

ДЖОН МАК-АРТУР
ТОЛКОВАНИЕ
КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
МАТФЕЯ 16-23

John MacArthur Jr.

СЛАВЯНСКОЕ ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО

Джон Ф. Мак-Артур, мл.
ТОЛКОВАНИЕ КНИГ НОВОГО ЗАВЕТА
Евангелие от Матфея, 16–23

Перевод: *О. Рубель*
Редакция: *Л. Кочеткова*
Техническая редакция: *В. Сафаров*
Общая редакция: *С. Омельченко*

В книге использованы тексты Синодального перевода Библии, исправленное издание

© Издание на русском языке, Славянское Евангельское Общество, 2008

Без разрешения издателя никакая часть этого издания не может воспроизводиться или передаваться в любой форме или с помощью любых средств, электронных или механических, включая ксерокопирование, аудиозапись или системы хранения и поиска информации.

ISBN 978-1-56773-028-0

Originally produced in the English language as
Matthew, 16–23
by John F. MacArthur, Jr.
Copyright © 1988 by the Moody Bible Institute of Chicago
Reprinted by permission.

Russian edition copyright © 2008 by Slavic Gospel Association

No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission from the publisher.

Содержание

Предисловие	5
1. Слепые, которые никогда не прозреют (16:1-4)	7
2. Слепые, которые прозрели (16:5-12)	17
3. Высшее исповедание (16:13-17)	27
4. Церковь, которую созидает Христос (16:18-20)	37
5. Оскорбление Христа (16:21-23)	49
6. Победа через поражение: парадокс ученичества (16:24-27)	59
7. Обещание и предупреждение о Втором пришествии (16:27-28)	69
8. Предвозвестие Второго пришествия (17:1-13)	79
9. Сила веры (17:14-21)	93
10. Гражданский долг верующего (17:22-27)	103
11. Вход в Царство (18:1-4)	113
12. Опасность склонения христианина к греху (18:5-9)	123
13. Забота о Божьих детях (18:10-14)	135
14. Наказание Божьих детей (18:15-20)	147
15. Урок прощения (18:21-35)	167
16. Учение Иисуса о разводе (19:1-12)	187
17. Любовь Иисуса к детям (19:13-15)	209
18. Как обрести вечную жизнь (19:16-22)	219
19. Нищета богатства и богатство нищеты (19:23-29)	233

---

20. Равенство в Царстве (19:30–20:16)	245
21. Страдания Христа (20:17-19)	259
22. Как быть великим в Царстве (20:20-28)	269
23. Видящие слепые (20:29-34)	291
24. Простая коронация Христа (21:1-11)	299
25. Очищение осквернённого храма (21:12-17)	309
26. Участь смоковницы (21:18-22)	321
27. Власть Иисуса (21:23-32)	331
28. Суд над отвергающими Христа (21:33-46)	341
29. Ответ на царское приглашение (22:1-14)	351
30. Наша обязанность перед Богом и властями (22:15-22)	363
31. Бог живых (22:23-33)	373
32. Великая заповедь (22:34-40)	385
33. Чей Сын Христос? (22:41-46)	395
34. Характер ложных духовных вождей (23:1-12)	405
35. Осуждение ложных духовных вождей — часть 1: провозглашение осуждения (23:13-33)	425
36. Осуждение ложных духовных вождей — часть 2: объявление приговора (23:34-36)	445
37. Последние слова Иисуса к Израилю (23:37-39)	455
Библиография	463
Указатель еврейских/арамейских слов	465
Указатель греческих слов	465
Указатель на места Св. Писания	467
Тематический указатель	475

Предисловие

Толкование Нового Завета продолжает оставаться для меня наградой и Божественным общением. Моей целью всегда было тесное общение с Господом посредством понимания Его Слова и, на основании этого опыта, разъяснение значения того или иного отрывка народу Божьему. Говоря словами Неем. 8:8, я стараюсь «присоединять толкование» к тексту из Слова Божьего, чтобы люди действительно могли слышать, что Бог говорит им, и отвечать Ему.

Народ Божий нуждается в понимании Бога, а это требует познания Его Слова истины (2 Тим. 2:15), чтобы Слово Божье могло вселяться в нас обильно (Кол. 3:16). Поэтому в своём служении я ставлю упор на то, чтобы способствовать живому проникновению истин Слова Божьего в сердце Его народа. Для меня этот труд — источник живительного вдохновения.

Данная серия толкований на книги Нового Завета отражает вышеприведённую цель — объяснение и применение Священного Писания. Некоторые толкования носят, главным образом, лингвистический характер, другие больше внимания уделяют богословию и гомилетике. Эта книга посвящена, в основном, толкованию, то есть объяснению. Она не занимается лингвистическим анализом, а лишь затрагивает область языкознания в тех случаях, когда это способствует более точному толкованию. Книга также не претендует на исчерпывающее богословское обоснование, но освещает основные доктрины Писания в каждом его отрывке и показывает связь каждого отрывка со

всем Писанием. Она не относится и к разряду гомилетических, хотя каждая законченная мысль рассматривается как единая глава с чётким планом и логическим обоснованием идеи. Большинство истин поясняются на примерах, и указывается на связь этих истин с другими местами Писания. После определения контекста отрывка я старался строго следовать за развитием мысли и рассуждением автора.

Я молюсь о том, чтобы каждый читатель во всей полноте понял, что Дух Святой говорит ему через эту книгу Слова Божьего, с тем, чтобы Его откровение могло поселиться в разуме верующих и принести плод большего послушания и верности — во славу нашему великому Богу.

Слепые, которые никогда не прозреют

И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: «Вечером вы говорите: „Будет вёдро, потому что небо красно“; и поутру: „Сегодня ненастье, потому что небо багрово“. Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, а знамений времён не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка». И, оставив их, отошёл (16:1-4)

Хорошее зрение — это удивительное благословение. Американцы тратят около пяти миллиардов долларов в год на уход за глазами. Около семи процентов населения страны официально считаются слепыми. Конечно, во многих частях мира этот показатель гораздо выше.

И ещё более существенно то, что с момента грехопадения Адама каждый рождающийся на земле человек духовно слеп. Все люди делятся на две категории: на тех, кто никогда не прозреет и не познает Бога, и тех, кто благодаря Божьей благодати и просвещению от Святого Духа получает духовное зрение и входит в тесное общение с Ним. Решающим фактором здесь является отношение человека к Иисусу Христу. Тот, кто отвергает Спасителя, навсегда остаётся слепым, а тот, кто исповедует Его как Господа, получает духовное зрение, а также духовную жизнь. К сожалению, не все люди хотят иметь духовное зрение наравне с физическим. Огромное большинство людей не знают о том, что они духовно слепы, и их это совершенно не беспокоит.

И даже когда им предлагают духовно прозреть, многие из них отказываются от этого.

Иисус «был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, проходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:9-11). Павел провозглашает, что, хотя «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы», своевольное человечество «не [прославило] Его как Бога и не [возблагодарило], но [осуетилось] в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1:20-21). Даже имея перед собой явные доказательства существования Бога, невозрождённый человек отказывается видеть Его. Его глаза отказываются видеть очевидное, потому что его сердце отвергло Того, Кто предоставляет эти доказательства.

«Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, — поясняет Павел, — потому что он считает это безумием; и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно» (1 Кор. 2:14). Неспасённые люди «помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, по причине их невежества и ожесточения сердца» (Ефес. 4:18).

Авторы Ветхого Завета также свидетельствуют о естественной духовной слепоте людей. Злые люди «не знают, не разумеют, — писал псалмопевец, — во тьме ходят» (Пс. 81:5). Тот же автор признаётся, что, до того как он познал Бога, он «был невежда и не разумел; как скот был... перед» Ним (Пс. 72:22). Из книги Притчей мы узнаём, что «путь... беззаконных — как тьма; они не знают, обо что споткнутся» (Прит. 4:19). Так как Израиль, Божий избранный народ, погряз в грехе и непокорности, Иеремия описывал его как «народ глухой и неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не слышит» (Иер. 5:21). Михей, описывая языческих врагов Израиля, утверждал, что они «не знают мыслей Господних и не разумеют совета Его» (Мих. 4:12).

Духовной слепоте человека содействуют три «помощника». Первый «помощник» — это грех. Когда Божий Сын пришёл на землю как Свет мира, «люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Иоан. 3:19). Второй «помощник», содействующий духовной слепоте, — сатана. Как «бог века сего [сатана] ослепил умы [неверующих], чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4). И третий «помощник» — это Божий высший суд. Когда из-за греха и преданности сатане люди упорно отвергают Божий свет, Бог, как Судья, утверждает их в избранной ими тьме. О народе в Иерусалиме, который отверг Его, Иисус сказал: «О, если бы и ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих» (Лук. 19:42).

С помощью семи притч в 13-й главе Иисус описывает признаки времени между Его отвержением и Его возвращением для установления Своего Тысячелетнего Царства. Эти притчи раскрывают «тайны Царства», истины, которые не были явлены в Ветхом Завете, а даны только тем, кто в настоящее время поверит в Иисуса Христа и получит спасение (13:11). Единственная цель этих притч состоит в том, чтобы показать, что таинственное время, которое уже длится два тысячелетия, — это время как веры, так и неверия, как принятия, так и отвержения.

После семи притч Иисус приводит восемь примеров (Матф. 13:53–16:12), шесть из которых указывают на Его отвержение, и два — на Его принятие. История подтверждает, что отвергают Иисуса значительно чаще, чем принимают, о чём свидетельствуют эти притчи и примеры.

Евангелия ясно свидетельствуют о том, что, начиная со дней служения Иоанна Крестителя, еврейские религиозные вожди, особенно влиятельные и могущественные **фарисеи и саддукеи**, самым откровенным и решительным образом отвергали Христа и Его Благую весть.

События, описанные в 16-й главе Евангелия от Матфея, разворачиваются сразу же после того, как Господь, покинув языческий регион Десятиградия, где Он чудесным образом накормил «четыре тысячи человек, кроме женщин и детей», пересёк Галилейское море и прибыл в Магдалу, еврейскую область на западном побережье (Матф. 15:32-39). Точное местонахождение Магдалинской области, которую Марк называет пределами Далмануфскими (8:10), неизвестно, но противники Иисуса пришли туда, как только услышали о Его прибытии.

В 16:1-4 Матфей описывает последний призыв Иисуса, обращённый к религиозным вождям. Своим упорным отвержением Христа они подтвердили, что принадлежат к духовным слепцам, которые упорно отказываются видеть. В этом коротком отрывке есть четыре признака, объясняющие, почему эти люди духовно никогда не прозреют: они стремятся к темноте, они проклинаят свет, они всё глубже погружаются в темноту, и, наконец, они оставлены Богом.

ОНИ СТРЕМЯТСЯ К ТЕМНОТЕ

Первый признак мы видим в том, что **фарисеи и саддукеи приступили** к Иисусу все вместе. Эти две религиозные группы, хотя обычно критиковали и презирали друг друга, в противостоянии Иисусу объединились. Любовь к духовной тьме их сплотила.

Саддукеи в своём большинстве были аристократами. Они традиционно гордились, что многие первосвященники и главные священники были выходцами из их среды. Многие из **саддукеев** разбогатели, управляя при-

быльными храмовыми концессиями по обмену денег и продаже животных для жертвоприношений. **Фарисеи**, наоборот, были, как правило, выходцами из простого народа, и многие из них, подобно Павлу (Деян. 18:3), зарабатывали на жизнь торговлей. Книжники и священники были в обеих группах (см. Матф. 3:7; 15:12; 21:15; 23:2-36; Марк. 2:16; 3:6; Лук. 7:30; 16:14; Иоан. 7:32; 8:3-6; 9:40-41).

Фарисеи стояли на более консервативных и фундаментальных позициях, но считали, что раввинские предания имеют такой же авторитет, что и Писание (см. Матф. 15:2, 6). Строгие сепаратисты, они рьяно защищали иудаизм от языческого влияния. Эта борьба началась несколькими столетиями раньше, когда хасиды восстали против попыток Антиоха Епифана навязать иудеям греческую культуру.

Саддукеи, с другой стороны, не интересовались раввинскими преданиям и без зазрения совести шли на компромиссы в религиозной, культурной или политической сферах. Их основным принципом была выгода. Хотя они и заявляли о том, что верят Писанию, их толкования были настолько запутанными, что истинное значение терялось. Саддукеи были в полном смысле либералами и материалистами, не верящими ни в ангелов, ни в вечность, ни в воскресение мёртвых, ни во что-либо другое из области сверхъестественного.

Однажды, когда Павла привели в Синадрион, он воспользовался огромными доктринальными различиями между этими группами, назвавшись фарисеем и подтвердив свою веру в воскресение. Когда же он высказал это, «произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа; а фарисеи признают и то, и другое. Поднялся большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: „Ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или ангел говорил ему, не будем противиться“» (Деян. 23:6-9).

То, что Матфей использует перед словом «**фарисеи**» определённый артикль, позволяет предположить, что в этой группе фарисеи составляли большинство, а **саддукеев** среди них было немного. Из Марк. 8:11 мы узнаём, что фарисеи первыми затеяли спор с Иисусом. Эти «слепые вожди слепых» (Матф. 15:14) заручились поддержкой людей, которые, пожалуй, были духовно ещё более слепы, чем они. Вместо того чтобы прийти к Иисусу для получения духовного прозрения, они объединились против Него с другими нечестивыми людьми, чем подтвердили свою любовь к слепоте. Приверженцы обрядности и рационалисты объединили свои силы на основе общего презрения к Иисусу. Так всегда поступают упрямые грешники, предпочитающие слепоту. Они верят в себя и в свои добрые дела, и поэтому Бог и Его суверенная благодать — их общий враг.

ОНИ ПРОКЛИНАЮТ СВЕТ

Второй признак упрямых слепцов — обратная сторона первого: они проклинают свет. Человек, который довольствуется своей духовной слепотой, не нуждается в духовном свете, потому что свет, вторгаясь в его тьму, обнаруживает его грех. «Суд же состоит в том, — сказал Иисус, — что свет пришёл в мир; но 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, чтобы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны» (Иоан. 3:19-21). Фарисеи и саддукеи пришли к Иисусу не для того, чтобы найти для себя истину, а в надежде на то, что им удастся уличить Его во лжи. Поэтому, **искушая Его, они просили показать им знамение с неба.**

Фарисеи не надеялись, что Иисус совершит для них это **знамение**, но если бы Он и показал его им, их неверие осталось бы таким же твёрдым. Они уже видели разные знамения, одно за другим, чудесная природа которых была неопровержима. Им трудно было отрицать сверхъестественную силу Иисуса, но они отказывались признать, что эта сила от Бога, обвинив Его в том, что Он является представителем сатаны (Матф. 12:24).

Согласно распространённому еврейскому суевию, бесы могли совершать чудеса на земле, но лишь Бог мог совершать чудеса на небесах. Слова «**с неба**» указывают на их желание увидеть чудесное **знамение** на небосводе. Фарисеи и саддукеи требовали чуда, которое было, по их мнению, не под силу Иисусу, надеясь доказать таким образом, что Его сила, а равно и Его учение, не являлись божественными. Тогда Он был бы публично дискредитирован, а они оказались бы правы.

В своей слепоте они не могли увидеть, что Сам Иисус был **знамением с неба**. Не могли они видеть также и того, что они сами помогали исполнению этого знамения. Когда благочестивый Симеон держал младенца Иисуса в своих руках, он предсказал: «Вот лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий» (Лук. 2:34). Так как неверующие религиозные вожди отказались признать, что Иисус является Божьим высшим Знамением, Его единственным Сыном, они не могли принять и Его меньшие знамения, несмотря на то, что видели их своими собственными глазами. Физическое зрение не может помочь при духовной слепоте. И даже если бы эти вожди увидели ещё сотню чудес, в сотни раз более впечатляющих, они просто поверглись бы в ещё более глубокую тьму, — что они и доказали, отказавшись поверить в чудо воскресения Иисуса. Как сказал Авраам о братьях в истории о богаче и Лазаре: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мёртвых воскрес, не поверят» (Лук. 16:31). Подобно фараону, чем больше они видели проявлений Божьей силы, тем

больше ожесточали свои сердца против Него (Исх. 7–11). Небесные знамения будут продемонстрированы в будущем (Матф. 24:29-30; Лук. 21:11, 25; Деян. 2:19; Откр. 15:1), но они возвестят о конце.

Если сердце человека непоколебимо привержено тьме, то такой человек, видя свет, проклинает его. Гордо исповедуя именно такую позицию, французский атеист Вольтер заявил: «Даже если чудо произойдёт на базарной площади на глазах у тысячи здравомыслящих свидетелей, я скорее с недоверием отнесусь к своим чувствам, чем соглашусь, что это было чудо». Неверие всегда найдёт повод, чтобы отвергнуть истину, вплоть до отрицания неоспоримого.

Либеральный богослов отдаёт предпочтение предположениям философии или психологии не потому, что они более достоверны или убедительны, чем истины Писания, а потому, что человеческая мудрость для него предпочтительнее мудрости Божьей. И агностик, утверждая обратное, отказывается верить не потому, что *не может* познать Бога, а потому что *не хочет* ничего знать о Нём. Человек, который в поисках смысла и цели бытия обращается к рационализму, эволюции, скептицизму или просто к своему «я», делает это не потому, что ему не хватает свидетельств о Боге или о Христе, а вопреки им. Человек, который обращается к искусственной, придуманной людьми религии, поступает так не потому, что ему не доступен свет, указывающий на истинного Бога, а потому что он презирает этот свет и Самого Бога.

Люди прибегают к актам епитимьи, самобичевания, исповеди и к любым другим человеческим источникам, пытаюсь искупить отдельные грехи, но отказываясь иметь дело с первопричиной этих грехов в своих сердцах, не желая расставаться со своей греховной природой.

Зная, что истинное намерение фарисеев и саддукеев, стоящее за их требованием совершить небесное знамение, заключалось в том, чтобы дискредитировать Его, Иисус сказал им в ответ: **«Вечером вы говорите: „Будет вёдро, потому что небо красно“; и поутру: „Сегодня ненастье, потому что небо багрово“»**. Эти поговорки соответствуют старой матросской песенке: «Красный закат — отрада для моряка; красное небо на рассвете — предупреждение моряку». Наблюдая за явлениями природы, люди усвоили, что красное небо вечером обычно предшествует хорошей погоде, тогда как красное небо утром часто является предвестником бури. Религиозные вожди, которые противостояли Иисусу, не подвергали сомнениям выводы народной метеорологии.

«Лицемеры! Различать лицо неба вы умеете, — упрекнул их Иисус, — а знамений времён не можете». И фарисеи, и саддукеи гордились своим религиозным наследием и считали себя знатоками в вопросах о Боге. Но, несмотря на их религиозное образование и положение, их примитивные и ограниченные познания о погоде намного превосходили их познания о Боге. «Ваше умение распознавать погоду, — говорил, по сути, Иисус, — является

насмешкой над вами и вашим бесчувствием к Царству Божьему. Вы понятия не имеете, что совершает в мире Бог. Вы даже не обращаете внимания на **время**, в которое удостоены чести жить, время спасения через Божьего Сына, перед Которым вы сейчас стоите». Это было начало мессианского века, который евреи с такой надеждой ожидали, но религиозные вожди не узнали его. Они были больше метеорологами, чем знатоками Библии (ср. Лук. 12:54-56). Они были «слепыми вождями слепых» (Матф. 15:14). В 23-й главе Иисус назвал их слепыми вождями (ст. 16, 24) и слепыми безумцами (ст. 17).

В современном обществе также есть немало людей, которые прекрасно разбираются в мирских делах, но совершенно не воспринимают то, что от Бога. Специалисты могут предсказать падение или рост акций на бирже, изменение цен на золото и серебро, укрепление или ослабление позиций доллара. Другие могут предсказать направление движения процентных ставок, моды, рынка недвижимости и соотношение импорта-экспорта. Третьи могут предсказать тенденции в развитии образования, социологии, нравственного курса общества и политического курса страны. Но нашему обществу не хватает тех, кто знает, каков Божий план для этого мира, кто осознаёт, что всё ещё длится «последнее время», время Мессии, и что значит быть гражданином Его Царства.

Отвечая на вопрос учеников о «[признаках Его] пришествия и кончины века», Иисус сказал: «Также услышите о войнах и о военных слухах... восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут голод, моры и землетрясения по местам... и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и по причине умножения беззакония во многих охладееет любовь» (Матф. 24:3, 6-7, 11-12).

Эти признаки пришествия Иисуса изобилуют сегодня. Ни в один из периодов истории человечества не было столько войн, и никогда люди не были так поглощены перспективой войн, как в наш век. В одних частях мира накоплено огромное количество пищи, тогда как в других — люди умирают от голода. Культы и всякого рода ложные религии быстро распространяются даже в странах, которые на протяжении столетий номинально были христианскими. Дух беззакония и своеволия неистовствует.

Павел говорил: «Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьёт духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего» (2 Фес. 2:7-8). Апостол объяснял Тимофею, что «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1). Пётр писал о великом отступничестве, ложных учениях, ересьях, насмешках и отрицании Второго пришествия Христа, которые будут присущи последним дням (2 Пет. 2:1-3; 3:3-4).

Иезекииль предсказывал, что в последнее время Бог соберёт Свой избранный народ в земле, которую Он пообещал ему (Иез. 34:11-31). И наше поколение является свидетелем того, что это обещание начало сбываться в возникновении государства Израиль. Тот же пророк писал о враждебной державе на севере, которая нападёт на Израиль (Иез. 38); военное могущество России, её географическое положение, безбожие и антисемитизм заставляют предположить, что именно она может быть этой враждебной державой.

Писание также говорит о том, что характерным признаком последнего времени будет огромное стремление к мировому единству, мировому правлению, мировой экономике и мировой религии (см. Дан. 2:7; Откр. 13; 17-18). Мир стремится к стабильности и безопасности и уже готов к приходу мирового вождя, который прекратит войны и положит конец политическому, экономическому и социальному хаосу, — и эту роль однажды возьмёт на себя антихрист.

Все эти знамения, которые являются признаками последнего времени, типичны для наших дней. Не может быть сомнений в том, что мы живём в преддверии конца века, и верующие должны больше интересоваться тем, что говорит Библия и делает Бог, а не тем, что говорят и делают люди.

ОНИ ВСЁ БОЛЬШЕ ПОГРУЖАЮТСЯ В ГРЕХ

Третий признак духовных слепцов, которые никогда не прозреют, состоит в том, что они продолжают всё глубже и глубже погружаться во мрак. Они всё более и более ожесточаются и слепнут, и то, что, по их мнению, должно делать их более угодными Богу, уводит их ещё дальше от Него.

Иисус знал, что на самом деле фарисеи и саддукеи хотели уловить Его, а не убедиться в Его мессиянстве. Он также знал, что ещё одно знамение, каким бы ошеломляющим оно ни было, не убедит их в том, что они окончательно решили отвергнуть. Именно по этой причине, как указано в Матф. 13:13-15, Он заговорил с ними в притчах. Он не поддавался на их лицемерное и порочное требование. **«Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, — сказал Он им, — и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы, пророка».**

Знамение Ионы было последним знамением, которое Иисус дал миру. Оно было знамением Его победы над грехом, смертью и сатаной посредством Его воскресения. Ранее Иисус объявил группе книжников и фарисеев, что, «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаяться от проповеди Ионы; и вот, здесь больше Ионы» (Матф. 12:39-41; более подробное объяснение см. во II-м томе Толкования автором Евангелия от Матфея).

Еврейские религиозные вожди отвергли и это **знамение**. Узнав о воскресении Иисуса, они подкупили воинов, охранявших Его гробницу, чтобы те сказали, что Его ученики украли тело Иисуса (Матф. 28:11-15).

ОНИ ОСТАВЛЕНЫ БОГОМ

Четвёртый признак людей, которые упорствуют в своей любви к тьме и отвергают свет, заключается в том, что Бог, в конце концов, оставляет их, предав их собственным похотям, нечистоте, постыдным страстям и превратному уму (Рим. 1:24, 26, 28). Своевольная, греховная сатанинская слепота становится Божьей полновластной слепотой.

Поскольку неверующие фарисеи и саддукеи не приняли Иисуса как Господа и Спасителя, Он, **оставив их, отошёл**. Слово *каталейно* (**оставив**) означает «оставить позади» и часто содержит в себе также значение «покидать» или «отказываться» (см. 2 Пет. 2:15).

Это событие обозначает важный момент в служении Иисуса. С этого времени Господь будет проводить большую часть Своего времени с учениками и совсем немного внимания уделит народу или религиозным вождям. Он отвернулся от тех, кто отверг Его, и сосредоточил внимание на Своих. Он больше не убеждал неверующих и не давал им знамений, а лишь учил новым истинам тех, кто верил в Него.

Слепые, которые прозрели

Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Они же помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Уразумев то, Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Ещё ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? И о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“?» Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского (16:5-12)

Томас Стюард во время учёбы в колледже случайно поранил себе ножом глаз и в итоге ослеп на этот глаз. Опасаясь, что это может нанести вред и здоровому глазу, доктор посоветовал удалить повреждённый глаз. Однако, когда Томас начал приходить в себя после анестезии, выяснилось, что хирург удалил здоровый глаз и, таким образом, обрёл молодого человека на полную слепоту.

Но трагедия не сломила Томаса, и он решил продолжить занятия по изучению права в университете Мак-Джил в Монреале (Канада). Он закончил учёбу лучшим в своей группе, а его брат Уильям был вторым. На протяжении четырёх лет Уильям не только сам изучал право, но и был глазами для

своего брата, сопровождая его на занятия, читая ему заданный материал, помогая выполнять тесты и письменные работы. Понятно, что Томас был безмерно благодарен своему брату, потому что без его помощи он не смог бы получить учёную степень и заняться практикой юриста.

Но гораздо хуже физической слепоты для человека слепота духовная, которой по причине греха поражены все люди. Без помощи Бога, без Его Сына Иисуса Христа духовная жизнь и духовное зрение остаются для людей совершенно недостижимыми.

Известный английский философ семнадцатого века Томас Гоббс был нечестивым человеком, противником христианства. Говорят, умирая, он объявил во всеуслышание: «Вот-вот я сделаю прыжок во тьму». Однако истина состоит в том, что он всю свою жизнь находился в крошечной тьме.

Французский философ Вольтер открыто насмехался над Богом и был особенно враждебно настроен против христианства. Когда он почувствовал близость смерти, его охватил страх и отчаяние. Но вместо того чтобы попросить своих верующих друзей указать ему путь к Христу, он, собрав их всех вместе, сказал с горечью: «Убирайтесь прочь отсюда! Это вы довели меня до такого состояния. Оставьте меня, я вам говорю. Убирайтесь! Какая ужасная слава, та слава, которую вы создали для меня». Якобы изменив своё мировоззрение, он понадеялся уменьшить свои муки тем, что написал письменное отречение от своего неверия. На протяжении последних двух месяцев своей жизни он то поносил Бога, то призывал имя Христа. Но слишком долгое ожесточение его сердца привело к тому, что сердце этого человека стало невосприимчивым к Божьей любви и свету. Его последними словами были слова: «Я умираю, покинутый Богом и людьми».

Неудивительно, что Иисус часто называл ад «внешней тьмой» (Матф. 8:12; 22:13; 25:30), потому что это увековечение внутренней духовной тьмы, которую неверующий человек отказывается оставить, находясь ещё на земле. В Матф. 16:1-4 описаны духовные слепцы — неверующие фарисеи и саддукеи, которые так и не прозрели, отказавшись принять свет и жизнь, предлагаемые Иисусом.

А в ст. 5-12, напротив, описаны духовные слепцы, которые благодаря Божьей полновластной благодати прозрели. Четыре характерные особенности этих людей отличают их от тех слепцов, которые никогда не прозреют: они стремятся к свету, они отвергают тьму, они получают ещё больший свет, и их учит Господь.

ОНИ СТРЕМЯТСЯ К СВЕТУ

Ученики находились на распутье, когда им предстояло решить, держаться ли той системы, в которой они были воспитаны, и поддерживать фарисеев

и саддукеев, которых они были научены уважать и почитать, или нет. Фарисеи были признанными толкователями еврейского закона и традиций, а саддукеи принадлежали к религиозной аристократии, в которую обычно входили первосвященник и главные священники.

Но Двенадцать не поколебались в следовании за Иисусом и, когда Он возвращался на восточную, языческую сторону Галилейского моря, **переправились на ту сторону** вместе с Ним. Они искренне стремились к Божьему свету и знали, что Иисус Сам является этим Светом. Через пророка Иеремию Господь пообещал: «Взыщете Меня — и найдёте, если взыщете Меня всем сердцем вашим. И буду Я найден вами» (Иер. 29:13-14). У учеников были ищущие сердца, и Бог выполнил Своё обещание привести их к Себе.

Однажды, когда Иисус стоял и учил в храме, Он сказал ученикам, а также неверующим книжникам и фарисеям: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Иоан. 8:12). Ученики поверили этой истине, понимая, что на Него, как на Божий Свет, нужно не только взирать, но и следовать за Ним. Они знали, что Мессия придёт как «свет для язычников» (Ис. 42:6) и, как провозгласил Давид, поистине *будет* их «светом и спасением» (Пс. 26:1). Иисус был светом, который осветил их тьму. И пусть они часто спотыкались и многого не понимали, они тем не менее искренне стремились следовать за Ним.

Однако не все из тех, кто вначале проявил интерес к Иисусу, стали Его верными последователями. Когда многие поверхностные ученики начали понимать истинную природу Его проповеди и цену ученичества, они «отошли от Него и уже не ходили с Ним» (Иоан. 6:66).

Но истинные верующие знали, что без Божьей милостивой жертвы, принесённой ради них Иисусом Христом, они никогда не обретут духовного света. Некоторые из них, вероятно, молились вместе с псалмопевцем: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего... Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих... Приклони сердце моё к откровениям Твоим... Руки Твои сотворили меня и устроили меня; вразуми меня — и научусь заповедям Твоим» (Пс. 118:18, 33, 36, 73).

ОНИ ОТВЕРГАЮТ ТЬМУ

Стремясь к Божьему свету, истинные ученики этим самым отвергали сатанинскую тьму. Их сердца жаждали Божьего света и истины, они были полны желания учиться. Они отвернулись от сознательно слепых и развращённых фарисеев и саддукеев, которые уводили своих последователей всё дальше и дальше во тьму и делали их более развращёнными, чем были сами (см. Матф. 23:15). Когда Иисус «сказал Двенадцати: „Не хотите ли и вы отойти?“ Симон Пётр отвечал Ему: „Господи! К кому нам идти? Ты имеешь

слова вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого“» (Иоан. 6:67-69).

