский язык скуден в отношении прилагательных, и поэтому в нём часто встречаются конструкции типа 'Сын...' плюс абстрактное существительное вместо прилагательного. Так, мы читаем «сын мира» (Луки 10:5,6), или та же конструкция в Пс. 139:11 'сын языка', переведённая на русский язык «человек злоязычный».

Делили одежды Его – Похоже, что верхняя одежда Господа была несколько необычной. То же греческое слово *chiton*, использовано в Бытие 37:3 в описании разноцветной одежды Иосифа. Иосиф Флавий (*Antiquities* 3.7.4, 161) использует это слово, говоря о тунике Первосвященника, которая также не должна раздираться (Левит 21:10). Таким образом Господь во время смерти Своей представлен Первосвященником, добывающимся прощения для Своего народа, чтобы 'выйти' из гроба как в Судный день, провозглашая завоёванное прощение и призывая народ Свой к распространению этой благой вести по всей вселенной. Одевание не должно было быть разодрано, *schizein*. В нём не должно было быть *schism'a* (раскола). Ахия порвал свою одежду на 12 частей, так символизируя разделение Израиля (3 Царств 11:30,31). То, что верхняя одежда Господа не была порвана, может быть ещё одним отражением того, что Его смерть собрала народ Его воедино (Иоанна 11:52; 17:21,22). Пред Ним, там, мы просто не должны разъединяться. Также как и сеть, в которую Господь собирает Своих людей, не прорвалась (Иоанна 21:11). Заметьте, что все эти ссылки в Евангелии от Иоанна – как будто он видел эту тему единства в кресте.

Скорее всего, Господа распяли нагого, как бы в знак разделения наготы Адама. Подчёркивается *стыд* креста (Евр. 11:26; 12:2; Пс. 30:18; Пс. 68:7,8, 20,21). И нам предстоит разделить эти страдания. Поэтому следует открыто стоять за нашу веру в глазах враждебного мира. Проповедование в этом смысле требуется от всех нас. И если мы увливаем от этого, мы посрамляем Сына Божьего, мы распинаем Его голого, мы опять распинаем в себе Сына Божия (Евр. 6:6). Он был нагим, когда Его распяли, и солнце скрылось на три часа. Он, должно быть, замёрз, ему было холодно (Иоанна 18:19). Artemidorus Daldianus (*Oneirokritika* 2.53) подтверждает, что римляне обычно распинали жертв голыми. Мелито из Сардиса во втором веке пишет о «голом теле его, даже не заслуживающем одеяния, чтобы его не видно было. Поэтому небесные светила отвернулись, и день потемнел, чтобы он был скрыт, который обнажён был на кресте» (On the Pasch 97). Самые ранние резные изображения распятого Иисуса на драгоценных камнях изображают Его голым. Есть все основания полагать, что иудеи стремились подвергнуть Господа по возможности величайшему посрамлению и мучению; поэтому они вполне могли распять Его голым. Т. Mommsen *The Digest of Justinian* 48.20.6 передаёт, что «одежда осуждённого не может быть востребована мучителями» - тот факт, что они бросали жребий, деля Его одежды показывает, что с Господом опять обращались противозаконно (характерно для записей) и с максимальными злоупотреблениями. Такое впечатление создаётся не только на основе библейских записей, но также из отрывка из «Мудрости Соломона» (2:12-20), которая должна была быть им знакома, и которая изобилует удивительным количеством подобий с жизнью Господа среди иудеев (1):

«Давайте подстергать целомудренного человека, потому что он раздражает нас и выступает против нашего образа жизни, упрекает нас в нарушении нами закона и жульничестве... он претендует на знание Бога и называет себя сыном Господа. Перед нами стоит он как порицание нашему образу мышления, весь вид его омрачает наш дух; образ жизни его отличен от образа жизни других людей.... В Его представлении мы являемся подделкой... и хвастает, что Бог Его отец. Давайте посмотрим, правда ли то, что он говорит, посмотрим, какого вида конец ожидает его самого. Если этот целомудренный человек сын Божий, Бог примет участие и спасёт его из лап его врагов. *Давайте проверим его жестокостью и пытками, так исследуем эту деликатность Его и подвергнем испытанию Его выдержку. Присудим его к позорной смерти, так как о нём позаботятся – он поручился в этом*».

Susan Garrett перечисляет несколько греческих слов и фраз в Евангелии от Марка идентичных со словами в упомянутом разделе «Мудрости Соломона». Похоже, что Марку был знаком этот раздел книги Мудрости Соломона, и он стремился показать, как на протяжении всего служения Господа, а особенно в смерти Его, отношение иудеев к Нему соответствовало этому описанию. Смотри Susan Garrett, *The Temptations of Jesus in Mark's Gospel* (Grand Rapids: Eerdmans, 1998) p. 68.

Бросая жребий – Бросали ли они жребий на Его верхнюю одежду? Заметьте, что солдаты сосредоточены на делении одежд Его, тогда как Сын Божий исполняет завершающую роль в финальной духовной драме спасения человечества на расстоянии всего лишь какого-то метра от них. Наша мелочность слишком часто проявляется на виду того же креста. Как эти жалкие люди спорили при делении одежды у подножия креста, так, когда Израиль стоял пред славой Господней на Сионе, они имели «дела» между собой (Исход 24:17 ср. Евр.12:29). Людская мелочность кажется такой неотложной и важной, несмотря на величие той большей картины, к которой мы имеем отношение.

Отступление: Реальность распятия

Совершенная и абсолютная реальность распятия требует столько же размышлений, как и действительная реальность факта подлинного существования Иисуса. Один из псалмов предсказывал, что Иисус во время смерти Своей будет песнею пьяниц. Многие нацистские убийцы пристрастились к выпивке. И кажется почти неизбежным то, что солдаты, распявшие Христа, потом отправились выпить. Эрнест Хемингуэй написал, потрясающий вымышленный рассказ о том, как эти люди зашли в таверну поздно тем вечером в пятницу. После пьяных препирательств действительно ли «сегодня пятница», они решают, что сегодня действительно пятница и затем говорят, как они пригвоздили Его и подняли наверх. «Когда вес начинает их натягивать, вот тогда это их пробирает.... Разве я их не видел? Скольких мне привелось видеть! Я тебе скажу, этот был очень хорош сегодня». И эта фраза звучит как припев на протяжении всего их пьяного ужина. Я не берусь судить о том, сколь достоверна эта реконструкция – наша обязанность в том, чтобы стремиться представить себе, как это всё могло происходить. Как нацистские, так и советские палачи признают, как жизненно важно никогда не смотреть на лицо человека, которого вы убиваете. Поэтому они облакались грубостью, прикрывающей их истинную сущность. И палачи Господа, должно быть, поступали также. Взгляд на Его

лицо, особенно в глаза Его, потемневшие от любви и печали по народу Своему, могли привести их либо к самоубийству, либо к обращению. Я представляю себе, что они всё же украдкой бросали взгляд на Его лицо, лицо человека, который не противился им, а добровольно улёгся на столб. В представлении образованного грека крест был варварской глупостью, просто позором в глазах римского гражданина, а в глазах иудея — проклятие Божье. Но Иисус обратил знак позора в знак победы. Через него Он провозгласил радикальную переоценку всех ценностей. Он превратил его в символ отважной жизни, бесстрашной даже пред лицом смертельной опасности; чрез борьбу, страдания, смерть, в твёрдой уверенности и надежде в конечной цели истинной свободы, жизни, человечности, жизни вечной. Преступление, абсолютный позор был превращён в удивительное переживание спасения, путь креста в возможный путь жизни. Воскресший Христос был и есть столь же живой реальностью. Suetonius пишет, что Клавдий изгнал иудеев христиан из Рима, потому что они подвергались агитации некого Chrestus'a, т.е., Иисуса Христа. Однако историк говорит о Нём как о живой и активно действующей личности. В сущности, так и было. Все тома запутанной теологии, бессмысленных теорий о Троице можно было бы избежать, если бы у людей достало веры в то, что человек Иисус, который действительно умер и воскрес, действительно был без греха и действительно был Сын Божий. И что достижение Им совершенства во плоти человеческой было реальностью. Но для этого необходима вера — и вся ложная теология была лишь оправданием отсутствия такой веры.

В раскопках были обнаружены несколько жертв распятия. Один был пригвождён гвоздями в 18 см (7 дюймов). Кажется, что между головкой гвоздя и плотью был вставлен кусочек дерева акации. *Вскричал ли Господь от первоначальной боли и шока?* Скорее всего, как я это себе представляю; потому что у Него были все физически рефлекторные реакции присущие любому человеку. Но в другом смысле я также чувствую, что Он не уклонялся, как другие. Он пришёл предложить Свою жизнь, добровольно; не нехотя, без малейшего сопротивления. Его безусловно пугала перспектива приближающегося порога боли. Пригвождение рук и ступней ног как раз в месте нахождения нервов должно было отдаваться болью в руках при каждом Его шевелении и произнесении слова. Боль должна была быть такой, что даже при закрытых глазах ослепительная краснота должна была пульсировать пред Его глазами. Тем более значимы по силе и напряжённости те слова, что Он произнёс. Поднятие вверх тела на гвоздях рук при поднятии креста должно было быть невыразимо мучительным. Гвозди вбивали между первым и вторым рядами костей запястья, задевая исключительно чувствительный нерв, который управляет движением большого пальца руки и сигнализирует о боли. Их нельзя было пригвоздить чрез ладони, ибо они не выдержали бы веса тела. Было восстановлено, что для того чтобы дышать распятому приходилось подтянуться на руках, поднять голову для вдоха и потом дать ей опуститься. Сопровождающие всё это физические мучения нельзя приуменьшить. Zenon Ziolkowski (Spor O Colun) обсуждает описание современниками лиц распятых жертв, в том числе и лица Джехоханана Ревнителя, о чьём распятии упоминает Иосиф Флавий. Было общеизвестно, что лица их были искажены болью. Лицо Господа было обезображено больше всякого человека, так что те, кто видели Его, отводили взгляд (Исаии 52:14). Это пророчество может предполагать, что для Господа распятие было ещё более болезненным. Далее мы предполагаем, что Он намеренно отказался от облегчения,

опираясь на подставку для ног, почему его смерть была более мучительной и наступила быстрее. Несколько из жертв, обнаруженных при раскопках, были распяты на оливковом дереве. Так что, возможно, Господу пришлось нести оливковое дерево. Он мог думать об этом, когда молился среди оливковых деревьев в саду Гефсиманском (возможно, они срубили его в этом саду?). Я бы не вынес всего этого. Я бы выбрал менее мучительную смерть и достижение меньшего спасения. Я бы больше жалел себя. Но Господь всех сделал это *ради меня*, Он был послушным *даже* до смерти на кресте (Фил. 2:8), как будто Он мог бы быть послушным и не до такой страшной смерти, но Он выбрал этот самый высокий уровень. Я могу лишь поражаться мягкости, с какой Отец относится к нам, что, несмотря на невыразимую травму смерти, Он забирает нас намного нежнее, чем Он позволил идти Своему единокровному Сыну.

Предположительно, солдат было много вокруг. Стража храма, которая была перепоручена иудеям (Матф. 27:65), несомненно была вся там, чтобы не было никаких попыток спасти Иисуса толпой Его учеников. Однако Иоанна 19:23 заставляет предположить, что было только четверо воинов, каждый из которых получил часть Его одежды. Это должно означать, что только четверо были напрямую вовлечены в действия распятия: один на каждую руку и ступню. На руках Его были отметины от гвоздей (во множественном числе). Нам остаётся размышлять, пригвоздили ли Его рука на руку, как было принято (что означало бы применение двух очень длинных гвоздей); или обе руки отдельно.

Среди множества предварительных размышлений, пожалуй, Господь осознал и то, как на Его физическое состояние повлияет Его положение на кресте: полное отсутствие возможности изменения положения, особенно при досаждении мухами, при том что руки и ноги проколоты в самых чувствительных местах; а руки пригвождены так, что вес тела висел лишь на мышцах, а не на костях и сухожилиях. Запах крови должен был привлекать визжащих собак, кружащихся над головой хищных птиц, стаи летающих насекомых... нескончаемый шквал раздражений, вещей отвлекающих мысли Господа. Он должен был осознать, что весь этот процесс имел целью создания напряжённости в каждой части тела человеческого. Всё Его тело, каждая его часть, с какой стороны ни возьми, должны были испытывать страдания (и Он должен был осознать значимость этого, и видеть нас *всех*, страдающих вместе с Ним). Все мышцы были безнадежно перенапряжены, судороги, вызванные нарушением кровообращения, должны были вызывать непреодолимое желание двигаться. Всем жертвам приходилось корчиться и изгибаться в пределах всего нескольких миллиметров, которые оставались на их долю, чтобы уклониться от щепки, впивающейся в спину, израненную бичеванием.... Но у меня такое ощущение, что Господь каким-то образом не делал этого. Он не опирался на дощечку для ног для облегчения (см. 54). Он не принял болеутоляющего средства, Он не просил пить вплоть до конца, когда другие, вероятно, принимали. Часа через два каждая мышца тела должна была испытывать торможение. Каждая часть Его тела испытывала страдания, символизируя как чрез Его страдания Он мог отождествиться с каждым членом Своего духовного тела – потому что «мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его» (Еф. 5:30). Возможно, Он предвидел кое-что из всего этого, когда Он говорил о разрушении храма / скинии – каждая кость и сухожилие, как каждый шест и холст, следовало вырвать, ‘разрушить’ (Иоанна 2:19,21).

Момент поднятия креста вверх, скорее всего, посреди возобновлённой волны оскорблений или восторженных криков толпы, давно были предвидимы и воображаемы Господом. «И когда Я *вознесён* буду...» (Иоанна 12:32). Он предвидел физические (и духовные) подробности процесса распятия вплоть до мельчайших подробностей. Вспомните, как Он предвидел момент предания Его смерти. Однако Он ещё просил, чтобы минула Его чаша сия, ещё паниковал и чувствовал Себя покинутым. Если теорию креста Господу так трудно было претворить в жизнь, то, что говорить о нас. В описании Господом Себя ‘вознесённым’ используется фраза, которая в еврейском языке несла смысл возвышения и славы. Когда Его поднимали вверх на кресте, окровавленного и оплётанного, еле дышащего, с землёй качающейся перед глазами Его, Его мысль была с Отцом и прощением, которое становилось возможным благодаря Его самопожертвованию.... Он был ‘вознесён’ во славе и возвеличении для тех, чьи глаза открыты, чтобы видеть; чьи сердца готовы представить это себе, а мозг – осознать.