Ученики были по природе так же слепы, как и фарисеи и саддукеи, но в отличие от неверующих религиозных вождей они осознавали это и пришли к Иисусу за помощью.

ОНИ ПОЛУЧАЮТ ЕЩЁ БОЛЬШИЙ СВЕТ

Прибыв с Иисусом на другую сторону, ученики вспомнили, что забыли взять с собой хлеба. Они поспешно уплыли после противостояния с фарисеями и саддукеями (ст. 1-4) и, находясь на редко населённой северо-восточной стороне Галилейского моря, вероятно, были на расстоянии многих километров от места, где можно было купить еду. Марк сообщает, что они, «кроме одного хлеба, не имели с собой в лодке» больше ничего (Марк. 8:14). Этого было совсем мало, чтобы накормить тринадцать мужчин даже один раз.

Несмотря на божественное учение Иисуса, Его совершенный пример и Его великие чудеса, ученики всё ещё мыслили и действовали, в основном, в рамках физических возможностей. Когда они проголодались после длительной гребли к противоположному берегу озера, они думали не о том, что Иисус может помочь им, а о том, что они не в силах помочь себе. Господь, как Он это часто делал, использовал нужду учеников как божественную возможность научить их Своей истине.

Это удачный пример того, как христианам следует учить других христиан, находясь рядом с ними и помогая им понять жизненные трудности, борения, проблемы и возможности в свете духовной истины и духовных источников. Христианская зрелость состоит в том, чтобы учиться жить день за днём, руководствуясь светом Божьего Слова и полагаясь на Божью заботу.

Зная, что ученики озабочены отсутствием пищи, Иисус сказал им: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Глагол «смотрите» происходит от греч. слова *goraō*, которое означает «ясно видеть или замечать». «Откройте свои глаза, — говорил Иисус, — и обратите пристальное внимание на закваску фарисейскую и саддукейскую. Заботьтесь не о хлебе, а о том, что поистине важно. В данных обстоятельствах настоящую духовную угрозу представляют фарисеи и саддукеи».

Считанные месяцы отделяли Иисуса от креста, а Ему нужно было ещё многому научить учеников. Один день без пищи ничего не решал. Но, как и верующие во все века, ученики были поглощены физическим и временным. Их духовное зрение было ограниченным, а духовное внимание — очень рассеянным.

Так как мысли учеников были заняты физической пищей, они не поняли духовного предостережения, потому что, когда Иисус упомянул о закваске,

они помышляли в себе и говорили: «Это значит, что хлебов мы не взяли». Возможно, они думали, что Иисус беспокоился о том, что они могли купить хлеб для еды, испечённый фарисеем или проданный саддукеем и поэтому каким-то образом осквернённый. Но не это имел в виду Иисус. Двенадцать должны были Его понять. Ведь ещё совсем недавно Он объяснял: «Не то, что входит в уста, оскверняет человека» (Матф. 15:11). Иисуса меньше всего беспокоило, откуда был хлеб, который они ели, — от фарисеев или саддукеев, евреев или язычников. Такие вопросы не имеют абсолютно никакого отношения к духовности и благочестию, и когда Иисус предостерегал учеников, Он не об этом думал.

Слова Иисуса привели учеников в смущение. Их земная ориентация была большим препятствием для духовного зрения, а их ответ показал, насколько они нуждались в божественной помощи, чтобы научиться понимать. Господь вновь вынужден был сказать им то, что говорил уже много раз: «**Маловерные**» (ср. Матф. 6:30; 8:26; 14:31). Они не поняли Его не потому, что не обладали информацией, и не потому, что имели ограниченные умственные способности, а потому что имели мало веры.

«**Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?** Вам следует знать, что Я говорю не о том, что мы хлебов не взяли, — в сущности, говорил Он. — **Ещё ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек и сколько коробов вы набрали? И о семи хлебах на четыре тысячи и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам?**» «Если бы Мне нужен был хлеб, Я просто сотворил бы его, — подразумевал Он, — как Я поступил, когда накормил **пять тысяч человек** на еврейской территории, где осталось двенадцать корзин (см. Иоан. 6:1-14), и **четыре тысячи** на языческой территории, где осталось семь коробов (см. Матф. 15:32-39). Неужели вы так быстро забыли об этом?»

Когда верующие живут, доверяя Богу и слушаясь Его, Он заботится об их физических нуждах. В Нагорной проповеди Иисус предупреждал: «Итак, не заботьтесь и не говорите: „Что нам есть?“, или „Что пить?“, или „Во что одеться?“, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всём этом. Ищите же прежде Царства Божьего и правды Его, и это всё приложится вам» (Матф. 6:31-33). «Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу, — уверял коринфян Павел, — подаст обилие посеянному вами и умножит плоды праведности вашей» (2 Кор. 9:10).

Двенадцать учеников нуждались в совете Павла, который он однажды дал церкви в Филиппах: «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, — о том помышляйте» (Фил. 4:8; ср. Кол. 3:2). Христианин нуждается в постоянном воздействии Слова Божьего и просвещении

от Божьего Духа. Только Божье Слово и Божий Дух могут поднять его над заботами, переживаниями, борениями и смущением, которые являются неизбежным наследием жизни, ограниченной человеческим разумом.

Иисус был опечален тем, что Двенадцать, после того как Он так ясно их учил и совершал перед ними такие чудеса, всё ещё жили, руководствуясь человеческим зрением, а не божественным. Но Он был терпелив с ними, каким Он всегда бывает со Своими, и знал, что без божественного вдохновения они не смогут этого понять.

Затем Иисус повторил Своё предостережение: **«Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»** (ср. ст. 8). **Закваска** способствовала тому, чтобы хлеб всходил перед выпечкой, и использовалась так, как сегодня мы используем дрожжи. Но единственный способ производства дрожжей в древности заключался в том, что каждая хозяйка оставляла небольшой кусочек сырого теста, который позже использовался для того, чтобы запустить процесс брожения в следующем замесе теста.

Так как небольшой кусочек закваски мог заставить всходить относительно большое количество теста, это понятие часто использовалось в переносном смысле, чтобы обозначить влияние любого рода — обычно, хотя и не всегда, пагубное влияние, как оно употребляется в Матф. 13:33. Когда израильтяне были выведены из египетского рабства, Господь запретил им брать с собой хлеб из кислого теста. Это символизировало Его замысел: люди не должны были привнести никакого влияния языческого Египта в Землю Обетованную. Израиль должен был начать новую жизнь, избавившись от пагубного влияния порочной и нечестивой земли своих угнетателей.

Здесь Иисус использует образ **закваски** для того, чтобы показать духовно пагубное влияние **фарисеев и саддукеев**. **«Берегитесь их влияния, — говорил Господь. — То, как они мыслят и живут, не имеет ничего общего с Моим Царством и его праведностью»**.

В другом случае Иисус объяснял, что **закваска фарисейская** — это лицемерие (Лук. 12:1). В частности, их нечестивость проявлялась в религиозном обмане, внешней чистоте без внутренней праведности. Законничество, формализм и приверженность ритуалам, которые они так лелеяли, были ширмой для прикрытия нечистоты и мёртвой религии. **«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, — говорил им Иисус, — что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты»** (Матф. 23:27). Их лицемерие оказывало неблагоприятное влияние, пронизывая всю религиозную систему Израиля.

С другой стороны, **закваска саддукейская** представляла собой религиозный либерализм. Для саддукеев религия была, в основном, средством для достижения земных, временных целей. Они не верили в ангелов, чудеса, воскресение, загробную жизнь или во что-либо сверхъестественное (см. Деян.

23:8). Будучи законченными материалистами и рационалистами, они также оказывали пагубное влияние на других.

Обе разновидности **закваски** являются врагами Евангелия. Они извращают Божью истину и развращают Божий народ. «Не позволяйте, чтобы законничество фарисеев или либерализм саддукеев влияли на вас», — говорил Иисус. Ложное учение всегда представляет собой опасность, в каком бы виде оно ни было, и верующие должны остерегаться и отвергать его, при каких бы обстоятельствах они ни столкнулись с ним.

Галатийской церкви угрожали иудействующие законники, которые настаивали на том, что к жертве, принесённой Христом, необходимо добавить ещё обрезание и соблюдение закона Моисея. Им Павел сказал: «Это только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили Духа или через наставление в вере? Так ли вы неразумны, что, начав духом, теперь оканчиваете плотью?» (Гал. 3:2-3). Церкви в Колоссах, с другой стороны, угрожал религиозный рационализм и либерализм. Этим верующим Апостол писал: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлёк вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу» (Кол. 2:8).

Ложное учение никогда нельзя недооценивать, и с ним нельзя шутить. Иуда предупреждает, что когда верующий стремится освободить кого-либо от ложной системы, он должен действовать осторожно — так, как если бы он пытался вытащить головню из огня (Иуд. 23). Приблизиться слишком близко к культу или языческой религии — значит подвергнуться опасности обжечься.

Их учит Господь

Так как Двенадцать приняли Свет от Бога, Он дал им ещё больший свет. Иисус объяснил, что Он говорил не о физическом хлебе, и предупредил их, чтобы они **береглись закваски фарисейской и саддукейской**. Тогда, благодаря милостивому просвещению от Господа, они поняли, что Он говорил им **беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского**.

Во время Своего земного служения Иисус постоянно стремился учить тех, кто поверил в Него, особенно Апостолов. Даже после воскресения из мёртвых, на протяжении сорока дней до Своего вознесения, Он продолжал учить (Деян. 1:3). Он уже сделал всё для того, чтобы обучение продолжалось и после Его вознесения: «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам всё, что Я говорил вам» (Иоан. 14:26). Немного позже Иисус говорил ученикам: «Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придёт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что

от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, — Моё; потому Я сказал, что от Моего возьмёт и возвестит вам» (Иоан. 16:12-15).

Верующий не только получил Слово Божье, чтобы изучать его и верить ему, но в верующем также поселился Дух Святой, чтобы просвещать его и толковать ему Слово. Жизненно важное служение Святого Духа на современном этапе заключается в разъяснении Божьего Слова, чтобы те, кто принадлежит Христу, слагали его в своих сердцах и применяли в жизни. Иоанн уверял своих верующих читателей: «Вы имеете помазание от Святого и знаете всё... Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас; но как самое это помазание учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте» (1 Иоан. 2:20, 27).

Павел заявил коринфским верующим: «И слово моё, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей» (1 Кор. 2:4-5). Поскольку Павел писал как Божий Апостол, его слово было Словом Божьим, то есть не человеческой мудростью, а божественной. «Наше благовествование у вас было не в слове только, — объяснял он фессалоникийцам, — но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1:5).

Когда в предыдущем случае ученики спросили Иисуса: «Для чего притчами говоришь им [т.е. народу]?», Он ответил: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано» (Матф. 13:10-11). Большинство людей, которые слышали, как Иисус учил и проповедовал, не стремились к Божьему, и поэтому то, о чём Он говорил, не имело для них никакого смысла. «Они видя не видят, — объяснял Иисус, — и слыша не слышат, и не разумеют... Ибо огрубело сердце людей этих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (ст. 13, 15). Но Двенадцати Иисус затем сказал: «Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат» (ст. 16). Разница была не в природных способностях учеников, а в их готовности учиться у Бога. Они тоже были духовно слепы, но благодаря их вере Господь дал им возможность видеть.

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его, — писал Павел, цитируя Исаию. — А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё пронизывает, и глубины Божьи... Но мы приняли не духа мира этого, а Духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога» (1 Кор. 2:9-10, 12; ср. Ис. 64:4; 65:17).

Когда верующий изучает Слово Божье и позволяет Божьему Духу толковать и применять его, он божественным образом получает возможность понимать даже самые глубины Божьи. Хотя в своём человеческом разуме и

духе он совершенно слеп, по благодати Божьей ему дано знание и понимание самых важных истин во Вселенной. Как в случае с двумя учениками, которым Иисус явился на дороге в Эммаус, сердце христианина должно гореть от восхищения и счастья, когда Господь делает Свои истины для него живыми (см. Лук. 24:32).

Рассказывают историю об одной слепой французской девочке, которой подарили Евангелие от Марка для слепых, напечатанное шрифтом Брайля. Когда девочка читала и перечитывала эту книгу, она уверовала в Христа, и книга с каждым прочтением становилась для неё всё ценнее. Девочка читала её так часто, что на пальцах образовались мозоли, и она перестала чувствовать выпуклые точки. Но желание читать Слово Божье было настолько сильным, что девочка срезала кожу с кончиков пальцев, чтобы сделать их более чувствительными, но при этом навсегда повредила нервы. Совершенно сломленная, она взяла книгу, чтобы поцеловать её на прощанье, и обнаружила, что её губы ещё чувствительнее, чем пальцы.

Бог всегда найдёт способ насытить сердце, жаждущее Его истины.

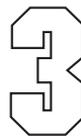
Известный американский революционер Этан Аллен был убеждённым атеистом, он написал книгу, в которой отрицал божественность Христа. Когда его жена, искренняя христианка, умерла, дочь колебалась, не зная, чей путь — отца или матери — ей избрать. Через несколько лет дочь тоже заболела смертельной болезнью. Умирая, она обратилась к отцу: «Похорони меня рядом с мамой, потому что это была её предсмертная просьба. Но, отец, вы с мамой никогда не могли договориться, когда речь шла о религии. Мама часто рассказывала мне о блаженном Спасителе, Который умер за всех нас, и постоянно молилась за нас обоих, чтобы этот Спаситель стал и нашим Другом и чтобы мы все могли увидеть Его, когда Он сядет на престоле в Своей славе». С отчаянием, глядя в глаза отцу, она умоляла: «Я не могу умереть, не имея ответа на этот вопрос. Скажи мне, с кем я должна согласиться, с тобой или с мамой? Следует ли мне отвергнуть Христа, как ты учил меня, или я должна принять Его, как хотела мама?» Тронутый до глубины души, с разбитым сердцем отец сказал: «Моё дитя, прими маминого Спасителя. Она была права. И я тоже попытаюсь последовать за тобой в это благословенное место».

Только Иисус Христос может дать зрение слепым.

Высшее исповедание

Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни — за Иоанна Крестителя, другие — за Илию, а иные — за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Пётр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах» (16:13-17)

Этот отрывок является кульминацией обучения учеников Иисусом. В сущности, это был выпускной экзамен для Апостолов, состоящий из одного вопроса, основного вопроса, с которым должен столкнуться каждый человек: кто такой Иисус Христос? Ответ человека на этот вопрос имеет исключительно важное значение, потому что от этого зависит его вечный удел. Это вопрос, которого не избежит ни один человек. Каждая душа окажется, так сказать, на перекрёстке вечности и будет вынуждена ответить на него.

Около двух с половиной лет Иисус приближался к этому моменту — снова и снова излагая, подтверждая, демонстрируя и развивая истину о том, Кто Он, чтобы окончательно утвердить её в умах и сердцах Двенадцати.

На протяжении нескольких месяцев до этого Господь намеренно избегал встреч с народом и иудейскими вождями. Его единичные встречи с людьми были кратки и мимолётны. Заблуждающийся народ хотел сделать Иисуса

своим политическим освободителем от военного порабощения Римом и капризных амбиций Ирода. Книжники, фарисеи и саддукеи, большей частью, были глубоко убеждены, что Он представляет угрозу их религиозной системе, и были полны решимости избавиться от Него, вплоть до убийства.

По мере того как Иисус проводил всё больше и больше времени с Двенадцатью, Он всё чаще на длительный срок уходил на языческую территорию. Он удалялся на окраины Палестины, чтобы избавиться от переменчивой в своих настроениях толпы, а также от возрастающей враждебности иудейских религиозных вождей.

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Придя же в страны Кесарии Филипповой (16:13а)

Город **Кесария Филиппова** первоначально назывался Панаеас. Он был назван в честь греческого бога Пана, который, согласно греческой мифологии, родился в пещере неподалёку. Кесарь Август отдал эти земли Ироду Великому, который построил в Панаеасе храм в честь императора. Сын Ирода, Филипп четвертовластник, унаследовал эти земли, значительно расширил город и переименовал его в честь Кесаря. А в честь себя, — и чтобы отличать эту **Кесарию** от той, которая находилась на побережье Средиземного моря, к западу от Иерусалима, — он добавил имя **Филиппова**.

Кесария Филиппова находилась в сорока километрах к северо-востоку от Галилейского моря и в шестидесяти километрах к юго-западу от Дамаска, на живописном плоскогорье у истока реки Иордан. В нескольких километрах к северу, на высоте около трёх тысяч метров над уровнем моря, возвышалась покрытая снегом гора Ермон. В ясные дни эту величественную гору можно легко увидеть из некоторых городов севера Галилеи, таких как Капернаум, Кана и Назарет.

Кесария Филиппова находилась всего в нескольких километрах от древнего еврейского города Дана, который на протяжении веков считался самой северной границей Земли Обетованной. Самой южной — была Вирсавия (см. Суд. 20:1; 1 Пар. 21:2). Поскольку это северное поселение было самым отдалённым, оно в большей степени могло подвергаться языческому влиянию.

Там Иисус и ученики могли отдохнуть от жаркого климата галилейских долин, давления со стороны еврейских вождей и угроз Ирода Антипы.

Из Лук. 9:18 мы узнаём, что Иисус задал Свой самый важный вопрос ученикам после того, как провёл время наедине в молитве. А в Марк. 8:27 читаем, что они ещё не достигли **Кесарии Филипповой**, а проходили через селения на окраине города. В этом месте пересечения язычества и иудаизма Иисус уделил время личному общению со Своим Небесным Отцом и задал

Своим ученикам вопрос, ответить на который однажды должен каждый человек и каждая религия.

ЭКЗАМЕН

Иисус спрашивал учеников Своих: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни — за Иоанна Крестителя, другие — за Илию, а иные — за Иеремию или за одного из пророков». Он говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» (16:13б-15)

Иисус чаще всего называл Себя **Сыном Человеческим**. Он использовал это имя около восьмидесяти раз в Новом Завете. Евреи хорошо понимали и признавали, что это титул Мессии (см. Дан. 7:13); но так как в имени подчёркивалось, что Он — Человек, многие предпочитали не использовать его. Нет сомнений в том, что Иисус предпочитал называть Себя так по одной причине: чтобы подчеркнуть то унижение и подчинение, которые будут сопровождать Его Первое пришествие и Его дело искупления, когда Он станет заместительной жертвой за грех.

Самое важное служение Иисуса в этом мире заключалось в том, чтобы явить Себя, чтобы научить людей и показать им, Кто Он. Поэтому Иисус начал Свой экзамен, спрашивая учеников: **«За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?»** Люди, о которых говорит здесь Иисус, — это евреи, Божий избранный народ, к которому первоначально и был послан Мессия (Рим. 1:16; ср. Иоан. 4:22).

Это не значит, что Иисус не знал, что люди говорят о Нём. Но Он хотел, чтобы Двенадцать задумались об этих расхожих представлениях. Его не интересовали мнения неверующих и лицемерных книжников и фарисеев, некоторые из которых даже обвиняли Его в том, что Он связан с сатаной (Матф. 10:25; 12:24). Иисус, скорее, спрашивал, что думали о Нём те, кто при всех своих сомнениях и колебаниях воспринимал Его положительно и кто видел в Нём Личность более значительную, чем просто религиозного вождя. После того как они услышали Его учение и стали свидетелями Его чудес, каково же их окончательное мнение об Иисусе, **Сыне Человеческом**?

«Одни почитают за Иоанна Крестителя», — ответили ученики. Вероятно, следуя предположению перепуганного Ирода четвертовластника (Матф. 14:1-2), некоторые евреи считали, что Иисус был перевоплощённым **Иоанном Крестителем**, который воскрес, чтобы продолжить своё служение, провозглашая приход Мессии. Эти люди, как и Ирод, признавали, что чудесную силу Иисуса с человеческой точки зрения объяснить нельзя.

Другие верили, что Иисус был перевоплощённым **Илией**, которого большинство евреев считало величайшим ветхозаветным пророком и которого

Господь должен вновь прислать «перед наступлением дня Господнего, великого и страшного» (Мал. 4:5). Когда современные евреи празднуют Пасху, они оставляют за столом свободный стул для **Илии**, в надежде на то, что он однажды придёт, чтобы возвестить о приходе Мессии.

А иные говорили, что Иисус был **Иеремией**, ещё одним из самых почитаемых пророков. В апокрифической 2-й книге Маккавейской (2:4-8) говорится, что Иеремия взял ковчег завета и жертвенник кадильный из храма и спрятал их на горе Нево, чтобы сохранить от осквернения и разрушения вавилонянами. Некоторые евреи думали, что прежде чем придёт Мессия с целью установить Своё Царство, на землю вернётся Иеремия и установит ковчег и жертвенник в надлежащем месте в храме. В этой же апокрифической книге описан седобородый Иеремия, вручающий золотой меч великому еврейскому герою Иуде Маккавею, чтобы тот использовал его для изгнания греков (15:12-16).

Некоторые люди, вероятно, видели в Иисусе что-то от личности и проповеди Иоанна Крестителя. Некоторые видели в Нём пламенность и силу Илии, а другие — плач и печаль Иеремии. Однако во всех этих сравнениях Иисус воспринимался ими лишь как предтеча Мессии, вернувшийся к жизни с помощью чудесных, Богом данных сил.

Остальные люди, которые признавали уникальность личности Иисуса, не строили никаких предположений о Нём, а просто почитали Его **за одного из пророков**, который воскрес (см. Лук. 9:19).

Во всех этих случаях люди считали, что Иисус — предтеча Мессии, а не Сам Мессия. Они не могли отрицать Его сверхъестественную силу, но не принимали Его как Мессию и Спасителя. Они так близко соприкасались с Божьей Истиной, но не узнали и не приняли её.

Со дней Иисуса очень многие в мире точно так же благосклонно высказываются о Нём, но не признают Его Богом и Господом. Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом Человеке» (Лук. 23:4). Наполеон заявил: «Я знаю людей, но Иисус был не просто Человеком». Дидро называл Иисуса «непревзойдённым»; Штраус, немецкий рационалист, — «высшим образцом религии»; Джон Стюарт Милл — «путеводителем человечества»; французский атеист Ренан — «величайшим среди сынов человеческих»; Теодор Паркер — «юношей с Богом в сердце»; а Роберт Оуэнс — «безупречным». Некоторые в наши дни называют Его Суперзвездой. Но ни один из этих титулов и описаний не даёт полного представления об Иисусе — Мессии, Боге в человеческой плоти.

После того как ученики рассказали, что говорят об Иисусе люди, Он спросил: «**А вы за кого почитаете Меня?**» Двенадцать учеников знали, что большинство представлений людей об Иисусе были неполными. Теперь они должны были ответить за себя.

ИСПОВЕДАНИЕ

Симон же Пётр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога живого» (16:16)

Как обычно (см., напр., Матф. 15:15; 19:27; Иоан. 6:68), Симон Пётр был выразителем мнений, «регентом апостольского хора», как назвал его Иоанн Златоуст. Его комментарии, как всегда, были краткими, выразительными и не вызывающими сомнения: «Ты Христос, Сын Бога живого». Христос — это греческое слово, соответствующее древнееврейскому слову, переводимому как *Мессия*, то есть предсказанный Богом, долгожданный Освободитель Израиля, высочайший «Помазанник», грядущий Первосвященник, Царь, Пророк и Спаситель. Пётр без колебаний заявил, что Иисус есть Мессия, тогда как многие евреи считали Его лишь предтечей Мессии.

Во время первой встречи с Иисусом Андрей восторженно объявил Его Мессией, а Нафанаил назвал Его «Сыном Божьим... Царём Израиля» (Иоан. 1:41, 49). Ученики знали о свидетельстве Иоанна Крестителя, что Иисус «есть Сын Божий» (Иоан. 1:34). И чем дольше они находились с Ним, тем больше получали доказательств Его божественной природы, силы и власти.

Однако, как и их собратья-евреи, они были научены ожидать Мессию-Завоевателя, Мессию-Царя, Который освободит Божий народ от врагов и навеки установит Своё справедливое Царство на земле. И когда Иисус отказался использовать Свою чудесную силу для собственной выгоды или для того, чтобы противостоять римским поработителям, ученики начали задаваться вопросом, не ошиблись ли они в Иисусе. То, что Он был смиренным, кротким, больше напоминая слугу, полностью противоречило их предвзятым представлениям о Мессии. Они не могли представить, что Мессию будут безнаказанно поднимать на смех, не говоря уже о том, что Его будут преследовать и, в конце концов, казнят. Когда Иисус говорил о том, что Ему надлежит уйти, а затем вернуться, Фома, несомненно, выразил испуг всех учеников, когда сказал: «Господи! Не знаем, куда идёшь. И как можем знать путь?» (Иоан. 14:5).

Такое же замешательство заставило и Иоанна Крестителя усомниться в своём прежнем убеждении, что Иисус является Мессией. «Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать Ему: „Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?“» (Матф. 11:2-3). Чудеса Иисуса были ясным доказательством Его мессианства, но то, что Он не использовал эту силу для свержения Рима и установления Своего земного Царства, вызывало сомнение в Его мессианстве даже у благочестивого, исполненного Духом Иоанна.

Двенадцать учеников, как и Иоанн Креститель, колебались между моментами великой веры и мучительных сомнений. Они могли воскликнуть с глу-

бокой убеждённости: «Господи! К кому нам идти? Ты имеешь слова вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Иоан. 6:68-69). Но они могли также проявить удивительное отсутствие веры и проницательности, даже после того как стали свидетелями сотен исцелений и поразительных проявлений сверхъестественной силы (см. Матф. 8:26; 14:31; 16:8). Иногда они были сильны в вере, а иногда — слабы. Иисус часто говорил о них как о «маловеерах».

Теперь, наконец, истина о божественности и мессианстве Иисуса утвердилась в их умах безо всяких сомнений. Временами они всё ещё проявляли слабость и смущение по поводу того, что говорил и делал Иисус, но они больше не сомневались в Нём. Конечно же, Он был **Христос, Сын живого Бога**. Божий Дух запечатлел эту истину в их сердцах навсегда.

Потребовалось два с половиной года, чтобы они пришли к этому исповеданию вопреки противостоянию и ненависти еврейских религиозных вождей, вопреки растущему непостоянству и отвержению людей и вопреки их собственному смущению по поводу того, для чего пришёл Мессия и что Он должен сделать. Но теперь безо всяких сомнений они знали, что Иисус — исполнитель всех их надежд, источник их спасения, ожидание всех народов.

От имени всех Апостолов Пётр исповедал Иисуса не только как Мессию, **Христа**, но и как и **Сына живого Бога**. Сын Человеческий (ст. 13) был также и **Сыном Бога**, Творцом Вселенной и всего, что в ней. Он был истинным и подлинным **Богом**, а не мифическим вымыслом, таким, как греческий бог Пан, или смертным «божеством», таким, как кесарь, — оба из которых имели места для поклонения в Кесарии Филипповой. Господь учеников был **Сыном живого Бога**.

Как свидетельствует многое из того, что говорили и делали двенадцать учеников позже, в это время у них не было полного понимания Троицы или всей природы и дела **Христа**. Но они знали, что Иисус был поистине **Христом** и что Он был поистине божественным **Сыном живого Бога**. Слово «**Сын**» отражает идею единства по существу, потому что сын и отец имеют одну природу. Таким же образом Иисус Христос имел одну природу с Богом Отцом (ср. Иоан. 5:17-18; 10:30-33).

СЛЕДСТВИЕ

Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионы» (16:17a)

Те, кто истинно исповедует, что Иисус есть Бог, то есть исповедует Его Господом и Спасителем (1 Иоан. 4:14-15), **блаженны** божественно и навечно. Они благословенны, потому что Бог благословил их «во Христе всяким духовным благословением в небесах... избрал [их] в Нём прежде создания

мира, чтобы [они] были святы и непорочны перед Ним», и «в любви [предопределил] усыновить [их] Себе через Иисуса Христа» (Ефес. 1:3-5). Бог открывает все Свои сверхъестественные источники для тех, кто приходит к Нему с верой в Его Сына, потому что через Него они становятся Божьими детьми.

Подчёркивая несовершенство Петра, Иисус называет его прежним именем **Симон, сын Ионы**, то есть так, как его называли в семье.

ИСТОЧНИК

потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах (16:17б)

Ни поразительность учения, ни чудеса Иисуса не могли окончательно убедить учеников в Его мессианстве и божественности. Этих явлений было недостаточно, чтобы убедить двенадцать учеников, как их не было также достаточно и для того, чтобы убедить тысячи других людей, которые слышали те же истины и были свидетелями тех же чудес, но не приняли их и не последовали за Тем, Кто учил этим истинам и совершал эти чудеса. Человек со своими способностями, выраженными здесь фразой «**плоть и кровь**», не может понять дел Божьих (ср. 1 Кор. 2:14). Сам **Отец** должен **открыть** их и подтолкнуть человеческий разум к пониманию Его Сына.

В Евангелиях ясно видно, что **Отец** открывал Сына в основном через Самого Сына. Нет информации или намёка на то, что какое-либо божественное откровение было дано Двенадцати не через Иисуса, а каким-то другим образом. Когда свет учения Иисуса и значение Его чудесной силы стали проясняться для них, Дух открыл их умы, чтобы они увидели Его как Мессию, Сына живого Бога.

Иисус сделал много поразительных заявлений о Себе. Он объявил, что пришёл для того, чтобы исполнить закон и пророков (Матф. 5:17), и что в последние дни многие люди обратятся к Нему как к Господу (7:22). Он сказал: «Я есмь хлеб живой, сошедший с небес; ядущий хлеб этот будет жить вовек» (Иоан. 6:51), и «Я есмь дверь: кто войдёт Мною, тот спасётся» (10:9; ср. 14:6).

Иисус также совершал поразительные чудеса. Он превратил обыкновенную воду в высококачественное вино (Иоан. 2:6-11), исцелил множество людей от самых разных болезней (см., напр., Матф. 4:24; 8:16; 9:35) и даже с помощью слова укротил страшную бурю (Матф. 8:26).

Однако, вероятно, величайшим свидетельством мессианства Иисуса было Его заявление, что Он — Господин субботы (Матф. 12:8), заявление, которое евреями тех дней могло быть истолковано лишь как притязание на божест-

венность. Суббота, основное значение которой — «покой» или «перерыв», была центром еврейской жизни. Не только неделя, но весь календарь их праздников и святых дней был построен на понятии субботы. Седьмой день недели (Исх. 20:11) и любое другое соблюдение субботы было временем отдыха и поклонения. В книге Левит упоминается девять основанных на субботе праздников: еженедельный субботний отдых (Лев. 23:3); Пасха (ст. 4-8); праздник первых плодов (ст. 9-14); праздник Пятидесятницы (ст. 15-22); праздник труб (ст. 23-25); день очищения, Йом-Киппур (ст. 26-32); праздник кущей (ст. 33-44); субботний год (25:2-7) и юбилейный год (ст. 8-55), когда в каждый пятидесятый год всех рабов освобождали, а все земли возвращали их исконным владельцам.