Представьте себе, что вы подвергаетесь распятию. Пройдите все стадии этого процесса. Господь призывал нас делать это, когда Он призывал нас образно ежедневно подвергаться этому. Рассмотрите весь язык жертвований, который предвещал конечный высший поступок Господа: пролился, пронзили, делили на части, выколачивали; скала под ударами... это тот процесс, чрез который мы проходим, хоть Отец с нами обходится несравненно мягче, чем со Своим однородным Сыном. Одно из величайших доказательств одухотворённости Писаний в том, что этот климактерический акт передаётся всеми евангелистами в оригинале причастным оборотом или придаточным предложением. Внимание сосредоточено на делении одежды Его, что, естественно, происходило после прокалывания. Как будто запись в этот момент ведётся с точки зрения солдат. Сделай дело, а потом за то, что важно! – деление одежды! Ни один человек не передавал бы это таким образом. Это похоже на то, что Мария приняла воскресшего Господа за садовника. Во всём этом есть что-то безыскусственное и дивно божественное. Запись пропитана тем, что я бы назвал духовной культурой. Это отличительный знак божественности. В этом может быть причина того, что очевидные исполнения пророчеств не упомянуты, напр., Исаии 53:7 в отношении агнца, который пред стригущим Его безгласен. Также нет упоминания о плачущих праведных женщинах, оплакивающих снятие тела.

27:36 *Сидя* – «И сели они», символично убив Иосифа. «И, сидя, стерегли Его там». Записи Марка в оригинале отличаются чрезмерным избытком использования местоимений. Особенно часто встречаются «он...ему...его; также и «они» употребляются чаще обычного. Устанавливается контраст между распятым Христом и миром. Если нам предстоит отождествление с крестом, самоочевидно, что мы должны отделиться от этого мира (Гал. 1:4).

Стерегли Его – В смысле охраняли Его, а не просто смотрели на Него.

Матфей и Марк говорят о помещении надписи вне временной последовательности, подчёркивая, как они приготовили Сына Божьего к смерти, а затем принялись за деление одежды Его. Мелочный материализм человека разыгрывался на расстоянии метра или

двух от страдающего Спасителя, видевшего это и говорившего (неоднократно, как намекает текст оригинала), «Отче! Прости им», хоть речь в Его положении и причиняла Ему страдания. Солдат было четверо, и каждый получил часть Его одеяния: Его головное покрытие, пояс, внутреннее одеяние, Его сандалии. Эти галилейские сандалии, прошедшие столько миль. Он ходил, делая добро, исцеляя больных.... Они, преклонив колени на Его груди, пригвоздили Его к столбу, бросили колотушки обратно в свои ранцы и тотчас принялись спорить, на чью долю придутся эти изношенные сандалии. Интересно, солдат носил или продал их. Или хранил их. Надо взглянуть на наш мелочный материализм в свете креста, размышляя о власти мамона: заслонить видение креста, заставить замолчать людей о чуде воскресения (Матф. 28:14) – соблазнить человека предать Господа всей благодати (Матф. 26:15 даёт понять, что мотивация Иуды была в первую очередь финансовой). Долгие часы, напряжённые часы в стремлении к хорошо оплачиваемой карьере... всё для того, чтобы иметь красивую машину, чтобы носить красивые вещи, чтобы получать удовольствие от еды, а не просто получать необходимые протеины и витамины, и т.п. Мы все ведём себя так. Почти все. У подножия креста. Игнорируя его подлинное значение. Хуже того: мы оправдываем себя, вместо того, чтобы признать свою вину. Запись о помещении надписи над головой Иисуса также может быть не к месту для создания картины людей сидящих и наблюдающих за Ним с этой надписью над Ним. Двое других там были, но люди все смотрели на Иисуса. Он был вознесён и Он привлекал всех (глаза всех в первичном значении) к Себе (Иоанна 12:32). Тем же магнетизмом крест обладает и сегодня.

27: 37 Поставили – Это не соответствует временной последовательности; надпись была поставлена во время пригвождения (согласно другим евангелиям). Запись Луки как бы указывает на то, что насмешки вызваны этой надписью; смертная казнь за такое преступление должна была казаться необычной, резко выделяясь среди обычных надписей наказуемых смертью преступлений.

Сей есть Иисус – Смерть Господа не только представляла собой поступательный процесс в течение Его жизни. Надпись над распятыми обычно гласила ‘Сей был...’. Но надпись над головою Иисуса была: «Сей есть Иисус», как будто для всех времён это был Его памятник для всех поколений.

27:38 Тогда распяты с Ним – Показательно, что евангелисты дают очень мало подробностей в описании бичевания и распятия. Возможно, они не чувствовали возможным распространяться на эту тему; или, возможно, они, как и их читатели, знали, как это происходит, и нам остаётся дать волю своему воображению. Нам предлагается реконструировать в своём воображении, как это происходило... Это является нашей святой обязанностью по отношению к Нему.

Два разбойника – Распятый Христос отображён как Царь преступников, Царь низшего пошиба, возведённый на престол между ними, заняв место их лидера Варава, который должен был быть на месте Господа. Как Варава, так и остальные два названы одним и тем же словом, переведённым как «разбойник» (Иоанна 18:40; Марка 15:27). Господь использует то же слово, когда Он отмечает, что Его преследователи относятся к нему как к «разбойнику» (Матф. 26:55; Марка 14:48; Луки 22:52). Кажется, что Он осознаёт, что

Его нынешние переживания ставят Варавву как бы в противоположность Ему истинным ‘Сыном Отца’ (= ‘Варавва’). Эти низкие, безнадёжные люди, отбросы общества представляли собой типы нас. Особенно Варавва становится символом всех нас. Согласно иудейской традиции того времени (Pesach 8.6), “Они могут убить Пасхального агнца ... за одного, которого они [власти] обещали освободить из тюрьмы». Пасхальная амнистия освобождала человека, справедливо осуждённого на смерть – за счёт смерти агнца. Можно себе представить облегчение и радость и чуть ли неверие Вараввы, размышляя и наблюдая за распятием Иисуса – что он, которому по праву следовало быть на кресте, был освобождён от смерти такой из-за креста Христа. Образ освобождения осуждённых узников благодаря смерти Мессии, несомненно, является образом Ветхого Завета нашего освобождения от рабства. Некоторые из правовых терминов, используемых в НЗ в отношении нашего искупления, дают понять, что Христос выкупил нас из рабства Своею смертью. Однако можно было выкупить раба, став рабом самому (1 Кор. 6:20; 7:23; Гал. 3:13; 4:5). Именно поэтому распятый Иисус представляет Собой страдающего раба в пророчествах Исаии. И, кажется, что Павел поднялся до подобного, говоря об отдаче тела своего на сожжение, т.е. превращаясь в раба (1 Кор. 13:3).

27:39 *Проходящие* – Смысл распятия был в его публичности. Призыв нести крест Господень также является призывом к публичности, к открытому отождествлению с Ним. Но эти люди повторяли ложные обвинения, высказанные на судилище Синедриона, что Господь собирался разрушить храм (:40). Поэтому возникает сомнение в том, что это действительно были проходящие мимо. Имение доступа к этой информации означает, что они могли быть приближёнными иудейского руководства. Возможно, они просто создавали впечатление ‘проходящих’, а библейские записи временами пишутся с точки зрения людей, даже, если это не соответствует действительности [сравните с изгнанием злых духов]. Или же эти люди могли постоянно проходить туда и обратно пред Господом, пытаясь провоцировать Его своим святотатством.

«Проходящие» состояли не только из случайных прохожих, мысливших: «Сегодня распятие, давайте посмотрим!» Голгофа была на некотором отдалении от города. Толпа, наверняка, была многочисленной, «весь народ, шедшийся на сие зрелище» (Луки 23:48). Скорее следует предположить, что речь идёт о тех, кто проходили мимо взад и вперёд (согласно значению греческого слова) поблизости от креста, насмехаясь над Господом, как бы потрясая распятого Христа пред лицом Господним. Связь между Пс. 21:8 и Матф. 27:39 заставляет предполагать, что эти «проходящие» были там именно с целью издеваться над Ним. Так как Его глаза неизбежно были обращены вниз, Господу было бы нелегко не смотреть на них. Их слова совпадали со сказанным в синедрионе (Матф. 26:61), так что следует предположить, что они оттуда и пришли – коллеги Иосифа и Никодима.

Злословили Его – Поношение сокрушило сердце Господа (Пс. 68:21). Вполне возможно, что Он перенёс разрыв мышечной стенки сердца, буквальный разрыв сердца несколько часов перед смертью – поэтому, когда один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, потекла кровь – умершие обычно не кровоточат. Высказывались комментарии, что причиной такого разрыва может послужить сильная эмоциональная травма. Он не был жёстким и непроницаемым пред лицом происходящего. Он знал, кто Он и куда Он идёт.

Такое отношение к Нему было оскорблением Бога всякой благодати. И Он это очень остро ощущал. Евр. 12:2,3 проводит параллель между тем, что Иисус претерпел крест и претерпел «такое над Собою поругание от грешников». Поэтому злословия эти были частью «креста». Процесс «креста» начался до Его пригвождения; так же как некоторые стихи, которые явно относятся к распятию, отнесены к предыдущему периоду жизни Господа. Его жизнь была *жизнью* несения креста. И мы призваны вести такую же жизнь, не временами, когда наступает кризис в жизни, а жить жизнью, олицетворяющей принципы креста. Так как «крест» означает много больше, чем пригвождение, которое резюмировало его, точно так, как и «кровь Христа» означает нечто более, чем красная жидкость. Эти понятия физически резюмируются в процессе распятия, но в них заключено много больше, чем чисто физические страдания. Послание Евреям 10:29 ставит в один ряд Кровь завета, Сына Божия и Духа благодати. Господь *был* Кровью Его. Пролитие крови из ребра Его, кровь, стекающая по Его щекам из-за тернового венца, быстро высыхающая в горячей пыли под ногами... это был *Он*. Мы пьём вино в воспоминание о *Нём*, а не только о крови Его. И Он *есть* Дух Божьей благодати. Собою совершил Он очищение грехов наших (Евр. 1:3); но очищение это совершено Его Кровью (Евр. 9:14). Он был Кровью Его; Его крест был всей Его сущностью.

27:40 *Разрушающий храм* – Это должно было напомнить Ему, что Он Сам причиняет это Себе, а не они. Он знал, что от храма не останется камня на камне. И Он знал, что это же самое должно произойти и с храмом Его тела, ибо в этом теле Он нёс наши грехи на дереве. Он предсказывал, что скиния Его тела будет ‘разобрана’, как это происходило в пустыне, в этой продолжительной процедуре Он видел предсказание мучительной природы Его смерти, как каждый аспект человечности был разодран. «...И в три дня Созидающий» должно было направить Его мысль вперёд, к этому верному будущему. Так что их злословие должно было помочь Ему в Его усилиях сохранять духовность. Также и их аллюзии на Пс. 21 («Он уповал на Господа...») служила к направлению Его мысли к нему и к утешению в продолжение псалма в контексте их насмешливых цитат. Но и в насмешках библейски насыщенный разум Господа находил бы ободрение. Потому что Господь так явно нёс на Себе осуждение грехов Израйля: «Руками всплёскивают о тебе все проходящие путём, свищут и качают головою своею о дочери Иерусалима» (Плач 2:15). И отметьте также Иер. 48:27: «Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нём, качаешь головою?» Как раз положение Господа, между ворами, и осыпан насмешками – но Израилем. Эти пророчества косвенно указывают, что язычники будут насмехаться над Израилем; так что своим отношением к Господу они заявили, что они уже не народ Божий, а язычники. Спустившееся тьма должна была напомнить Иер. 33:19-21 – когда день и ночь не приходят в своё время», Бог разрушает обет Свой с Израилем. Осуждение Израйля будет таким, что «будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах» (Втор. 28:29). Однако Господь знал бы, что Он страдает ради Израйля, что к Нему такое отношение как к отступническому Израйлю, итак Он тем более вдохновлялся молить за конечное прощение и спасение их, так как Он взял на себя их осуждение. Господь претерпел казнь «за преступления народа Моего» (Исаии 53:8). Поэтому элементы страданий распятого Иисуса имеются во всех страданиях природного Израйля.

Спаси Себя Самого – Спасение *Себя Самого* являлось Его искушением забыть о нас. Его мысль могла парировать, что Он спасает Себя и нас, оставаясь на месте; сойдя с креста, Он не приведёт нас к спасению. Что плоть понимает под спасением и что под ним понимает дух – это две большие разницы.

Сойди с креста – Повторение искушения в пустыне броситься вниз с крыла храма. Это искушение исходило от иудеев, и есть все основания полагать, что искушения в пустыне также имели в основе иудейского сатану. Господь приравнял смерть Свою на кресте, предание Своей плоти за жизнь мира, к схождению манны с Небес (Иоанна 6:50,51,58). «Нисшедший» – классический язык явления Бога человеку; восхождение Господа состоялось именно на той основе, что Он действительно был ‘нисшедшим’ (Еф. 4:10). И Он действительно нисходил, не метр или около того с креста на землю, а с Небес на землю – ради их спасения. Снова и снова ситуации, связанные со страданиями Господа, соответствовали ранее излагаемым Им учениям и верованиям. Таким образом, рука провидения поддерживала Его на избранном Им пути, давая понять, что это не является неудачей или страданием, которое просто следует претерпеть, а что абсолютно всё находится под контролем Божьим для укрепления Его на пути к славе Его.

«Сойди с креста» было повторением второго искушения пустыни: броситься вниз с крыла храма; кинься насмерть в Геенну внизу, и, может, Ангелы даже тогда спасут Тебя. Это было искушением совершить самоубийство, отдать жизнь, не отдавая её за друзей Своих и надеяться, что Ангелы всё же спасут лично Его. Преодоление одного искушения ведёт к новым победам. Все искушения пустыни снова повторились во время распятия. Заметьте, как три искушения Иисуса в пустыне повторяются в трёх насмешках над Ним на кресте в записях Матфея и Луки. Комментарий, что Дьявол отошёл от Него «до времени» (Луки 4:13) может означать, что ‘он’ вернулся на кресте. И совершенно ясно, что конечные искушения были внутренними, хоть и озвучены внешним лицом.

27:41 *Насмехаясь говорили* – Матфей и Марк описывают тот же инцидент. Марк пишет, что священники говорили друг другу (Марка 15:31); запись Матфея заставляет думать, что они говорили это Ему. Они насмеялись вполголоса в группе своей, но достаточно громко, чтобы Он слышал.

Старейшины – Многие из них уверовали в Него (Иоанна 12:42), но столь ужасное их поведение было вызвано боязнью исключения из синагоги, они пытались делать вид, что ничего не произошло.

27:42 *Других спасал* – Молчаливое признание, что Его чудесные исцеления и воскрешение Лазаря бесспорны. «Других спасал» могла быть ссылка на Лазаря. Его случай был хорошо известен иудеям (Был ли там Лазарь? Странно было бы, если его там не было).