Все эти соблюдения субботы были прообразами окончательного, вечного покоя детей Божьих, времени, когда Мессия придёт на Землю, чтобы освободить Свой народ и установить Своё божественное Царство. Каждый раз, когда еврей праздновал субботу, он вспоминал, что однажды он и его братья-евреи будут освобождены от всякого рабства — будь-то рабство политического угнетения, рабство постоянных жертвоприношений или рабство труда, чтобы заработать на жизнь. Вся система суббот указывала на истинный, совершенный и вечный покой, который принесёт Своему народу Мессия.

Заявление Иисуса, что Он исполнил пророчество Ис. 61:1-2, как и Его заявление в синагоге в Назарете (Лук. 4:18-21), ясно говорило о Его притязании на мессианство. Назвав Себя источником покоя (Матф. 11:28), Он тем самым показал, что является источником святости. А объявив Себя Господином субботы (Матф. 12:8), Он тем самым объявил Себя Господом над всем.

Так как Иисус Сам является Божьим совершенным субботним покоем и источником истинной святости, у верующих больше нет причин для того, чтобы праздновать седьмой день недели или любой другой особый день. «А входим в покой мы, уверовавшие, так как Он сказал... Поэтому для народа Божьего ещё остаётся субботство. Ибо, кто вошёл в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:3, 9-10). «Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питьё, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу, — пишет Павел. — Это есть тень будущего, а тело — во Христе» (Кол. 2:16-17).

Заповедь соблюдать субботу — единственная из Десяти, исполнения которой Новый Завет не требует от христиан. По Своей благодати Иисус Христос даёт каждому верующему в Него юбилейное освобождение — совершенное, окончательное и вечное. Потому христианин нарушает субботу не тогда, когда работает в день Господень, а когда упорствует в самоправедных делах с дерзкой надеждой на то, что может что-то прибавить к тому, что Спаситель уже совершил.

«Всё предано Мне Отцом Моим, — объяснял Иисус, — и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Матф. 11:27).

Когда люди сегодня, подобно ученикам, исповедуют Иисуса Христа Господом и Спасителем и имеют общение с Ним через Его Слово, Дух Святой открывает их умы и сердца, и они всё более и более могут познавать Его истину и силу. «Вера — от слышания, а слышание — от Слова Божьего» (Рим. 10:17). По мере того как мы взираем на Его славу, мы преображаемся в Его образ (см. Рим. 8:29; 1 Кор. 15:49; Кол. 3:10).

Церковь, которую созидает Христос

4

«И Я говорю тебе: ты Пётр, и на этом камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не рассказывали, что Он Иисус Христос (16:18-20)

На протяжении всей истории философы строили разные предположения о причинах существования человека, о цели и смысле человеческой жизни. Многие древние греки считали, что жизнь циклична, что она постоянно повторяется в бесконечных циклах, бесцельно направляясь в никуда. По мнению многих современных мыслителей, жизнь бесцельна и пуста. При вступлении в должность президент Кембриджского университета доктор Дж. Н. Кларк сказал: «В истории нет никакой тайны или плана, открытия которых можно было бы ожидать». Французский писатель-романист и критик Андре Моруа писал: «Вселенная равнодушна. Кто создал её? Почему мы здесь, на этой маленькой кучке грязи, вращающейся в бесконечном пространстве? Я не имею об этом ни малейшего понятия и убеждён, что этого не знает никто». Жан-Поль Сартр, известный философ-экзистенциалист, утверждал, что человек существует в герметическом пространстве, полностью изолированный, посреди бесцельной Вселенной.

Французский биолог Жак Монод, исследующий строение молекул, заявил, что своим существованием человек обязан случайному столкновению маленьких частиц белков и нуклеиновой кислоты в безбрежном «добиологическом бульоне». Согласно таким циничным взглядам, человек одинок в огромной Вселенной, в которой он возник по воле случая. Фрэнсис Шейфер заметил, что, согласно этому мнению, «человек является продуктом чего-то безличного плюс время плюс случай». Хотя многие приверженцы подобных идей отрицают это, но гуманистическая, эволюционная философия неизбежно приходит к выводу, что на самом деле нет никакой реальной разницы между человеком и деревом, а, следовательно, убить человека — это всё равно что срубить дерево.

Чтобы проиллюстрировать это мнение, нужно просто познакомиться с идеями Питера Сингера, современного родоначальника движения за равные права для животных. Сингер считает, что фермеров, которые выращивают животных для употребления в пищу, следует сажать в тюрьму. Он пишет: «Нам следует отказаться от теории, которая ставит жизнь представителей нашего вида [людей] над жизнью представителей других видов [животных]. Некоторые представители других видов являются личностями; некоторые представители нашего вида личностями не являются... Убийство, скажем, шимпанзе хуже убийства умственно отсталого человека, который личностью не является» (*Practical Ethics* [Cambridge: Cambridge U., 1979], pp. 97, 73). Умственно отсталых людей и людей с физическими недостатками Сингер личностями не считает.

Неудивительно, что в свете таких поверхностных, безнадёжных и всё более популярных взглядов на человечество многие молодые люди стремятся к полной вседозволенности, легко попадая в сети наркомании, сексуальной распущенности, извращений, бессмысленного насилия и беззакония. Если люди — всего лишь животные и в их жизни нет ни смысла, ни цели, кроме простого существования, тогда зло не существует и всё позволено.

Когда люди не видят наивысшей, вечной причины своего существования, не осознают своей ответственности перед Богом, то они не видят никакого смысла и во всём остальном, будь то закон, мораль или религия. Единственная причина, почему они сдерживают себя, — это боязнь критики со стороны равных себе или страх быть пойманными и наказанными гражданскими властями. Ими просто движет гедонизм, стремление взять от жизни всё, что можно, пока можно и как только можно.

Однако Библия ясно говорит, что человеческая жизнь имеет божественную, вечную ценность и смысл и что Бог открыл людям Свою высокую цель. Несмотря на духовную темноту, причиной которой является грехопадение, всё, «что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассмат-

ривание творений видимы» (Рим. 1:19-20). В том же Послании Павел утверждает, что «всё из Него, Им и к Нему. Ему слава вовеки» (11:36).

Вселенная была сотворена Богом, и человек сотворён по образу Божьему для того, чтобы славить Его. Всё было создано Им и для Него, говорит Павел (Кол. 1:16). В этом смысл человеческого существования. И если конечная цель человечества — прославлять Бога, то нам не должно казаться странным, что Бог собирает для Себя искупленное собрание людей, которые вечно будут похвалой Его славы (см. Ефес. 1:6; 3:21). В этом основная мысль истории искупления. Так как Он достойный Бог, заслуживающий славы, Господь создал людей, которые способны славить Его и которые будут вечно отражать величие и благородство Его славной Личности. Из непокорных людей, которые сейчас населяют мир, Бог искупил часть людей Себе, и из них Он создаёт Церковь, которая навечно будет удостоена чести воздавать Ему славу (см. Откр. 4:6-11; 5:9-14). Быть частью этого — значит достичь цели существования человека.

Как Творец и Искупитель человечества, Иисус Христос является высшим, полновластным архитектором истории. Все остальные выдающиеся личности истории, какими бы праведными и благочестивыми или злыми и мятежными они ни были, не более чем актёры в великой драме, Автором и Постановщиком которой является Христос. Как кто-то сказал, история мира — это «Его повесть».

Однако основу учения Иисуса в этом отрывке составляла не циничная греческая или римская философия, а Богом данная еврейская религия, которая была извращена людьми. Иисус обращался к тем, кого с самых ранних лет учили ожидать пришествия Помазанника Господнего — Мессии, Христа. Но их ожидания, хотя и носили частично духовный характер, за несколько веков были искажены толкованиями раввинов и книжников. Евреи знали, что Мессия принесёт праведность и истину, но они также считали, что Он военным путём уничтожит их угнетателей и провозгласит царство вечно мира и процветания для Божьего избранного народа.

Когда ученики проходили с Иисусом окраинами Кесарии Филипповой (см. Матф. 16:13), они знали, что находятся в своего рода добровольной ссылке. Иудейские вожди становились всё более и более непреклонными в своём сопротивлении Иисусу, а народ всё более разочаровывался и относился к Нему скептически.

Ученики в значительной степени разделяли это разочарование, потому что они тоже удивлялись, почему Иисус, если Он действительно был Мессией, отказался свергнуть Рим и установить Своё собственное земное царство. Несмотря на то что Иисус явно обладал сверхъестественной силой и притягал на божественную власть, Его гораздо меньше почитали и Он имел гораздо меньше влияния на людей теперь, чем тогда, когда только начинал Своё

служение. И вместо того чтобы быть приближёнными Царя-завоевателя, двенадцать учеников всё ещё были никем, группой людей без определённого рода занятий, которые уже начинали смиряться с отвержением Иисуса.

Немногим позже Иисус нарисовал ученикам ещё более мрачную картину, когда «начал открывать [им], что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым» (ст. 21). Уже то, что Мессию отвергнет Его собственный народ, было достаточно невероятно; а то, что Его народ или кто-либо иной казнит Его, было непостижимо. За этой горестной вестью последовала ещё одна серьёзная весть: всякий истинный ученик Христа должен отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним (ст. 24).

Но перед тем как открыть эти скорбные истины, Иисус заверил Двенадцать, что всё идёт по Его плану, что Он контролирует события и у них есть все основания продолжать полностью доверяться Ему. То, что они видели на поверхности, не отражало того, что на самом деле делал Бог. Точно так, как Господь стремился сохранить доверие Своего народа в Египте, когда готовил его к освобождению, и точно так, как Он укреплял доверие верующих во все времена испытаний и трудностей, переносимых ради Него, так и теперь Он стремился убедить Двенадцать, что у них нет причин для сомнений или отчаяния. Здесь Господь говорит о великой надежде, которую имеет оклеветанный, затравленный, отвергнутый, преследуемый, незнатный народ Божий во все века. Но перед ними лежит славная цель, и победа будет за ними, потому что они принадлежат непобедимой, вечной Церкви, которую созидает Сам Христос.

В Матф. 16:18-20 Иисус указывает, как минимум, на семь свойств и характерных черт Церкви, которую Он строит. Он говорит о её основании, её неизбежности, её принадлежности к Нему, её истинности и целостности, её непобедимости, её власти и духовности.

Во-первых, Иисус объяснил, каким будет основание Церкви: **«Ты Пётр, и на этом камне Я создам Церковь Мою»**.

Вот уже на протяжении пятнадцати веков Римско-католическая церковь утверждает, что этот отрывок учит тому, что Церковь строится на личности **Петра**, который якобы стал первым папой и епископом Рима и от которого произошло католическое папство. Из-за предположения, что существует некая божественная апостольская преемственность, папа считается высочайшим и авторитетнейшим представителем Христа на земле. Утверждают, что когда папа говорит *ex cathedra*, то есть официально как глава церкви, он говорит с божественной властью, равной авторитету Бога в Писании.

Однако такое толкование дерзко, и оно лишено библейского основания, потому что весь Новый Завет совершенно ясно говорит о том, что только Христос является основанием и главой Своей Церкви.

Имя **Пётр** происходит от греч. слова *петрос*, существительного мужского рода, которое означает «камешек», тогда как «**камень**», или «скала», — от слова *петра*, другой формы этого же слова, и означает оно скалистую гору или вершину. Поэтому, пожалуй, самое распространённое толкование состоит в том, что Иисус сравнивает **Петра**, маленький камень, с огромной скалой, на которой Он построит Свою Церковь. Богодухновенное исповедание Петром Иисуса: «Ты Христос, Сын Бога живого» (ст. 16-17) — воспринимается как предшествующее заявлению о скале.

Это толкование точно отражает греческий текст, и оно очень привлекательно, но, в свете других новозаветных отрывков, похоже, что не это хотел подчеркнуть Иисус. В своём Послании к церкви в Ефесе Павел говорит, что Божье здание строится «на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным *камнем*» (Ефес. 2:20). Во всех четырёх Евангелиях ясно видно, что Пётр является ведущим Апостолом, и он остаётся таким до 11-й главы Деяний. Он чаще всего говорил от имени Двенадцати во дни земного служения Иисуса (см., напр., Матф. 15:15; 19:27; Иоан. 6:68), он был главным проповедником, вождём и чудотворцем в первые годы существования Церкви (см., напр., Деян. 1:15-22; 2:14-40; 3:4-6, 12-26; 5:3-10, 15, 29).

Поэтому похоже, что в данном отрывке Иисус обратился к Петру как представителю Двенадцати. В свете такого толкования использование двух различных форм греческого слова, означающего «скала», можно объяснить тем, что существительное *петрос* использовалось по отношению к Петру как отдельному человеку, а слово *петра* использовалось по отношению к нему как представителю большей группы.

Христос построил Свою Церковь не на самих Апостолах и не на личности Петра, а на Апостолах как учителях Евангелия, которых Он уникальным образом назначил, одарил и вдохновил. Ранняя Церковь отдавала должное не Апостолам как людям и не их должности или титулу, а их учению, «постоянно [пребывая] в учении Апостолов» (Деян. 2:42). Когда евреи, находящиеся возле храма, были потрясены, увидев исцеление хромого, Пётр поспешил предупредить их, чтобы они не приписывали это чудо ему, сказав: «Мужи израильские! Что удивляетесь этому или что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит?» (Деян. 3:12). Хотя именно Пётр повелел хромоте ходить (ст. 6), он обращался к толпе и от своего имени, и от имени Иоанна.

Так как пророки ранней Церкви вместе с Апостолами участвовали в провозглашении авторитетного Евангелия Иисуса Христа, они также были частью основания Церкви (Ефес. 2:20). По сути, как заметил Мартин Лютер, «все, кто согласен с исповеданием Петра [в Матф. 16:16], сами являются Петрами, полагающими верное основание». Господь всё ещё строит Свою

Церковь из живых камней, составляющих «из себя дом духовный, свящество святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет. 2:5).

Поэтому, как бы ни толковали Матф. 16:18, то ли полагая, что Пётр — это маленький камень, находящийся на громадном камне его исповедания Христа, то ли, что он в своём исповедании составляет единое целое с остальными из Двенадцати, главная истина остаётся той же: основанием Церкви является откровение Божье, данное через Его Апостолов, а краеугольным камнем этого основания является Господь. Именно Слову Иисуса Христа учили Апостолы и всегда учила и учит истинная Церковь. Он Сам является истинным основанием, живым Словом, о Котором свидетельствуют Писания (Иоан. 5:39). И «никто, — говорит Павел, — [даже Апостолы] не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Господь строит Церковь на истине о Себе, и так как Его народ неотделим от Него, он также неотделим и от Его истины. И так как Апостолы уникальным образом были наделены Его истиной, то, проповедуя эту истину, они уникальным образом были основанием Его Церкви.

То, что Господь основал Свою Церковь не на превосходстве Петра и якобы его папских преемников, стало ясным вскоре после этого великого исповедания Петра. Когда ученики спросили Иисуса, кто наибольший в Царстве Небесном, Он ответил, поставив перед ними малое дитя и сказав: «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Матф. 18:1-4). Если бы Двенадцать поняли учение Иисуса о **камне** и ключах к Царству (Матф. 16:18-19) как относящееся исключительно к Петру, они вряд ли спрашивали бы, кто будет бóльшим в Царстве. Или если бы они забыли или не поняли, чему их учил Иисус раньше, Он бы ответил им, назвав Петра бóльшим, и, вероятно, упрекнул бы их в том, что они не запомнили или не поверили в то, чему Он их уже научил (ср. Матф. 14:31; 26:24; Иоан. 14:9).

Вскоре после этого мать Иакова и Иоанна попросила Иисуса, чтобы Он посадил её сыновей на почётных местах в Своём Царстве, одного — по левую, а другого — по правую сторону от Себя (Матф. 20:20-21). Из Марк. 10:35-37 мы узнаём, что Иаков и Иоанн сами непосредственно просили об этом. Они не пришли бы к Иисусу с подобной просьбой, если бы понимали, что первенство было отдано Петру, как преемнику Иисуса. Или, как в предыдущем случае, если бы Иаков и Иоанн неправильно поняли учение Иисуса о **камне** как основании Церкви и ключах от Царства, Он воспользовался бы этим случаем, чтобы вновь заявить о превосходстве Петра, ещё раз подчеркнув эту мысль.

Хотя Пётр и признавал себя Апостолом (см., напр., 1 Пет. 1:1; 2 Пет. 1:1), он никогда не претендовал на высший титул, звание или преимущество перед другими Апостолами. Он даже называл себя «сопастырем» (1 Пет. 5:1)

и «рабом» Христа (2 Пет. 1:1). Будучи далёким от того, чтобы требовать почёта и уважения к себе, он серьёзно предупреждает других сопастырей о том, чтобы они не господствовали над теми, кто находится под их пасторской опекой (1 Пет. 5:3). Пётр хотел лишь той славы для себя, какой удостоены все верующие, — славы, «которая должна открыться... когда явится Пасты-реначальник» (ст. 1, 4).

Во-вторых, Иисус указал на незыблемость Церкви, объявив: «**Я создам Церковь Мою**». Как накануне исповедал Пётр, Иисус является Сыном Божьим; а Бог не может лгать или ошибаться. Если Иисус сказал: «**Я создам Церковь Мою**», значит, она будет создана. Это божественное обещание божественного Спасителя.

То, что Иисус использовал будущее время, не означает, что Он не строил Свою Церковь в прошлом. Имеется в виду, что Он будет продолжать строить Свою Церковь, как Он это делал всегда. Как ещё будет сказано ниже, слово «**Церковь**» используется в общем смысле, а не в узко специальном, и не означает конкретных верующих, которые уверовали в День Пятидесятницы.

Иисус подчёркивал не время, когда Он будет строить Свою Церковь, а её незыблемость. Какими бы либеральными или фанатичными хранителями ритуалов или безразличными к ним ни были её видимые сторонники, и в каком бы упадке ни был весь остальной мир, Христос **создаст** Свою **Церковь**. Поэтому, какими бы тяжёлыми и безнадёжными ни были с человеческой точки зрения внешние обстоятельства, Божий народ является частью дела, которое не может не состояться.

Несколько лет назад один корреспондент проехал по стране, чтобы взять интервью у пасторов больших евангельских церквей. Он пришёл к выводу, что руководители церквей, где наблюдался большой рост, были охвачены желанием своими силами созидать церковь. Возможно, этот корреспондент неверно истолковал некоторые из ответов или же пасторы не лучшим образом формулировали свои цели. Но, в любом случае, ни у одного руководителя Христовой Церкви не должно возникать желания созидать её самому. Христос объявил, что только Он созидает Церковь, и какими бы благими намерениями ни руководствовался человек, если он пытается создать церковь своими силами, он тем самым соперничает с Господом, а не служит Ему.

Как-то я посетил церковь, пастор которой, указав на одного человека, сказал:

— Это один из моих новообращённых.

— Чудесно, — ответил я. — А когда он пришёл к Господу?

— Я не сказал, что он Божий новообращённый, — объяснил пастор. — Я сказал, что он один из моих новообращённых.

С помощью человеческих доводов, убеждений и усердия можно побудить людей присоединиться к какой-либо организации, процессу или личности.

Но приобрести человека для духовной Церкви Иисуса Христа без полновластного Божьего Слова и Духа совершенно невозможно. Человеческие усилия могут привести лишь к человеческим результатам. Только Бог может привести к божественному исходу.

Если верующий изучает Слово и подчиняется ему, если он ходит в Духе и приносит плоды Духа, он может быть уверен в том, что находится там, где Христос созидает Свою **Церковь**. Не преданные верующие строят Церковь Христову, а Христос созидает Свою Церковь через преданных верующих. Господь созидает Свою Церковь там, где есть Его народ, преданный Его Царству и Его праведности. Если верующие в каком-то месте охладевают и становятся непослушными, Христос не прекращает строить. Он просто начинает трудиться в другом месте. Его истинная Церковь всегда находится в процессе строительства.

Иисус сказал: «Всё, что даёт Мне Отец, ко Мне придёт» (Иоан. 6:37). В День Пятидесятницы Пётр объявил, что Христос строит Свою Церковь из евреев и язычников и из «[всех дальних], кого ни призовет Господь, Бог наш» (Деян. 2:39). Именно Господь, а не Апостолы, «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (ст. 47; ср. 11:24). Когда язычники из Антиохии Писидийской услышали проповедь Павла и Варнавы, они «радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни. И слово Господне распространялось по всей стране» (Деян. 13:48-49). Эта проповедь, какой бы верной и истинной она ни была, не могла сама по себе приобрести людей для Христа. Были спасены только те, кого Он полновластно избрал к спасению и кто поверил истине Его Слова.

Новый Завет изобилует заповедями и указаниями для верующих, как себя вести и какую позицию занимать. В нём содержатся указания о том, как нужно избирать благочестивых мужчин и женщин для служения в церкви. В нём есть множество наставлений о том, как жить праведно, как молиться и как правильно поклоняться Богу. Многие Божьи благословения зависят от послушания и доверия Его народа. Но самые искренние и старательные усилия, направленные на выполнение этих заповедей и норм, тщетны без божественного участия и руководства Христа. Он желает и использует верный труд тех, кто принадлежит Ему; но только Он строит Свою Церковь — Церковь, которую Он любит и за которую Он «предал Себя... чтобы освятить её, очистив баней водной посредством слова; чтобы представить её Себе славной Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна» (Ефес. 5:25-27). Люди способны создавать человеческие, земные организации, но они не могут построить вечную, духовную Церковь.

В-третьих, Иисус указывает на близость общения верующих. «Это Моя **Церковь**», — говорил Он. Как Архитектор, Строитель, Владелец и Господь

Своей Церкви, Христос заверяет Своих последователей, что они являются Его собственностью, что они навечно приобрели Его божественную любовь и внимание. Они являются Его Телом, Церковью, «которую Он приобрёл Себе кровью Своей» (Деян. 20:28). Они находятся в удивительной святой близости с Ним, «прилепляющийся к Господу есть один дух с Господом» (1 Кор. 6:17). Христос не стыдится называть их «братьями» (Евр. 2:11), и «Бог не стыдится их, называя Себя их Богом» (Евр. 11:16). Поэтому, когда люди подвергают нападкам Божий народ, они подвергают нападкам Самого Бога. Когда Иисус остановил Павла (тогда известного, как Савл) на дороге в Дамаск, Он спросил: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). Преследуя христиан (см. 8:3; 9:1-2), Савл преследовал Христа.

Бог всегда отождествлял Себя со Своим народом и ревностно оберегал его как Свою собственность. Он несколько раз называл Свой избранный народ Израиль зеницей, или зрачком, Своего ока. Через пророка Захарию Господь объявил им: «Касающийся вас касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8; ср. Втор. 32:10; Пс. 16:8; Прит. 7:2). Наружная часть глаза, роговая оболочка, — самая чувствительная открытая часть человеческого тела. Таким образом, Бог говорит, что причинить вред Израилю — это всё равно, что ткнуть пальцем в Его собственный глаз. Причинить зло Божьему народу — значит причинить зло Самому Богу; причинить боль Его народу — значит причинить боль Ему.

В-четвёртых, Иисус указывает на особенность и целостность Его народа. Они — Его Церковь. Слово *екклесиа* (Церковь) буквально означает «призванные». Оно использовалось как общий термин, означавший любое официальное собрание людей. Это слово часто использовалось по отношению к гражданским собраниям, таким как городская сходка, где делались важные объявления и обсуждались вопросы, касающиеся жизни общины. Именно в этом значении слово *екклесиа* использовал Стефан в Деян. 7:38, говоря о «собрании» Израиля, которое собрал Моисей в пустыне (ср. Исх. 19:17). Лука использовал это слово по отношению к мятежной толпе, подстрекаемой ефесскими серебряниками против Павла (Деян. 19:32, 41).

В Матф. 16:18 слово *екклесиа* используется в Новом Завете первый раз, и здесь Иисус не объясняет это слово. Поэтому Апостолы могли понять его лишь в обычном, самом общем значении. В Посланиях этот термин употребляется в более узком, конкретном значении. В них даются указания о том, как *екклесиа* должна функционировать, каким должно быть её руководство. Но в Кесарии Филипповой Иисус использовал это слово лишь в значении «собрания», «сходки» или «общины». Если Он говорил по-арамейски, что вполне вероятно, то Он употреблял слово *квагал* (взятое непосредственно из древнееврейского), что значит «приглашённое собрание», и обычно оно использовалось по отношению к собранию людей в синагоге. Само слово «сина-

гога» первоначально означало собрание или сходку людей. Только во время вавилонского плена евреи начали использовать его для обозначения специального места религиозной деятельности и поклонения. И лишь после Дня Пятидесятницы термин *екклесиа* приобрёл новое, конкретное значение, связанное с появлением особой общности искупленных людей, основанной сошедшим Святым Духом на жертве Христа.

Описывая обитателей небес, автор Послания к Евреям говорит о «торжествующем собрании и церкви первенцев» (Евр. 12:23), имея в виду искупленных святых всех времён. Похоже, именно в этом смысле Иисус Христос использует слово «**Церковь**» в Матф. 16:18, — как синоним граждан Его вечного Царства, о котором Он говорит в следующем стихе. Господь не строит Своего Царства отдельно от Своей Церкви, или Свою Церковь — отдельно от Царства.

В-пятых, Иисус говорил о непобедимости Церкви, которую **врата ада не одолеют**.

Выражение «**врата ада**» часто толкуют как олицетворение злых сил сатаны, осуществляющих нападки на Церковь Иисуса Христа. Но **врата** не являются орудием войны. Их цель — не захватить, а защитить находящихся за ними от завоевания или, если речь идёт о тюрьме, не дать убежать. **Ад**, что соответствует древнееврейскому слову *шеол*, означает здесь «обиталище мёртвых», а не вечную геенну.

Если правильно понимать термины «**врата**» и «**ад**», то становится ясно, что Иисус говорил о том, что смерть не имеет власти над Божьим искупленным народом. Он больше не является её пленником. **Врата** смерти не настолько сильны, чтобы **одолеть** (*катисхуо*, господствовать) и держать в заключении Церковь Бога, чей Господь ради неё победил грех и смерть (Рим. 8:2; ср. Деян. 2:24). Так как «смерть уже не имеет над Ним власти» (Рим. 6:9), она больше не имеет власти и над теми, кто принадлежит Ему. «Я живу, — сказал Иисус, — и вы будете жить» (Иоан. 14:19). Сатана сейчас имеет в себе силу смерти, и он постоянно использует эту силу, тщетно пытаясь уничтожить Церковь Христа. Но окончательная победа Христа над силой смерти сатаны настолько несомненна, что автор Послания к Евреям использует причастие, переведённое как «имеющего», в прошедшем времени: «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола» (Евр. 2:14; ср. Откр. 1:18).

Именно об этой великой истине говорил Пётр в День Пятидесятницы, объявив, что «Бог воскресил [Иисуса], расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2:24). Именно об этой истине Павел писал коринфским верующим, чья вера в воскресение была шаткой. Он объявил: «Поглощена смерть победой», а затем спросил: «Смерть! Где твоё

жало? Ад! Где твоя победа? Жало же смерти — грех; а сила греха — закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:54-57).

В свете того, чему Иисус собирался учить учеников о Своей смерти и воскресении и требовании к ним отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним (Матф. 16:21-24), Он теперь заверяет Двенадцать и всех верующих, которые когда-либо придут к Нему, что **врата ада, цепи смерти, никогда навечно не одолеют их и не будут властвовать над ними.**

В-шестых, Иисус говорил о власти Церкви: **«И дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах».**

Господь всё ещё обращается к Петру как представителю Двенадцати, говоря: **«Что свяжешь, то есть запретишь, на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь, то есть позволишь, на земле, то будет разрешено на небесах».** Он говорил Петру и Двенадцати, а также всем остальным верующим, что они имеют удивительную власть провозглашать, что запрещено или разрешено **на земле!**

Вскоре после Своего воскресения Иисус сказал ученикам: **«Кому прости-те грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся»** (Иоан. 20:23). Давая наставления всему Своему народу о церковном взыскании, Иисус сказал, что если согрешающий верующий отказывается от своего греха после обличения наедине и даже после обличения перед всей церковью, церковь не только имеет право, но обязана поступить с нераскаявшимся членом церкви как с «язычником и мытарем» (Матф. 18:15-17). Затем Иисус сказал всей Церкви то, что ранее сказал Петру и другим Апостолам: **«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе»** (ст. 18). Другими словами, правильно утверждённая группа верующих имеет право сказать нераскаявшемуся брату, что его жизнь не согласуется со Словом Божьим и он не имеет права на общение с Божьим народом.

Христиане имеют такую власть, потому что у них есть истина Божьего авторитетного Слова, согласно с которым они могут судить. Источником авторитета Церкви не является сама Церковь, как не являются источником апостольской власти сами Апостолы или даже их положение, каким бы превознесённым оно ни было. Христиане могут с авторитетом заявлять, что приемлемо для Бога, а что запрещено Им, потому что у них есть Его Слово. Христиане не *определяют*, что правильно, а что неправильно, что подлежит прощению, а что — нет. Скорее, на основании Божьего Слова они признают и провозглашают Божье определение, — что правильно или неправильно, что подлежит прощению, а что — нет. Когда они судят на основании Божьего Слова, они могут быть уверены, что их суд соответствует суду **на небесах.**

Если человек объявляет себя атеистом или кем-либо другим, не верящим в Господа Иисуса Христа и не любящим Его, христиане могут сказать такому человеку с абсолютной уверенностью: «Ты находишься под осуждением Божиим и обречён на пребывание в аду», потому что этому учит Писание. С другой стороны, если человек свидетельствует о том, что он уверовал в Христа как спасающего Господа, христиане могут сказать ему с такой же уверенностью: «Если то, что ты говоришь, правда, то грехи твои прощены, ты являешься дитём Божиим и твой вечный удел — небеса». Авторитетность Церкви состоит в том, что она имеет Небесное Слово обо всём, что необходимо «для жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славой и благостью» (2 Пет. 1:3). Когда верующие находятся в согласии с Божиим Словом, Бог находится в согласии с ними. Верующие могут говорить о духовном состоянии человека с данной Богом властью, сравнивая этого человека со Словом Божиим.

И, наконец, запретив ученикам, чтобы никому не рассказывали, что Он Иисус Христос, Он напомнил им, что Его Церковь — это *духовная* реальность. Большинство евреев, включая учеников, ожидали, что Мессия придёт как Царь-завоеватель, как военный и политический вождь, чтобы освободить их от Рима, а не как Спаситель, освобождающий их от греха. Ожидания людей были настолько искажёнными и эгоистичными, что сказать им, что Он есть Иисус Христос, было равнозначно бросанию жемчуга перед свиньями (см. Матф. 7:6).

Иисус объявил Пилату: «Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы *за Меня*, чтобы Я не был предан иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда» (Иоан. 18:36). Когда христиане смешивают веру с политикой и различными гуманитарными проектами, они рискуют потерять свою духовную суть и духовную силу. Хотя человеческое правительство и предопределено Богом (1 Пет. 2:13; Рим. 13:1-7; Тит. 3:1), государство не должно быть орудием воплощения в жизнь церковных программ, а церковь не должна быть орудием в руках государства.

Как Царство Бога, Церковь является «[праведностью, и миром, и радостью] в Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и *достойн* одобрения от людей» (Рим. 14:17-18).

Это великое учение нашего Господа является лишь введением в тему о Церкви, которая доминирует во всём Новом Завете, начиная с книги Деяний.

Оскорбление Христа

С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Пётр начал прекословить Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» Он же, обернувшись, сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое» (16:21-23)

На страницах Писания мы видим, насколько Божий взгляд на вещи отличается от человеческого. Пожалуй, лучше всего об этом различии сказано в книге пророка Исаии: «Мои мысли — не ваши мысли, не ваши пути — пути Мои, — говорит Господь. — Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8-9). «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, — говорит Соломон, — но конец их — путь к смерти» (Прит. 14:12). Псалмопевец писал: «Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того» (Пс. 91:6-7).

Отказав Давиду в чести построить храм, потому что Давид был воином и на его руках была кровь, Господь, тем не менее, пообещал Давиду в вечное наследие престол Израиля, на котором однажды воссядет и будет править Сам Мессия. В благоговении и с чувством глубокой благодарности Давид вос-

кликнул: «Велик Ты, Господи мой, Господи! Ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя... Ты Бог, и слова Твои непреложны» (2 Цар. 7:22, 28).

Когда Пётр упрекнул Иисуса за слова, что еврейские вожди распнут Его в Иерусалиме, он либо забыл, либо проигнорировал эту великую истину. Только что Пётр объявил, что Иисус есть «Христос, Сын Бога живого» (Матф. 16:16); но, услышав то, что не вмещалось в его представления о Мессии, он поспешил высказать своё мнение, по сути противореча Сыну Божьему, Которого только что исповедал.

К этому времени Пётр уже был верующим, поэтому уроки из данного отрывка предназначены в первую очередь для верующих. Даже христиане не могут знать и понимать Божьи пути, кроме как через понимание Его Слова, подчинение Его Слову и просвещение Святым Духом. Когда верующие настаивают на своём пути, а не на Божьем, они, подобно Петру, оскорбляют Господа и становятся для Него камнем преткновения.

Похоже, что Пётр в своём исповедании и возражении Христу отражал позицию и остальных одиннадцати учеников. Они разделяли мнение Петра о том, что Иисус — это божественный Мессия, и, вероятно, разделяли его уверенность в том, что вряд ли Его собственный народ отвергнет Мессию, не говоря уже о том, чтобы убить Его. Иисус только что заверил их, что Он Сам строит Свою Церковь, которую не может одолеть даже смерть, и что через божественное Писание они имеют власть свыше объявлять, что приемлемо, а что неприемлемо для Него (ст. 18-19). Затем Он «запретил ученикам Своим, чтобы никому не рассказывали, что Он... Христос» (ст. 20), не только потому, что еврейский народ и его вожди имели ложные представления о Мессии, но и потому, что сами ученики всё ещё разделяли многие из этих ложных представлений. Мысль о страдающем Мессии была анафемой для евреев и огромным камнем преткновения для их веры в Иисуса (1 Кор. 1:23).

Фраза «с того времени», похоже, является переходной и используется Матфеем для того, чтобы обозначить значительные перемены в служении Иисуса. Эту же фразу Матфей использовал в 4:17, отмечая начало публичного служения Господа Израилю. Теперь же он использует её для того, чтобы обозначить начало Его личного служения Двенадцати. Первый этап носил, в основном, публичный характер, с отдельными случаями личных наставлений ученикам. Второй — носил, в основном, личный характер, с отдельными случаями публичных наставлений.

БОЖИЙ ПЛАН

Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть (16:21)

Теперь Иисус начал открывать Своим ученикам более глубокие и трудно понимаемые истины о Своём божественном плане и труде. Это не значит, что раньше Он ничего не говорил о Своём отвержении и распятии. В завуалированном виде Иисус уже давал понять о Своей предстоящей смерти, сказав: «Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Матф. 12:40), а иудейским вождям в Иерусалиме Он объявил: «Разрушьте храм этот, и Я в три дня воздвигну его» (Иоан. 2:19). Он продолжал говорить о Своём погребении (Иоан. 12:7) и объяснял, что Сын Человеческий воскреснет из мёртвых после того, как пострадает от рук Своих врагов (см., напр., 17:9, 12, 22-23).

Слово «**должно**», которое употребляет Иисус, указывает не на человеческую преданность великому идеалу, а на божественное повеление и абсолютную необходимость. У Бога не было запасного плана. Это «**должно**» громогласно прозвучало из вечности. Этот важный, неизменный Божий замысел был приведён в действие до основания мира.

Этот замысел был необходим по четырём причинам. Первая причина — это человеческий грех, за который Мессия должен был отдать Свою жизнь, взяв наказание на Себя «для искупления многих» (Матф. 20:28). Вторая причина заключалась в том, что «без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9:22). Третья причина — наличие божественного указа, основанного на Божьем предвидении (Рим. 8:29; Ефес. 1:4-5), и четвёртая — наличие пророческого обещания, что Мессия должен умереть (см. Пс. 15; 21; Ис. 53). Божий план не подлежит изменению. Ему можно верить и его можно отвергнуть, но его невозможно изменить.

В 21-м стихе Иисус упоминает о четырёх стадиях, или этапах, этого божественного плана, который Он пришёл исполнить. Ему **должно** было совершить четыре действия, прежде чем этот план будет исполнен.

Первое, что **Ему должно** было совершить, это **пойти в Иерусалим**. Если бы Иисус предпочёл любую иную дорогу, но не ту, что ведёт в Иерусалим, Он не смог бы стать Спасителем человечества, — неважно, сколько людей Он исцелил или каким истинам учил. Он должен был пойти в город жертвоприношений и стать Пасхальным Агнцем, принеся Себя в жертву «однажды», то есть раз и навсегда (Евр. 7:27).

Когда Иисус заговорил о необходимости идти в **Иерусалим**, Он находился в Кесарии Филипповой, самом отдалённом от Иерусалима месте Палестины. После короткого пребывания в этом отдалённом городе Он и ученики пойдут на юг, опять через Галилею и Самарию в **Иерусалим**, и тогда Двенадцать впервые станут опасаться, что Иисуса, а возможно и их, ожидает смерть от рук враждебно настроенных иудейских вождей через побивание камнями (Иоан. 11:16). В то время ученики воспринимали такую перспективу не как исполнение Божьего плана, а как препятствие для его исполнения.

Даже когда Иисус был в Галилее, именно иудейские вожди из Иерусалима сильнее всего противостояли Ему (см. Матф. 15:1-2). Лицемерный, самоправедный иудаизм, процветавший в Иерусалиме, ненавидел Иисуса, потому что Иисус вскрывал его порочность и нечестивость и отвергал все придуманные и взлелеянные людьми традиции (см. ст. 3-9). Но иудейским вождям не надо было искать Его или выслеживать, как беглеца. Иисус пошёл туда исключительно по Своей воле и в Своё время. «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её, — заявил Он. — Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть имею опять принять её» (Иоан. 10:17-18). Он сказал Пилату: «Ты не имел бы надо Мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше» (Иоан. 19:11).

Иерусалим означает «основание мира (покоя)», хотя на протяжении его продолжительной истории лишь несколько коротких промежутков времени это название соответствовало действительности. Город расположен в пятидесяти километрах к востоку от Средиземного моря и в двадцати километрах к западу от Мёртвого моря, на высоте семьсот шестьдесят метров над уровнем моря. Первый раз в Писании он упоминается под названием Салим, царём которого был Мелхиседек, «священник Бога Всевышнего» (Быт. 14:18), являвшийся прообразом Христа, наречённого «от Бога Первосвященником по чину Мелхиседека» (Евр. 5:10). Город находился на горе Мориа, близ Салима, где Авраам должен был принести Исаака в жертву Господу (Быт. 22:2). В то время, когда царём стал Давид, Иерусалим был в руках иевусеев. Новый монарх первым делом завоевал этот город и назвал его своим именем (2 Цар. 5:5-9). Спустя три месяца он перенёс туда ковчег завета, и Иерусалим стал городом, где символически обитал Сам Господь. Именно в Иерусалиме сын Давида, Соломон, построил храм, и таким образом город стал главным местом поклонения евреев.

Евреи то сдавали **Иерусалим** своим врагам, то вновь отвоёвывали его, но в их сердцах он всегда был городом Бога. Когда их вели в плен в Вавилон, псалмопевец восклицал: «Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня десница моя; прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалим во главе веселья моего» (Пс. 136:5-6).

Но когда Иисус пришёл на Землю, **Иерусалим** был далёк от того, чтобы жить в соответствии со своим званием Божьего города. Во время Своей первой Пасхи, в начале служения, Иисус взял кнут и очистил храм от оскверняющих его меновщиков денег и купцов, продававших животных для жертвоприношений (Иоан. 2:13-16). Во время следующей Пасхи Он нарушил почитаемые субботние традиции, которые придумали раввины, вследствие чего иудейские вожди попытались убить Его (5:16-18). Во время третьей Пасхи Он намеренно удалился из Иерусалима, потому что слишком велика была там ненависть к Нему. Позже, когда Он посетил Иерусалим во время

праздника кущей, иудейские вожди опять попытались схватить Его и предать смерти (7:1-19, 44-45; ср. 8:59).

Так как **Иерусалим** отверг Иисуса, ему было дано новое, языческое имя: «[Великий город], который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят» (Откр. 11:8). В 70 году по Р.Х. Бог использовал римскую армию, чтобы разрушить город, который снова стал еврейским спустя почти 1900 лет, когда в 1948 году образовалось современное государство Израиль. Однажды он заслужит имя Иерусалим, потому что «будет в тот день: живые воды потекут из Иерусалима... [и он] высоко будет стоять на своём месте и населится от ворот Вениаминовых до места первых ворот, до угловых ворот, и от башни Анамеила — до царских точил. И будут жить в нём, и проклятия не будет более, но будет стоять Иерусалим безопасно» (Зах. 14:8, 10-11).

Согласно божественному плану, Мессия должен был умереть в **Иерусалиме** — месте, Богом предназначенном для жертвоприношений. Поэтому Иисус сказал: «Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий *день*, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» (Лук. 13:33).

Второе, что **должно** было совершиться согласно Божьему великому плану, состоит в том, что Его Сыну, Мессии, нужно было **много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников**. Эти три группы религиозных вождей входили в состав Синедрiona, еврейского высшего совета, который находился в Иерусалиме. **Старейшинами** в основном были вожди различных колен, рассеянных по всему Израилю. **Первосвященниками** были преимущественно саддукеи, а **книжниками** — в основном фарисеи. Поскольку они не верили в Иисуса и отвергали Его, и поскольку они обладали политической властью, Иисусу предстояло **много пострадать** от рук этих людей.

Третьим «**должно**», согласно Божьему плану, было то, что Иисусу предстояло **быть убитым**. Греческое слово, переведённое как «**убитым**», не использовалось в значении «законная казнь», и в этом контексте оно используется в значении убийства. Иисуса не судили законным путём, поскольку не было доказано, что Он совершил что-либо противозаконное. Но Его приговорили к смерти по ложному обвинению мстительных иудейских вождей, которые решили избавиться от Него любой ценой. Согласно Божьему плану, именно от рук человека Иисусу надлежало **быть убитым** (Деян. 2:22-23).

Четвёртое, и последнее, «**должно**» состояло в том, что Иисусу надлежало **в третий день воскреснуть**. Но так как ученики были в сильном потрясении от услышанных ими слов, они, вероятно, не обратили внимания на четвёртое «**должно**» Иисуса. Однако это была именно та истина, которая помогала принять все остальные. Это была истина о победе, которая наступит после кажущегося поражения. Это были триумф и слава, которым **должно** было совершиться.

Из ответа Петра (ст. 22) ясно, что он и его собратья-ученики на самом деле не услышали слов Иисуса о том, что Ему должно в **третий день воскреснуть**, как не услышали они Иисуса и тогда, когда Он говорил им, что «врата ада», то есть смерть, не одолеют Его Церковь (ст. 18). Они видели, как Он воскресил дочь Иаира и сына вдовы из Наина. Но если Сам Иисус умрёт, вероятно, рассуждали они, то кто воскресит Его из мёртвых? Как мёртвый Мессия освободит Свой народ и станет управлять им?

САМОНАДЕЯННОСТЬ ПЕТРА

И, отозвав Его, Пётр начал прекословить Ему: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не будет этого с Тобой!» (16:22)

Так как сказанное Иисусом противоречило тому, в чём был глубоко убеждён Пётр, то он, дерзко отозвав Его, начал прекословить Ему.

Однако этот поступок свидетельствует не только о дерзости Петра, но и о человечности Иисуса. Если бы Он был мистическим, требовательным Господом, каким евреи Его представляли, Пётр никогда бы не посмел обратиться к Нему так, как он обратился сейчас, да и во многих других случаях. Несмотря на высокомерную самонадеянность Петра, ему приятно было осознавать, что Иисус — его близкий друг, а также Господь. Пётр не боялся высказывать свой упрёк Иисусу, демонстрируя тем самым их доверительные человеческие взаимоотношения.

Христианам, которые спешат упрекнуть Петра в такой неслыханной самонадеянности, следует быть честными и признать, что они, в сущности, тоже порой возражали Господу. Верующие, которые жалуются на свои страдания и испытания и спрашивают: «Почему я, Господи?», проявляют такую же самонадеянность, как и Пётр. Божьи благословения легко принимать, а посылаемые Им испытания — нет. Процветание и здоровье как часть Божьего плана для нас принимать легко, а трудности и болезни — нет. Когда нас наполняет радость, кажется, что именно такой должна быть участь дитяти Божьего, но когда приходят печали, мы склонны сомневаться в мудрости и любви нашего Отца.

«Прекословить» — перевод того же слова *эпитимао*, которое Матфей уже использовал при описании запрета Иисусом говорить кому-либо, что Он Христос (ст. 20). Это слово означало «авторитетно о чём-либо судить или заявлять». Оно обычно использовалось должностным лицом или руководителем по отношению к подчинённому. Неопределённая форма глагола позволяет предположить, что Пётр высказывал своё суждение неоднократно.

Возможно, самонадеянность Петра исходила от его некоей назойливости, которая иногда появляется с годами, или от того, что он был признанным

лидером Апостолов. Иисус только что объявил, что именно Петру Отец даровал особое откровение (ст. 17), и Пётр, возможно, теперь считал себя Божиим глашатаем. Или, возможно, ответ был вполне типичным для самоуверенной личности Петра. Конечно, Пётр горячо любил Спасителя и доверялся Ему, и мысль о Его смерти пугала этого ученика, поэтому в его ответе присутствовала и любовь, и страх. В любом случае, греховная гордость привела Петра к тому, что он поставил свой разум выше разума Христа.

Фраза «**будь милостив к Себе, Господи**» — перевод еврейского выражения, которое буквально значило «добрый к тебе» или «милосердный к тебе», и воспринималось, как «Да будет Бог добр к тебе» или «Пусть Бог в Своей милости сохранит тебя от этого». В данном контексте упрёка эта фраза имеет самое крайнее значение «Бог да запретит тебе». Следовательно, обращение Петра к Иисусу как **Господу** звучит неискренне, потому что Пётр свою человеческую волю ставит выше божественной воли Христа.

Чтобы усилить свой упрёк, Пётр добавляет: «**Да не будет этого с Тобой!**», — совершенно противореча тому, чему надлежало быть, о чём только что сказал Иисус. Так как Пётр не мог понять и принять идею об униженном, оскорблённом и распятом Мессии, своим отношением он отверг Божий план искупления. Мудрость самого лучшего из людей обычно враждебна мудрости Божьей.

ВОЗРАЖЕНИЕ ХРИСТА

Он же, обернувшись, сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана! Ты Мне соблазн» (16:23а)

Трудно представить, что могло шокировать Петра больше, чем эти слова Иисуса. Внешне намерение Петра выглядело не только благородным, в нём даже сквозила любовь и сострадание. Пётр не хотел, чтобы его Господь и Друг умер. Он не мог даже допустить мысли о том, что Иисус должен пострадать. Понятны также и эгоистичные мотивы Петра. На протяжении нескольких лет он и остальные из Двенадцати стали полностью зависимыми от Иисуса, и не только в обучении и водительстве, но и в отношении пропитания, денег на налоги, то есть фактически во всём. Без Иисуса они были как корабль без руля.

Как заметил один толкователь, Пётр «вряд ли мог понять, что своей попыткой отговорить Иисуса от креста он вкладывал стрелы в лук сатаны, направленный на его возлюбленного Спасителя».

Услышав от Петра упрёк за саму мысль о смерти, Иисус, должно быть, посмотрел Своему ученику прямо в глаза, когда, **обернувшись, сказал Петру: «Отойди от Меня, сатана!»** Это был резкий, уничтожающий ответ, который,

возможно, потряс Петра до глубины души. Прежде чем Пётр закончил излагать свои возражения, Иисус резко остановил его, обвинив в том, что Пётр стал глашатаем Его противника, **сатаны**.

Почти такие же слова Иисус сказал самому сатане после искушений в пустыне (Матф. 4:10). И хотя сатана отошёл, в параллельном отрывке у Луки мы читаем, что «диавол отошёл от Него до времени» (Лук. 4:13). Он продолжал искушать Иисуса на протяжении всего Его служения. Теперь он вложил в разум Петра ту же идею, которую пытался внушить Иисусу: «Божий план слишком труден и требователен. Подчинись мне, и Твоя жизнь будет неизмеримо лучше. Мой путь лучше Божьего».

По сути, Пётр говорил Иисусу следующее: «Мой путь лучше Твоего пути и пути Отца». Тот же Апостол, который только что исповедал Иисуса Мессией и Сыном Божиим (ст. 16), теперь возражал Ему. Тот, которого Отец только что вдохновил на такое исповедание (ст. 17), теперь находился под «вдохновением» сатаны.

Если это могло случиться с Петром, то такое же может случиться с каждым верующим. Христианин, превозносящий план Божий, может вдруг соблазниться и начать превозносить план сатаны. Если человек руководствуется собственной мудростью, а не мудростью, исходящей от Святого Духа, то он, твёрдо стоя на стороне Бога, может нечаянно оказаться сторонником сатаны.

Иисус знал, что именно **сатана** вложил этот упрёк в разум Петра, точно так как Отец вложил в него дух исповедания. Используя навязчивую идею, подавленное настроение Петра или просто сверхъестественное влияние на него, сатана смог подтолкнуть Петра к тому, что Пётр воспротивился пути Христа и попытался соблазнить Иисуса к непослушанию Божьей воле. В тексте не объясняется, какие средства для искушения были использованы, указывается лишь источник искушения. И так как Пётр поддался этому искушению, он оказался в положении противящегося Божьему плану, так же как диавол противился ему в пустыне. Не понимая того, что он делает, Пётр, по сути, говорил в пользу сатаны, а не в пользу Бога. Пытаясь защитить Христа, он оказался Его противником.

Сатана знал, что крестный путь — это путь, который приведёт к его поражению, и поэтому всем своим существом противился кресту. И так как неверующие — это дети диавола (Иоан. 8:44), поэтому они почитают крест Христа безумием и соблазном (1 Кор. 1:18, 23). Сатана знает, что крест — это место, где люди могут освободиться от его власти греха и смерти, что это единственная дорога из царства тьмы в Божье Царство света. После того как Христос умер на кресте, сатана попытался удержать Его в смерти; но смерть не имела власти над Ним, как не имеет она власти и над Его Церковью (Матф. 16:18), искупленным собранием тех, кто уверовал в Него.

Искушение избежать креста было настоящим искушением для Христа, потому что Он знал, что крест означал для Него невероятные мучения. Иисус знал, насколько мучительно для Него будет взять на Себя все последствия за все грехи мира, и как ужасно будет быть оставленным, даже на несколько часов, Своим Небесным Отцом. Именно поэтому в Гефсиманском саду Его пот был каплями крови, и Он молился: «Отче! О, если бы Ты благоволил пронести чашу эту мимо Меня» (Лук. 22:42-44).

Поскольку Пётр, не осознавая того, принял сторону сатаны, он стал **соблазном** для Христа. «Соблазн» — от греческого слова *скандалон*, которое первоначально обозначало ловушку для животных, в частности то место, куда клали приманку. Со временем это слово стали употреблять в значении «заманить человека в плен или на смерть». Сатана использовал Петра, чтобы поставить ловушку для Иисуса.

ПРИНЦИПЫ ДЛЯ НАС

потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое (16:23б)

Здесь Иисус указывает на причину, почему Пётр попался на уловку сатаны и оказался в положении человека, пытающегося заманить в эту же ловушку и своего Господа: он **думал не о том, что Божье**, а о том, **что человеческое**. Так как человек — существо падшее и греховное, то пути **человеческие** — это не пути Господа, и его мысли — это не мысли **Божьи**.

Так как Пётр руководствовался своим ограниченным, греховным умом, он оказался союзником сатаны и противником Бога. Полагаясь на свои планы о будущем, он уже не мог видеть Божьих планов. Перестав подчиняться водительству Отца (см. ст. 17), он потерял ориентиры Отца. В своей человеческой мудрости он не мог понять, почему его Господу, Мессии, нужно было «идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым» (ст. 21). Он размышлял, как неискупленный, плотской человек, и оказался в состоянии «вражды против Бога» (Рим. 8:7).

Когда верующие поглощены своей нынешней болью или возможным страданием и не взирают на Господа, **Который допустил эту боль**, они становятся лёгкой добычей для сатаны и могут попасть в его сети или даже стать сетью для других. Поэтому Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:2-4). «Блажен человек, который переносит искушение, — продолжает он, — потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (ст. 12).

Из упрёка Петра и ответного упрёка Иисуса христиане могут извлечь два важных урока. Первый заключается в том, что Божий путь спасения не совпадает с человеческим. Божий Мессия — это не человеческий Мессия. Поэтому человек, который настаивает на каком-то своём «Спасителе» и на своих условиях Его принятия, противится Богу и удаляется от Него. Человеческие пути никогда не ведут к Богу.

Люди не могут обрести Христа на своих условиях. Отвергнуть путь креста — значит отвергнуть Христа, как бы при этом человек ни исповедовал и ни славил Его.

Хотя в Кесарии Филипповой Пётр не понял пути креста, позже он понял и возлюбил этот путь. Именно этот путь он проповедовал в День Пятидесятницы и на протяжении всего своего служения. Однажды он напишет с глубокой убеждённостью и радостью, что Христос «грехи наши Сам вознёс телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для праведности: ранами Его вы исцелились» (1 Пет. 2:24).

Второй важный урок состоит в том, что Божий процесс очищения — это болезненный процесс. Продолжая Свои объяснения в следующем стихе, Иисус призывает Своих учеников разделить Его страдания и крест. Он призывает их отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним (Матф. 16:24). Без креста не бывает послушания Христу.

Чтобы соделать из Своих детей духовное золото, Отец должен сжечь весь греховный шлак. О Своём искупленном остатке Он говорит: «Расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Моё, и Я услышу их и скажу: „Это Мой народ“, и они скажут: „Господь — Бог мой!“» (Зах. 13:9).

Неизвестный автор писал:

Человек судит человека в невежестве,
 Он видит лишь отчасти;
 Мы верим в нашего Творца,
 Исследующего все сердца.
 И каждая несправедливость, и каждая скорбь,
 Как камни, когда мы кладём их под ноги,
 Могут помочь нам добраться
 До Его высокого престола благодати.
 Какими бы острыми ни были камни,
 Научи нас, Господи, улыбаться,
 Помня, что они приближают нас
 К Тебе, дорогой Господь, к Тебе!

Победа через поражение: парадокс ученичества

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной, отрекись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной, ибо 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, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (16:24-27)

В данном отрывке излагается суть христианского ученичества и наносится смертельный удар эгоистичным «евангелиям», которые так популярны в современном христианстве. Этот отрывок не оставляет места «евангелию» стяжательства, в котором Бог рассматривается как некий прагматический джин, удовлетворяющий любую прихоть верующего. Он закрывает дверь перед «евангелием» здоровья и богатства, которое утверждает, что если христианин не здоров и не богат, то он просто не пользуется своими божественными правами или не имеет достаточно веры, чтобы потребовать свои благословения. Он подрывает «евангелие» самоуважения, самолюбия и высокой самооценки, которое апеллирует к естественной человеческой самовлюблённости и развращает дух смиренного сокрушения и покаяния, характерный для Евангелия креста Христова.

Прийти к Иисусу Христу — значит получить и продолжать получать вечно. Но Иисус во время Своего земного служения Сам и через Своих Апостолов во всём Новом Завете постоянно и ясно учил, что венцу предшествует крест, славе — страдание, награде — жертва. Суть христианского ученичества состоит в том, что прежде, чем получить, нужно отдать, и прежде, чем победить, нужно потерпеть поражение.

Это не первый раз, когда Иисус говорит о высокой цене ученичества. Ранее Он говорил: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её» (Матф. 10:37-39; ср. Лук. 14:26-27). Богатому юноше в Перее Он сказал: «Одного тебе недостаёт: пойди, всё, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй за Мною» (Марк. 10:21). Хотевшим увидеть Его еллинам Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, упав в землю, не умрёт, то останется одно; а если умрёт, то принесёт много плода. Любящий душу свою погубит её; а ненавидящий душу свою в мире этом сохранит её в жизнь вечную» (Иоан. 12:24-25).

Но такое учение противоречило общепринятому иудаизму дней Иисуса, точно так же как оно противоречит популярному полухристианству нашего времени. Как большинство собратьев-евреев, Двенадцать учеников ожидали, что Мессия сбросит римское иго, свергнет Иродов и установит Божье земное Царство во всей его славе. Поэтому примирить учение Иисуса о смирении, жертве и самоотдаче с таким взглядом было трудно. Иисус не вёл Себя как царственный Мессия, Которого они ожидали, и Он запретил им вести себя как свита такого мифического Мессии. Однако они знали, что чудеса Иисуса и Его учение нельзя было объяснить по-человечески, и благодаря действию Бога в их сердцах они, в конце концов, признали, что Он действительно был Мессией (Матф. 16:16). Однако вся картина не укладывалась у них в единое целое.

В частности, ученики всё ещё не хотели принять идею об отвержении, страдании и смерти Мессии, о чём свидетельствует дерзкий ответ Петра Иисусу (ст. 22). Не были они убеждены также и в том, что путь ученичества подразумевает такую же высокую цену. Поэтому Иисус повторял этот урок много раз и в разных формах. Они всё ещё мыслили не так, как мыслит Бог, а как мыслят грешные люди, потому что думали «не о том, что Божье, но что человеческое» (ст. 23).

Они не могли принять той простой истины, что Бог, то ли воплощённый в Своём Сыне, то ли живущий в сердцах верующих, не может находиться в безбожном обществе, не вызывая к Себе враждебности, упреков и притес-

нений. Когда святость сталкивается с нечестием, яростная реакция неизбежна. «Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы», — говорил Павел (2 Тим. 3:12).

ПРИНЦИП

Тогда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной, отрекись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мной» (16:24)

Когда Иисус сказал ученикам Своим: «Если кто хочет идти за Мной», Он несомненно напомнил им время, когда Он призвал каждого из них. Два с половиной года назад они оставили свои семьи, друзей, работу и всё остальное ради того, чтобы следовать за Иисусом.

Для неверующих, находившихся в толпе в тот день (см. Марк. 8:34), слова Иисуса «идти за Мной» означали первый шаг в новом рождении, когда человек приходит к Христу за спасением и его старая греховная жизнь меняется на новую жизнь праведности. Для верующих, находившихся там, включая двенадцать учеников, слова «идти за Мной» были повторным призывом жить в послушании Христу каждый день.

К сожалению, верующие могут потерять первую любовь, которую они имели, когда приняли Христа как Господа и полностью подчинили себя и всё, что имели, Ему (см. Откр. 2:4). Всегда существует искушение опять взять то, от чего отказался, и вернуть то, что оставил. Человек снова может поставить свою собственную волю выше воли Божьей и потребовать обратно права, которые он уступил Ему. Особенно велико искушение пойти на компромисс, когда цена следования становится высокой. Но то, что верующие иногда поддаются искушениям и становятся непослушными Богу, не меняет истины о том, что характер истинного христианина проявляется в послушании. Хотя из-за неискупленной плоти послушание неизбежно будет несовершенным, главное желание и направление жизни истинного христианина — это послушание Господу.

Ученичество возможно лишь на Божьих условиях, как и приход к Нему возможен лишь на Его условиях. Здесь Господь напоминает нам, что ключевой принцип «победы через поражение» включает в себя самоотречение, несение своего креста и преданное послушание.

Первое требование ученичества — это самоотречение. Человек, который не желает **отречься себя**, не может называться учеником Иисуса Христа. «Отрекись» — от греческого слова *апарнеомай*, которое означает «полностью отказаться, совершенно отделиться от кого-либо». Иисус использовал это слово, чтобы описать отречение Петра после ареста Иисуса (Матф. 26:34). Каждый раз, когда его спрашивали об отношении к Иисусу, Пётр всё неисто-

вее отрицал, что знает Его (ст. 70, 72, 74). Он отказался от своего Господа перед миром.

Именно так верующий должен отвергнуть **себя**. Он должен полностью отказаться от себя, отвергнуть своего ветхого человека. Слова Иисуса здесь можно перефразировать так: «Пусть он откажется от любого общения и дружеского отношения с **собой**». Самоотречение характерно для человека не только тогда, когда он приходит со спасающей верой к Христу, но и в процессе его жизни как верного ученика Христа.