Воспоминание о Лазаре, Марте и Марии всколыхнуло чувства Господа, эта ныне разбитая семья, которую Он так любил и всё ещё любит.

Если Он Царь Израилев – Его притязание на Царство, и притязания надписи над Ним были непрерывным объектом насмешек. Должно было казаться столь неуместным, что

этот терпящий невыносимые муки человек фактически считает Себя Царём. «Если... пусть теперь сойдёт» могли сопровождаться паузой: Сделает ли Он что-то? в сердцах своих они должны были сознавать, что это для Него вполне возможно. Эти паузы молчания должны были причинять Господу несказанные страдания. В толпе этой вероятно были многие, наполовину сочувствующие Ему в Его страданиях, которые действительно могли бы поверить, если бы Он сошёл. Но Он усвоил урок в дни Свои в Галилее, что впечатляющие чудеса на самом деле не внушают людям веру (Пятидесятники и т.п. всё ещё не осознали этого).

Издевающиеся иудеи странно замолкают в записях евангелистов. Господь ясно предсказал, что когда они поднимут Сына Человеческого, тогда они узнают, что это Он, и признают Его божественное происхождение (Иоанна 8:27). Было что-то в видении распятого Христа, что заставляло их осознать свою глупость и божественность Сына Божьего. И эта власть жива и по сей день.

27:43 *Уповал на Бога* – Как и в 42 стихе «других спасал», молчаливое признание, что Он действительно уповал на Бога.

Пусть теперь избавит Его – Возможно насмешливое цитирование образцовой молитвы, «Избавь нас от лукавого». Если так, то это является признаком того, как широко известными уже стали учения Господа. Даже старейшины знали содержание данного Им образца молитвы.

Если Он угоден Ему – Они ссылались на Пс. 17:19 и 90:11.

Ибо Он сказал: Я Божий Сын = Нигде в записях не значит, чтобы Он это так многословно выразил. Он предпочитал творить дела и Своим характером показать это. И эти учёные люди демонстрировали незнание самого основного учения Библии – что Бог мгновенно не избавляет детей Своих от их несчастий, как и того, что Его кажущееся молчание не означает, что Он их не любит.

27:44 *Поносили Его* – То же слово используется в оригинале о том, что эти поношения / злословия фактически были направлены против Отца, но они как бы пали на Господа (Рим. 15:3). В этом мы видим силу, с которой Бог является нам в Его распятом Сыне. Павел цитирует это в контексте взывания к нашему терпению в отношениях с немощными, осознавая, что мы живём в духе распятого Христа в нашем терпеливом отношении к ним (Рим. 16:1). Возможно, Павел имел в виду именно терпение Господа с ворами, слабыми, которые упрекали Его; и это терпение оправдалось в том, что один из них обратился до такой степени, что был заверен в конечном спасении.

Интеллектуалы в концлагерях нередко подвергались поношениям и ненависти других заключённых, пока они не спускались до их уровня. Это, очевидно, следует признать естественной реакцией. Она объясняет и другое явление – нередко наблюдаемое сотрудничают жертв со своими преследователями в преступлениях против других жертв; слабые объединяются с сильными в преследовании других слабых. Это является психологическим объяснением, почему тот, кто затем обратился, говорит подобным

образом. Но Господь терпел Его поношения, и Его терпение привело к обращению и спасению этого человека. Они были людьми, находящимися на грани человеческого жизненного опыта. Чувство собственного достоинства Иисуса было крайне необычным; целью процесса распятия было искоренение его. Он знал, Кто Он и куда Он идёт. Иосиф Флавий описывает, что люди на суде под страхом распятия делали всё, что угодно, умоляя о помиловании. Вероятно, так поступали и разбойники. Поэтому иудеев так шокировало, что Господь отказался защищаться, а затем спокойно заявил, что Он Мессия, который будет судить их в судный день (Матф. 26:64,65).

Он произносил как раз то богохульство, за которое они так безуспешно пытались Его осудить. Можно с уверенностью сказать, что они и воины пытались изо всех сил лишить Его чувства собственного достоинства: что в Его случае означало бы отказаться от уверенности в Своем безупречном божественном происхождении. Это могло бы объяснить, почему воины так насмехались над Ним и почему бывшие там иудеи делали так же: подсознательно они пытались добиться того, чтобы Он опустился до их уровня. Тот факт, что Господь не опустился до их уровня, ещё один признак величия победы Его. Это было таким же искушением, как «Сойди с креста»; ‘Сойди вниз до нашего уровня, уровня отчаявшихся людей, чьё внимание сосредоточено на удерживании своего веса, перемещая его с рук на стопы, с рук на стопы, с рук на стопы...’. Вы знаете, как это, когда вы несёте очень тяжёлую ношу. Всё ваше внимание сосредоточено на продолжении движения вперёд. Вы тяжело дышите, вас бросает в пот и вам не до того, если вы наткнётесь на кого или наступите на детскую игрушку. Таков был уровень тех людей. Господь был в той же ситуации с физической точки зрения, но Он каким-то образом поднялся выше этого, Он не опустился до бессмысленно животного уровня. Спасибо Тебе, Господи, что ради *меня* Ты этого не сделал!

27:45 *От шестого же часа... до часа девятого* – Упоминание шестого и девятого часа вместе встречается ещё раз только у Матфея, с уст Господа, когда Он говорил, что хозяин вышел около шестого и девятого часа, приглашая работников идти и работать на него (20:5). Эта связь определённо не может быть случайной. В намерения Господа входило, чтобы каждая века, каждый ориентир процесса распятия призывал нас к пробуждению от летаргического сна, подняться и служить Ему на деле.

Тьма – Тьма в ВЗ часто бывает связана с трауром. В книге Амоса 8:9,10 читаем о землетрясении и закате солнца в полдень, потому что говорит Господь Бог «произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец её будет – как горький день», т.е. похороны. Тьма была знаком *траура Всемогущего Бога по Сыну Своему*.

27:47 *Илию зовёт Он* – Они перепутали “Eliyahu” с “Eloi, Eloi”.

С зубами, пострадавшими от побоев, пересохшим горлом вследствие лихорадки, вызванной пригвождением, трудностью произнесения слов в состоянии, когда тело подвешено на руках... не удивительно, что возникла путаница.

27:51 *Завеса в храме* – Вход в самое святое теперь был открыт для всех, завеса разодралась надвое сверху донизу, потому что это было сделано Богом. Одежда Первосвященника была разодрана им, а теперь завеса сама открылась. Иудаизму пришёл

конец. Смерть Господа сделала возможным непосредственное содружество с Богом. В качестве контраста можно отметить, что это же слово используется в описании того, что хитон Господа не был разодран (Иоанна 19:24).

Камни расселись – «Камни» - перевод слова *petra*, имя, данное Господом Петру. Согласно реконструкции событий, предложенной ранее, Пётр присутствовал на распятии, был свидетелем страданий Господа (1 Петра 5:1), и то, что он там видел, было основой его обращения. Возможно, поэтому предполагается, чтобы мы представили себе переживания Петра как часть процесса его обращения; и его путь должен стать нашим, если мы позволим кресту возыметь такую же власть над нами.

Иов говорил, если он будет оправдываться, то его же уста обвинят его (Иов 9:20 – он понял мысль о самоосуждении и осуждении теперь). Исаия тоже предвидел это, когда он умолял людей (в настоящем времени): «Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его», и потом он продолжает, говоря, что в судный день «войдут люди [отверженные] в расселины скал... от страха Господа и от славы величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю» (Исаии 2:10,11,19-21). Мы должны прийти к истинному смирению самоосуждения теперь, чтобы не получить осуждения в судный день. В книге Исаии 2:19 говорится о расселинах скал, и ту же фразу читаем в Матф. 27:51 в отношении распятия Иисуса, когда «камни расселись». Распадение скал, раздвоение гор – язык судного дня (Наум 1:5,6; Зах. 14:4), и заметьте, как это случилось и во время богоявления в 3 Царств 19:11,12, где веяние тихого ветра сравнимо с вестью креста.

27:52 *Гробы отверзлись* – Не для того, чтобы тела вышли, ибо они уже истлели; а в качестве наглядного свидетельства о том, что Господь покорил смерть. Также и в Его собственном воскресении Ангел, сошедший с небес, отвалил камень не для того, чтобы Господь мог выйти на воздух, как будто Он был в западне. Он свободно мог пройти сквозь стены. Скорее всего, это было наглядное свидетельство людям.

27:53 *По воскресении Его* – Гробы были открыты три дня, и тела только вышли из них по воскресении Господа. Весть была в том, что Его воскресение означало воскресение других, если мы отождествляемся с Ним. Это последнее заставляет думать, что эти люди, скорее всего, были известными последователями Господа, умершими во время Его служения, и видевшим их они были хорошо знакомы.

Явились – Греческое слово передаёт не просто явление, но также объяснение или передачу информации. Эти люди, поэтому, фактически были проповедниками идеи, что подтверждает высказанное мною выше предположение, что это были уверовавшие в Иисуса.

Святой град – Этот грешный город назван святым градом, хотя так он будет называться только в век Царствия, после его покаяния (Исаии 1:26). Какое вменение праведности! Опять мы видим запись, дышащей духом благоволения. Тот факт, что эти насмехающиеся иудеи умерли в своих постелях, что их осуждение не наступило немедленно; что кающийся вор был спасён, что его не заставляли извиняться; что Иосиф,

этот не открывший свои сомнения член совета, который голосовал за распятие Сына Божьего, получает столь положительные отзывы... Всё это – множество свидетельств о чистой милости Божьей по отношению к человеку.

27:54 *Видя* – Подчёркивается *видение* людьми происходившего (Матф. 27:36,54; Луки 23:35, 47-49). Он привлёк все глаза к Себе (Иоанна 12:32). Крест обладал и обладает магнетизмом по сей день. Подчёркивалось, что вид процесса распятия разделял людей на две категории в глазах Божьих:

- кающийся вор и ожесточённый вор
- Воины, которые насмехались и Сотник, который поверил
- Члены Синедриона, которые верили и те, которые не верили
- Женщины, оплакивавшие Его, но не покоряющиеся слову Его, и те, чей плач не зафиксирован, но которые стояли и смотрели и думали.
- Люди, которые били себя в грудь в раскаянии, и те, которые насмехались, придёт ли Илия спасти Его.

Поэтому воспоминания о страданиях Христа должны сопровождаться серьёзным самоанализом и смиренным, горячим откликом (1 Кор. 11:28,29). К этому должно привести нас наше изучение Библии.

Устрашились весьма – Не только Сотник, но и воины, бывшие с ним, говорили «Воистину Он был Сын Божий». Это формула исповедания, используемая в Евангелиях и Деяниях. Они устрашились, потому что это был тот же батальон воинов, которые всего несколько часов назад жестоко оскорбляли и издевались над Господом. Так быстро они перешли от крайней ненависти к публичному исповеданию веры в Него у подножия креста. В этом проявляется власть креста в осуждении людей. С психологической точки зрения, мне кажется, они могли придти к такому исповеданию, веруя в то, что каким-то образом Он простит их. Они восприняли связь между Его смертью там и величайшим грехом человечества, вселенским грехом, тягчайшим грехом, свершённым во времени и пространстве – оскорблением и распятием Сына Божьего. Даже это можно простить. Если бы у воинов не было такого убеждения, тогда, мне кажется, они бы просто прокляли свою судьбу и остальные дни своей жизни провели бы в 'неком страшном ожидании суда'.

Воистину Он был Сын Божий – Он сказал это дважды: «Истинно человек этот был праведник» (Луки), «Истинно Человек Сей был Сын Божий» (Марка). И он мог вполне добавить в мыслях своих: «А я распял Его».

27:55 *Смотрели издали* – У Луки 23:48 читаем: «народ, спешившийся на сие зрелище». Это может означать, что народ, толпившийся вокруг, собрался вокруг креста, когда Господь, возгласив последние слова, так очевидно умер. Женщины тоже смотрели на Его мёртвое тело издали. Это как бы поощряет нас представить себе Господа в тот момент; мёртвое тело на кресте, победа одержана. Только в данный момент вступило в силу проклятие Втор. 21: «проклят пред Богом всякий повешенный на дереве» (Втор. 21:22,23). Эти слова были неправильно поняты, якобы означающие, что Господь как живое существо находился под одним из проклятий Закона об осуждении. Этого не может быть. Следует помнить, что распятие являлось римским методом, а не иудейским. Этот отрывок

Второзакония не был написан в отношении распятия, а скорее в отношении обычая вешания уже мёртвого тела грешника на дереве в качестве свидетельства и предупреждения (ср. повешение тела Саула). Грех приводил к проклятию; каждый грешник, умерший за свой грех, нёс на себе проклятие Божье. Их следовало скорее похоронить в знак того, что Бог не получает удовольствия от смерти злых. Господь умер смертью грешника; Он нёс на себе наши грехи и потому и наше проклятие (Гал. 3:13,14). Каждый осуждённый грешник, чьё тело было повешено на дереве, был типичным образом безгрешного Сына Божия. Он висел для всеобщего обозрения час или два (пока Иосиф не получил разрешения снять тело), целиком и полностью отождествлённым с грешником. Затем, так как Бог не получает удовольствия в осуждении греха, тело было снято и погребено.

Лука добавляет, что люди били себя в грудь и ‘возвращались’, то же слово используется, говоря о раскаянии. Биение себя в грудь связано с грешником, который молился, ударяя себя в грудь (Лука 18:13). Помышления многих сердец открываются по размышлении о кресте (Луки 2:35). Это приводит нас к покаянию. Пророчество о том, что иудеи будут смотреть на Того, Которого пронзили и скорбеть в раскаянии, могло иметь зарождающееся исполнение в распятии.