«Я», от которого призывает отречься Иисус, не относится к индивидуальности человека, отличающей его от других людей. Каждый человек — уникальное творение Божье, и Небесный Отец знает каждого из Своих детей по имени. Имена всех верующих «записаны на небесах» (Лук. 10:20). «Я», о котором говорит Иисус, относится к врождённому, греховному, бунтарскому, неискупленному «я», которое есть в каждом грешном человеке и которое может временно подчинить себе даже христианина. Это плоть, «образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях» (Ефес. 4:22), которой ещё предстоит быть искупленной в прославлении (ср. Рим. 8:23). Отвергнуть это «я» — значит признать вместе с Павлом: «Знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе» (Рим. 7:18). Отвергнуть это «я» — значит быть искренно убеждённым в том, что человеку нечем хвалиться перед Господом и нет ничего стоящего, что он мог бы предложить Ему.

Верующий становится приемлемым для Бога тогда, когда он поверил в Иисуса Христа и стоит перед Господом в совершенной праведности, облачённый в «нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефес. 4:24). Но Павел также говорил о том, что даже после уверования человек не становится лучше *сам по себе*, по «плоти», чем был до спасения. Отвергнуть себя — значит «попечение о плоти не [превращать] в похоть» (Рим. 13:14) и «не на плоть [надеяться]» (Фил. 3:3). Отвергнуть себя — значит полностью подчиниться господству Иисуса Христа, полагаясь лишь на Его попечение и полностью отказавшись от своеволия и самонадеянности.

Иисус провозгласил, что, для того чтобы войти в Царство, нужно быть «нищим духом» (Матф. 5:3), то есть иметь дух полной нищеты в том, что касается личной доброты, праведности, ценности и достоинства. Это значит смиренно признать свою духовную нужду. Лишь тот человек, который осознаёт, насколько он нищ, может познать богатства Христа. Лишь тот, кто осознаёт, насколько он греховен и отвратителен, может оценить, насколько драгоценно Божье прощение. «Близок Господь к сокрущённым сердцем и смиренных духом спасёт» (Пс. 33:19). Именно сокрущённое и смиренное сердце Бог любит и никогда не будет презирать (Пс. 50:19). Бог спасает не самоправедных и самодовольных, а кающихся и смиренных. Именно сокрушённый сердцем мытарь (а не гордый фарисей, так высоко думавший о себе)

просил помиловать его, и Иисус сказал, что он «пошёл оправданным в дом свой» (Лук. 18:14).

Цель Ветхого Завета, ясно отражённая в законе Моисея, была в том, чтобы показать человеку его духовную и моральную нищету и бессилие. Закон предназначался не для того, чтобы показать людям, как заслужить расположение Бога, а для того, чтобы показать, насколько сами по себе люди не могут жить согласно Божьим святым нормам.

Артур Пинк писал: «Взрастать в благодати — значит расти вниз; это значит формировать низкую самооценку; это значит всё глубже осознавать своё ничтожество; это значит искренно признавать, что мы не достойны даже самой малой милости от Бога».

Спасение призывает грешника отвергнуть себя настолько, чтобы «[умертвить свои] земные члены... блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение» (Кол. 3:5). Это значит «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях... [и] обновиться духом ума» (Ефес. 4:22-23).

Второе требование к ученичеству состоит в том, чтобы **взять свой крест**. Эта мысль имеет глубокое значение, которое необходимо правильно понимать. Взять свой **крест** — это не значит достичь какого-то мистического уровня самоотверженной «глубокой духовной жизни», доступного лишь религиозной элите. Крест не означает также обычные испытания и трудности, через которые проходят все люди. Не является крестом также неверующий муж, ворчливая жена или властная тёща. Не являются им также неизлечимая болезнь или инвалидность. **Взять свой крест** — значит быть готовым заплатить любую цену ради Христа. Это готовность терпеть позор, смущение, упрёки, отвержение, преследование и даже муки ради Него.

Для людей во дни Христа **крест** был вполне конкретной и живой реальностью. Он был орудием казни, предназначенным для самых опасных врагов Рима. Он был символом мучений и смерти, ожидавших тех, кто посмел поднять руку на римскую власть. За несколько лет до прихода Иисуса и учеников в Кесарию Филиппову в этой местности было распято сто человек. За сто лет до этого Александр Яннай распял восемьсот еврейских повстанцев в Иерусалиме, а после восстания, которое последовало за смертью Ирода Великого, римский проконсул Вар распял две тысячи евреев. Распятая в меньшем масштабе были обычным зрелищем. Подсчитано, что во дни Христа на земле римскими властями было совершено приблизительно тридцать тысяч распятых.

Когда ученики и люди слышали, что Иисус говорит о необходимости **взять крест**, для них в этом не было ничего мистического. Они мгновенно представили бедного, приговорённого человека, идущего по дороге и несущего (это точный перевод слова *айро*, которое означает «поднимать» или

«нести») на спине орудие своей казни. Человек, который брал **свой крест**, начинал свой смертный путь, неся на себе брус, на котором ему предстояло висеть.

Для ученика Христа **взять свой крест** означало быть готовым начать свой смертный путь. Быть учеником Иисуса Христа — значит быть готовым, служа Ему, принять оскорбления, боль и даже смерть, как осуждённый преступник.

Конечно, степень страданий и гонений у разных верующих, в разные времена и в разных местах отличается. Не все Апостолы стали мучениками, но все они были готовы стать мучениками. Не каждый ученик Христа умирает смертью мученика, но для каждого звучит повеление быть готовым к мученичеству. «Возлюбленные! — писал Пётр братьям-верующим. — Огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христа, то вы блаженны, ибо Дух Славы, *Дух Божий* почивает на вас» (1 Пет. 4:12-14).

Прийти к Иисусу Христу за спасением — это не значит поднять руку или заполнить карточку, хотя и это иногда может играть роль. Прийти к Иисусу Христу — значит покончить со своим «я» и с грехом и настолько возжаждать Христа и Его праведности, что быть готовым пойти ради Него на любую жертву.

Ранее Иисус сказал: «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч, ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её. И враги человеку — домашние его» (Матф. 10:34-36). Он также сказал: «Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего... Если хозяина дома назвали вельзевулом, не тем ли более домашних его?» (ст. 24-25). И Христос, по сути, здесь говорит, что если Ему, их Господу, должно будет «много пострадать... и быть убитым» (Матф. 16:21), то как же они могут избежать такого обращения с собой?

Крест олицетворяет страдания, которые мы переносим из-за нашей принадлежности к Христу. Когда Иисус без колебаний направился в Иерусалим, город казни, куда Ему было «должно идти» (ст. 21), Он уже взял Свой крест и начал нести на Себе грехи всего мира. С тех пор миллионы учеников, все со своими крестами, терпят поругание с Ним.

Христос призывает учеников к Себе не для того, чтобы сделать их жизнь лёгкой и процветающей, а для того, чтобы сделать их святыми и приносящими плод. Готовность **взять свой крест** является признаком истинного ученика. Один автор духовных гимнов писал: «Должен ли Иисус нести Свой крест один, а весь мир — идти свободным? Нет, для каждого есть крест, есть

крест и для меня». Те, кто заявил о своём желании следовать за Иисусом Христом, но отказался принять трудности и гонения, являются бесплодными душами, которые, как каменистая почва, не глубоки. Когда им грозит позор Христа, они вянут и умирают (Матф. 13:20-21). Многие люди стремятся к дешёвому ученичеству, но такого варианта Христос не предлагает.

Третье требование ученичества заключается в верном послушании. Иисус говорил, что только после того, как человек отвергнет себя и возьмёт свой крест, он готов **следовать за Иисусом**. Истинное ученичество состоит в подчинении господству Христа, которое становится образом жизни. «Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоан. 2:6). Иисус заявил: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ — войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. 7:21). Быть Его истинным учеником — значит пребывать в Его Слове (Иоан. 8:31).

Апостол Павел называет спасение «покорением вере» (Рим. 1:5; 14:25). Пётр описывает Божий полновластный спасающий труд Бога в жизни человека как «[освящение] от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа» (1 Пет. 1:2). Очевидно, что послушание является неотъемлемым свойством спасения. Оно — такой же признак верующего, как и освящение Святого Духа и спасительная жертва Сына. Пётр говорил, обращаясь к еврейскому Синодону, что Святой Дух даётся только тем, кто послушен Богу (Деян. 5:32), и так как каждый верующий имеет Святого Духа (Рим. 8:9), каждый верующий отличается и послушанием Богу, и это является его образом жизни.

«Кто Мне служит, — сказал Иисус, — Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почитит Отец *Мой*» (Иоан. 12:26).

ПАРАДОКС

ибо 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, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? (16:25-26)

Слово «душа» (или «жизнь») является синонимом местоимению «себя» (ст. 24). Оба олицетворяют внутреннего человека, его истинную суть.

Идея, которая может показаться здесь сложной и противоречивой, на самом деле довольно проста. Господь говорит, что **кто живёт только для того, чтобы сберечь свою земную, физическую жизнь, свою свободу, комфорт и одобрение этого мира, тот потеряет свой шанс обрести вечную жизнь. А кто потеряет свою земную, мирскую жизнь и готов будет страдать и умереть,**

если необходимо, ради Христа, тот **обретёт** вечную жизнь. Каждый человек имеет выбор. Он может выбрать жизнь сейчас и потерять её навсегда; или же он может отказаться от неё сейчас и приобрести её навсегда.

Иисус также описал ложных верующих, которые делают первые шаги в следовании за Евангелием, но не хотят оставить мир и весь его блеск. Они подобны плохой почве с сорняками, которые в итоге заглушают духовную жизнь (Матф. 13:22).

Истинный ученик готов заплатить любую цену, которая потребуется, чтобы быть верным Господу. Ценой за верность могут быть муки, которые принял Павел, или физическое истощение и болезни во время служения Христу, через которые прошёл Епафродит. Что бы ни пришлось испытать верующему, несущему свой крест, он должен быть готов отказаться от безопасности, личных средств, здоровья, друзей, работы и даже жизни.

В одной истории рассказывается о рабе, работавшем на плантации на юге США. Этот раб был всегда счастлив и всегда пел. Что бы с ним ни происходило, он всегда радовался. Однажды хозяин спросил его:

— Почему ты такой счастливый?

Раб ответил:

— Я люблю Господа Иисуса Христа. Он простил мои грехи и вложил в моё сердце песню.

— Как же ты обрёл то, что имеешь? — спросил его хозяин.

— Пойдите и наденьте свой лучший воскресный костюм и приходите сюда. Поработайте с нами здесь в грязи, и вы получите это, — последовал ответ.

— Я никогда этого не сделаю, — резко ответил негодующий хозяин и в раздражении уехал.

Несколько недель спустя хозяин задал рабу тот же вопрос и получил тот же ответ. Ещё через несколько недель он приехал в третий раз и сказал:

— Будь честен со мной. Что мне нужно сделать, чтобы иметь то, что имеешь ты?

— То же, что я говорил вам раньше, — последовал ответ.

В отчаянии хозяин сказал:

— Хорошо, я сделаю это.

— Теперь вам уже не надо этого делать, — ответил раб. — Вам нужно было лишь быть готовым пойти на это.

Это не значит, что ученик Иисуса Христа должен быть мучеником, но он должен быть готов стать им, если это потребуется, чтобы остаться верным Христу.

Иисус усилил этот парадокс, добавив: **«Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»** Это самое большое преувеличение. «Представьте, — говорит

Иисус, — если бы вам удалось каким-то образом приобрести **весь мир**. Какая польза вам от этого, если, приобретая его, вы потеряете свою **душу**, свою вечную жизнь?» Такой человек будет ходячим мертвецом, который временно владеет всем, но который будет проводить вечность не на небесах, а в аду.

«**Или**, — продолжает Иисус, — что вообще стоит приобретать в этой жизни, если за него придётся отдать **душу**?» Приобрести всё, что только возможно в этом мире, и быть без Христа — значит быть банкротом навсегда. Но оставить всё в мире ради Христа — значит навсегда стать богатым (ср. Матф. 6:19-21).

ПАРОУСИА

Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его (16:27)

Пароусиа — это греческое отглагольное существительное от слова «**прийти**». Оно часто используется, когда речь идёт о Втором пришествии Иисуса Христа, о котором в Новом Завете впервые упоминается именно в этом месте.

Иисус напомнил ученикам и народу, что день суда приближается. Отец «весь суд отдал Сыну» (Иоан. 5:22), и когда **Сын Человеческий**, который является и Сыном Божиим, придёт **во славе Отца Своего с ангелами Своими** (это событие больше описано в Матф. 24–25), **тогда Он воздаст каждому по делам его**. Святые **ангелы** Христа являются орудиями Его служения и Его суда, и, когда Он придёт на землю снова, они придут вместе с Ним, чтобы воскресить «[творивших] добро в воскресение жизни, а [делавших] зло — в воскресение осуждения» (Иоан. 5:29).

В общем эта истина была давно провозглашена псалмопевцем: «Ты воздаёшь каждому по делам его» (Пс. 61:13). Эта истина также отражена в Послании Павла к церкви в Риме. В 2:5-8 Апостол говорит конкретно:

По упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его: тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев.

«Каждый из нас, — пишет Апостол далее, — за себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:12). В Матф. 25 изложено учение Господа о суде над народами. Господь и их будет судить по их делам (ст. 31-46).

Когда Господь будет оценивать жизнь каждого человека, когда-либо жившего, Он скажет: «Вот верующий. Я могу видеть это по его делам, потому что они являются результатом действий Моего Святого Духа. А это неверующий. И Я тоже могу судить о нём по его делам, потому что они являются плодом усилий его плоти». Это не значит, что дела спасают, но они являются результатом спасения. Иаков учит, что единственная вера, которая спасает, это вера, плодом которой является праведное поведение (Иак. 2:14-26; ср. Ефес. 2:10).

Господу угодны дела только тех людей, которые благодаря высшей благодати и силе Бога уверовали в Христа как в спасающего Господа, которые отвергли себя, взяли свой крест и последовали за Ним. Они получают вечную жизнь и все благословения небес. Но Господь отвергнет дела тех, кто возложил свою надежду и веру на эфемерные мирские ценности. Они пойдут на вечное осуждение и муки ада.

Призыв к спасению — это призыв к ученичеству, как описано в этом разделе. Когда Бог спасает, Он производит последователей только такого рода.

Обещание и предупреждение о Втором пришествии

Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём (16:27-28)

Хотя Ветхий Завет содержит более полутора тысяч пророчеств о Пришествии Мессии, Христа, святым той эпохи не было открыто, что Его Пришествие будет состоять из двух этапов, разделённых между собой тысячами лет. Первый этап будет характеризоваться страданиями и жертвой за грех, а второй — победой и славой. Новый Завет основное внимание уделяет Первому пришествию Христа, но в нём также упоминается и о Втором. О нём прямо или косвенно говорится 320 раз, то есть в каждом двадцать пятом стихе.

Ветхозаветные ссылки на страдающего Мессию и Спасителя часто тонули в рационалистических объяснениях еврейских толкователей, или же им придавали такой духовный оттенок, что они вообще теряли всякое значение. Большинство евреев во дни Иисуса считали, что Мессия должен был прийти лишь однажды и что Он должен был прийти как Царь-завоеватель земли.

Поэтому, по мере того как Иисус приближался ко времени Своих страданий, Он продолжал готовить Своих учеников к тому, во что они отказывались верить: что Он, божественный Сын Человеческий, Мессия, вместо того

чтобы победить Своих врагов и установить Своё вечное Царство на земле, сначала Сам умрёт от рук этих врагов.

В Матф. 16:27–17:6 содержится одно из самых ярких описаний служения Господа на земле. Этот отрывок заглядывает вперёд, в будущее, когда Иисус придёт во второй раз. Это будет Его последний приход, время Его возвращения в величии и славе, когда все Его враги действительно окажутся у Него под ногами и Он установит долгожданное вечное Царство. Представляя Своё учение (16:27-28), Иисус даёт обещание, предупреждение, а затем повторяет обещание.

ОБЕЩАНИЕ

Ибо придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими (16:27а)

Иисус называет Себя **Сыном Человеческим** чаще, чем любым другим именем. Это имя указывает на Его человеческую природу, Его воплощение, Его полное отождествление с человечеством как его Представителя, и в этом проческом контексте древний титул имеет особенно глубокое значение.

В своём видении четырёх зверей Даниил смог обозреть всю историю человечества, видел его страшную кульминацию. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, — говорит он, — и воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и волосы главы Его — как чистая шерсть. Престол Его — как пламя огня, колёса Его — пылающий огонь». Это описание Бога, «Ветхого днями», сидящего на Своём престоле как Судья. Его белые одежды говорят о Его совершенной чистоте и святости, Его волосы [«как чистая шерсть»] — о Его совершенной мудрости, а Его колёса [«как пылающий огонь»] — о Его верховной власти. «Огненная река, выходящая и проходящая перед Ним», является олицетворением Его всепоглощающего, очищающего божественного Суда. «Тысячи тысяч служили Ему и тьмы тем предстояли пред Ним», божественный Суд собрался, «судьи сели, и раскрылись книги» (Дан. 7:9-10).

После того как зверь, вождь сатанинского мира и антихрист, был уничтожен, Даниил увидел в видении, что «шёл как бы Сын Человеческий, дошёл до Ветхого днями и подведён был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится» (ст. 11-14).

Именно об этом времени рокового суда говорил здесь Иисус ученикам, так отчаянно нуждавшимся в слове ободрения. Совсем недавно они слышали так много о боли и так мало об успехе, так много о страдании и так мало о славе,

так много о кресте и так мало о венце. Поэтому Иисус заверил их, что Он действительно **Сын Человеческий**, Которого Даниил видел идущим **во славе Отца Своего** с тысячами и тьмами святых **ангелов**, чтобы получить Царство и совершить суд.

Это было первое конкретное откровение Иисуса ученикам о Своём Втором пришествии. Сказав им о том, что Он — Бог в человеческой плоти, что Он — обещанный Мессия, что Он построит Царство, которому ничто не сможет воспрепятствовать и которого ничто не сможет разрушить, — но сначала Он будет отвергнут, убит и воскреснет из мёртвых — теперь Иисус сообщает им о том, что однажды Он вернётся с великой славой и праведным судом, чтобы установить Свой престол.

В Писании **слава** часто олицетворяет полноту Божьей природы, характера и качеств, вместе взятых. Когда Иисус пришёл на землю как человек, Его божественность была завуалирована (ср. Фил. 2:6-8), и в Его внешности не было ничего такого, что отличало бы Его от других людей (ср. Ис. 53:2). Именно это мешало многим евреям признать Его Мессией, поскольку они думали, что божественная сила и слава Мессии будет явлена сразу же. Но не таков был Божий план.

Когда Моисей попросил Бога: «Покажи мне славу Твою», Господь ответил: «Я проведу перед тобой всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы перед тобой, и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею» (Исх. 33:18-19). Видеть Божьи качества — значит иметь некоторое представление о Его **славе**, о Его полноте, которая подразумевается в Его *имени*.

В Своей проповеди на Елеонской горе, всего за несколько дней до того, как Его схватили и распяли, Иисус опять заговорил о Своём Пришествии: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звёзды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и славой великой; и пошлёт ангелов Своих с трубой громогласной, и соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес до края их» (Матф. 24:29-31). Тогда Он придёт в сиянии уже незавуалированной **славы**, и вся земля наполнится этой **славой**, как в видении Исаии (Ис. 6:3; ср. Пс. 71:19).

Весть о том, что Мессия придёт **в славе**, не была новой. Евреи того времени наверняка были очень хорошо знакомы с этой мессианской истиной. Теперь же Иисус подтвердил эту истину и нарисовал более полную её картину. А ученики думали, что Он, позволяя еврейским вождям отвергать Себя и не отстаивая Свою божественную силу и славу, противоречит этой истине и разрушает её.

В старом, почти забытом гимне неизвестного автора «Сын Человеческий, к Тебе я взываю» мы читаем об этих прекрасных истинах:

Тот, Кто плакал у гроба,
Тот, Кто усмирил бушующую волну,
Кроткий в страданиях, сильный в спасении,
Он однажды во славе придёт!

Тот, Кто ступил на путь скорби,
Тот, Кто делал людям лишь добро, —
Сын Человеческий и Сын Божий —
Он однажды во славе придёт!

Тот, Кто истекал кровью под ударами плети,
Смиренно принял терновый венец и багряницу,
Тот, Кто понёс на Себе все скорби —
Он однажды во славе придёт!

Монарх с избитыми ланитами,
Презираемый евреями и еллинами,
Священник и Царь, божественно кроткий —
Он однажды во славе придёт!

Тот, Кто умер, чтобы освободить нас,
Тот, Кто жив и даже любит меня,
Тот, Кто грядёт, Кого я увижу, — это Иисус,
Он однажды во славе придёт!

Для тех, кто знает и любит Господа Иисуса Христа, Его возвращение в славе — это утешительное и волнующее обещание, которое наполняет их великой надеждой и ожиданием. Подобно святым под божественным жертвенником (Откр. 6:9-10), они желают знать: до каких пор Господь будет допускать, чтобы мир шёл своим греховным путём, прежде чем вмешаться Своей верховной властью и принести в этот мир праведность и справедливость? Вместе с псалмопевцем они вопрошают: «Доколе, Боже, будет поносить враг? Вечно ли будет хулить противник имя Твоё?» (Пс. 73:10; ср. 34:17). В ответ на обещание Иисуса «Да, гряду скоро!» они молятся вместе с Иоанном: «Аминь. Да, гряди, Господи Иисусе!» (Откр. 22:20).

На этом этапе служения Иисуса ученики особенно нуждались в словах надежды от Господа. Он только что сказал им о Своих предстоящих страданиях и смерти и о высоких требованиях истинного ученичества, о необходимости взять свой крест и о том, что нужно отказаться от своей жизни, чтобы спасти её (Матф. 16:21-25). Вероятно, впервые они начали ясно осознавать, что путь Христа — это путь самоотречения, жертвы, отвержения, преследо-

ваний и, вполне возможно, мученической смерти. Им становилось ясно, что путь Христа — это путь добровольного послушания любой ценой. Это означало сказать «нет» праздности, комфорту, деньгам и удовольствиям, и сказать «да» боли, борьбе, преследованию и духовной борьбе ради Него.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

и тогда воздаст каждому по делам его (16:27б)

Когда Иисус придёт во славе, Он **воздаст каждому по делам его**. Верующие с нетерпением ожидают Второго пришествия в надежде разделить со своим Господом Его славу, тогда как неверующие могут ожидать его лишь в страхе, что будут осуждены Божьим судом. Слово «каждый» здесь относится ко всем!

В свете такой двоякой перспективы возвращение Господа для послушных верующих имеет горьковато-сладкий привкус. Подобно Иоанну, который съел маленькую книжку, взяв её из рук ангела (Откр. 10:10), они воспринимают Второе пришествие «[сладким], как мёд», в отношении своей участи и «горьким» — в отношении участи огромного количества погибающих душ, которые ничего не получают от Христа. Возможно, именно эта истина побудила Павла заявить: «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей» (2 Кор. 5:11).

Говоря здесь о том, что Он **воздаст каждому по делам его**, Иисус говорит о Втором пришествии в общем, а не о конкретном событии или его составляющих. Он просто указывает на то, что наступит время славы и награды для тех, кто принадлежит Ему, и время суда и наказания для тех, кто Ему не принадлежит. Его Пришествие решит судьбу **каждого** (ср. Иоан. 5:25-29).

В день суда **каждый** человек будет судим на основании своих дел. Это не значит, что **дела** являются средством спасения, потому что спасение можно получить по благодати исключительно через веру. Но внешние **дела** человека являются вернейшим свидетельством его внутреннего духовного состояния. Иисус сказал, что лучше всего люди познаются по плодам, которые они приносят (Матф. 7:16). Иаков заявил, что «вера, если не имеет дел, мертва» (Иак. 2:17).

Праведные **дела** не являются источником спасения, но они — объективное подтверждение того, что спасение наступило. Иисус заявил: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ — войдёт в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. 7:21). Апостол Павел говорил коринфским верующим в своём 1-м Послании к ним: «Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть» (1 Кор. 3:13). В своём 2-м Послании

к ним он сказал: «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить *соответственно тому*, что он делал, живя в теле: доброе или худое» (2 Кор. 5:10). А Фиатирской церкви Сам Господь объявил: «Воздам каждому из вас по делам вашим» (Откр. 2:23; ср. 20:13).

В последних словах Писания звучит заявление Иисуса: «Вот, иду скоро, и возьмуде Моё со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12). На протяжении всего Нового Завета многократно подчёркивается, что «каждый из нас за себя даст отчёт Богу» (Рим. 14:12), Который даст «тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, — жизнь вечную; а тем, которые упорствуют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость и гнев. Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое... Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе» (Рим. 2:7-10).

Истинно праведные дела не могут иметь места в жизни неверующего, потому что Святой Дух, Который производит их, не живёт в нём. В неверующем также нет новой, благочестивой природы, через которую может проявляться святость Духа. Жизнь верующего, наоборот, характеризуется праведными делами, потому что Бог даровал ему Свою жизнь, и Дух Святой живёт в нём, являясь источником и силой для этих дел. Человек, в жизни которого нет признаков праведной жизни, не может быть уверен в своём спасении, неважно, как долго или как громко он заявляет о том, что он христианин.

Однако честный, смиренный верующий знает, что, как бы верно он ни изучал Слово Божье, каким бы послушным Богу он ни был, как бы ни общался с Ним в молитве, он всё равно ещё не достиг совершенной праведности Господа. Но он также знает, что «если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправедности» (1 Иоан. 1:9). Верующий знает, что благодаря Божьему милостивому Духу, Который продолжает трудиться через него, даже такое исповедание является подтверждением его искренности. Его жизнь наверняка принесёт больше плодов, угодных Богу, плодов, за которые Господь похвалит его: «Хорошо, добрый и верный раб!.. Войди в радость господина твоего» (Матф. 25:21). Так как верующий отдал свою жизнь Иисусу Христу, Его Дух производит в нас дела, достойные Божьей награды. Поэтому для верующего истина о том, что Господь **воздаст каждому по делам его**, — это прекрасное обещание.

Однако для неверующих эта истина является мрачным предупреждением, потому что на Христовом судилище у них не будет приемлемых для Господа дел, которые они могли бы предоставить как свидетельство своего спасения. Многие номинальные христиане скажут Господу «в тот день: „Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли

именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда [Христос объявит] им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Матф. 7:22-23).

Для спасённых этот день будет днём неопишемого ужаса, когда они окончательно осознают, что добрые дела, на которые они полагались как на средство примирения с Богом, — не что иное, как грязные одежды (ср. Ис. 64:6), совершенно непригодные для того, чтобы предстать перед праведным Царём и Судьёй. Выражение, которое использует в этом отрывке Исаия (обычно его переводят как «запачканная одежда» или «старая одежда»), буквально означает «тряпка, используемая при менструации». Этот яркий образ олицетворяет лучшее, на что способен человек. Павел предупреждает, что Христос во время Своего Второго пришествия совершит «отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию, вечной гибели, от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придёт прославиться в святых Своих и явиться дивным в день оный» (2 Фес. 1:8-10).

Для всех людей наступит день, когда будет подведён итог. Для послушного верующего, несущего свой крест, это будет день великой радости и славы, потому что он будет иметь свидетельство того, что благодаря вере в Иисуса Христа в нём есть жизнь Божья. Но для нераскаявшегося, отвергающего Христа грешника это будет день великого ужаса и потрясения, потому что в нём не будет признаков божественной жизни.

ПОВТОРЕНИЕ ОБЕЩАНИЯ

Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём (16:28)

В свете растущего противостояния со стороны иудейских религиозных вождей, а также предсказаний Иисуса о грядущих страданиях и смерти ученики наверняка слушали Его обещание о том, что однажды Он вернётся в славе, с некоторой долей скептицизма. «Если мы оказались в замешательстве по поводу Первого пришествия Иисуса, — могли рассуждать они, — как мы можем надеяться на Его Второе пришествие, о котором знаем так мало?» Похоже, что единственное, в чём ученики были тогда уверены, это то, что все усилия Господа оказались напрасными, что Ему грозит близкая смерть и что Он повелевает им быть готовыми разделить такую же участь. Поэтому, видя замешательство и слабую веру учеников, Иисус повторяет Своё обещание, добавляя: «Некоторые из стоящих здесь... не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём».

«Вкусить смерть» было обычным еврейским выражением, означавшим «испить чашу смерти», или, другими словами, умереть. Иисус заверил Двенадцать, что **некоторые** из них до смерти увидят Его, **грядущего в Царстве Своём**.

Так как Двенадцать уже давно умерли, а Иисус всё ещё не пришёл, хотя прошло уже почти две тысячи лет, многие люди ошибались в отношении этого текста. Но поскольку Иисус не мог лгать или ошибаться, то очевидно, что Он говорил не о том, что некоторые из них не умрут до Его Второго пришествия.

Чтобы правильно понимать, что имел в виду Иисус, в первую очередь полезно знать, что слово *басилея* (**Царство**) часто использовалось как метонимия, означая «царское величие» или «царскую славу» — точно так же, как скипетр с давних пор образно употребляется как олицетворение царской власти и авторитета. В этом смысле слово *басилея* означает царское величие Иисуса, а не Его буквальное земное правление. Поэтому Его обещание может быть переведено так: «**Как уже увидят Сына Человеческого в Его царском величии**».

В начале своей проповеди в День Пятидесятницы Пётр цитирует большой отрывок из книги пророка Иоила (Деян. 2:28-32), относящийся к событиям, которые «[произойдут] в последние дни» (Деян. 2:17; ср. Иоил. 2:28). Указывая на драматические события, которые только что имели место в День Пятидесятницы, Пётр сказал: «Это предсказанное пророком Иоилем» (Деян. 2:16). Однако очевидно, что не все эти события произошли в День Пятидесятницы. Божий Дух не был излит на всё человечество; не было «[знамений] на земле, внизу, [крови и огня, и курения] дыма»; и солнце не «[превратилось] во тьму, и луна — в кровь» (Деян. 2:17-21). События того дня, какими бы чудесными они ни были, не были признаком Второго пришествия. День Пятидесятницы не был частью «последних дней», о которых говорил Иоиль.

Тем не менее события Пятидесятницы давали некоторое представление или предвкусение последних дней, как сказал об этом в 16-м стихе Пётр. «Шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра», который «наполнил весь дом, где они [120 верующих, собравшиеся на молитву] находились», явление «языков, как бы огненных», которые «почили по одному на каждом из них», исполнение учеников Духом и способность «говорить на иных языках, как Дух давал им вещать» (2:2-4) были тенью будущей славы Господа во Втором пришествии. До некоторой степени, *всё* божественное учение Иисуса, Его чудеса, а также учение и чудеса Апостолов давали представление о тех явлениях, которые будут характеризовать эту будущую славу. Они были первым знакомством с «благим словом Божьим и силами будущего века» (Евр. 6:5), слышать и видеть которые имели честь многие тысячи людей, как верующие, так и неверующие.

Однако, похоже, что обещание Иисуса Двенадцати, что они увидят **Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём**, было более конкретным и безотлагательным, чем эти общие намёки.

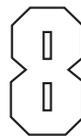
Для ветхозаветных пророчеств сочетание предсказания о событии далёкого будущего с предсказанием ближайшего будущего не было чем-то необычным, причём событие ближайшего будущего могло быть прообразом более позднего. В связи с этим такие пророчества имели два исполнения — ближайшее и отдалённое. Исполнение предсказания о ближайшем событии служило доказательством достоверности отдалённого. Следовательно, разумно предположить, что Иисус подтвердил достоверность пророчества о Своём Втором пришествии, дав **некоторым** из Своих учеников представление о Своей славе во Втором пришествии ещё до того, как они **вкусят смерть**.

В свете такого толкования, — а также потому, что в трёх Евангелиях это обетование Иисуса предшествует описанию Его преображения (см. Марк. 9:1-8; Лук. 9:27-36) и, как упоминалось выше, слово *басилея* может быть переведено как «царское величие» — похоже, что Иисус имел в виду конкретно Своё уникальное и величественное преображение перед Петром, Иаковом и Иоанном спустя всего шесть дней (см. 17:1). Эти три ученика и были **некоторыми** среди Двенадцати, которые не умерли, пока самым чудесным образом не увидели **Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своём**.

Предвозвестие Второго пришествия

По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвёл их на гору высокую одних, и преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При этом Пётр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илию». Когда он ещё говорил, вот, облако светлое осенило их; и вот, голос из облака говорящий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых». И спросили Его ученики Его: «Как же книжники говорят, что Илию надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе (17:1-13)

Как отмечалось в конце предыдущей главы, обещание Иисуса, что некоторые ученики не умрут, пока не увидят Его в славе (16:28), относится к Его преображению. Именно об этом идёт речь в данном отрывке.

Через **шесть дней** после того, как было дано обещание, оно исполнилось. Лука говорит, что это событие произошло «дней через восемь» (9:28). Однако это просто указывает на то, что он, в отличие от Матфея и Марка (9:2), включал при подсчёте дни, в которые эти события произошли. А Матфей и Марк говорят о том, что между предсказанием и его исполнением прошло **шесть дней**.

Пётр, Иаков и Иоанн, брат его, были самыми близкими учениками Иисуса, образуя вместе с Андреем, братом Петра, «узкий круг» учеников Господа (см. II том Толкования на Евангелие от Матфея, гл. 8–15, стр. 153). Поэтому неудивительно, что именно этих трёх мужей Иисус **возвёл на высокую гору одних**.

Можно предложить четыре причины, почему Иисус взял с Собой только этих трёх учеников, чтобы они стали свидетелями Его преображения. Во-первых, они станут надёжными свидетелями явления Его славы, способными подтвердить истинность этого события остальным ученикам и позже всей Церкви. Согласно Втор. 19:15, «при словах двух свидетелей или при словах трёх свидетелей состоится дело». То, что Господь показал Себя в царской славе, как и обещал (Матф. 16:27-28), могли подтвердить три надёжных свидетеля.

Во-вторых, эти три ученика были избраны, вероятно, потому, что они были ближе всего к Иисусу. Они проводили с Ним больше времени и лучше других понимали Его. Они часто сопровождали Иисуса, когда Он удалялся для молитвенного общения со Своим Небесным Отцом (Марк. 5:37; 14:33). Поэтому естественно, что те, кто ближе всего разделял с Ним Его страдания и скорби, также стали свидетелями Его славы.

В-третьих, эти три мужа, как признанные представители Двенадцати, к словам которых относились с уважением, могли наиболее достоверно и убедительно изложить то, что они видели на горе.

Четвёртая вероятная причина имеет негативную подоплёку. Если бы все двенадцать учеников видели преображение или если бы преображение Иисуса видели и люди, бывшие с ними на севере Галилеи, то очень скоро вся область оказалась бы охваченной беспорядками. Люди побежали бы в близлежащие селения, сбивчиво рассказывая всем о том, что они видели. Их рассказы очень отличались бы друг от друга, с каждым новым пересказом обрстая всё новыми выдуманными деталями, и на Иисуса начали бы оказывать ещё большее давление, чтобы Он стал политическим и военным освободителем, таким Мессией, какого ожидал народ израильский (см. Иоан. 6:15; 12:12-19).

О какой **высокой горе** идёт речь, не сказано, но, очевидно, она находилась где-то недалеко от Кесарии Филипповой, скорее всего к югу от неё, на пути в Капернаум и, в конечном счёте, в Иерусалим (см. Матф. 16:13, 21; 17:24).

Из Лук. 9:32 мы узнаём, что, как и в Гефсиманском саду (Матф. 26:40-45), эти три ученика, несмотря на важность события, не могли пободрствовать. В Гефсиманском саду они заснули «от печали» (Лук. 22:45), и, вероятно, по той же причине они заснули на вершине этой горы. Сон может быть формой временного ухода от проблем и тревог. Депрессия увеличивает усталость. Похоже, что обещание Иисуса, которое Он дал несколько дней назад, было слишком далёким и непонятным, чтобы поддержать их дух после того, как они узнали о Его неминуемых страданиях и смерти и о Его призыве быть готовыми страдать и умереть, служа Ему (16:21-25). Под грузом разочарования и уныния они уснули. Эти три ученика спали до тех пор, пока им не явились Моисей и Илия. Только, «пробудившись, [они] увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним» (Лук. 9:32б).

В последовавших за этим событиях мы находим пять ярких подтверждений, или доказательств, того, что Иисус действительно был предсказанным Сыном Человеческим, Мессией, божественным Царём славы. Первое доказательство — это преображение Сына (Матф. 17:2); второе — свидетельство святых (ст. 3-4); третье — устрашающее вмешательство Отца (ст. 5-6); четвертое — место действия (ст. 7-9); и пятое — связь с предтечей Иисуса Иоанном Крестителем (ст. 10-13). Первые три доказательства были даны во время преображения, а последние два — сразу после него.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ СЫНА

и преобразился перед ними: и просияло лицо Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет (17:2)

«Преобразился» — перевод греческого слова *метаморфоо*, основное значение которого — «изменение формы». От него произошло слово «метаморфоза». Поскольку больше нет никаких других описаний, нам известно об этом изменении только то, что во время этой краткой демонстрации божественной славы **лицо Иисуса просияло, как солнце, а одежды Его сделались белыми, как свет**. Иисуса, Который на протяжении более тридцати лет жил как обыкновенный человек, теперь можно было увидеть частично в ярком сиянии Божьей славы (ср. Евр. 1:1-3). Не поддающимся полному описанию, а тем более полному объяснению образом Иисус явил **перед Петром, Иаковом и Иоанном Свою божественную славу**.

Это было величайшее подтверждение божественности Иисуса уже при Его жизни на земле. Здесь, более чем когда-либо, Иисус открылся как Божий

Сын, Кем Он и был на самом деле. Когда **лицо Его** излучало божественную славу, оно озаряло даже **Его одежды**, которые **сделались белыми, как свет**, став сверхъестественным свидетельством Его духовного величия. Точно так, как Бог являлся в славе *шехина* в Ветхом Завете, так и здесь Он предстал человеческому взору в **свете**, таком ослепительном и подавляющем, что на Него с трудом можно было смотреть.

Как засвидетельствовал Пётр годы спустя, этот **свет** отобразил славу и величие Господа Иисуса: «Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принёсся к Нему такой голос: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение“» (2 Пет. 1:17). То, что Пётр видел славу Христа, должно быть, стало главным побуждением к тому, что Второе пришествие стало доминирующей темой в его проповедях и Посланиях. Идею его двух Посланий можно обобщить следующим образом: «Братья и сёстры, верующие, пусть вас не волнуют боль, трудности, испытания, преследования, жертвы. Иисус грядёт! Это единственное, что имеет значение». Позже Иоанн также свидетельствовал: «Мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14). У нас нет свидетельства Иакова об этом событии, поскольку он умер мученической смертью в ранние годы существования Церкви, став первым Апостолом, отдавшим свою жизнь за Христа (Деян. 12:2; ср. Марк. 10:39). Своими человеческими глазами эти три ученика, в меру своих возможностей, увидели сущность Бога, просиявшую через Иисуса.

Это величественное событие было предвкушением того дня, в который «придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими» (Матф. 16:27). В тот день «восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силой и славой великой» (Матф. 24:30). «Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей» (25:31). В своём видении на острове Патмос Иоанн видел Христа в Его Пришествии как «подобного Сыну Человеческому, облечённого в подир и по грудь опоясанного золотым поясом. Голова Его и волосы белы, как белая шерсть, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскалённые в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в правой руке Своей семь звёзд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лицо Его, как солнце, сияющее в силе своей» (Откр. 1:13-16).

В человеческом облике Иисус Христос был как бы покрыт покрывалом, но когда Он снова придёт на землю, Он придёт в полном божественном величии и славе. Некоторое представление об этой славе получили на горе Пётр, Иаков и Иоанн. С этого времени у них не должно было быть никаких сомнений в том, что Христос был воплощённым Богом, и в том, что однажды Он придёт в полноте Своей славы.

СВИДЕТЕЛЬСТВО СВЯТЫХ

И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. При этом Пётр сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илию» (17:3-4)

И пока три ученика в изумлении смотрели, им явились также Моисей и Илия, окутанные Господней славой (Лук. 9:31). Свидетельство этих двух ветхозаветных святых было вторым доказательством божественности Иисуса.

Мы можем задаться вопросом, почему из многих благочестивых ветхозаветных верующих были избраны именно эти два мужа? Почему Бог не представил, например, Авраама, отца еврейского народа и всех верных? Почему не был избран Давид, на престоле которого однажды будет царствовать Иисус? Почему не был избран Исаия или Иеремия, или Иезекииль, или кто-то другой из пророков? Писание не объясняет, но, похоже, что Моисей и Илия, в большей степени, чем остальные, были олицетворением ветхозаветного человека Божьего.

Моисей был олицетворением прежнего завета с народом Божьим, который Господь дал через него. Еврейские Писания часто отождествлялись с Моисеем и пророками, а ветхозаветный закон часто называли Моисеевым. Воспитанный при дворе фараона, сосланный в землю Мадямскую пасти скот, чтобы научиться смирению и стать рабом Бога, и затем избранный Господом вывести Его народ из рабства, дать им Его закон и привести этот народ к пределам Обетованной Земли, Моисей был в высшей степени человеком Божьим. Кроме Самого Господа, он был бесспорно величайшим лидером в истории человечества. Моисей вывел приблизительно два миллиона непослушных, недостойных людей из Египта в пустыню, где они блуждали на протяжении сорока лет, пока Бог не воздвиг более послушное и управляемое поколение. До того как у израильского народа появились официальные пророки, Моисей был своего рода пророком, нёсшим им Божье слово. До того как у них появились официальные священники, он был своего рода священником, выполнявшим функцию посредника между Богом и людьми. И до того как у них появились официальные цари, он был своего рода царём, управляя народом от имени Бога.

Пожалуй, единственным из ветхозаветных мужей, кто мог стать рядом с Моисеем, был Илия. Моисей был великим законодателем, а Илия — великим защитником закона. Этот пророк был олицетворением рвения. Этому благочестивому мужу не было равных по мужеству, смелости и бесстрашию. Его сердце горело для Бога, он ходил с Богом и, больше чем любой другой ветхозаветный пророк, был орудием Божьей чудесной силы. Он был выдаю-

щимся пророком Божьим и самой романтической личностью Ветхого Завета для евреев.

Как никто иной, **Моисей и Илия** представляли Ветхий Завет, закон и пророков. И, как никто другой, они как люди могли свидетельствовать о божественном величии и славе Христа. Своим присутствием они, по сути, заявили: «Это Тот, о Котором мы свидетельствовали; Тот, Чьей силой мы несли служение; Тот, в Котором приобрело смысл всё, что мы говорили и делали. В Нём исполнилось всё, о чём мы говорили, что делали и на что надеялись».

От Луки мы узнаём, что эти два великих святых говорили с Иисусом «об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лук. 9:31). Они не просто стояли там, пассивно отражая славу Господа, но беседовали с Ним как с Другом о Его исходе, о Его близкой жертве, которая была высшей целью и делом Его земного служения. Как исход народа израильского из Египта под руководством Моисея освободил людей от египетского рабства, так «исход» Иисуса из гроба должен был освободить людей от рабства греха. И он, как повествует Лука, должен был совершиться в Иерусалиме.

Знаменательно то, что они говорили о спасительном деле Христа через Его смерть, потому что это было главное дело в Его служении. Однако именно эту истину было труднее всего принять Его ученикам. **Моисей и Илия** подтвердили не только божественную славу Иисуса, но и Его божественный план. Позже их сверхъестественное свидетельство, несомненно, придало этим Апостолам дополнительную уверенность и мужество, когда они провозглашали весть, что Иисус был предан «по определённом совету и предведению Божьему» (Деян. 2:23). «Иисус — это предсказанный Спаситель и Царь, — утверждали они перед тремя Апостолами, — и Его божественный план исполняется в точности».

Смерть и воскресение Иисуса были неотъемлемой частью этого плана, без которой искупление от греха было бы невозможным. Иисус был бесконечно больше, чем просто хороший Человек, чей пример указывает другим людям путь к Богу. Он Сам был Богом, и благодаря Его искупительной и заместительной жертве за людей Он приводит верующих в Него к Богу. Никто не может прийти к Богу, следуя примеру Иисуса, потому что ни один человек не в состоянии принести достаточную жертву даже за свои собственные грехи, тем более за грехи всего мира. Поэтому ученикам необходимо было понять, что первый приход Иисуса, чтобы умереть и воскреснуть, был такой же частью божественного плана, как и Его второй приход в славе.

Когда Моисей и Илия «отходили от Него» (Лук. 9:33а), **Пётр** сказал Иисусу: «Господи! Хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илию».

Лука добавляет, что **Пётр** сказал это, «не зная, что говорил» (Лук. 9:33б). Пётр совершенно не понял значения славы Иисуса и свидетельства Моисея

и Илии. Находясь в смущении и страхе, Пётр не мог придумать ничего другого, как своими собственными руками сделать **три кущи**, в которых могли бы обитать Иисус и два ветхозаветных свидетеля. И это несмотря на очевидность подтверждения того, что Иисусу надлежало идти в Иерусалим, чтобы умереть, и что слава, свидетелями которой были ученики, была всего лишь тенью той будущей славы, в которой Он придёт опять.

Мы можем только догадываться, что побудило Петра подать такую идею. Вероятно, он с удовольствием остался бы вместе с Господом на вершине горы. Он совершенно не был заинтересован в том, чтобы Иисус шёл в Иерусалим или чтобы Он пришёл ещё раз. Он хотел, чтобы Господь остался, а не уходил и приходил. Особенно Пётр не хотел, чтобы Иисус уходил через смерть (Матф. 16:22). Как обычно, он был увлечён своими планами и желаниями, а не планами и волей Господа. Хотя Пётр и предварил своё предложение словами «**если хочешь**», он, вероятно, полагал, что Иисус одобрит его предложение.

Хронологи Нового Завета определили, что преображение произошло в еврейском месяце Тишри (октябрь), за шесть месяцев до Пасхи и, следовательно, за шесть месяцев до распятия Иисуса. В этом месяце евреи праздновали праздник кущей, и возможно, что в это самое время в Иерусалиме отмечался этот праздник. Во время этого праздника евреи на протяжении семи дней жили в маленьких укрытиях, или шалашах, сделанных из веток, которые символизировали временное обитание их праотцев в пустыне. Это было напоминание о том, что Бог сохранил Свой избранный и искупленный народ (см. Лев. 23:33-44).

Захария предсказал, что в Тысячелетнем Царстве, когда «Господь будет Царём над всей землёй; в тот день будет Господь един, и имя Его едино... Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника кущей» (Зах. 14:9, 16). Это единственный ветхозаветный праздник, который будут праздновать во время тысячелетнего правления Христа. Праздник кущей будут вспоминать каждый год на протяжении тысячи лет, как прообраз Божьего освобождения и сохранения Своего народа.

Поэтому приближающийся праздник мог побудить Петра предложить сделать **три кущи** на горе. Такое объяснение становится ещё более возможным в свете того, что этот праздник служил напоминанием об исходе Израиля из египетского рабства и его блуждании в пустыне под водительством Моисея. Как отмечалось выше, Моисей и Илия говорили с Иисусом «об исходе Его» (Лук. 9:31), о скором и бесконечно большем освобождении верующего человечества от греха. Поэтому Пётр мог подумать о том, как уместно праздновать этот праздник в таком священном месте не только в присутствии

самого Моисея, но и в присутствии даже большего Освободителя, Которого предвещал Моисей и предвестником Которого был Илия.

Идея Петра была не столько неверной, сколько неразумной. С его стороны, было неразумно думать, что Иисус после всего этого не пойдёт на смерть, что теперь у Него появилась возможность исполнить Свою миссию, избежав креста, а также необходимости приходить ещё раз. Неразумно также было ставить Моисея и Илию, какими бы великими они ни были, на один уровень с Христом, желая сделать кущи для всех троих. Как отмечалось выше, когда Пётр сделал это предложение, Моисей и Илия уже отходили (Лук. 9:33). Они знали, что их миссия временна, и их свидетельство Христу было завершено. В своём служении они просто провозглашали слово закона и пророков. Но Иисус Христос, живое Слово, был одновременно и Тем, Кто дал, и Тем, Кто в совершенстве исполнил закон и пророков, и Его целью было указать людям на Себя (см. Рим. 8:3; 10:4; Гал. 3:24). Оставив Христа в Его явном превосходстве, Моисей и Илия ушли со сцены действия, чтобы единственным объектом поклонения был Сам славный Господь. Когда их свидетельство о Нём было завершено, они удалились, чтобы не умалять Его.

УСТРАШАЮЩЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОТЦА

Когда он ещё говорил, вот, облако светлое осенило их; и вот, голос из облака говорящий: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались (17:5-6)

Третье доказательство божественности Иисуса — это страх, вызванный вмешательством Отца, когда Пётр ещё говорил. Бог светлым облаком осенил трёх учеников и заговорил с ними голосом из облака. К свидетельству самого преобразования и к свидетельству двух ветхозаветных святых добавилось удивительное свидетельство Бога Отца.

Во время блужданий израильского народа в пустыне Господь являлся «днём в столбе облачном, показывая им путь» (Исх. 13:21; Числ. 9:17; Втор. 1:33). Исаия предсказывал, что «Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. И сотворит Господь над всяким местом горы Сион и над собраниями её облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи, ибо над всем чтимым будет покров» (Ис. 4:4-5). В своём видении последних дней Иоанн «взглянул... и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове Его золотой венец, и в руке Его острый серп. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пус-

ти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела“. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю — и земля была пожата» (Откр. 14:14-16).

Из такого светлого облака Небесный Отец осенил Петра, Иакова и Иоанна и обратился к ним ясно слышным голосом, говоря: «**Это Сын Мой Возлюбленный, в Котором Моё благоволение; Его слушайте**». Отец произнёс почти те же слова и при крещении Иисуса (Матф. 3:17), а в последнюю неделю пребывания Иисуса в Иерусалиме — всего за несколько дней до того, как Его предали, схватили и распяли, — Он снова публично и прямо высказал Своё одобрение Сыну (Иоан. 12:28).

Назвав Иисуса Своим **Сыном**, Бог Отец объявил, что Иисус имеет ту же природу и сущность, что и Он (ср. Иоан. 5:17-20; 8:19, 42; 10:30, 36-38). Писание часто называет верующих детьми Божиими, но они приёмные дети, принятые в небесную семью только благодаря чуду Божьей благодати (Рим. 8:15, 23; Гал. 4:5; Ефес. 1:5). Иисус же имеет божественную природу, что постоянно подчёркивали Апостолы (см. 1 Пет. 1:3; 1 Иоан. 1:3; 2 Иоан. 3; Рим. 1:1-4; 2 Кор. 1:3; Гал. 1:3; Ефес. 1:3; Кол. 1:3).

Назвав Иисуса Своим **Возлюбленным Сыном**, Бог Отец объявил не только о божественной природе Их взаимоотношений, но и о божественной любви между Ними. Их отношения во всём отличались взаимной любовью, преданностью и поддержкой.

Сказав: «**В Котором Моё благоволение**», Отец объявил, что полностью поддерживает Сына в том, кем Он был, что говорил и что делал. Всё, что касалось Иисуса, было в полной гармонии с волей и планом Отца. Ср. Иоан. 5:19; 8:29; 10:37-38; 12:49-50.

Затем, обращаясь к трём ученикам, возможно, особенно к Петру, Бог сказал: «**Его слушайте**». По сути, Он говорил: «Если Мой Сын говорит вам, что Он должен идти в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть, верьте Ему. Если Он говорит вам, что воскреснет на третий день, верьте Ему. Если Он говорит, что вы должны взять свой крест и следовать за Ним, значит вам надлежит это сделать. Если Он говорит, что придёт опять в славе, то верьте Ему и соответственно живите».

Теперь открытый, смелый Пётр и его два товарища понимали, что находятся во внушающем страх присутствии всемогущего Бога. Как и следовало ожидать, услышав это, ученики пали на лица свои и очень испугались. Пётр был настолько потрясён, что сразу же забыл о своём дерзком предложении сделать три кущи.

Каждый верующий должен испытывать своего рода духовное напряжение от осознания как благодати Господа, так и Его величия; как Его любви, так и Его справедливости; как Его дружбы, так и Его господства. С одной стороны, он радуется, находясь в любви и общении со своим Господом, благо-

даря Его милости и доброте, а с другой — когда он созерцает Божью святость и праведность, в нём живёт благоговейный страх. Когда верующий живёт в послушании Богу, он испытывает покой в Его присутствии. Но если он не послушен Богу, он будет в ужасе от этого присутствия. В Притчах говорится, что мудрость начинается со страха перед Богом (Прит. 9:10).

Грешники в присутствии святого Бога всегда хотят спрятаться. До грехопадения Адам и Ева беспрепятственно общались с Богом, но после того, как они согрешили, их взаимоотношения коренным образом изменились. Когда они «услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня... скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3:8). Когда пророк Исаия увидел божественное величие и славу, которая окружала небесный престол, он воскликнул в великом страхе: «Горе мне! Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами — и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа» (Ис. 6:5). Когда Исаия стоял в присутствии совершенной святости, им овладело осознание своей полной греховности. Даниил пришёл в такой же ужас, когда Господь заговорил к нему после видения овна, козла и маленького рога (Дан. 8:15-17).

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ

Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не рассказываете об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых» (17:7-9)

Четвёртое доказательство божественности Иисуса заключалось в месте действия, которое свидетельствовало о величественной силе Христа и Его царской славе. Это доказательство менее конкретно и драматично, нежели первые три, но оно по-своему впечатляет.

Иисус по-прежнему находился в центре внимания, как будет и во время Своего Второго пришествия. Он стоял на высокой горе, так же, как будет стоять при Своем возвращении на землю, когда «станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку» (Зах. 14:4). Когда Он придёт, с Ним будут Его святые (Иуд. 14; 1 Фес. 3:13), как здесь с Ним были Моисей и Илия, святые старого завета. И когда Он придёт, Он также придёт к Своим святым (2 Фес. 1:10; Откр. 21:3-7), служа им, как сейчас Он служил Петру, Иакову и Иоанну.

Ещё один интересный аспект этого места действия состоит в том, что Моисей умер, а Илия — нет. Он был взят в вихре на небо (4 Цар. 2:11). Поэтому

Моисей представляет святых, которые умрут до того, как придёт Иисус, а Илия — тех, кто будет восхищён.

Символически, там есть гора. Есть люди, с которыми Он приходит. Есть люди, к которым Он приходит. Есть также святые, которые умерли, и святые, которые преобразились.

Первыми словами и действиями Иисуса после такой величественной демонстрации славы было проявление мягкой и нежной заботы. Зная, в каком великом страхе находятся три Его любимых ученика, **Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь»**. Когда ученики нерешительно **возвели очи свои, они**, должно быть, с великим облегчением вздохнули, **не увидев никого, кроме Иисуса**.

Впечатления от этого события навсегда врезались в память учеников. До самой смерти они могли смело и уверенно свидетельствовать, что Иисус действительно явил Себя во славе (16:28). Тридцать лет спустя Пётр напишет: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням следуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от величественной славы принёсся к Нему такой голос: „Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение“. И этот голос, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (2 Пет. 1:16-18).

Когда ученики увидели **одного Иисуса**, они поняли, что были свидетелями предвестия славы Второго пришествия Господа. И когда они пришли в себя, у них, должно быть, возникло сильное желание побегать вниз и рассказать об этом потрясающем событии другим ученикам и всем, кто готов был слушать. Но, когда **сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не рассказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мёртвых»**. Как, должно быть, трудно было ученикам держать это **видение** в тайне!

Как Иисус уже однажды запретил Двенадцати, «чтобы никому не рассказывали, что Он Иисус Христос» (16:20), так и теперь Он сказал этим троим, чтобы они никому не говорили о том, что Он явил им Свою славу. Христос, Который пришёл, не был тем Христом, Которого ожидали большинство евреев. Вместо того чтобы прийти в славе Победителя, Он пришёл, чтобы умереть. Вместо того чтобы прийти в божественной славе, Он пришёл в смиренности и кротости. И вместо того чтобы прийти и освободить евреев от политических уз, Он пришёл освободить от рабства греха всех, кто поверит в Него.

Если бы люди узнали о происшедшем на горе, это, как уже было сказано, побудило бы их попытаться сделать Иисуса царём согласно своему представлению, чтобы осуществить свои сиюминутные эгоистичные мирские ожидания. Ранее они уже предпринимали такие попытки (Иоан. 6:15; 12:12-19).

Но когда они услышат эту историю после того, как **Сын Человеческий воскреснет из мёртвых**, им станет ясно, что Он пришёл не для того, чтобы победить римлян, а для того, чтобы победить смерть.

СВЯЗЬ С ПРЕДТЕЧЕЙ

И спросили Его ученики Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё; но говорю вам, что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе (17:10-13)

Пятое, и последнее, подтверждение божественности Иисуса состоит в Его мессианской связи с Иоанном Крестителем.

Увидев на горе Илию, **ученики** задали Иисусу естественный вопрос: **«Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?»** Данное учение **книжников** было основано не на раввинских преданиях, а на Писании. Через Малахию Господь объявил: **«Вот, Я пошлю к вам Илию, пророка, перед наступлением дня Господнего, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием»** (Мал. 4:5-6).

Предсказание о том, что ветхозаветный пророк Илия будет предвестником Мессии и Его суда, было хорошо известно евреям дней Иисуса. Поэтому, когда Пётр, Иаков и Иоанн спускались с горы вместе с Господом, они не могли не задаться вопросом, насколько явление Илии, свидетелями которого они только что были, соответствовало пророчеству Малахии. **«Если Ты — Мессия, как Ты Сам утверждаешь, и чему мы поверили, — говорили, по сути, они, — то почему Илия не явился до того, как Ты начал Своё служение?»**

Этот же аргумент несомненно использовали многие иудейские вожди, оправдывая свой отказ поверить в Иисуса как Мессию. И, вероятно, именно пророчество Малахии способствовало убеждению многих, что Иисус был Илией, а не Мессией (Матф. 16:14). **«Несмотря на великие чудеса, — могли рассуждать они, — Иисус не может быть Мессией, потому что ещё не пришёл Илия. Поэтому Он Сам, должно быть, и есть Илия».**

Этому недоразумению способствовало также то, что **книжники** и их братья-раввины обильно приукрасили пророчество Малахии. Подобно многим толкователям Библии на протяжении веков, включая многих и в наше время, они любили «заполнять пропуски» там, где библейское предсказание было не очень понятным и не таким подробным, как им того хотелось бы.

Поэтому они учили, что Илия придёт снова как могущественный реформатор-чудотворец и превратит хаос в порядок, и порок — в святость. Они утверждали, что, когда придёт Мессия, мир, или, по крайней мере, Израиль, будет морально и духовно готов к Его приходу, и Мессия быстро совершит суд и установит царство для Израиля.

Как и все учения, которые лишь частично основаны на Писании, это учение ещё больше вводило в заблуждение. Иисус, отвечая, признал то, что было истиной: **«Правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё»**. Да, **Илия** должен прийти; и когда он придёт, он **устроит всё**, как пророчествовал Малахия. **«Но говорю вам, — объяснил далее Иисус, — что Илия уже пришёл, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий страдает от них»**. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об **Иоанне Крестителе**.

Илия, о котором пророчествовал Малахия, не был перевоплощением древнего пророка. Скорее, как возвестил Захарии ангел Господень о его сыне, **Иоанн Креститель**, предсказанный предтеча, придёт «в духе и силе Илии» (Лук. 1:17). **Иоанн** не был древним пророком, который вернулся на землю, однако его служение по стилю и по силе было во многом похоже на служение Илии. В этом смысле, о чём, по крайней мере, однажды говорил ученикам Иисус, Иоанн «есть Илия, которому должно прийти» (Матф. 11:14).

Почему тогда, удивлялись некоторые, **Иоанн** сам отрицал, что он — Илия? Когда священники и левиты из Иерусалима «спросили его: „Что же? Ты Илия?“ Он сказал: „Нет“» (Иоан. 1:21). Иоанн отрицал, что он — Илия, потому что хотя он знал о пророчестве, записанном в 1-й главе Евангелия от Луки, как и Иисус, он понимал, что вопрос был о буквальном, воплощённом Илии. И хотя Иоанн не был всеведущим, как Иисус, он, бесспорно, понимал, что вопросы священников и левитов происходят от их неверия, а не от искренней веры. Они были заинтересованы не в познании истины, а в том, чтобы найти способ дискредитировать Иоанна, точно так же, как позже они будут искать способ дискредитировать Того, Чей путь Иоанн пришёл готовить.

Ложные мотивы и нечестие иудейских вождей стали ещё более очевидными, когда они **не узнали** в Иоанне предсказанного Илию, а **поступили с ним, как хотели**. Они бросили его в темницу, а затем обезглавили. Поэтому, каким бы ни был ответ Иоанна священникам и левитам в Иерусалиме, они в конце концов всё равно отвергли его, потому что ненавидели его, и их сердца противились Богу и Его истине. Тот, кто отвергает Бога, неизбежно отвергает и Его посланников.