Иоанн отмечает, что ‘видение’ распятого Христа было пророчеством об Израиле, смотрящем на Того, Которого они пронзили. Симеон пророчествовал, что оружие пройдёт чрез душу Марии, как оно пронзило душу Христа, сына её (Луки 2:35). Это одна из причин думать, что Мария всё же была у креста, когда Господь умер. Возможно, Иоанн отвёл её в свой дом, обняв её за плечи, так как она боролась с желанием бросить последний материнский взгляд назад, а затем вернулся к кресту; а Мария почти сразу вслед за ним, прокралась обратно, может выбрав другой путь и прячась в толпе, где ни её сын, ни новый сын её не могли бы её заметить. Мне это кажется правдоподобным. Пророчество Симеона, произнесённое, когда это милое дитя в дешёвом полотне покоилось у него на руках, заставляет думать, что всё происшедшее пронзило душу Господа, а также и Его матери. Следует ли нам заключить из этого, что душераздирающий стон сорвался с уст её, когда она увидела, как остриё копья вонзается в рёбра Его, и потекла кровь? Каждый раз, когда они кричали ‘Сойди с креста’, её сердце замирало. Сойдёт ли? Она вняла Его уроку в Канне, не следует оказывать давление на Него, чтобы Он совершил желаемое; не пытаться поймать взгляд Его, как бы говоря ‘Ну давай, сделай это, ради меня!’. Тем не менее, по-человечески, она не могла не надеяться на это. Теперь же наступление смерти не оставляло сомнений. Копьё это пронзило и её сердце. Но Сам Яхве пророчествовал годами ранее: «Они воззрят на *Него*, Которого пронзили, и будут рыдать о *Нём*... и скорбеть» (Зах. 12:10). Употребление местоимений. Мне кажется, указывает на то, что Бог был во Христе на кресте, примиряя с Собою мир (2 Кор. 5:19). Когда пронзили Сына, пронзён был и Отец. Так что в момент, когда копьё пронзило рёбра Иисуса, мы видим связь обоих родителей со своим страдающим Сыном. Пронзив Его, пронзили также и Отца и мать. Здесь мы видим чудо и одновременно и трагедию божественного семейства. Здесь мы имеем очень редкое проникновение во взаимоотношения между Отцом и Марией. Идея о предсуществовании личности и полной божественности Христа разрушает эту красоту и загадку. В действительности все взаимоотношения между Господом и Его матерью и Отцом отличаются непревзойдённой

красотой, когда мы правильно понимаем Его природу. Есть так много всего, о чём можно было бы задуматься, не осмеливаясь помыслить или сказать (напр. явился ли Господь матери после Своего воскресения; каковы будут их отношения в Царствии).

Которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему – Женщины, стоявшие издали, беспомощно и безнадёжно, в непонимании наблюдавшие, так же следовали за Господом и служили Ему в дни Его в Галилее. То, что они там так стояли, приписано им как активное следование и служение Ему. Служат и те, кто просто стоят и ждут.

27:56 *Мария Магдалина* – Мария Магдалина, возможно, была так названа по названию города Магдал. Возможно, Господь дал ей это имя, как Он давал имена другим ученикам Своим. Имя восходит к еврейскому слову *migdol*, ‘башня’. Так что повторное описание её как Магдалина могло подразумевать: Мария башня – Магдалина. Точно так как колеблющийся Симон описывается как камень, Симон – камень, а сомнения вызывающая, Мария названа Марией – башней. Среди иудейских раввинов бытовал обычай давать имена последователям своим, и, кажется, Господь поступал также – но данные Им имена отражали тот потенциал, который Он видел в последователях своих, как мужчинах, так и женщинах. И имя, данное Им нам, является отражением того потенциала, к которому мы можем стремиться. Мария Магдалина наиболее часто упоминается в описании страданий Иисуса. Евангелисты, несомненно, под влиянием духа, воспринимали её как центральную фигуру среди тех, которые являлись свидетелями всего происходившего. Так поступая, они ставили с ног на голову преобладающую идею о том, что свидетельство женщины ничего не стоит. Они видели в ней главного свидетеля. Евангелисты определённо воспринимали Марию Магдалину наиболее важной фигурой среди женщин, которые следовали за Господом. Лука дважды называет её имя первым, перечисляя женщин, служивших Господу (Луки 8:2; 24:10). Матфей также отмечает, что она была на Лобном месте, при погребении и у пустого гроба (Матф. 27:56,61; 28:1,9). Она определённо привлекала внимание евангелистов.

Мария... Мария... и мать сыновей Зеведеевых – Тора требовала ‘двух или трёх свидетелей’ (Втор. 19:15); но римское право не разрешало женщинам выступать в качестве свидетелей. Знаменательно, что в Торе нет такого запрета. Поэтому женщины могли свидетельствовать, что было радикальным в то время. Записи о смерти, погребении и воскресении Господа Иисуса построены так, чтобы показать при этом присутствие двух или трёх свидетелей - и во всех случаях это женщины:

	Крест	Погребение	Воскресение
Матфей	Мария Магдалина и Мария , мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых	Мария Магдалина и другая Мария	Мария Магдалина и другая Мария
Марк	Мария Магдалина, и	Мария Магдалина и	Мария Магдалина и

	Мария, мать Иакова меньшего и Иосии , и Саломия	Мария Иосиева	Мария Иаковлева и Саломия
Лука			Магдалина Мария и Иоанна, и Мария, мать Иакова

Фокусирование внимания на женщинах определённо является намеренным – женщины, свидетельствовавшие которым не принималось миром, были Богом выбранными свидетелями в отношении ключевых истин, касающихся Его Сына. И такой же подход к выбору среди нас виден и сегодня.

Евангелие от Иоанна 19:25 говорит о «сестре матери Его». Вполне возможно, что сестру матери Иисуса, упомянутую в описании процесса распятия, следует отождествить с женщиной по имени Саломия, упомянутой Марком (15:40), а также с женщиной, упомянутой в Матф. 27:56 как «мать сыновей Зеведеевых». Если это так, и если апостола Иоанна следует отождествить с любимым учеником, тогда причина опущения имени второй женщины становится ясной; она должна была быть матерью Иоанна, а он последовательно опускал прямые ссылки на себя или на своего брата, как и на других членов своего семейства в четвёртом Евангелии. Поэтому «Се, Мать твою» означало, что он должен отказаться от своей матери и принять Марию матерью, чтобы облегчить ей потерю Его. В конце Мария стала видеть Иисуса как Иисуса, Сына Божия, а не просто как своего сына. Это было её обращением – она стала видеть Его тем, кем Он был, не предаваясь багажу своих личных восприятий о Нём. И так следует быть и в случае нашего обращения заново. Мы должны видеть истинного Иисуса таким, каков Он есть, не опираясь на багаж, полученных представлений о Нём в процессе воспитания: Иисус воскресной школы, Иисус отступнической церкви, Иисус, которого мы создали в своём воображении... всё это должно отпасть, когда мы, в конце концов, станем лицом к лицу с истинным Иисусом. Это направление мысли порождает размышления, читая Марка 15:40,41: «Были тут и женщины, которые смотрели издали: между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова меньшего и Иосии, и Саломия, которые и тогда, как Он был в Галилее, следовали за Ним и служили Ему, и другие многие, вместе с Ним пришедшие в Иерусалим». У Иисуса было два брата Иаков и Иосий (Матф. 13:55). Если принцип интерпретации Библии чрез Библию что-то значит, то мы можем смело предположить, что Мария, о которой здесь говорится, мать Иисуса. Возможно, именно под влиянием переживаний креста Его брат Иаков назвал себя «меньшим», так же как и Саул выбрал себе имя Павел, малый, размышляя о высоте победы Господа. Итак, в толпе женщин были две женщины, несколько отдельно от других – «между ними была и Мария Магдалина, и Мария». Мария Магдалина была застенчивой бывшей проституткой, которая почти неизбежно должна была быть влюблена в Иисуса. Вторая Мария была Его матерью. Понятно, что они были связаны особой связью. Только Мария Магдалина полностью восприняла предстоящую смерть Господа, что и побудило её к

предварительному помазанию Его тела. И одна лишь мать имела понимание, приближающееся к представлению Магдалины. Поэтому неудивительно, что они несколько выделялись из толпы женщин. Эти женщины описаны как следовавшие за Ним по Галилее; и мать Иисуса специально отмечена в этом смысле, явившись на брак в Кане без приглашения, а затем, придя в дом, где Иисус проповедовал. Но речь о том, что Марию теперь называют «мать Иакова ... и Иосии». Та же женщина появляется у Марка 16:1: «Мария Магдалина и Мария Иаковлева... купили ароматы, чтобы идти помазать Его». Ранее в Евангелиях Мария везде «мать Иисуса». Теперь она описывается как мать других детей своих. Мне кажется, что это связано с тем, что в записи Иоанна мы читаем, как Иисус сказал Марии у креста, что она уже не мать Иисуса. Он больше не сын её. Другие писатели отражают этот факт, называя её в то время «Мария, мать Иакова», а не мать Иисуса. То, что Иисус сперва явился Марии Магдалине, а не матери Своей (Марка 16:9) определённо является подтверждением Божиим этого разрыва Иисуса с Его земной матерью.

27:57 *Аримафеи* – Возможно, это ‘Рама’, место рождения и жительства Самуила в Ветхом Завете.

Который также – В глазах Бога он ‘также’ был учеником, наравне с женщинами, которые так явно следовали за Иисусом (:56). Тогда как скрытное ученичество не являлось целью Господа, и Он создаст такие обстоятельства, чтобы мы открыто заявили о своих взглядах, мы не можем сказать, что Он не считает скрытных учеников также учениками, как в случае с Иосифом.

Отступление: **Иосиф и Никодим**

Иосиф и Никодим были объаты чувством, которое овладевает нами слишком мимолётно: что в свете смерти Господа, *всё остальное не имеет никакого значения*. Павел чувствовал себя также, когда он говорил, что почитает «всё тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса» (т.е., познание Его креста – Исаии 53:11) (Фил. 3:8). В некотором смысле их обоих представлял Рувим, который, столкнувшись с реальностью убийства Иосифа, открыто воспротивился бездуховным братьям своим (Бытие 37:22; 42:22). Никодим пришёл к Господу ночью, опасаясь открыто признаться в своей полной преданности Господу. Однако целью креста было избавить нас от настоящего лукавого века (Гал. 1:4). Оставаться в мире, стоять в толпе перед крестом, а не отойти в нейтральную зону, равносильно отрицанию смерти Господа ради нас. Слова Господа в ту ночь три года тому назад подчёркивали необходимость каждому верующему выйти на свет, не прятаться под покровом ночи, как это делал Никодим: «Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его» (Иоанна 3:19-21). Это следует читать в контексте того, что это было сказано Никодиму, когда тот тайно пришёл к Иисусу ночью. Понадобилось три года и лицезрение креста, чтобы Никодим понял истинность сказанного.

Никодим и Иосиф не только поступили таким образом, что поставило их вне религиозной и социальной элиты Израиля. Они унизились пред крестом. Иосиф пресмыкался пред Пилатом, прося снять тело Иисуса, он вышел на нейтральную полосу между толпой и крестом. Никодим купил состав из смирны и алая, литр около ста, намного более того, что тратилось в самых знатных погребениях того времени. Это должно было стоить огромных денег; соответствующих нескольким десяткам тысяч долларов в наших представлениях. И он сделал это под влиянием минуты; он купил их в течение трёх часов между смертью Господа (в 3 часа) и заходом солнца (6 часов). Он не задумывался над стоимостью. Над тем, что он отказался от своего места в обществе и экономике и ему придётся жить бережливо на свои сбережения до конца дней своих. Нет! Как и вдова, он отдал, что у него было, свой капитал, которые многие 'предусмотрительно' попридержали бы про чёрный день. Для реализации такой суммы денег он, должно быть, суетился, распродавая всё, что он имел по смешной цене (подобно сценам из к/ф Список Шиндлера). Было преддверие праздника, и люди не были настроены заниматься бизнесом. Его жена, семья, друзья, коллеги, вероятно, считали, что он свихнулся. Но всё это время его не покидала навязчивая мысль: 'Теперь, ничто, *ничто другое* не имеет никакого значения!' Отмечалось: «Если алая и миро были в сухом виде или в виде порошка, понадобился бы целый ряд мешков для переноса такого веса и Никодиму, вероятно, нужна была помощь для транспортировки такого количества ароматических веществ. Транспортировка была бы ещё более трудоёмкой, если бы вещества были в растворе вина, уксуса или растительного масла» (1). Помните, что приближался Праздник. Нанять работников должно быть было очень трудно, и это привлекало бы внимание и недоумённый ужас людей. Римская *litra* или фунт составляла 12 унций, так что 100 фунтов (Иоанна 19:39) было бы около 75 имперских фунтов. Такой вес занял бы очень много места в гробу, образуя насыпь, которая окутала бы тело. Такова была их любовь. Такое количество ароматных средств обычно использовалось при погребении тел королевских кровей (напр., Иер. 34:5). Эти люди показывали, что они верят, что Иисус воистину был Господом и Царём для них. Верить в то, что Иисус Господь и Царь, не является чем-то, что даётся дёшево и безболезненно. Это требует отдачи всего человека. И мы не можем предполагать, что Иосифу это 'обошлось безболезненно'. «Деяния Пилата» 12 сообщают, что иудеев обуяла такая враждебность, когда они слышали, что Иосиф просил тела Иисуса, что они арестовали его. Следует отметить, что Иосиф не делал то, что он делал, в надежде на будущее вознаграждение. Крест сам по себе был достаточной мотивацией для него, чтобы отдать всё просто из любви к Господу Иисусу; не для какой надежды в будущем. Возможно, что ссылка на то, что он «сам ожидал Царствия Божия» (Марка 15:43) может указывать на то, что в то время он потерял надежду на будущее Царствие Божие, которого он ранее ожидал, но теперь он просто жил ради любви к Иисусу. Таковым должно быть и наше отношение, если по какой-то причине нам отказано в Царствии в будущем; что мы просто любим Иисуса и готовы отдать жизнь за Него вне зависимости от того будет Царствие или нет в будущем.

Мы, кто крестились как в смерть, так и в *погребение* Христа, также испытываем на себе незаслуженную милость и любовь, дарованную нам (Рим. 6:3,4; Кол. 2:10-12). Между прочим, возникает вопрос, *почему* Никодим купил такое количество ароматных веществ. Возможно, истинная преданность проявляется в бессмысленном, с человеческой точки

зрения, поведении. А с другой стороны, использование ароматических веществ должно было предохранять тело от тления. Возможно, он смутно понимал обещание Пс. 16:10, что тело Господа не увидит тления (ср. Иоанна 11:39), и думал, что своими собственными чрезвычайными усилиями он сможет добиться этого. Несмотря на непонимание им этого отрывка, недостатком веры и понимания воскресения, всё равно его преданность была принята.

Имеется немаловажная не библейская информация о Никодиме. Иосиф Флавий упоминает его как выдающегося человека в Иудейская война II, 20 и IV, 3,9. Он упоминается в Талмуде [Gittin 56a] как Накдимон Бен Гурион, один из трёх богатейших именитых людей в Иерусалиме. В Талмуде также упоминается история его дочери [Ketuboth 66a]. Там говорится о том, что однажды, когда раввин Джоханнан Бен Заккай выезжал из Иерусалима, он обратился к молодой нищенке и обнаружил, что она – дочь Никодима. Он вспомнил, что её отец потерял своё богатство и не занимался благотворительностью. Это подтверждает нарисованную нами картину жизни Никодима. Он действительно лишился своего богатства и его прежняя скарედность радикально преобразилась при виде того, как Иисус отдал Свою жизнь из любви к людям. Под впечатлением этого он отдал всё, что имел. И мощное воздействие креста Христова может таким же образом изгнать из сердец наших тщательный расчёт, присущий скаредности, и привести к истинной щедрости.