Однако во всей полноте порочность иудейских вождей проявилась тогда, когда они отвергли и подвергли преследованиям Самого **Сына Человеческого**.

кого, Который вскоре **пострадал от них**. Так как они отвергли восстановительный труд предтечи Мессии, подобного Илии, а затем и Самого Мессию, то мессианское Царство было отсрочено.

В последние дни Господь пошлёт ещё одного пророка, подобного Илии, и Сам Мессия вернётся, на этот раз для того, чтобы установить Своё вечное Царство в силе, праведности и славе.

Сила веры

Когда они пришли к народу, то подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто — в воду. Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: „Перейди отсюда туда“, — и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас. Этот же род изгоняется только молитвой и постом» (17:14-21)

Четырнадцатый стих 17-й главы знаменует начало особого периода наставлений двенадцати ученикам, который продолжается до 20-й главы включительно. Открывшись им в образе Царя и познакомив их со Своим планом для Царства, теперь Иисус учит их дальнейшим принципам жизни в Его Царстве. Первый принцип — это основополагающий принцип веры. Духовная жизнь должна приниматься верой, и проводить её нужно также с верой.

Писание неоднократно свидетельствует о силе веры в Бога в жизни верующих. Именно вера в Божью силу побудила молодого Халева, увидевшего землю ханаанскую с её исполинами, доложить Моисею: «Пойдём и завладеем ею, потому что мы можем одолеть её» (Числ. 13:31). Именно вера в то, что Бог любит его, позволила Иову, находящемуся в бедственном положении, сказать: «Вот, Он убивает меня, но я буду надеяться» (Иов. 13:15). Именно вера в то, что Бог защитит, позволила Седраху, Мисаху и Авденаго, стоя у раскалённой печи, заявить Навуходоносору: «Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскалённой огнём, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Дан. 3:17-18). Именно вера в то, что Бог защитит его, позволила Даниилу продолжать поклоняться Богу даже тогда, когда это означало быть брошенным в львиный ров (Дан. 6:10). Именно вера в Иисуса, что Он простит её грехи, дала духовное освобождение женщине, которая вошла в дом фарисея и умыла ноги Иисуса своими слезами, и утёрла их своими волосами (Лук. 7:37-50).

Из 11-й главы Послания к Евреям мы узнаём, что «верую Авель принёс Богу жертву лучшую, нежели Каин» (ст. 4), что «верую Енох переселён был так, что не видел смерти» (ст. 5), что «верую Ной... приготовил ковчег... и сделался наследником праведности по вере» (ст. 7), что «верую Авраам повиновался призванию... и пошёл... [и] обитал он на земле обетованной... ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог» (ст. 8-10). До конца этой главы перечисляются имена других ветхозаветных святых, которые получили «добroe свидетельство чрез веру» (ст. 39; Новый перевод с греч. подлинника). «Имея вокруг себя такое облако свидетелей, — продолжает автор Послания, — свергнем с себя всякое бремя и запинаящий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на Начальника и Совершителя веры — Иисуса» (12:1-2).

Поэтому не удивительно, что первым уроком, преподанным Иисусом по возвращении с горы Преображения, был урок о вере. Пётр, Иаков и Иоанн только что на мгновение увидели силу и величие Господа Иисуса Христа (Матф. 17:2), на что, возможно, ссылался Павел, когда говорил о «[славе] Божьей в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). Но теперь ученики столкнулись лицом к лицу с *недостатком* силы у себя, который был, как сказал им Иисус, прямым следствием недостатка у них веры.

Окружающая обстановка в этом уроке резко изменилась — с горы славы Иисус и три ученика спустились в долину отчаяния. После созерцания ослепительного величия Христа, Который предстал перед ними в истинном свете в присутствии Моисея, Илии и Бога Отца, в славном видении Второго прише-

ствия Господа, они вернулись в проклятый за грех мир в самом худшем его состоянии.

Господь использовал первую драматическую ситуацию, с которой столкнулся после преображения, как живой пример принципа, которому Он хотел научить учеников. В этой истории можно отметить четыре ключевых элемента: мольба отца (ст. 14-15), бессилие учеников (ст. 16), развращённость неверных (ст. 17-18) и сила веры (ст. 19-21).

МОЛЬБА ОТЦА

Когда они пришли к народу, то подошёл к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто — в воду» (17:14-15)

Из Евангелия от Марка мы узнаём, что среди **народа** находились некоторые книжники, иудейские знатоки закона, которые спорили с девятью учениками, оставшимися внизу, и как только люди увидели Иисуса, «весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Его» (Марк. 9:14-15).

Откуда-то из толпы **народа подошёл к Иисусу человек и преклонил перед Ним колени**. Находясь в таком положении смирения и благоговения, этот человек сказал: «Господи! Помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто — в воду». Мы не знаем, что имел в виду отец, называя Иисуса **Господом**, но, по крайней мере, он признавал в Нём Человека Божьего, наделённого божественной силой исцелять. Он нисколько не сомневался в том, что Иисус мог даровать здравый рассудок и здоровье его **сыну**, который был «один у [него]» (Лук. 9:38) и который страдал так с детства (Марк. 9:21). Хотя отец мог и не осознавать этого тогда, но он был готов привести *своего* единственного возлюбленного **сына** в присутствие *Божьего* единственного возлюбленного Сына.

Слово «**помилуй**» — перевод глагола *eleeo* во времени аорист и в повелительном наклонении, который означает «проявить сочувствие и сострадание». Сильно страдая, отец умолял Иисуса сжалиться над его **сыном** и сделать его здоровым.

Греческое слово, которое переводится как **новолуние**, имеет буквальное отношение к луне. Значение этого слова основано на древнем убеждении, что воздействие луны является причиной психических заболеваний или безумия. Данное греческое слово использовалось, когда речь шла о таких нарушениях, которые сегодня мы называем нервными расстройствами, включая эпилепсию, которая вызывает судороги.

Этот мальчик **тяжко страдал**, то есть его состояние было необычайно опасным. Оно было настолько тяжёлым, объяснил отец, что мальчик **часто бросался в огонь и часто — в воду**. Открытое пламя в те времена было обычным явлением. Было также много открытых водоёмов, таких как бассейны или колодцы. Поскольку мальчик много раз падал **в огонь**, на нём, должно быть, были шрамы от ожогов, которые ещё больше делали его внешность непривлекательной и отталкивали от него людей. Он также в любой момент мог утонуть, упав **в воду**. Отец и другие члены семьи, вероятно, должны были находиться рядом с мальчиком постоянно, поскольку никогда не знали, когда начнётся припадок.

Отец чувствовал, а Иисус подтвердил, что болезнь мальчика носила демонический характер, а не просто физиологический и психический. Он, приведя мальчика к Иисусу, охарактеризовал его как «одержимого духом немым» (Марк. 9:17). В дополнение к припадкам, мальчик не мог говорить и был, очевидно, ещё и глух (см. ст. 25). Бес был весьма яростный. Когда «его схватывает дух, — сказал отец, — он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает пену; и насилу отступает от него, измучив его» (Лук. 9:39).

Каждый несчастный человек находится во власти сатаны, «князя, господствующего в воздухе» (Ефес. 2:2), и чем охотнее человек грешит и отвергает Бога, тем больше он открыт для влияния сатаны. Но здесь нет никакого указания на то, что мальчик находился во власти беса из-за какого-то нравственного или духовного проступка с его стороны или со стороны его родителей. Сатана послал беса мучить этого мальчика по каким-то своим причинам.

БЕССИЛИЕ УЧЕНИКОВ

Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его (17:16)

Когда Иисус был на горе с Петром, Иаковом и Иоанном, этот человек **приводил** своего одержимого бесом сына к остальным ученикам, но **они не могли исцелить его**.

В свете того, что **ученики** имели полномочия, силу и опыт, кажется странным, что они не смогли сделать то, в чём раньше преуспевали. За год до этого Иисус послал Двенадцать на служение «к погибшим овцам дома Израилева; ходя же, — сказал Он, — проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; больных исцеляйте, прокажённых очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Матф. 10:6-8; ср. Марк. 3:15). Вероятно, к своему собственному удивлению, ученики очень успешно «изгоняли многих бесов и многих больных мазали маслом и исцеляли» (Марк. 6:13).

Что же случилось или изменилось? Они потерпели неудачу не потому, что с ними не было Иисуса, так как Его с ними не было и раньше. Они всё так же имели обетование Иисуса и Его силу, однако **не могли исцелить** мальчика. Поэтому причина их неудачи очевидна. Они не смогли использовать ту силу, которая была доступна им.

Испытывая сильное разочарование и боль, отец, отчаявшись получить помощь от учеников, обратился непосредственно к Иисусу.

На протяжении истории Церкви неверность, слабость и равнодушие христиан не раз приводили к тому, что многие ищущие неверующие отчаивались получить помощь от Божьего народа. Иногда, как отец в этой истории, они обращаются непосредственно к Самому Господу.

РАЗВРАЩЁННОСТЬ НЕВЕРНЫХ

Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час (17:17-18)

Неверие и бессилие учеников огорчили не только отца, но и Иисуса. И, обращаясь скорее к ученикам и народу, чем к отцу, пришедшему к Нему, **Иисус, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращённый! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?»**

Здесь Иисус даёт редкую возможность заглянуть в Его божественное сердце и душу. Привыкнув к тому, что в прошлой вечности ангелы мгновенно исполняли Его приказания, Иисус был опечален слепотой и неверием Божьего народа Израиля, и особенно Своих учеников, которых Он лично избрал, учил и наделил уникальной силой и властью.

Целый род евреев был неверным — род в лице толпы, учеников и самоправедных книжников, которые находились там для того, чтобы, если получится, уловить и дискредитировать Господа. Даже вера отца была неполной, как он сам признался: «Верую, Господи! Помоги моему неверию» (Марк. 9:24).

Израильский народ был не только **неверным**, но и **развращённым**. «**Развращённый**» — от слова *диастрейфо*, основное значение которого «искривлять или изгибать, нарушая форму». Это слово часто использовалось для описания глиняного изделия, небрежно сделанного неумелым горшечником или искривлённого каким-то образом до обжига в печи.

Хотя многие из слушателей Иисуса были также и морально **развращёнными**, здесь Он говорит, главным образом, о духовной развращённости, которая неизбежно присутствует в неверующем (**неверном**) человеке. Человек,

в котором нет искренней веры в Бога, не может не иметь искажённого представления о Нём и Его воле.

«Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» — сказал Господь, обращаясь как к Себе, так и к народу. Несомненно, Ему всё больше хотелось вернуться к Своему Небесному Отцу, с Которым Он только что имел прекрасное общение на горе. Будучи человеком, Иисус, должно быть, подвергся искушению, усомнившись в том, стоит ли страдать и умирать за этих людей. «Если они не верят Тебе, когда Ты с ними, — возможно, шептал сатана на ухо Иисусу, — как Ты можешь ожидать от них доверия Тебе после того, как Ты вернёшься на небеса?»

Толпы искателей острых ощущений следовали за Иисусом из любопытства, а также с целью извлечь личную выгоду из Его исцелений. Злорадные иудейские вожди ходили за Ним, чтобы обвинить Его в преступлении, достойном смерти. И хотя ученики и знали, что Он был обещанным Христом (Матф. 16:16), они часто не понимали значения того, чему Он их учил и что делал.

Но Иисус не уклонился от Своей божественной миссии и не впал в отчаяние, поддавшись искушению сатаны. Он находился на земле для того, чтобы исполнить дело Своего Отца. И ничто не могло удержать Его от этого. Поэтому Он сказал отцу мальчика: **«Приведите его ко Мне сюда»**.

Когда **Иисус запретил ему, бес вышел из него**, так как у него не было другого выхода. Но прежде чем выйти, злой дух предпринял последнюю попытку уничтожить мальчика, «вскрикнув и сильно сотрясаши его... и он сделался, как мёртвый, так что многие говорили, что он умер» (Марк. 9:26; ср. Лук. 9:42).

Бес знал, что его усилия тщетны, потому что, подобно бесу, мучившему человека из страны Гадаринской (Марк. 5:7), а также бесу, бросившемуся на семерых сыновей Скевы (Деян. 19:15), он признавал божественность Иисуса. Он был вынужден подчиниться Сыну Божьему.

Как только бес вышел, **отрок исцелился в тот час**. Пока ребёнок находился в оцепенении, напоминающем смерть, — состоянии, в котором его оставил бес, «Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он встал» (Марк. 9:27). Теперь он мог играть, как другие дети, не опасаясь, что его снова бросит в огонь, где он может сгореть, или в воду, где он может утонуть. У него больше не будет припадков со скрежетом зубов и с пеной у рта.

Хотя Иисус уже успешно изгнал огромное множество бесов (см. Матф. 4:24; 8:16, 32; 9:33; 12:22), Лука повествует, что после этого случая люди «удивлялись величию Божьему» (Лук. 9:43). «Величие» — это перевод слова *мегалейотес*, означающего великую славу или великолепие. Именно это слово использовал Пётр, чтобы описать божественное величие, очевидцами которого стали он, Иаков и Иоанн во время преображения. Возможно, имея

в виду эту славу, Лука использовал данное слово, чтобы описать удивление людей. Сами того не подозревая, они тоже увидели проблеск величия и славы, которые Господь явит во время Своего Второго пришествия.

СИЛА ВЕРЫ

Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, спросили: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: „Перейди отсюда туда“, — и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас. Этот же род изгоняется только молитвой и постом» (17:19-21)

Цель, которую преследовал Иисус в этом чуде, выходила далеко за рамки исцеления бесноватого мальчика, каким бы важным это исцеление ни было. Это чудо не только принесло здоровье мальчику и великую радость его отцу, но и славу Богу. Но ученикам ещё предстояло извлечь важный урок из этого события.

Неудивительно, что они задали вопрос Иисусу наедине — в доме, как сообщает нам Марк (9:28), возможно, в доме одного из учеников. Они были в смущении от собственной неудачи и в растерянности, потому что не могли понять, почему они сами не могли изгнать его. Почему Он совершил с помощью слова то, что им не удалось совершить, приложив столько усилий? «Ты уполномочил нас исцелять и изгонять бесов, Ты дал нам силу, — по сути, говорили они, — и у нас до сих пор всё получалось. Почему нам не удалось изгнать беса на этот раз?» Они, вероятно, изгоняли беса в этот раз так же, как и раньше: призывали имя Господне, повелевали бесу выйти и ожидали, когда он это сделает. Но в этот раз ничего не произошло.

«Причина очевидна, — как бы говорил Иисус, — вы не справились по неверию вашему». Это произошло не из-за полного отсутствия веры, они не имели силы из-за ничтожности их веры. У них была спасающая вера, которую они не могли потерять. Была и некоторая степень доверия, иначе они не пытались бы исцелить мальчика. Но всё же веры было недостаточно, чтобы применить силу, которой наделил их Иисус.

Маловерие было довольно типичным состоянием учеников. Вскоре после того как Иисус призвал их на служение, они оказались частью толпы народа на склоне горы, который Он обвинил в суетливости по причине маловерия. Они не верили в то, что Бог может восполнить их физические нужды (Матф. 6:25-34). Когда во время свирепого шторма на Галилейском море ученики были в отчаянии, Иисус упрекнул их до того, как укротил волны: «Что вы так боязливы, маловерные?» (8:26). Когда Пётр начал идти по воде, а затем

испугался и стал тонуть, «Иисус тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: „Малoverный! Зачем ты усомнился?“» (14:31). Незадолго до исцеления бесноватого мальчика Иисус опять обвинил учеников в маловерии, потому что они не ожидали, что Он сможет накормить народ в области Магдалинской (16:8).

Эти случаи показывают, что малая вера — это такая вера, которая верит в Бога, когда уже есть что-то в руках, когда Бог уже чем-то обеспечил. Ученикам было легко доверять Господу, когда всё шло хорошо, и всё, казалось, было под контролем. Но как только обстоятельства стали нестабильными и сложными, их вера ослабла. Их вера напоминает веру большинства верующих во все времена. Когда они здоровы и имеют всё необходимое, их вера большая и сильная, но когда постигает нужда, их вера становится маленькой и даёт место сомнениям.

Великая вера доверяет Богу, когда на столе нечего кушать и нет денег, чтобы купить еду. Великая вера доверяет Богу, когда нет здоровья, нет работы, нет положения в обществе, нет семьи. Великая вера доверяет Богу, даже когда ревет буря и продолжаются преследования.

Господь показывал ученикам, какой будет их жизнь, когда Он вернётся на небеса и они больше не смогут видеть Его, прикасаться к Нему или разговаривать с Ним, как они привыкли. Он также учил их настойчивости. Мы не знаем, как долго они пытались изгнать этого беса из мальчика, но в какой-то момент они сдались. Когда Иисус первый раз послал учеников на служение, их успех в исцелениях и изгнании бесов был мгновенным. Но Иисус не обещал им, что так будет всегда. Двенадцать должны были понять, что в отличие от Господа, обладающего силой, их сила не является неотъемлемой их частью. Она исходила только от Иисуса, давалась на Его божественных условиях и по Его божественной воле.

Утешает то, что даже Апостолы, с их уникальным призванием и чудесными дарами, всегда должны были полагаться на Иисуса, чтобы эффективно нести служение. Чтобы укрепить их веру и чувство зависимости, Господь иногда заставлял их ждать — как часто Он поступает по отношению к верующим сегодня. Чтобы укрепить нашу веру, Он иногда заставляет нас долго ждать ответа на молитву. Точно так, как атлет становится сильнее, постепенно увеличивая поднимаемый вес или длину дистанции, так и верующий становится сильнее в вере, когда сталкивается с всё большими трудностями, которые обнаруживают его слабость и ведут его к Господу.

Продолжая урок веры, Иисус сказал: «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: „Перейди отсюда туда“, — и она перейдёт; и ничего не будет невозможного для вас».

Здесь Иисус, казалось бы, противоречит Сам Себе. Сначала Он упрекает учеников за малую веру, а затем говорит им, что даже очень малая вера

может передвигать горы. Но, как Иисус объясняет в притче о горчичном зерне, зерно олицетворяет не малость саму по себе, а малость, которая вырастает и становится огромной: «Когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом» (Матф. 13:32). Малая вера творит великие дела только тогда, когда, подобно **горчичному зерну**, вырастает в нечто большее, чем была до этого. Только та вера, которая вырастает в большую веру, может сдвинуть **гору**.

Вера с **горчичное зерно** — это настойчивая вера. Она продолжает расти и приносит плод, потому что никогда не сдаётся. Это вера, подобная вере назойливого человека, который ночью продолжал стучать в дверь соседа до тех пор, пока не получил ответ. «Если, говорю вам, — сказал Иисус, — он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит» (Лук. 11:8). Иисус также привёл пример веры с **горчичное зерно** в притче о притесняемой вдове. Он привёл эту притчу специально, чтобы показать, «что должно всегда молиться и не унывать» (Лук. 18:1). Когда вдова не приняла отрицательный ответ, нечестивый, равнодушный судья в конце концов «[защитил] её, чтобы она, — как сказал он, — не приходила больше докучать» (ст. 5). «Слышите, что говорит судья неправедный? — продолжил объяснять Иисус. — Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (ст. 6-8)

Следует также ясно понимать, что Иисус не говорил о буквальном передвижении горы. Ни Апостолы, ни Сам Господь никогда не совершали таких подвигов — не было ничего подобного и на протяжении почти двухтысячелетней истории Церкви. Это было бы грандиозное, но бесцельное чудо — чудо, которого ожидали от Мессии книжники и фарисеи и которое Иисус отказался совершать (Матф. 12:38-39).

Выражение «может горы свернуть» было обычным оборотом речи в те дни, означавшим способность преодолевать большие препятствия. Уильям Баркли заметил:

Великого учителя, который действительно мог разъяснить и истолковать Писания, а также объяснить и разрешить трудности, называли «вырывающим с корнем горы» или даже «размалывающим горы в порошок». Вырывать с корнем, превращать горы в порошок — эти фразы обычно употребляли в значении устранять трудности. Иисус никогда не употреблял это выражение в буквальном смысле слова. В конце концов, простому человеку не так уж часто потребуется сдвинуть с места настоящую гору. Имел же Он в виду вот что: «Если у вас достаточно веры, все трудности могут быть разрешены, и выполнена даже самая трудная задача». Вера в Бога делает чело-

века способным сдвигать горы трудностей стоящих у него на пути (Уильям Баркли, «Толкование Евангелия от Матфея», том 1 [ВСБ, 1986], стр. 186).

Иисус говорил образно о трудностях величиной с гору. Именно с такой трудностью столкнулись девять учеников, когда не смогли исцелить бесноватого мальчика.

Обетование «и ничего не будет невозможного для вас» условно, и имеет силу только в рамках Божьей воли. Вера, способная горы свернуть, — это не вера в себя и не вера в веру, а вера в Бога. Горы сдвигает не вера сама по себе, какой бы огромной она ни была, а Бог, в Котором коренится эта вера. Вера настолько сильна, насколько силен её объект. Когда Иисус сказал прокажённого в Самарии и слепому в Иерихоне: «Вера твоя спасла тебя» (Лук. 17:19; 18:42), Он не имел в виду, что их вера сама по себе исцелила их. Это означало бы, что они сами исцелили себя, что, конечно же, не так.

Иисус хотел подчеркнуть, что «для вас ничего не будет невозможного, если вы будете пребывать в молитве и стойко верить в Меня». Ученики не смогли исцелить бесноватого мальчика, хотя и имели полномочия и силу Иисуса, потому что не молились настойчиво, полагаясь на Господа.

На протяжении веков верующие часто не получают обещанную Богом радость, свободу, прощение, водительство, плодотворность, защиту, мудрость и другие бесчисленные благословения просто потому, что, подобно этим ученикам, не проявляют настойчивости в молитве.

«Этот же род бесов изгоняется только молитвой», — заявил Иисус. Хотя этой фразы нет в лучших манускриптах Евангелия от Матфея, это подлинное высказывание Иисуса, и мы находим его в Марк. 9:29, откуда ранние переписчики, вероятно, взяли эту фразу и добавили в Евангелие от Матфея. Однако последние два слова этого стиха, «и постом», мы не находим ни в одном из лучших манускриптов ни одного из Евангелий.

Иисус ясно делает здесь ударение на **молитве**. Как написал позже Иаков, «много может усиленная молитва праведного» (Иак. 5:16). Преданная, пламенная, пылкая, настойчивая молитва получает ответ, потому что такую молитву чтит Бог.

В какой-то момент своего служения Джордж Мюллер, христианский служитель XIX века, начал молиться за пятерых своих близких друзей. Прошло пять лет, прежде чем первый из них пришёл к Христу. Ещё через пять лет двое других стали христианами, а через двадцать пять лет был спасён четвёртый. А о пятом друге он молился до самой смерти, и только через несколько месяцев после смерти Мюллера его последний друг обрёл спасение. За этого друга Мюллер молился более пятидесяти лет!

Гражданский долг верующего

10

Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: «Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились.

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошёл он в дом, то Иисус, опередив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати — с сыновей ли своих или с посторонних?» Пётр говорит Ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыновья свободны; но, чтобы нам не соблазнить их, пойдя к морю, брось уду, и первую рыбу, которая попадётся, возьми, и, открыв у неё рот, найдёшь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя» (17:22-27)

За последние несколько десятилетий возникло большое количество религиозных групп, занимающихся политической деятельностью. Многие из них утверждают, что представляют евангельское христианство. Некоторые группы сильно критикуют определённые законы, политические курсы и решения суда. Некоторые даже занимаются организацией специальных кампаний в поддержку тех кандидатов, которые, как они думают, будут поддерживать христианские ценности в правительстве.

Другие верующие считают, что кроме голосования христианам вообще следует избегать участия в политике и правительстве, предоставляя управ-

ление светским миром светским властям. Они считают, что единственная законная деятельность церкви должна сводиться к проповеди Евангелия и верной жизни согласно его нормам.

Новый Завет ясно говорит о том, что верующий является гражданином не этого мира. Павел наставлял церковь в Филиппах: «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном». В отличие от этих людей, продолжает он, наше «жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, *которой* Он действует и покоряет Себе всё» (Фил. 3:17-21). Ефесским христианам Павел писал, что они «сограждане святым и свои Богу» (Ефес. 2:19). Автор Послания к Евреям говорит верующим, что они «приступили к горе Сион и к городу Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собранию и церкви первенцев, записанных на небесах» (Евр. 12:22-23).

Как тогда, утверждают некоторые верующие, обладатели такого славного небесного наследия могут осквернять себя участием в земных делах неверующего общества и мирских властей? Их попытка апеллировать к Библии за поддержкой приводит их к таким вопросам: «Разве Павел не учил, что верующие должны „быть безупречными и чистыми детьми Божьими, непорочными среди строптивного и развращенного рода, в котором [они сияют], как светила в мире“ (Фил. 2:15)? Разве Павел и Исаия не повелевают верующим именем Бога: „Выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому“ (2 Кор. 6:17; ср. Ис. 52:11)? Разве Иоанн не говорил: „Кто любит мир, в том нет любви Отчей“ (1 Иоан. 2:15)? И разве Иаков не сказал, „что дружба с миром есть вражда против Бога“ и „кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу“ (Иак. 4:4)?»

В свете этих стихов некоторые христиане уклоняются от любого участия в управлении государством и даже от уплаты налогов. Так как они являются не только гражданами Божьего Царства, но и членами Его семьи, утверждают они, почему они должны участвовать в жизни греховного человеческого общества, которое большей частью не принимает Бога во внимание, попирает Его нормы праведности, поносит Его имя, а зачастую даже отрицает Его существование?

Такое представление заставляет верующего задуматься над вопросом: каковы разумные отношения христиан с обществом и, в частности, с властями? На этот вопрос, а именно, что касается основного требования правительства платить налоги, и отвечает Иисус в Матф. 17:24-27. Но прежде чем

преподать урок Петру, Господь снова сказал Двенадцати о Своей предстоящей смерти и воскресении.

После краткого служения в Кесарии Филипповой (16:13) и явления Своей будущей славы Петру, Иакову и Иоанну на горе Преображения (17:1-8) Иисус вместе с учениками **пребывал в Галилее**. Точное место не указано, но, вероятно, это было где-то северо-западнее Капернаума (см. ст. 24).

Следует отметить, что в последние шесть месяцев Своего публичного служения Иисус проводил всё меньше и меньше времени с народом и всё больше и больше наедине с учениками, усиленно объясняя им принципы Своего Царства. В процессе обучения Иисус время от времени напоминал о Своих неминуемых страданиях, смерти и воскресении, что Он и делает здесь в третий раз (см. Матф. 16:21; 17:12).

Когда Иисус находился с учениками наедине (17:19), Он сказал им: **«Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет»**.

Идя на крест, Иисус не был ни беспомощным, ни пассивным. «Когда же приблизились дни взятия Его... Он восхотел идти в Иерусалим» (Лук. 9:51; ср. 13:22). Как Иисус позже объяснил, Он добровольно принял крест для того, чтобы совершилось «всё, написанное через пророков о Сыне Человеческом» (18:31). Он с готовностью отдал Свою жизнь (Иоан. 10:15, 17), которую никто не мог забрать у Него без Его согласия. «Никто не отнимает её у Меня, — сказал Он, — но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть имею опять принять её» (ст. 18).

Но в готовности отдать Свою жизнь как выкуп за многих Иисус подчинил Себя и злым планам людей, и благому и праведному плану Небесного Отца (см. Деян. 2:22-23). В готовности подчинить Себя грешным людям Он **будет предан вероломным Иудой в руки человеческие**, и эти грешные люди (еврейские и римские вожди) **убьют Его**. Но так как Он добровольно подчинил Себя Своему праведному Небесному Отцу, то **в третий день Он воскреснет**.

Марк повествует, что ученики «не разумели этих слов, а спросить Его боялись» (9:32). Так как ученики всё ещё не могли понять в полной мере реальности и важности обещанного Иисусом воскресения — отчасти потому, что были потрясены Его предсказанием о Своей смерти и страданиях, — **они весьма опечалились**. После того как Пётр, Иаков и Иоанн только что были свидетелями блистательной славы Иисуса на горе Преображения, они, снова услышав о смерти Иисуса, видимо, **опечалились** даже больше, чем другие.

Ученики могли также воспринять ссылку Иисуса на **третий день** в переносном смысле и, подобно Марфе после смерти Лазаря, думали, что это будет «воскресение, в последний день» (Иоан. 11:24). Они верили в воскресение и праведных, и грешных, как предсказал Господь через Даниила (Дан. 12:2), но эта далёкая перспектива была слабым утешением для них сейчас.

Иисус видел их маловерие (Матф. 17:20) и замедленное восприятие (ср. Лук. 24:25) и понимал, что они нуждаются в постоянном напоминании, особенно тех истин, которые были не только трудными для усвоения, но и мучительными для принятия. Учеников нужно было подготовить к тому, что их Господь вскоре должен будет умереть и что перед смертью Он будет страдать и Его будут истязать. В учеников нужно было вселить уверенность и в том, что Его страдания и смерть были частью Божьего плана и что эти события, какими бы ужасными они ни были, не нарушат и тем более не сведут к нулю труд Мессии. Это было, по сути, основным делом, которое Иисус пришёл совершить, без чего все остальные Его божественные дела — Его учение и чудеса — сделали бы людей более знающими и более здоровыми, но всё же погибшими и навеки осуждёнными в своих грехах. Распятие не застало Иисуса и Его Небесного Отца врасплох; оно было причиной, почему Отец послал Его на землю, и Он с готовностью это сделал. «На этот час Я и пришёл», — сказал Иисус (Иоан. 12:27).

После того как Иисус в третий раз предсказал Двенадцати Свою смерть и воскресение, Он преподавал Петру наглядный урок, касающийся обязанностей верующего перед земными властями. Несмотря на то, что эти враждебные власти собирались сделать с их Господом, ученики имели перед ними определённые обязанности.

ТРЕБОВАНИЕ ПЛАТЫ

Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да» (17:24-25а)

Вскоре после того как Иисус и ученики **пришли в Капернаум**, может быть, даже сразу после того, как они вошли в город, **к Петру подошли собиратели дидрахм**. Пётр не только был жителем этого города, но также был известен как лидер среди учеников Иисуса. Иисус, вероятно, остановился в доме Петра, а другие ученики разошлись, чтобы найти себе жильё, так как в этом эпизоде упоминаются лишь Иисус и Пётр.

Дидрахма была одобренным римскими властями налогом, который они разрешали религиозным вождям собирать на храм в Иерусалиме.