27:58 *Просил тела* – Тело иногда давалось близким родственникам. Иосиф теперь выказывает свою явную близость с этим распятым человеком. В то время у него не было твёрдой уверенности в воскресении. Просто из любви к этому распятому человеку он был готов пожертвовать своим положением в обществе, своим состоянием, даже жизнью, пресмыкаться пред ненавистным Пилатом, просить, умолять тело Иисуса. На это могли решиться лишь близкие родственники распятого. Но он уже ощущал свои новые отношения с Господом и вне зависимости от возможности воскресения, он открыто заявлял миру о своей связи с Ним, не взирая на последствия. Так на него подействовала смерть Господа.

Текст передаёт желание иудеев, чтобы Пилат осудил Иисуса насмерть; но в греческом оригинале теми же словами говорится о том, что Иосиф просил у Пилата тело Иисуса – как бы показывая, что Иосиф открыто отвергал свою просьбу о распятии тем, что просил тело Его. Дважды подчёркивалось, что Иосиф был членом совета Синедриона. Как и Никодим (Иоанна 3:2). Но весь совет единодушно проголосовал за распятие (Марка 14:64). «Весь Синедрион» (Марка 15:1) поддержал план действий первосвященников. Они все допрашивали Его, и «всё множество их» повели Его к Пилату (Луки 22:66,70; 23:1). Яснее не скажешь. Хоть Иосиф и «не одобрял приговора», как нам говорят, открыто он не исповедовал веры своей; на самом деле, из начальников «многие» уверовали в Иисуса (Иоанна 12:42). И лишь сам крест привёл к открытому исповеданию веры в Него. «Не давай руки нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды» (Исход 23:1), должно быть, жгло его сердце. Возможно, эти люди не присутствовали при вынесении решения, и иудеи нарушили свой же закон, который требовал единодушного принятия решения о смертном приговоре. Однако интуитивно (и только) я полагаю, что эти люди проголосовали за смерть Господа; что они не возражали в ходе дискуссии, в которой

участвовал «весь» совет, ища свидетельств на Иисуса, чтобы предать Его смерти (Марка 14:55). Возможно, в сердце своём они и не соглашались со всем происходящим, но с виду все вроде были согласны. В Деяниях 13:27-29 прилагаются, казалось бы, все усилия, чтобы связать Иосифа и Никодима со всем остальным Синедрионом: «Жители Иерусалима и начальники их... не найдя в Нём никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его. Когда же исполнили всё, написанное о Нём, то, сняв с древа, положили Его в гроб».

Они были тайными учениками, боящимися потерять своё положение среди иудеев. Только после смерти Господа они открыто заявили о своей вере. Мне кажется, что они проголосовали за смерть Сына Божьего. Но по милости Своей Отец подчёркивает в записи, что Иосиф был хорошим человеком и справедливым; учеником, хоть и тайным. Милость Господа пронизывает всю запись. Так, только Матфей пишет о самоубийстве Иуды; остальные евангелисты молчат об этом. Бог человеческой природы неизбежно подчеркнул бы, что предатель Сына Его с позором ушёл и удавился. Но Бог всякой благодати выше того, чтобы отражать мстительность в Своём слове.

Если Господь умер в 3 часа пополудни, а солнце садилось около шести, то оставалось только три часа для того, чтобы Иосиф нашёл Пилата, добился, чтобы его выслушали, чтобы высказать свою просьбу, чтобы Пилат проверил, что тело мертво, и потом чтобы Никодим купил ароматические вещества, чтобы совершить погребение. Иосиф и Никодим, очевидно, немедленно пришли к решению, что делать. И урок для нас: Лицеизречение креста заставляет нас ясно видеть, что следует делать, это становится ясным немедленно, и тогда мы отдаёмся всей душой совершению требуемого в духе, что 'всё остальное не имеет никакого значения'. Но мы можем проникнуть в их мысли: «Мне следовало больше сделать для Него, когда Он был жив, и теперь, даже теперь, так как время не терпит, я просто не могу похоронить и отдать почести телу, как бы мне хотелось. Всё против меня. Ненависть, презрение к себе и сожаление должны были обуять их, вперемежку с любовью и преданностью к Господу всякой благодати. И всё это с серьёзным желанием, чтобы Бог принял то малое, что они могли сделать, тогда как время, окружающий мир, иудейская культура, прошлое, которого не изменишь, и их собственная нынешняя природа, всё препятствовало той высоте преданности, которую они так хотели показать.

Иоанн ещё говорит об обеспокоенности тем, что Иисус, возможно, не полностью умер, и один из воинов пронзил Ему рёбра. Трудно определить, мертво тело или нет. Но в теле Господа было что-то такое, что как бы вещало о том, что Он отдал Свою жизнь. «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, что говорит истину, дабы вы поверили» (Иоанна 19:35). Разве не возникает здесь ощущения, что человек, даже под вдохновением, отчаянно ищет соответствующих случаю слов и не находит их? Это переживание, которое превосходит парадигмы словесного описания. Описание истечения крови и воды заставило задуматься, не постился ли Господь, или испражнялся в Гефсимании, перед распятием. Высказывались предположения, что для того, чтобы это случилось, Господа надо было пронзить с правой стороны выше пятого ребра, пронзив правое предсердие сердца (откуда хлынула кровь) и также перикард, откуда сыворотка, которая выглядела как вода. Но эти высказывания подвергались

критике, что оставляет возможность предположить, что истечение крови и воды фактически было чудом – отсюда настойчивость утверждения Иоанна, что да! Он действительно видел, как это происходило. И он говорит, что записывает это для того, чтобы и мы поверили. Подразумевается, что размышления о кресте внушают веру, а также убежденность в грешности и покаяние. То, что кровь хлынула из сердца Господа, навеивает воспоминания о мощных, преподносимых Им, уроках, которые исходили из самой сути и основания Его существования. Мы можем служить Богу благими делами, сочиняя книги, работая для Него без каких-либо требований в отношении нашей внутренней сущности. Крест же взывает, чтобы мы отдавали всё, чтобы вся наша жизнь, вся личность и живая душа жила служением Богу.

Иосиф Флавий пишет, что жертвы обычно не умирали дня два или около этого. Господь умер так быстро. А ноги перебивали для того, чтобы жертвы быстрее умирали (а не потому, как предполагали, что они могли бы убежать). Эти вещи увязываются, когда понимаешь, что существовала опора, которую жертва могла использовать для временного облегчения и поддержания жизни. Вернер Келлер (The Bible as History p. 356) объясняет: «Часто прикреплялась небольшая опора, называемая «sedile» (сидение). Если жертва, висятая там, облегчала своё мучение время от времени, поддерживая себя на нём, кровь возвращалась в верхнюю часть его тела... когда истязание распятого человека, наконец, заканчивалось... ему перебивали ноги. Это означало, что он больше не мог облегчить ощущение веса на опорах ног, и быстро наступала сердечная недостаточность». Мне кажется, что в соответствии с Его отказом от болеутоляющего средства, от питья вплоть до самого конца, Его добровольная отдача жизни... означала, что Он не опирался на опору для ног, так что Он, по сути, мучил Себя до смерти. Если жертва не опиралась на опору для ног, вес тела так ослаблял межрёберные мышцы, способствующие вдыханию, что они отказывались функционировать. Лёгкие, не в силах опорожниться, наполняются двуокисью угля, и наступает смерть от удушья. Тот факт, что Господь пытался говорить с людьми, однако, не опираясь на опору для ног... является гимном Его самоконтролю, из любви обращаться к другим... да вдохновит это и нас, прервавши наши размышления, попытаться установить связь с другими. Сенека (Диалог 3) пишет: «Стоит ли отягощать собственную рану и руку, пригвождённую к виселице, чтобы отложить что-то, что является... концом наказания [т.е., смертью]?» (1). На деле, жертва лишь продлевала собственную агонию, опираясь ногами. Если Господь не делал этого, Он определённо был очень слаб. Келлер также комментирует: «Если человек подвешен на своих двух руках, кровь очень быстро стекает в нижнюю часть тела. Через 6-12 минут кровяное давление падает на 50%, а частота пульса удваивается». Господь, должно быть, ощущал каждое своё сердцебиение и поэтому мог определить приближение смерти. Однако, несмотря на измождённость, на знание, что сердце Его вот-вот не выдержит, Господь оставался, я уверен, в полном сознании. Глубоко внутри Его совершенный разум был сфокусирован на Отце и слове Его. Несколько псалмов имеет буквальное отношение к конечной агонии Господа: «Сердце моё трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, - и того нет у меня... Изнемогает плоть моя и сердце моё: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (37:11; 72:26).

Физические страдания на кресте были особым духовным искушением Господа; так же как физические страдания, боль, слабость и т.п. являются особыми причинами наших

искушений предаться греху. Послание Евр. 2:9 определяет страдания Господа как «претерпение смерти». Затем Евр. 2:18 продолжает, говоря «Сам Он претерпел, быв искушён». Страдания смерти были особого рода искушением Его. Он действительно страданиями смерти обрёл навык послушания Отцу (Евр. 5:8). Постараемся помнить об этом, когда мы или близкие наши соприкасаемся с физической слабостью, болезнью и болью, какова бы она ни была.

Примечания

Цитировано у Martin Hengel, *Crucifixion in the Ancient World* (Philadelphia: Fortress, 1977).

27:59 *Взяв тело* – Запись Луки гласит, что Иосиф сам снял тело, что приглашает нас представить себе, как Иосиф берёт лестницу, возможно ту, которая использовалась для прикрепления надписи. Однако Деяния 13:29 наводят на мысль, что римские солдаты от имени иудеев (т.е., Иосифа) сняли тело; «Пилат приказал отдать тело», что предполагает дачу им приказа подчинённым. Так в каком же смысле Иосиф, взяв тело, обвинил его чистою плащаницею»? Следует ли нам предположить, что он настолько унижил себя пред толпою, что помогал солдатам в вытаскивании гвоздей и спускании вниз тела? Или, возможно, он привлёк к себе столько внимания и должен был так унижать себя, упрашивая солдат сделать это, что это походило на то, как будто он сам это сделал. Но нет никакой причины предполагать, что он сам не вышел на нейтральную полосу между толпою и крестом и не унижил себя до того, чтобы самому снять тело, слыша перехват дыхания толпы, когда он прикоснулся к крови и мёртвому телу, что делало его нечистым на праздник. Его действия представляли собой величайшую как психическую, так и социальную и физическую жертву. Он описан как «знаменитый член совета (Марка 15:43), как бы подчёркивая, что человек этот видится как вождь людей. Но он унижил себя пред этим древом. «Сняв его» (Луки 23:53) может подразумевать, что тело оставили на древе. Или древо было опрокинуто на землю и оставлено в горизонтальном положении и руки Иосифа спускали его вниз? Его контакт с телом означал, что он не может праздновать Пасху (Числа 9:9,10). Люди, должно быть, смотрели, не веря глазам своим, что один из лидеров Израиля явно демонстрировал своё предпочтение распятому назарянину вопреки закону Моисея. Одержимость чистотой во время Пасхи означала, что все с обострённой чувствительностью воспринимали всё, что делал Иосиф.

27:60 *Удалился* – Эта вроде бы излишняя подробность добавлена, так как фотокамера Матфея теперь направлена на закрытые двери гробницы, тогда как Иосиф удаляется.

27:61 *Была же там* – Они не оставались там долгое время, но фотокамера Матфея была направлена на Иосифа, закрывающего двери гробницы камнем и удаляющегося, но на заднем плане камера запечатлела (как бы смутно видневшихся) женщин, сидящих против гроба.

Другая Мария – В записях распятия Мария, мать Иисуса, описана как мать Иакова и Иосии (Марка 15:40 ср. Матф. 13:55) – а не Мария, мать Иисуса. Как будто сама запись стремится показать то отделение между матерью и Сыном, которое здесь произошло. Как Мария Магдалина, так и Мария Мать Иакова – т.е., мать также и Иисуса (Марка 16:1 = Марка 15:40 = Матф. 13:55) пришли к гробу, но Иисус предпочёл первым

показаться Марии Магдалине (Марка 15:9), а не Своей собственной милой матери. Матф. 27:61 чуть ли не жестоко подчёркивает: «Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба», но Господь впервые показался Марии Магдалине. Фактически записи не передают, чтобы Он хоть раз показался матери Своей. Надо полагать, что это предназначалось для того, чтобы помочь ей осознать, что теперь она должна относиться к Нему как к своему Господу и Спасителю, как любая другая женщина, а не как женщина, обладающая особыми материнскими привилегиями в отношениях с её теперь Всемогушим Сыном. Должно быть, Господу было больно так поступать – не показаться матери Своей. Но как Он нередко поступает с нами, так Он поступил и с нею – поступая так, что даже Его божественная природа должна была воспринимать это болезненно, но это должно было помочь ей в её росте. Мы читаем у Марка 15:40, что «Мария, мать Иакова меньшего и Иосии» стояли пред крестом. Я полагаю, что эта Мария была матерью Иисуса, потому что в записи Матф. 13:55 говорится, что Иаков и Иосия были братьями Иисуса и таким образом также детьми Марии. Помните, что Марк пишет под вдохновением копию проповедей Евангелия апостолами, как они передавали весть Иисуса снова и снова. Разве не может быть, что в проповедовании этого Евангелия, когда дело доходит до креста, Иаков просит называть его «Иаков меньший», памятуя о своём прежнем отречении от Иисуса, брата своего? И не удивительно, что Савл из Тарса также решает назвать себя «малым» в результате длительных размышлений о кресте.

27:62 На другой день, который следует за пятницу – Матфей хочет представить день смерти Господа как день, в который убивали пасхальных агнцев.

Собрались – Опять мы видим, как крест Господень собирает вместе и разделяет людей, как он это делает, или должен делать, сегодня.

27:63 После трёх дней воскресну – Они могли точно цитировать слова Господа, что означает, что они тем более повинны в осознанно превратном цитировании слов Его.

27:64 И будет последний обман хуже первого – Греческое слово, означающее «обман», читаем и в 63 стихе, где первосвященники называют Господа «обманщиком». Так что под первым обманом они имеют в виду заявление Господа, что Он Сын Божий и поэтому воскреснет из мёртвых. И как раз это и случилось; и опять мы видим, как тщательно разработанные хитроумные планы иудеев по истреблению Господа никогда не срабатывали. Они закончились тем, что они распяли Его в Пасху, именно тогда, когда они *не* хотели этого; их план с Иудой привёл к обратным результатам, когда он публично покался и удавился; их попытка подкупить воинов получила огласку. Совершенно ясно, что смерть Господа была подготовлена Отцом и по воле Самого Господа, и ни в коей мере не была результатом хитрых заговоров лукавых людей.

Но есть и другая возможность в отношении первого и последнего обманов. Это могло относиться к заявлению Марии и Иисуса о том, что Он рождён девою – это, по мнению иудеев, было ‘первым обманом’.

28:1 *По прошествии же субботы* – Это может быть ещё один намёк на то, что со смертью Господа правила иудаизма остаются в прошлом.

На рассвете первого дня – Язык оригинала насыщен намёками на начало нового творения. Однако всё началось во тьме, не только буквально, но также во тьме разочарования, неправильного понимания и слабой веры учеников. Из всего этого предстояло родиться великому свету.

Другая Мария – Мать Господа. Между двумя Мариями неизбежно должно было возникнуть чувство ревности, ещё и потому что кажется, что Мария Магдалина первая увидела Господа и как бы казалась ближе Господу, чем Его собственная мать. Возможно, это отражено в других записях, которые говорят о Марии Магдалине, пришедшей к гробу, как будто приходила она одна.

Посмотреть гроб – Это же слово только что использовалось, говоря о том, что эти же женщины ‘смотрели’ на распятого Христа (27:55). Создаётся впечатление [и очень часто], что последователи Господа были преисполнены любви к Нему, но им сильно недоставало понимания. И, возможно, таково пребывающее в нас впечатление о теле Христа, несмотря на все наши усилия достичь ‘истинного понимания’.

28:2 *Великое землетрясение* – Было два землетрясения, с промежутком в три дня (27:54). «Великое землетрясение» связано с возвращением Господа (24:7; Откр. 6:12; 11:19; 16:18). И много сходств в языке, когда говорится о возвращении Господа, с записью о воскресении Господа. Нисхождение с Небес, Ангел [Ангелы придут с Господом в Его второй приход], молния, сияющие белые одежды, страх и великая радость – это всё сопровождает второй приход, а также и воскресение из мёртвых. Эта связь, несомненно, в том, что воскресение Господа следует понимать как основу для воскресения всех, кто в Нём – см. ком. 27:52,53. Женщины пошли к гробу немедленно после великого землетрясения; или, возможно, оно произошло, когда они шли туда. Их любовь к Господу просто как к личности, так как у них не было твёрдой надежды на воскресение, просто поразительна. Землетрясение их не смутило.

Отвалил камень – Ангел, сошедший с небес, сделал это до прихода женщин; потому что по дороге они беспокоились о том, как они отвалят камень, но, придя, они видят, что камень отвален (Марка 16:2,4). Женщины, не могущие отвалить камня, наводят на мысль о Рахили, для которой Иаков отвалил камень от колодезя, чтобы она могла напоить овец отца своего (Бытие 29:3,10). Так что мысль в том, что гроб Господа на деле был колодцем живой воды, которая потечёт для народа Божьего после и вследствие Его воскресения; и эта мысль высказана самим Господом в Евангелии от Иоанна.

28:3 *Вид Его был, как молния, и одежда Его бела, как снег* – Эти же слова читаем о Господе в других местах, а именно в момент преображения и позже в Откровении. Сходство не случайно. Женщины видели, что Ангел, представляющий Господа [возможно, Гавриил], видим и активен, и это должно было ободрить их веру в то, что и Господь теперь жив.

Как молния – Мария, конечно, испугалась. Но заметьте, как это отразилось на воинах, стерегущих гроб, которые, устранившись от него, стали как мёртвые (28:4). Женщины видели того же Ангела, испугались, но не до такой степени. Они смотрели на его лицо – потому что, должно быть, это они сказали Матфею, что вид его был «как молния, и одежда его бела, как снег». Их любовь к Господу своему, то, что они искали Его, глубокая невысказанная смутная надежда на Него, теплящаяся в них... отогнала большую часть испуга, тогда как неверующие воины просто потеряли сознание от страха. На самом деле, Марию, казалось, так отвлекал глубокий траур, который восходит к любви, что она могла и не заметить славы Ангела, или не обратить внимания на Ангелов, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Господа. Они спрашивают, почему она плачет, а она отворачивается от них, всхлипывая и говоря: «унесли Господа моего, и не знаю, где положили Его». Так сильна была её любовь к Господу, что всё остальное меркло пред глазами её. Опять и опять следует приветствовать решение Отца за выбор Марии, кто первой увидела Его воскресшего Сына.

28:4 Стережущие пришли в трепет – Они трепетали вместе с землёй, потрясаемой землетрясением. Тем явственней становится их связь с землёю.

Стали как мёртвые – Женщины пришли к гробу, нашли камень отваленным, Ангела, сидящим на нём, а воинов лежащих на земле как умерших. Женщины пришли, ожидая найти мёртвое тело Иисуса, убитого римскими воинами. Вместо этого они видят обратного рода ситуацию; воины лежат там как мёртвые тела [*nekros*], и Ангел, явно представлявший Иисуса, говорит им, что Он воскрес из мёртвых.

28:5 Ангел... сказал – Страх женщин не был выражен словами, но Ангел откликнулся на него, как и Господь Бог нередко откликается на наши невысказанные страхи.

Не бойтесь – Ангел говорит женщинам, что им не следует бояться в отличие от этих воинов, парализованных от испуга. Запись, однако, отмечает, что они покинули место действия «со страхом...».

Знаю, что вы ищете Иисуса – Женщины пришли, чтобы помазать тело мёртвого Господа, очевидно, не полагаясь на Его предсказания, что на третий день Он воскреснет. Но Ангел великодушно принимает, что они ищут Иисуса. Их явная ошибка – в предположении, что Он ещё мёртв – не ставится им в укор, потому что благая весть просто столь величественнее этого. Записи о воскресении изобилуют такой вменяемой людям праведностью. В записях Луки 24:5 их спрашивают: «что вы ищете живого между мёртвыми?» Они не искали живого – они пришли помазать мёртвое тело. Но великодушно принимается, что они ищут живого Иисуса. В записях Иоанна Господь спрашивает Марию *кого* она ‘ищет’, и также в начале Евангелия от Иоанна (в оригинале) Господь спрашивает, *кого* они ищут (Иоанна 1:38 «что вам надобно; 20:15»). Этот вопрос в отношении личности Господа эхом отзывается и в наше время, ведь и мы можем ощущать преданность и отождествление с мыслью об Иисусе, не воспринимая Его как живую и действующую личность. Господь вменил им праведность, Ангелы хвалили их за то, что они ‘ищут Господа’ – хоть эти поиски и были в глубине их подсознания. Но

запись отмечает эту ещё зарождающуюся веру и понимание этих женщин и приписывает её им. Да будем и мы столь великодушны в восприятии других! Плачущие, беспомощно смотрящие издали от креста, всё же описываются как последователи Иисуса и служащие Ему, как они это делали в более счастливое время в Галилее (Марка 15:41). Сущность их духа понималась и приписывалась им, даже если их действия создавали о них неверное представление. Подобным образом наши самые существенные пожелания воспринимаются как наши молитвы, даже если наши слова кажутся совсем не такими.

Марка 16:6 добавляет: «Иисуса ищите Назарянина», как бы подчёркивая человечность и смерть Господа по сравнению с чудесной реальностью Его воскресения.

28:6 *Его нет здесь* – Не в гробу, в месте для мёртвых, в духе Луки 24:5 «Что вы ищите живого между мёртвыми?»

Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь – Нет указаний, послушались женщины или нет. Они пришли к гробу и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса (Луки 24:3,23), и тогда им явились Ангелы [или Ангел]. Теперь Ангелы приглашают их опять зайти в гробницу и посмотреть на место, где лежал Господь – возможно, потому что теперь там были два Ангела, сидящих одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса (Иоанна 20:12). Наряду с вменённой им верой и праведностью записи также подчёркивают непослушание учеников. Им чрезвычайно трудно уверовать в Его ясные предсказания о воскресении, они не покоряются разным повелениям свидетельствовать об этом, не верят женщинам и всё ещё выглядят угнетёнными и не способными уверовать, что это действительно Он, когда Он является им в третий раз в Галилее. Или вполне возможно, что они действительно пошли на место, где лежало тело Господне, нашли место пустым и были в замешательстве (Луки 24:3,23) – даже несмотря на то, что стоящий там Ангел, говорил им, что Господь воскрес, как Он об этом говорил ранее!

28:7 *Пойдите скорее, скажите ученикам Его* – Требование срочности частично коренится в самом чуде благой вести, которая вызывает к распространению её. И нам следует проанализировать наш собственный подход к свидетельству и разобраться в том, следует ли заботиться о срочности свидетельства об этом; свидетельства о крещениях ранней церкви говорят о немедленном крещении, как только человек уверовал, не ожидая, как это нередко происходит сегодня, подходящего времени и места. Срочность сообщения была необходима и для того, чтобы ученики полностью не потеряли веру свою. Господь был очень обеспокоен тем, чтобы они полностью не потеряли веру; и этим объясняется изменение Его планов в отношении встречи с ними в Галилее.

Предваряет вас в Галилее; там Его увидите – Это ответ на их очевидный, хоть и не оглашённый вопрос: ‘Где тело? Когда мы увидим Его?’ Ответ звучал ‘Как Он объяснял ранее, вам следует проявить послушание Ему и отправиться в Галилею, где вы увидите Его’. Но этот план, о котором Господь говорил ранее и теперь был повторен Ангелом, был прерван Самим Господом. Потому что сразу после этого Он явился Марии и женщинам. Прямо здесь, а не в Галилее. И вскоре после этого Он явился одиннадцати в Иерусалиме; и когда Он явился, наконец, им в Галилее, это уже было третьим Его явлением пред ними, так как предыдущие два уже произошли в Иерусалиме (Иоанна

21:14). Это изменение плана могло вполне быть вызвано возбуждением любви, чувством доступным даже божественной природе. Но отчасти это могло быть вызвано и очень слабым состоянием веры учеников и ощущением Господа о необходимости срочного действия для предотвращения полной потери веры учениками; см. ком. *Пойдите скорее, скажите....* Мысль о Господе, предвещающем их в Галилее, основана на учении Господа в 26:31,32: «Поражу пастыря, и рассеются овцы стада; по воскресении же Моём предварю вас в Галилее». ‘Предварение’ также является аллюзией на овец и пастыря; хоть овцы и будут рассеяны, Господь предварит их в Галилее и подобно овцам послушным голосу пастыря, они последуют за Ним туда. Но теперь, возможно, Господь понял, что их вера и послушание недостаточны, поэтому Он и явился им. И в самом деле, согласно записям Иоанна, ученики, похоже, вернулись, наконец, в Галилею, чтобы возобновить занятие рыболовством, несмотря на встречу с воскресшим Господом в Иерусалиме. До них действительно очень медленно доходила реальность Его воскресения. Записи Евангелия являются их собственным отчётом об их проповедовании, и они как бы сообщают миру, как медленно эта вера до них доходила, и они призывали мир быть расторопнее их и поверить быстрее.

Вот, Я сказал вам – Это могло быть добавлено, дабы поощрить их к послушанию. Но взгляните на мои предположения выше, что ученики просто не обладали таким уровнем послушания. Единство Ангелов с воскресшим Господом проявляется при сравнении слов, сказанных женщинам после воскресения. У Марка 16:7 Ангелы говорят женщинам: «Он предвещает вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам». А у Матф. 28:7 это Ангел говорит: «Он... предвещает вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я [Ангел] сказал вам». Возможно, слова Ангела были: «...как Он сказал вам... Вот, я сказал вам», так проявляя новое единство между воскресшим Христом и Ангелом, который теперь явился им как Он и представляя Его.

28:8 *И, выйдя, поспешно... со страхом и радостью* – Как бы повинуюсь повелению «скорее» сказать ученикам (:7). Но запись опять приписывает им праведность, потому что у Марка 16:7,8 сказано, что они побежали в страхе, никому ничего не сказав: «Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предвещает вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись». И только позже они сказали ученикам, когда их ужас улёгся, и ими целиком овладела радость. Вспомним, как пастухам Ангел велел не бояться, а сосредоточиться на радости о рождении Господа (Луки 2:10). Страх и радость долго не сосуществуют, и, к чести женщин будь сказано, радость возобладала над страхом. См. ком. :10 *Не бойтесь*. Но чтобы придать значение словам, чего же они испугались? Теперь они определённо поняли, что они не поверили ясным словам Господа о Его воскресении; и они знали теперь, раз он жив, они должны встретить Его и объясниться. Так что их ужас относился к осознанию ими их собственной никчёмности; парадоксально, однако, он сопровождался «радостью» знания, что Он воскрес. И не безосновательно предполагать, что эти женщины являются типичными представителями всех тех, кто должны выполнить великое поручение.

Рассказы о воскресении Господа и передаче этой благой вести другим переполнены мыслью о срочном отклике. «Пойдите скорее, скажите ученикам Его... И, выйдя,

поспешно... побежали возвестить ученикам Его» (Матф. 28:7,8). Записи свидетельствуют, что Мария сразу сказала ученикам Его, так же и женщины; двое, шедшие в Еммаус, в тот же час возвратились в Иерусалим, чтобы сказать другим, что Господь воскрес... и запись достигает кульминации в передаче нам миссии нести эту весть воскресения всем народам. Но, согласно контексту, это следует делать с таким же духом срочности. Мы просто продолжаем в духе тех, которые впервые возвестили эту благовест.

Побежали возвестить ученикам Его – Бежать, чтобы делиться с другими словом Божиим, столь тесно связаны, что бежать воспринимается как метафора проповедования. Так Павел пишет о своём проповедовании язычникам как о 'беге' (Гал.2:2; 1 Кор. 9:26; Фил. 2:16). Бег женщин, чтобы скорее возвестить о воскресении Христа, становится образцом проповедования христианства; мы продолжаем подвизаться в распространении благой вести. И содержание вести в том, что 'слово о Господе' есть слово о том, что он воскрес. Нам следует припомнить, что это первое повиновение великой миссии проповедования не было успешным – над словами этими насмехались, воспринимая их как бред сумасшедшего, и не верили.

28:9 Господь, сразу после воскресения, слово в слово повторяет обращение Ангела к Марии: «Жена! Что ты плачешь?» (Иоанна 20:13,15). Точно также, когда Он является женщинам в Матф. 28:9,10, Он повторяет слова Ангела из Матф. 28:5,7. Это указывает на единство, которое Он ощущал с ними особенно после воскресения Своего.

Ухватились за ноги Его – Следует ли связать это с тем, как в Матф. 18:29 человек пал к ногам товарища, взывая к милости его? Или, по крайней мере, как выражение отчаянной просьбы (Марка 7:25; Луки 8:41), как Мария делала это ранее (Иоанна 11:32). Пережитая ими смерть и воскресение Господа выявила в них сознание своей никчёмности. Или может они просто боялись, что Он исчезнет, как в Иоанна 20:17?

28:9 *Иисус встретил их* – Изменив Свой план о встрече с ними в Галилее, см. ком. :7 *Предваряет вас в Галилее.*

Радуйтесь! – Последние два раза Господь слышал это саркастическое обращение из уст Его оскорбителей (26:49; 27:29). Но это же слово используется, говоря о радости, которую испытывает пастырь, найдя заблудившуюся овцу (18:13). Возможно, такова была радость Господа при встрече с ними; весь процесс смерти и воскресения происходил с целью поиска и нахождения учеников. И сознание Господа, безусловно, соотносило эти слова с Его предсказанием, отражённым в Иоанна 16:22: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше». Но опять же, как будто Ему надо было пробудить в них радость, она не возникла по их почину; так подчёркивается их слабость.

И они, приступив – Господь явился им на некотором расстоянии от них и не подходил к ним для физического контакта. Он предпочёл заявить о Себе, чтобы они подошли к Нему.

Поклонились – Эти же слова греческого языка используются, говоря, как Корнилий поклонился Петру, пав к ногам его (Деяния 10:25) и как поклонятся верующим Филадельфийской церкви (Откр. 3:9). Так что поклонники Троицы выставляют напоказ своё незнание Библии и скудость библейской учёности, заявляя, что раз Иисусу поклонялись, пав к ногам Его, это означает, что Он был Богом. Это совсем не так.

28:10 *Не бойтесь* – См. ком. 28:8 *Выйдя поспешно*. Им не следовало бояться, Ангел предупреждал их не бояться, но они всё же боялись.

Пойдите, возвестите братьям Моим – Это цитата из Пс. 21:23, где в контексте пророчества о смерти и воскресении Господа говорится «Буду возвещать имя Твоё братьям моим». Говорящим является Сам Иисус, однако, как мы уже вдругорядь пространно отмечали, когда Его люди проповедуют от имени Его, это тождественно сказанному устами Христа. Итак, первыми проповедниками Господа предстояло быть этим женщинам. Им следовало возвестить братьям Его о Его воскресении, или, как сказано в Псалме 21, возвещать им имя Яхве. Потому что Его воскресение было целиком и полностью возвещением и славословием этого Имени. Так что Деяния 4:10-12 определённо связывают воскресение Господа с возвещением Имени. Проповедь имени Иисуса Христа относится к тому, что связано с Его смертью и воскресением. «Возвещу имя Твоё братьям Моим» (Евр. 2:12) использует то же греческое слово, что и в Матф. 28:10, где Марии говорится идти и возвестить братьям о воскресении. В Рим. 15:8,9 говорится о том, что Господь Иисус лично должен был исполнить эти слова чрез смерть Свою, которая подтвердила обещания Божьи: «Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных – ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для язычников – из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи), между язычниками и буду петь имени Твоему». Однако эти слова Господь теперь передаёт Марии! Она должна стать Им в выполнении великой миссии возвещения миру.

Воскресший Господь сказал женщинам «возвестите братьям Моим...». В Деяниях 12:17 те же греческие слова использованы Петром: «Уведомьте о сём... братьев». Пётр чувствовал, что его освобождение из темницы подобно воскресению Господа и, возможно, он осознанно использовал слова, сказанные Господом Марии Магдалине. Потом Пётр «пошёл в другое место», как и Господь после произнесения этих слов. Он видел свою жизнь как бы протекающей в созвучии со смертными переживаниями Господа, точно также это относится и к нашей жизни. Те же слова читаем также в 1 Иоанна 1:2,3: «О том, что мы видели и слышали [учение, смерть и воскресение Иисуса] возвещаем вам», братьям своим. Иоанн как будто подтверждает, что миссия, данная Господом Марии, обязательна для всех нас, потому что она представляла нас.

У Марка 16:7,8 читаем, что первоначально их страх был столь велик, что они решили никому ничего не говорить, т.е., послушаться повеления возвестить братьям Господа благую весть о Его воскресении. И поэтому сам Господь вступает, чтобы уговорить их пойти и возвестить братьям. Обратите внимание на то, что Господь говорит «братьям Моим». Он стремился показать, что Его новый прославленный статус воскресшего не означает, что Его смертные братья уже не братья; точно также и в Евангелии от Иоанна

21:5 Он обращается к ним: «дети!», дабы подчеркнуть Свою человечность, увещевая их, что Его Бог и Отец есть и их Бог и Отец (Иоанна 20:17,18). Отмечаем, что именно страх отвращал их от повиновения миссии проповедования и точно также именно страх препятствует и нашему повиновению этой великой миссии. Боязнь последствий, того, что другие подумают о нас, нашей собственной никчёмности, боязнь того, что нас могут неправильно понять... Все эти страхи препятствуют нашему послушанию ясному и простому повелению лично и непосредственно возвещать благу весть другим.

Заметьте, что женщины должны были свидетельствовать мужчинам, «братьям Моим». Мария Магдалина всегда отмечается первой в списках явления в записях Евангелия. Первое явление женщинам было необычным в условиях культуры того времени, потому что свидетельство женщин не воспринималось благосклонно. Это знак правдоподобия записей, так как пишущий человек того времени никогда бы не начинал повествование с женщин. Но вдохновение пренебрегает этим. Господь так хотел, чтобы эти женщины были Его ведущими свидетельницами. Иоахим Иеремиас приводит множество цитат из иудейских источников в доказательство того, что «женщина не имела права на свидетельство, потому что на основании Бытия 18:15 делалось заключение, что женщина лжет». А Иосиф Флавий (*Antiquities of the Jews* 4.219) соглашается: «Да не принимается свидетельство женщин из-за легкомыслия и наглости их рода». Так что мы не должны удивляться, что Он выбирает наиболее маловероятных свидетелей, фактически тех, кто шокируют и приковывают внимание других.

Чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня – Согласно первоначальному плану, женщины тоже должны были отправиться в Галилею, чтобы встретить Господа (:7). Господь изменил этот план и немедленно явился женщинам; но Он всё ещё намеревался впервые явиться ученикам в Галилее. Однако вскоре Он изменил и этот план, потому что другие записи говорят, что он дважды явился им в Иерусалиме (Иоанна 21:14). Обратите внимание на следующие отрывки:

- Возвращение учеников в Галилею после воскресения Иисуса было вызвано недостаточностью их веры (Иоанна 16:31,32)
- Но Господь предваряет их, как пастырь, идя впереди овец, в Галилее (Матф. 28:7). Как ни слаба была их вера, Он оставался их пастырем, а они были Его стадом. Он вёл их даже тогда.
- Господь велел им идти в Галилею (Матф. 28:10). Он принял их более слабый уровень веры. Он работал с ними, не взирая ни на что, и вёл их чрез это.

Возвращение в Галилею смотрится ещё в худшем свете, если подумать об обстоятельствах, сопровождавших первый призыв учеников почти четыре года до этого. В Евангелии от Иоанна имеется косвенное указание, что они были призваны в Вифаваре; тогда как другие евангелисты говорят, что они были призваны, когда они рыбачили в море Галилейском. Обычно это правильно увязывается заключением, что они были призваны, как говорит Иоанн, в Вифаваре, но они потом вернулись в Галилею, и Господь отправился туда, чтобы снова призвать их. Итак возвращение к рыболовству в Галилее уже было показано им как бегство от призыва их Господа. Однако они опять это сделали. Тем не менее, одухотворённая запись Иоанна столь позитивна; он говорит, как

будто учеников призвали в Вифаваре, и они, не колеблясь, сразу откликнулись. То, что они фактически утратили устремлённость и вернулись домой, тактично не упоминается.

28:11 *Когда же они шли* – Создаётся впечатление, что две параллельные группы людей спешат обратно в Иерусалим от гроба Господня. Обе в ужасе, обе бегут с вестью, что гроб теперь пуст. Одна группа идёт возвестить ученикам, вторая группа – первосвященникам. Обе группы посланцев движимы срочной необходимостью рассказать о происшедшем. Одна группа состояла из женщин, вторая из мужчин. Предположительно, обе группы несли одну и ту же весть – явились Ангелы, тела там больше не было, гроб теперь открыт. Случилось нечто божественное, сверхъестественное, перед чем люди бессильны. См. ком. 28:15 *Поступили, как научены были*.

28:12 *Собравшись со старейшинами* – Опять, как на протяжении всего этого процесса, иудеи пытались найти утешение в численности, всегда напрасно стремясь распространить ответственность за происшедшее.

Сделав совещание – Матфей особо отмечает эту черту иудейских врагов Господа (12:14; 22:15; 27:1,7 – везде используется одно и то же греческое слово).

Довольно денег дали – Обстоятельства повторяются волею Провидения, но нечестивые не внимают учению. Они дали деньги Иуде, а он испортил всё дело – не представив им неопровержимых доказательств, на которые они рассчитывали. Суд над Господом превратился в очевидный фарс, а он в итоге перешёл на сторону Господа и удавился. Но они всё же пытались использовать деньги для решения проблемы. Следует отметить, что иудейское руководство не пыталось обозвать воинов лжецами, они также не предъявили тела, заявляя, что это тело Иисуса. Их политика должна была учесть тот простой факт, что тела Иисуса нет в гробу, несмотря на камень, на воинов и на всяческие усилия, предпринимавшиеся ими, чтобы ничего подобного не случилось.

28:13 *Скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали* – Безрассудство этой байки самоочевидно; если бы воины действительно спали, они бы не знали, что приходили ученики и не могли бы объяснить, каким образом тело пропало. Кража, в конце концов, была лишь одной возможностью. Байка эта сама по себе свидетельствует о поспешности её сочинения. И те, которые желали ей верить, должны были сами её как-то оправдывать. Нет никаких известий о попытках ареста учеников за проникновение в гробницу и кражу тела, что являлось серьёзным преступлением по законам Рима. Если бы это была не байка, то хоть что-то в этом роде следовало бы предпринять.

28:14 *И, если слух об этом дойдёт до правителя, мы убедим его* – То же самое слово, переведённое как «возбудили», читаем и в 7:20. они возбудили толпу просить Варавву, а Иисуса погубить, и они считали, что также они смогут обойтись и с Пилатом. Их власть над Пилатом была предполагаемой; вряд ли они могли бы убедить человека, который во всех исторических записях характеризуется как человек без совести – во всех случаях, за исключением случая, касающегося Господа Иисуса.

28:15 *Поступили, как научены были* – Научены, греческое *didasko*, необычный выбор слова в данном случае. Возможно, мысль в том, что они должны были заучить наизусть и повторять это объяснение каждый раз, когда поднимался вопрос о пустой гробнице. Обращённые христиане ранней церкви должны были заучивать наизусть Евангелие – они были научены вести о пустой гробнице и повторяли её. То же самое слово употребляется и пятью стихами ниже в 20 стихе, где ученикам дано указание идти и учить [опять *didasko*] благу ю в ест ь о пустой гробнице всему миру. И солдаты делали то же самое, распространяя ту же реальность [пустую гробницу], сопровождая её другим объяснением. Это согласуется с замечаниями к 11 стиху *Когда же шли они*, что были 2 группы людей, несущих ту же в ест ь – гробница пуста. Но как бы параллельно проповедникам Евангелия шла и другая группа вестников, чья в ест ь была идентична, однако отягощённая тревогой, что ей *не* поверят.

Пронеслось слово сие между иудеями до сего дня – это ещё одна аллюзия на великую миссию; см. ком. *Поступили, как научены были*. Также как слово [греч. *logos*] о пустой гробнице распространилось «между иудеями» благодаря солдатам, так и христианский рассказ о пустой гробнице распространился «между иудеями до сего дня». Греческое слово, соответствующее слову «пронеслось», используется в других случаях только в отношении распространения *славы* Иисуса. Возможно, это аллюзия на распространение записи Евангелия от Матфея между иудеями до того дня, когда оно было записано – «сего дня».

28:16 *Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус* – Это продолжение темы рассказов о воскресении с вменением праведности ученикам. В намерения Господа входило, чтобы они пошли в Галилею прежде, нежели они Его увидели, для проверки их послушания словам Господа. Но, ощущая слабость их веры, Господь резко изменил планы и явился им ещё в Иерусалиме; см. ком. :7 *Предваряет вас в Галилее*. И, согласно Иоанна 21, они вернулись в Галилею, чтобы вернуться к рыболовству, а не из послушания слову Господа. Ученики «пошли в Галилею, на гору» может не означать, что они пошли, куда Он повелел им, а, скорее всего, что они отправились из Иерусалима в том направлении. Потому что весь план о встрече в Галилее был изменён; Господь явился им раньше, в Иерусалиме. Но запись здесь так положительно отзывается об их послушании.

28:17 *Увидев Его* – Его явление ученикам в Галилее было уже третьим Его явлением им (Иоанна 21:14). И даже тогда они сомневались. Ученики являлись проповедниками Евангелия. И запись, сделанная ими же, подчёркивает их собственную подверженность ошибкам и как замедленно они реагировали, не в силах поверить той в ест ь, которую теперь они убеждали людей скорее принять и немедленно креститься.

Поклонились Ему, а иные усомнились – Мысль может быть не в том, что некоторые поверили, а другие усомнились; а скорее в том, что они все поклонились Ему, но в тоже время их одолевали сомнения. «Усомнились» - это перевод слова, которое несёт в себе двойственность, колебание между двумя положениями. Господь был либо жив, либо нет и, как ни странно, они всё ещё продолжали колебаться, следует ли воспринимать Его явления как явления живого человека. Даже после воскресения они *все* видели Его, и *все*

поклонились Ему; но некоторые из них «усомнились». Вы можете поклоняться, видеть Господа своими собственными глазами, как Израиль ежедневно видел манну, и всё же сомневаться. Несмотря на то, что они и до этого момента видели воскресшего Иисуса, они *всё ещё* сомневались. Нам действительно следует задуматься над этим и бросить вызов слабости природы нашей.

28:18 Согласно записям Марка и Луки, великая миссия была дана ученикам в Иерусалиме или на горе Елеонской. Так что этот 18 стих может относиться к следующему явлению им в Иерусалиме. Или, может, Он давал им это поручение дважды, и это был первый раз дачи этого поручения. Если верно это последнее предположение, то Господь в то же время давал Петру тройное поручение пасти Его овец, как и великую миссию всем ученикам. Это поручение Петру, поэтому, было частью великой миссии идти и вербовать учеников по всей вселенной; причём Петру даётся особое поручение пасти обращённых.

Всякая власть - Обещание Господа быть со Своими проповедниками все дни до окончания века подкрепляется данной Ему «всякой властью». Это заверение в том, что поскольку мы отдаём свою жизнь следованию великой миссии, вся власть потенциально будет доступна нам в помощь в нашей работе. «Всякая власть» придаёт силы слову «Итак» 19 стиха; так как Господу дана всякая власть, поэтому нам следует идти и учить все народы.

Общепринятым является мнение о том, что даже Господу Иисусу неизвестно время Его возвращения, это известно только Отцу. Именно так говорил Господь в смертной жизни Своей (Марка 13:32) – в то время, когда Он говорил с учениками, Он не ведал этого. Но после воскресения и прославления Своего Господь сделал два заявления ученикам, которые определённо даны были для установления связи между ними: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле... не ваше дело (любопытных одиннадцати, стоящих на Елеонской горе) знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти» (Матф. 28:18; Деяния 1:7,8). Но *всякая* власть Отца дана Его прославленному Сыну, что поэтому включает и знание «времен и сроков» второго пришествия. В возвеличенном Господе «сокрыты все сокровища премудрости и ведения» (Кол. 2:3); поэтому немислимо, чтобы Отец ещё скрывал какое-то знание от Сына. Дело в том, что тогда, когда Иисус сказал «О дне том, или часе, никто не знает (настоящее время), ни Ангелы... ни Сын», Он не провозглашал общий принцип для всех времён. Он говорил о ситуации того времени: «Вам не дано знать, и в данный момент и Я не знаю; но это знаки, которые скажут верующим, когда Я приду». Косвенно это означало «Вам не дано понять их, хоть Я и называю их вам, но в будущем некоторым они будут понятны, потому что эти знаки точно укажут на моё возвращение». Точно в таком же духе Ангел ответил Даниилу, когда он также желал узнать, когда Мессия придёт во славе; фактически ему было сказано «Вам не дано понять этого, но в последние дни понимание этих вещей возрастёт среди людей Божьих; они будут знать время, но вам это не дано».

Господь назвал причину Своей великой миссии проповедования: «*Итак, идите*». «Итак». Матф. 28:18 даёт ответ, почему: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. *Итак, идите*». Поэтому мы должны распространить Евангелие Христово на всей

планете, потому что Ему дана власть на всей земле. Всякую власть Он имеет сейчас, точно так же, как Он имел её и в первом столетии, *поэтому* повеление распространить Евангелие по всей вселенной действует и сегодня. На самом деле, Его слова здесь (Матф. 28) явно имеют отношение к словам в Дан. 7:14, где говорится, что Сыну Человеческому дана власть, слава и царство, *чтобы* все народы, племена и языки служили Ему. Нам следует напомнить себе, что из около 5 000 языков в мире лишь половина имеют Библию на родном языке. Петр проповедовал от имени и об имени Иисуса – это подчёркивается (Деяния 2:31,38; 3:6,16; 4:10,12,17.18,30; 5:28,40,41; 10:43). Превосходство знания Его и Его характера и чудо возвышенного Имени, данного Ему по вознесении Его (Фил. 2:9; Откр. 3:12), приводят Петра к свидетельствованию. Вследствие Его возвышения мы исповедаем Иисуса как Господа народам, как позже мы это сделаем Богу в судный день (Фил.2:10). Нас будут судить в соответствии с тем, как мы Его исповедаем перед людьми. Упование на Иисуса как на Господа нашего должно быть в основе свидетельствования каждому человеку о надежде, живущей в нас (1 Петра 3:15). О знании и опыте Его возвышения можно только свидетельствовать; об этом нельзя умалчивать. 3 Иоанна 7 описывает повиновение великой миссии проповедования: «Они ради имени Его пошли, не взяв ничего (в смысле материальной помощи) от (обращённых) язычников». Из превосходства знания Его Имени они пошли проповедовать, и духовная щедрость их была такова, что они делали это безвозмездно. Само по себе знание Имени Его должно вдохновлять нас к активному служению; для имени Господа трудились Ефесяне (Откр. 2:3). Поэтому великая миссия проповедования не столь повеление, как неизбежное следствие возвеличения Господа до получения «всякой власти». Мы не можем пассивно сидеть, зная о всеобъемлющем размере Его власти. Мы будем ощущать необходимость всеобщего распространения этого знания (отметьте, как в 1 Тим. 3:16 говорится о миссии проповедования как уже завершённой в момент её произнесения, так сильна авторитарность её). Здесь можно усмотреть некоторое сходство с возвеличением Израиля / народа Божьего в результате соблюдения всеми ими заветов Божьих во свидетельство всем народам (Втор. 4:6) Ииуй был возвеличен из среды братьев своих, как и Христос (4 Царств 9:2 = Втор. 18:18; Пс. 44:8), введён во внутреннюю комнату, ср. с Небом. Там Ииуй был помазан в царя над Израилем, сделан Господом и Христом, и тогда люди взяли одежду свою и подостлали ему (стих 13) и сказали: воцарился Ииуй! Этот символический инцидент преподаёт ясный урок – возвеличение Иисуса должно привести нас к свидетельствованию о Нём. Чудо и радость в том, что один из нас, из наших, человек такой, как и мы... и *так* возвеличен!

28:18,19 Откр. 14:6 описывает новейшее исполнение великой миссии проповедования в терминах Ангела, летящего по середине неба с вечным Евангелием, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому языку и народу. Это косвенное указание на то, что проповедники Евангелия последних дней ходят по земле в тесной связи с ангельской системой над ними, которая придаёт им силы и способствует распространению Евангелия. Ангелу может быть дано задание проповедовать где-то, и Он заранее может подготовить успех дела, но наша задача в достижении практического результата, без которого не будет обращённых, несмотря на подготовительную работу, проведённую Ангелами, хоть это и, конечно, предусмотрено Самим Богом. Так, мы читаем в Откр. 14:6 о посылке Ангела, «который имел вечное Евангелие, чтобы

благовествовать живущим на земле (т.е., земле Израиля) и всякому племени и колену, и языку и народу» (т.е., по всему миру). Однако, фактическая работа проповедования евреям и всему миру будет проделана святыми; таким образом, они добьются практических результатов благодаря тому, что было достигнуто Ангелом по плану Божьему. В этом контексте следует рассмотреть, как великая миссия, как она записана у Матф. 28:18,19, смотрится в контексте других ссылок в Евангелии от Матфея на проповедование по всей вселенной. Мы должны идти в мир и вербовать учеников из всех наций. Однако именно Ангелы будут жнецами жатвы урожая мира (Матф. 13: 39); Ангелы «воздадут» каждому по делам его (Матф. 16:27); Ангелы, которые соберут избранных Его «от четырёх ветров» (Матф. 24:31), а также верующих из всех народов на суд (Матф. 25:32). Подразумевается, конечно, что в нашей работе проповедования Ангелы с нами, и они соберут верующих, обращённых нами.

28:19 Великая миссия в Евангелии от Матфея

«Идите, научите все народы» явно связано с повелением Господа в притче «пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите». А это, в свою очередь, является развитием ранее данной притчи, где сеть Евангелия представлена «захватившей» рыб всякого рода – всякого *генотипа*, «кого только нашли» (Матф. 28:19; 22:9,10; 13:47). Работа по распространению Евангелия, как описывалось в ранее данных притчах, теперь особо поручалась народу Божьему. Вследствие работы последователей Господа в ходе поколений в любой нации и любом поколении будут те, которых «нашли / захватили», относящихся к разным слоям населения, каких встречаешь, выходя на улицу, на распутия. Когда сеть Евангельских проповедей наполнена (*pleroo*), она вытаскивается на берег для суждения. Когда Евангелие будет проповедовано по всему миру (с откликом), тогда наступит конец. В другом месте Павел использует то же слово для описания того, что Евангелие исполняется в результате проповедования его (Рим. 15:19; Кол. 1:25). Иметь Евангелие означает иметь обязанность проповедовать его.

Запись Матфея о великой миссии опирается на ранее упоминавшиеся темы и отрывки в его Евангелии. Господь велел Своим людям идти и сделать учениками других людей (Матф. 28:19). В ближайшем контексте есть много ссылок на учеников (Матф. 27:64; 28:7,8,13,16). В Евангелии от Матфея термин «ученики» встречается намного чаще (73 раза), чем в других записях Евангелия (напр., лишь 37 раз у Луки). Господь говорит Своим людям: «Идите, научите, сделайте людей учениками, такими как вы – спотыкающимися ‘учениками’, не экспертами». Так что они должны были свидетельствовать, исходя из собственного опыта, делиться этим опытом с другими, привести других к таким же отношениям с Господом, как и они. В этом смысле Павел видит проповедование как порождение детей по нашему образу и подобию. Иоанн был «любимым учеником», *agapetos*. Однако он использует именно это слово (в оригинале) в письмах своих для описания своих ‘любимых учеников’ (1 Иоанна 2:1; 4:11, в русском переводе «дети» и «возлюбленные»). Он видел их разделяющими такие же отношения с Господом, какие были и у него. Природа наших взаимоотношений с Господом будет отражаться в обращённых нами. Он говорит людям Своим идти к погибшим овцам, но в том же контексте Он называет их овцами среди волков (Матф. 10:6,16). Они были овцами, посланными для спасения овец – обращаться с призывом к мужчинам и

женщинам как мужчины и женщины. Свидетельствовать человечеству чрез свою собственную человечность. Подобным образом Господь говорил о том, как исключительное единство Его людей убедит других, что «Ты послал Меня» (Иоанна 17:23), несколькими стихами ранее сказав, что они уверовали, что «Ты послал Меня» (:8).

Повеление «научите все народы, крестя их...» построено Матфеем таким образом, что «...крестя их...» является причастным оборотом. Крещение является только частью работы по привлечению учеников. В оригинале у Матф. 28:19,20 *mathateusate* ('сделайте учениками') является главным членом предложения, тогда как *poreuthentes* (когда вы занимаетесь) *baptizontes* (крещением) и *didaskontes* (обучением) являются второстепенными причастиями. Всё внимание нацелено на привлечение учеников – всё остальное, обучение, крещение, наши усилия по странствованию и проповедованию подчинены этой главной цели. Поэтому ответственность перед теми, которых мы можем обратить, начинается только с крещения; это лишь начало преобразования человека по образу и подобию Христа, а не конец. Вот почему Павел часто пользуется языком проповедования, говоря о своих пасторальных усилиях среди своих братьев [напр., его желание проповедовать Евангелие верующим Рима, которым он писал]. Он видит себя всё ещё проповедующим им Христа, «вразумляя всякого человека и научая его всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе» (Кол. 1:28).

Таким образом, Павел проводит параллель между служением всей твари поднебесной и служением церкви (Кол. 1:23,25). Он видел продолжение своей работы среди крещённых им читателей как стремление «исполнить слово Божие» (Кол. 1:25). Так. Павел говорит в Гал. 4:19 «я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Как мы видим свою ответственность по отношению к тем, кому мы проповедовали Евангелие? Нам следует питать и кормить их долгое время после их крещения. Кажется, что это не является всеобщей ответственностью, которая ложится на плечи всех нас. Скорее мы чувствуем личную ответственность по отношению к тем, кого мы породили благовестием во Христе Иисусе (1 Кор. 4:15).

28:19 *Отца... Сына... Святого Духа* – Любить Бога и Христа значит любить ближнего своего как самого себя. Это восходит к интенсивному единству Божьего Имени. Так как наши братья и сёстры разделяют Имя Божье, наравне с нами, мы должны любить их как самих себя, тоже носящих это же Имя. И если мы любим Отца, мы должны любить Сына Его, который носит Его Имя, такой же любовью. Это предельно ясно утверждается в письмах Иоанна. Если мы любим Бога, мы *должны* любить нашего брата; и если мы любим Отца, мы *должны* любить Сына. Именно поэтому мы должны чтить Сына, как мы чтим Отца (Иоанна 5:23); в этом объединяющая сила слова Божьего. Так что Отец, Сын и церковь неразрывно связаны. Поэтому крещение во имя Христа является крещением во Имя Отца, и связывает нас с «одним Духом» (Матф. 28:19; Еф. 4:4). Точно так же, как мы не можем избрать жизни изолированной от Отца и Сына, так мы не можем отделить себя от тех, кто носят то же Имя. Книжник прекрасно понял всё это: «Один есть Бог... и любить Его... и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесождений и жертв» (Марка 12:32,33). Те всесождения представляли всё тело Израиля (Левит 4:7-15).

Книжник понимал, что те всесождения учили, что весь Израиль был объединён, ибо все они были носителями одного и того же Имени Яхве.

Все народы – Ссылка на Бытие 18:18.

Господь дважды повелел ученикам: «Идите... идите» (Марка 16:15 ср. Матф. 28:19 и контексты). Он поощрял их действовать во имя достижения достигнутого ими самими результата.

Господь поручил нам идти по всему миру и учить все народы; но Он описывает это и другими словами, а именно, 'быть Ему свидетелями даже до края земли' (Матф. 28:19; Деяния 1:8). Так что наше свидетельство в основе своей должно иметь средоточием своим Христа.

Научите все народы – Целью исполнения великой миссии Господа в первую очередь является обучение людей с целью привлечения большего количества последователей Иисуса, изучающих и следующих учению Его, большей невесты для Него.

Победоносная истина о том, что «дана Мне всякая власть на небе и на земле» намеренно сопоставлена с последующим высказыванием, которое, казалось бы, противоречит тому: «Итак, идите, научите все народы...» (Матф. 28:18,19). Чрез обучение и крещение всех народов размер этой универсальной власти становится известен всем. Но он зависит от добровольного послушания верующих этому поручению. Господь обладал Духом, не имеющим ограничений, однако, Он не мог творить много чудес в Назарете по причине отсутствия веры в них.

Если мы говорим, что нам *не было* приказано идти во все народы, то следует заключить, что нам не приказано и крестить народы. И если эти слова о крещении не относятся к нам сегодня, то Господь Иисус не приказывал и крестить. Связь между приказом проповедовать и приказом крестить яснее ясного выступает в записи: «Итак, идите, научите все народы (делайте из них учеников), крестя их... и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Матф. 28:18,19), т.е., Христос будет с нами в нашем проповедовании вплоть до окончания века. Особая близость Господа в работе проповедования широко комментировалась проповедниками. На миссию, данную в Матф. 28:19,20 есть ссылка в Деяниях 14:21 в отношении работы Павла и Варнавы, которые не относились к двенадцати: «Проповедовав Евангелие сему городу и приобретя довольно учеников...». Уже одно это развенчивает мысль о том, что великая миссия относилась только к двенадцати.

28:20 *До скончания века* – Господь будет поддерживать работу по исполнению великой миссии вплоть до скончания века – что означает, что, когда великая миссия будет завершена и весь мир действительно услышит благую весть о воскресении, тогда настанет конец этого века, и Господь вернётся. Он это ясно выразил в Своём учении, что, когда Евангелие охватит весь мир, тогда придёт конец. Матфей определённо видел, что его запись Евангелия, завещание работы всей его жизни, способствует приближению

«конца». Чем дальше оно распространится, тем скорее придёт конец. И это вызов нашему поколению более, нежели какому другому.