Когда в пустыне была построена скиния, Бог обеспечил её содержание и обслуживание, обложив ежегодным налогом в полсикля всех евреев мужского пола от двадцати лет и старше. «Богатый не больше и бедный не меньше полсикля должны давать в приношение Господу, для выкупа душ ваших». Эти деньги должны были использоваться «на служение скинии собрания; и будет это для сынов Израилевых в память пред Господом» (Исх. 30:11-16).

Когда скиния была заменена храмом, налог продолжали собирать в том же размере, хотя Неемия временно сократил его до одной трети сикля, потому что бывшие вавилонские изгнанники были очень бедны, когда вернулись в Иуду (Неем. 10:32).

Дидрахма — это греческое слово, которое означает просто «две драхмы» или «двойная драхма». Хотя монеты достоинством в две драхмы в обороте не было, слово *дидрахма* часто употреблялось по отношению к налогу на еврейский храм, потому что две драхмы были равны требуемому налогу в полсикля, что составляло двухдневный заработок среднего работника.

Еврейский историк Иосиф Флавий пишет, что, после того как в 70 году по Р.Х. Тит разрушил Иерусалим и храм, император Веспасиан издал указ, чтобы евреи по всей Римской империи продолжали платить храмовый налог в две драхмы на содержание языческого Капитолийского храма Юпитера. Этот налог был введён как карательная мера и напоминание евреям, а также оставалось миру о высокой цене сопротивления Риму.

Так как храмовый налог нужно было заплатить к Пасхе, за месяц до неё по всей Палестине рассылались собиратели этого налога. Именно такие собиратели, а не назначенные Римом *публикани* («мытари»), подошли к Петру и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?»

Судя по формулировке вопроса, можно предположить, что собиратели налога, используя вопрос об уплате налога, возможно, по указанию еврейских вождей в Иерусалиме, намеревались бросить Иисусу вызов. Так как Он претендует на то, что Он Мессия, рассуждали они, Он может посчитать, что освобождается от этого налога. Если бы так и произошло, они могли бы выдвинуть против Него ещё одно обвинение.

Петру не понадобилось спрашивать своего Учителя, потому что он знал: Иисус всегда платил налоги, кем бы они ни были назначены — Римом или еврейскими вождями. Поэтому он просто сказал: «Да».

ОБСУЖДАЕМЫЙ ПРИНЦИП

И когда вошёл он в дом, то Иисус, опередив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати — с сыновей ли своих или с посторонних?» Пётр говорит Ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыновья свободны; но, чтобы нам не соблазнить их...» (17:25б-27а)

Когда Пётр вошёл в дом и хотел рассказать Иисусу о своей встрече с собирателями налога, Иисус, опередив его, заговорил первым. В своём всеведении Он уже знал, что сказали собиратели налога и что теперь Пётр размышлял над этим.

Мы не знаем о мыслях Петра, но из слов Иисуса можно сделать вывод, что Пётр удивлялся, почему Иисус, Мессия и Сын Божий, унижается до уплаты налогов тем, над кем Он является вечным Повелителем.

Используя приём, распространённый в те дни и полезный в любое время, Иисус ответил на невысказанный вопрос Петра, первым задав ему вопрос. Обратившись к Петру по имени, которым его называли в семье, Иисус сказал: **«Как тебе кажется, Симон? Цари земные с кого берут пошлины или подати — с сыновей ли своих или с посторонних?»**

Все древние правительства, за исключением некоторых, были авторитарными. Вся власть сосредотачивалась на одном человеке, который передавал царские полномочия своим наследникам. В понятие **«цари»** включались все верховные правители, будь-то фараоны, императоры или любые другие правители. И все они, для того чтобы содержать свои семьи, а также свои правительства, назначали налоги. Двумя основными видами налогов были **пошлины** (ими облагался товар) и **подати** (ими облагались люди).

Вопрос Иисуса был риторическим, и ответ был очевидным. Отцу не имело смысла собирать деньги со своих **сыновей**, которые зависели от него. Обложить их налогом означало бы обложить налогом себя. В этом контексте слово **«посторонние»** имеет общее значение, относящееся ко всем, кто не принадлежал к царской семье, а именно к его подданным.

Когда Пётр ответил: **«С посторонних»**, — Иисус сформулировал очевидную истину: **«Итак, сыновья свободны»**. По законам того времени семьи правителей, представленные здесь **сыновьями**, были **свободны** от налогов.

Если бы на этом Иисус закончил Свой урок, то у христиан было бы основание утверждать, что, как дети Божьи и сонаследники Христу, они также должны освобождаться от налогообложения со стороны людей. Они могли бы даже утверждать, что, будучи Божьими детьми, они вовсе не обязаны поддерживать Божье дело материально.

Если и был какой-то налог, который Иисус не обязан был платить, так это храмовый налог. Иисус был Тем, для почитания Которого был построен храм и Кому приносили жертвы и материальные пожертвования. Он был Господом всей земли, но больше всего Он был Господом храма. Иисус называл храм **«домом Отца»** Своего (Лук. 2:49; Иоан. 2:16) и заявлял, что Он **«больше храма»** (Матф. 12:6). Он имел полное право отказаться от уплаты храмового налога, так же как мог отказаться и от унижения и преследований. Но когда Он добровольно отказался от Своей божественной славы, **«приняв образ раба, сделавшись подобным людям»** (Фил. 2:7), Он также добровольно отказался от прав и привилегий, принадлежавших этой славе.

«Чтобы нам не соблазнить их, — сказал Иисус Петру, — нужно заплатить налог». Здесь ясно подразумевается, что налог нужно было заплатить не только в полном объёме, но также охотно и без всяких споров.

Несмотря на несправедливость обложения этим налогом или на то, насколько безответственно и нечестиво религиозные вожди распоряжались этими деньгами, его нужно было платить. И если Сын Божий не требовал освободить Его от уплаты налогов этой «шайке воров» под предводительством нечестивых лжеучителей и вождей Израиля, то тем более не должны требовать освобождения от налогов Его последователи. И если Он беспокоился о том, чтобы **не соблазнить** неверующих в этом вопросе, насколько же больше должны беспокоиться об этом Его последователи?

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ

пойди к морю, брось уду, и первую рыбу, которая попадётся, возьми, и, открыв у неё рот, найдёшь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя (17:27б)

В Новом Завете больше нет свидетельств о том, что Иисус предоставлял деньги для уплаты налогов с помощью чуда. Однако в этом случае чудо подчеркнуло мысль о том, что Он был Сыном Божьим и имел право совершенно безнаказанно отказаться от уплаты этого налога, если бы решил так поступить. Иисус согласился заплатить налог исключительно по Своему собственному божественному желанию.

Иисус повелел Петру **пойти к морю**, очевидно, в любое место на берегу Галилейского моря, которое тот мог выбрать, **бросить уду**, возможно, без наживки, **и первую рыбу, которая попадётся, взять**. «Затем, **открыв у неё рот**, — заверил ученика Иисус, — **найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя**».

Так как монеты достоинством в две драхмы не было, иногда два еврея платили налог вместе, используя **статир**, который равнялся двум *дидрахмам*. Монета, которую Пётр нашёл во рту у рыбы, составляла как раз необходимую сумму для уплаты налога за Иисуса и за него.

Хотя этот налог предназначался для содержания служб храма, бóльшую часть собранных денег лицемерные и продажные еврейские вожди наверняка незаконно присваивали. Ещё более несомненно то, что налоги, которые Иисус платил Риму, использовались для многих нечестивых и аморальных целей. Большинство римских сборщиков налогов были предателями своего народа, и те налоги, которые они собирали со своих сограждан, были не только завышенными и несправедливыми, но также использовались для содержания оккупационных войск, языческих правителей и даже языческих религий.

Общий принцип, который следует из этого эпизода, ясен. Верующий как гражданин этого мира должен исполнять свои обязанности. Хотя конечное и

вечное гражданство верующего на небесах и хотя все человеческие правительства в той или иной степени коррумпированы, пока верующий находится на земле, он имеет обязанности перед человеческими властями. Кроме тех случаев, когда законы ведут его к прямому непослушанию Богу, он связан божественным законом подчиняться человеческим законам.

Когда Пётр писал своё 1-е Послание, он наверняка живо помнил чудо со статиром во рту у рыбы и поучение Иисуса, которое сопровождало это чудо. Во второй главе он обращается к верующим: «Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, *взятые* в удел, чтобы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2:9).

Пётр напоминает своим читателям, что они избраны Богом, чтобы быть Его народом и служить Его священниками неверующему миру. Верующие являются уникальным Божьим наследием, Его детьми и гражданами Его божественного Царства, и здесь, на земле, на них возложена божественная миссия, которую им необходимо выполнить. Когда-то они были незначительными людьми, а теперь стали народом Божьим. Когда-то они были отделены от милости Бога, а теперь Его милость обильно проявляется в их жизни (ст. 10). В свете такого высокого положения, говорит Пётр, «прошу *вас* как пришельцев и странников удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, чтобы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела *ваши*, прославили Бога в день посещения» (ст. 11-12).

Вопреки нечестивости Рима и притязаниям кесаря на божественность, Павел, касаясь этого же вопроса, писал: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены. Поэтому противящийся власти противится Божьему установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение... Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте *всякому* должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь» (Рим. 13:1-2, 5-7; курсив добавлен).

Верующие должны подчиняться «всякому человеческому начальству ради Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро» (1 Пет. 2:13-14). Ключ к пониманию этой заповеди в словах «ради Господа». Это не значит, что любой человеческий закон или правитель благочестив и справедлив. В большинстве случаев они таковыми не являются и даже не претендуют на это. Но институт государства и его деятельность предписаны Богом для поддержания общественного порядка, и, как свидетельство о Боге, народ Божий должен уважать человеческое правительство и подчиняться ему, даже когда оно несправедливо.

Верующие должны подчиняться гражданским законам и властям не с отращением или снисходительностью, а охотно, «не только из *страха* наказания, но и по совести» (Рим. 13:5). Христиане должны искренно уважать человеческое правительство не потому, что оно всегда заслуживает уважения, а потому, что это воля их Господа, Который назначил его для пользы человека.

Люди, которым писали Пётр и Павел, подвергались постоянно усиливающимся гонениям и притеснениям со стороны Рима. Однако Апостолы призывали их быть не только верными и законопослушными гражданами, но и полезными.

Ранняя Церковь не поднимала восстание против Рима или кампанию протеста против рабства, какими бы порочными и жестокими они ни были. По сути, Святой Дух взял слова «рабство», «раб», «слуга» и другие и сделал их символами христианской преданности и покорности. В Своём провидении всеведущий Бог также использовал язычников-римлян для распространения греческого языка как языка межнационального общения, чтобы записать Слово Божье и донести его до пределов цивилизованного мира того времени. Бог употребил их для создания системы дорог, по которым Его посланники могли легко путешествовать, неся Благую весть по империи. И Бог использовал *Pax Romana*, или Римский мир, чтобы эти посланники могли путешествовать относительно спокойно.

Как заявил в начале своего служения Пётр, существуют некоторые пределы в подчинении верующих человеческим властям. Когда еврейские власти Иерусалима потребовали, чтобы он и Иоанн прекратили проповедовать Евангелие, оба ответили: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян. 4:19-20; ср. 5:28-29). Много верующих в ранней Церкви потеряли свободу, имущество и даже жизнь, потому что отказались воскурить фимиам Цезарю. Они почитали его как человеческого правителя, но отказались поклоняться ему, как богу.

Первая обязанность верующих — подчиняться Богу, и когда человеческие законы прямо противоречат Божьим законам, главенство должно принадлежать Божьим законам. Например, христианин не имеет права лгать, красть, совершать убийства или поклоняться ложным богам, какими бы ни были постановления человеческого правительства и какими бы ни были последствия за это непослушание.

Это не значит, что христианин не имеет права помочь изменить несправедливые законы и правительства, когда у него есть такая возможность. Но в демократическом обществе основная несправедливость и зло внутри общества не бывают прямым следствием плохого правительства или плохих законов, какими бы плохими они ни были. Когда люди не уважают законы,

Божьи или человеческие, и когда их нормы и желания вращаются вокруг своих собственных эгоистичных интересов, то ни одно правительство не может быть стабильным или обеспечить справедливость и порядок. Даже самые благочестивые и нравственные руководители не могут навязать ответственность безнравственному обществу. Бесполезно пытаться изменить злые законы или сместить порочных руководителей, не изменив сердца тех, кого пытаются контролировать закон и кем пытаются управлять руководители.

Пётр заявил, что даже рабы должны быть послушными своим господам «со всяким страхом... не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно *Богу*, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо» (1 Пет. 2:18-19). Как и в случае с покорной женой, желающей приобрести своего неверующего мужа для Христа (3:1-2), эффективное свидетельство начинается с послушания.

Высший образец благочестивого послушания нам явил Иисус Христос, Который «пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал *то Судье Праведному*» (1 Пет. 2:21-23). Иисус подчинился вплоть до принятия страданий, незаслуженных Им от тех, кто вообще не имел никакого права судить Его. Он не совершил никакого греха ни в делах, ни в мыслях, однако подчинился порочной и греховной власти — как политической, так и религиозной. Иисус принял несправедливое поношение, для того чтобы приобрести людей для Себя, и Он является примером для всех, кто называет Его Господом.

То, что христианин является гражданином Божьего Царства, не освобождает его от обязанностей перед человеческими властями. По сути, гражданство в Божьем Царстве налагает на него особые обязательства перед человеческими властями, потому что последние, в свою очередь, принадлежат Богу и назначены Им.

Будучи хорошим гражданином, верующий проявляет любовь к ближним, даже к погибшим и несправедливым. Будучи хорошим гражданином, он проявляет уважение к назначенному Богом правительству, даже если его лидеры нечестивы, продажны и деспотичны. Будучи хорошим гражданином, он показывает, что любит Бога, а также свою страну и своих сограждан. В свете такого свидетельства мир, видящий всё это, вынужден считаться с той силой, которая делает такую любовь возможной.

Вход в Царство

11

В то время ученики приступили к Иисусу, говоря: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (18:1-4)

Писание разными словами описывает народ Божий и разными именами называет его. Но чаще всего оно именует нас детьми — детьми обетования, детьми дня, детьми света, возлюбленными детьми, дорогими детьми и детьми Божьими.

Как верующие, мы можем радоваться чудесной истине, что через Христа мы стали детьми Самого Бога, усыновлёнными по благодати. Следовательно, мы носим в себе образ семьи Божьей и с Иисусом Христом являемся сонаследниками всего, чем владеет Бог. Мы наслаждаемся Божьей любовью, заботой, защитой, силой и многим другим, что в изобилии имеется в вечности.

Но есть и другая сторона нашего положения как детей. Писание называет верующих детьми и по причине их несовершенства, слабости, зависимости, неразвитости, неумения, ранимости и незрелости.

18-я глава Евангелия от Матфея акцентирует внимание на этих незрелых, несовершенных детских качествах, которые демонстрируют верующие в процессе взаимного преобразования в полноту возраста Иисуса Христа.

Эта глава представляет собой рассуждение, или проповедь, нашего Господа на конкретную тему о подобии верующих детям, прямо указывая на то, что мы действительно являемся духовными детьми со всеми слабостями, которые подразумевает детство. Также важно обратить внимание и на то, что эта глава учит церковь, то есть группу духовно несовершенных детей, как ладить друг с другом. Без преувеличения можно сказать, что это величайшая проповедь нашего Господа о жизни искупленных людей в Его Церкви. Печально, что её очень часто неправильно толкуют, не замечая те огромные сокровища, которые она содержит. Мы попробуем восстановить эти истины, которые так жизненно важны, могущественны и необходимы для Церкви повсюду и во все времена.

Первый урок этой замечательной проповеди состоит в том, что каждый, кто входит в Царство, делает это как дитя (ст. 1-4). Затем Иисус учит, что все мы в Царстве должны обращаться друг с другом, как с детьми (ст. 5-9), заботиться друг о друге, как о детях (ст. 10-14), наказывать, как наказывают детей (ст. 15-20), и прощать друг друга, как прощают детей (ст. 21-35).

Обстановка, в которой прозвучала эта проповедь, определяется фразой «**в то время**». Имеется в виду период времени вскоре после того, как Иисус отправил Петра к Галилейскому морю достать монету изо рта рыбы (17:27). Пока Пётр платил налог или, скорее всего, сразу по его возвращении, остальные **ученики приступили к Иисусу**. Возможно, это было в доме Петра в Капернауме.

Эти два эпизода очень тесно связаны по времени и по смыслу. В один и тот же день ученики получили урок о необходимости быть гражданами мира, а также целую серию уроков о том, что значит быть детьми Божьими.

Ученики сами подсказали Господу тему поучения, задав Ему очень эгоистичный вопрос, выдавший их греховные устремления. От Марка и Луки мы узнаём, что вопрос: «**Кто больше в Царстве Небесном?**» возник в споре между Двенадцатью, в отношении того, «кто же из них больше?» (Лук. 9:46; ср. Марк. 9:34). Хотя Иисус, будучи всеведущим, знал, что произошло, Он спросил: «О чём дорогой вы рассуждали между собой?» Им было так стыдно за себя и за тему разговора, что «они молчали» (Марк. 9:33-34).

Стыдливое молчание учеников означало, что они осознавали своё поведение как несовместимое с учением Господа о смирении. Но сам факт их спора о чинах в Царстве показывал, насколько малы были их усилия в применении тех истин, которым учил их Господь. Они оставались такими же гордыми, самодовольными и честолюбивыми, как и раньше. В свете их дискуссии и того, как они задали вопрос Иисусу, ученики явно ожидали, что Он назовет одного из них **большим**.

По сути, они слышали, но не приняли как должно ни учения Иисуса о смирении, ни Его учения о **Царстве**. Как когда-то те люди, которым был

послан проповедовать Исаия (Ис. 6:9), ученики слушали, но не воспринимали; смотрели, но не понимали. Они, по-видимому, всё ещё ожидали, что Иисус вскоре установит земное Царство, и каждый из них надеялся занять в нём высокое положение. Особенно они соперничали в том, кто будет первым.

Вероятно, в тот же день, но чуть раньше (см. 17:22-23), Иисус сказал им (в третий раз) о Своих неминуемых страданиях и смерти. Хотя они и не поняли всего, о чём Он говорил им (Марк. 9:32), они, должно быть, почувствовали серьёзность предстоящего. И хотя они боялись спросить Иисуса, что именно Он имел в виду (ст. 32б), они должны были бы обсудить *это*, а не выяснять, кто из них больше. Но, охваченные жадной жаждой престижа, славы и личного возвышения, они оставались глухи ко многому из того, о чём говорил Иисус, — даже к известию о Его страданиях и смерти. Они продемонстрировали полное отсутствие смирения, очень малую долю сострадания и, конечно же, явное нежелание взять свой крест и последовать за Христом на смерть, как были научены (Матф. 10:38-39; 16:24-26).

Спустя несколько месяцев после этого урока в Капернауме честолюбие учеников всё ещё не угасло. Скорее всего, подстрекаемая своими сыновьями, мать Иакова и Иоанна спросила Иисуса: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём» (Матф. 20:20-21). Остальные ученики были разгневаны на двух братьев, но их гнев был не праведный, а завистливый (ст. 24).

Иисусу, должно быть, было особенно больно, что эта своекорыстная просьба, как и в случае, записанном в 18-й главе, последовала сразу после того, как Он предсказал Свои страдания и смерть (20:19). Со стороны учеников не было никаких признаков сострадания, печали или попыток утешения в связи с тем, что Господь должен был скоро претерпеть ради них и ради всего мира. И даже вечером перед Его смертью, когда Он вкушал с ними последнюю вечерю, они всё ещё спорили о своём собственном величии (Лук. 22:24). Таким образом, их бесчувственность и эгоизм показаны как в крайней степени греховные, поскольку проявились в тот момент, когда Иисус говорил о Своих страданиях и смерти.

Остальные ученики, должно быть, завидовали Петру. Они знали, что Пётр был в самых близких отношениях с Иисусом и всегда был их представителем. Пётр был одним из трёх учеников, имевших честь увидеть преобразование Иисуса. Только Пётр ходил по воде, и только он был участником чуда, когда Иисус дал деньги на храмовый налог. Но только Петру Иисус сказал: «Отойди от Меня, сатана!» (Матф. 16:23) Поэтому, возможно, остальные ученики думали, что вакансия на самую высокую должность ещё свободна.

Это учение, изложенное здесь, крайне необходимо в Церкви сегодня, когда эгоизм и честолюбие являются распространённым явлением, а обязанность исполнять свой долг перед детьми Божьими постоянно игнорируется.

Как и все мы, ученики нуждались в постоянном повторении уроков смирения, и здесь Господь использовал в качестве примера ребёнка. **Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них.**

Слово *пайдион* подразумевает очень малое дитя, иногда даже младенца. Это конкретное дитя, вероятно, только научилось ходить, то есть могло побежать к Иисусу, когда Он призвал его к Себе. Так как они находились, скорее всего, в доме Петра, это дитя могло принадлежать семье Петра, и Иисус был хорошо с ним знаком. В любом случае, этот ребёнок с готовностью позволил Иисусу взять себя на руки (Марк. 9:36). Иисус любил детей, а дети любили Иисуса, и когда Он сидел перед учениками, держа на руках этого маленького ребёнка, создалась прекрасная ситуация для того, чтобы преподать важные уроки о подобию верующих детям.

Суть первого урока изложена в третьем стихе: **«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное»**. Это абсолютное, далеко идущее требование имеет исключительную важность. Чтобы войти в Царство Христа, необходимо уподобиться ребёнку. Нет другого пути получить благодать спасения.

Фраза **«Царство Небесное»**, которую Матфей использует тридцать два раза, является синонимом выражения **«Божье Царство»**. В конце ветхозаветной эпохи, и особенно в межзаветный период, у евреев стало принятым из почтения заменять еврейскую тетраграмму *YHWH*, Божье имя завета (часто передаваемое словами «Яхве» или «Иегова»), словом *небеса*. Используемое таким образом слово **«небеса»** подразумевало слово *Бог*. Обе фразы означают правление Бога, при этом **Царство Небесное** делает акцент на сфере и характере Его правления, а Божье Царство конкретно указывает на Самого Правителя. Бог управляет Своим Царством по небесным принципам, с небесными благословениями и с небесной силой, величием и славой. Войти в Небесное Царство — значит подчиниться полновластному правлению Бога.

Господь прямо говорит о том, что в Его Царство можно войти верой, через спасение, которое приведёт к тысячелетнему благословию и к вечной славе в будущем. Фраза «войти в Царство Небесное» используется Матфеем три раза (см. также 7:21; 19:23-24) и в каждом случае относится к личному спасению. Это то же самое, что войти в жизнь (18:8) и войти в радость Господа (25:21).

То, что человек должен **войти в Царство**, предполагает, что он родился вне его и находился под властью сатаны, и что он не является от рождения гражданином небес, где правит Бог. Цель Евангелия — показать людям, как они могут **войти в Царство** и стать его гражданами, перейдя из царства тьмы в Царство Божьего возлюбленного Сына (Кол. 1:13). Бог желает, чтобы люди входили в Его Царство, и не хочет, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). Цель служения Христа и служения Иоанна

Крестителя и Апостолов заключалась в том, чтобы призвать людей в Царство. Она всё ещё является высшей задачей Церкви.

Основное внимание Евангелие от Матфея уделяет привлечению людей в Царство через веру в Иисуса Христа, и это, несомненно, одна из причин, почему Святой Дух поместил данную книгу в начале Нового Завета. На протяжении своего Евангелия Матфей тщательно и методично излагает составляющие истинной веры.

Первая составляющая веры, необходимая для входа в Царство, — это покаяние. Проповедь Иоанна Крестителя состояла в следующем: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (3:2). С такой же проповеди начал Своё служение Господь Иисус (4:17). Первоначальный призыв войти в Царство был призывом к людям признать свой грех и раскаяться в нём, что включает в себя искреннее желание отвернуться от него. Такое покаяние — не человеческое дело, а божественный дар, который может дать только Бог (см. 2 Тим. 2:25).

Вторая составляющая веры, которая позволяет войти в Царство, — это признание своей духовной несостоятельности. Это тоже дело Божье, потому что в грехе человека обличает Святой Дух (Иоан. 16:8-11). Заповеди блаженства начинаются с призыва к смирению, названному там нищетой духа (Матф. 5:3). Человек, который искренно желает войти в Божье Царство, осознаёт, что он совершенно не достоин и не заслуживает его. Когда человек осознаёт свой грех, он испытывает чувство вины и разочарования из-за того, что он не в силах удалить его. Он знает, что сам он не может очистить себя от греха и что ему нечего предложить Богу, чтобы получить прощение от греха. Греческое выражение, переведённое как «нищие духом», относится к нищему, у которого нет совершенно ничего своего. И поскольку раскаявшийся и духовно несостоятельный человек глубоко осознаёт свой грех, он скорбит по этому поводу (ст. 4). А так как он не имеет своей собственной праведности, он жаждет и алчет Божьей праведности (ст. 6). И поскольку сам он не может очиститься от греха, он желает чистоты сердца (ст. 8), которую может дать только Бог.

Третья составляющая веры, которая позволяет войти в Царство, — это кротость, которая очень тесно связана с пониманием, что у нас нет ничего стоящего, что мы могли бы предложить Богу. Понимая, что сам в себе он не имеет ничего достойного, смиренный и кроткий человек не претендует на славу и не требует её для себя. Он предан борьбе за Божье дело, а не за своё.

Тот, кто входит в Божье Царство, также должен иметь желание и способность быть послушным. «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ — войдёт в Царство Небесное, — заявил Иисус, — но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матф. 7:21). Войти в Божье Царство — это больше, чем просто выразить желание быть в нём и быть уверенным, что Иисус — Гос-

подъ этого Царства. Полновластный, спасающий Бог произведёт в душе человека желание лично подчиняться Иисусу как Господу и даст новое сердце, жаждущее исполнять Его заповеди. Человек, который не хочет расставаться с миром, чтобы отдать всего себя Господу, не имеет подлинного желания спастись (8:19-22). Сам термин «войти в Царство» предполагает, что человек подчиняется правлению Господа этого Царства.

Когда Иисус призывал людей следовать за Ним, Он призывал их к спасению (ср. Матф. 19:21). Новое рождение делает людей последователями Иисуса. И если бы современные благовестники, вместо того чтобы призывать людей «принять решение в пользу Христа», призывали их отворотиться от греха, последовать за Господом и передать управление их жизнью Ему, это больше бы соответствовало подходу нашего Господа.

Тот, кто входит в Божье Царство, также готов публично исповедать своё желание следовать за Господом. «Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, — сказал Иисус, — того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным; а кто отречётся от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (10:32-33).

Тот, кто входит в Божье Царство, понимает, что себя необходимо отречься. Иисус сказал: «Кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот недостойн Меня. Сберегший душу свою потеряет её; а потерявший душу свою ради Меня сбережёт её» (10:38-39).

Следующая составляющая спасительной веры, о которой говорит Матфей, — это настойчивость. Женщина-хананеянка, у которой дочь была одержима нечистым духом, не отступила, когда Иисус сначала проигнорировал её, когда ученики хотели отослать её прочь, и даже, когда Иисус напомнил ей, что она не израильтянка и не принадлежит к избранному народу. Она согласна была воспользоваться даже тем, что осталось у Господа, и не отступила, пока Он не удовлетворил её нужду. В ответ на её детскую настойчивость Иисус сказал: «О, женщина! Велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему» (15:28).

Все эти составляющие веры, которые Бог даёт для спасения, могут быть обобщены в первом уроке Иисуса — уроке о смирении.

Невозможно не заметить, что этот урок предназначался ученикам, а значит, они должны были слушать и усваивать его. Однако, исходя из того, о чём они спорили и что подсказало Иисусу тему этого урока, следует, что ученики не жили согласно Его нормам смирения. Они демонстрировали гордость и своекорыстие. Возможно, что некоторые из них ещё не были гражданами Царства (конечно, это имело отношение и к жадному к деньгам и власти Иуде), а те, которые уже принадлежали Царству, позволили своей падшей плоти взять верх над их убеждениями. Это ведёт к важному выводу: хотя наши сердца находятся в полном согласии с этими принципами истин-

ной спасающей веры, милостиво даруемой нам Богом, часто мы с лёгкостью поддаёмся под власть греха, который всё ещё живёт в нас.

Когда Господь взял на руки маленькое дитя, Он обобщил все эти составляющие спасения, сказав: **«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное».**

«Обратитесь» — перевод глагола *стрѐфо* в пассивном залоге, времени аорист. В Новом Завете он всегда означает «повернуть» или «повернуть в другую сторону». Пётр использовал форму этого глагола дважды в своей проповеди вскоре после Дня Пятидесятницы, когда призывал своих слушателей: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» и объявил об Иисусе, что «Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших» (Деян. 3:19, 26). Это слово постоянно используется в книге Деяний, когда речь идёт об обращении (11:21; 15:19; 26:18, 20). Павел использовал это слово, говоря о верующих в Фессалониках, которые «обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному» (1 Фес. 1:9).

Обращение — это вторая часть покаяния. Покаяние — это сожаление о грехе и отвращение от него; обращение — это выражение твёрдого намерения повернуться от греха к Господу. В Пс. 50:15 говорится об этих двух частях покаяния: «И нечестивые к Тебе обратятся». Использование Иисусом этого глагола в пассивном залоге указывает на то, что ученики не могли **обратиться** от греха к праведности с помощью своих усилий, а нуждались в ком-то, кто обратил бы их. Хотя волеизъявление человека и требуется, только Бог имеет власть обращать людей.

Обращение требует от людей, чтобы они **были как дети**. Так объяснил Иисус. Маленький ребёнок простодушен, зависим, беспомощен, искренен, без претензий, нечестолюбив. Это не значит, что дети от природы безгрешны и неэгоистичны. Греховная природа проявляется в них с самого раннего возраста. Но, тем не менее, они наивны, непритязательны, доверчивы и не имеют честолюбивого стремления к знатности и величию.

«Тот человек, который **умалится, как это дитя**, — заявил Иисус, — **тот и больше в Царстве Небесном**». «Умалится» — перевод глагола *тапейноо*, который буквально означает «сделаться низким». В глазах Бога, тот, кто унижает себя, будет превознесён; тот, кто искренне считает себя наименьшим, будет почитаться в Его очах **большим**. «Большой из вас да будет вам слугой, — говорил Иисус самодовольным фарисеям. — Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Матф. 23:11-12). Человеку, который не желает смириться, как Христос «смирил Себя» (Фил. 2:8), не будет места в **Царстве** Иисуса. Для самоправедных евреев, которые превознесли себя настолько высоко, что посчитали, будто Бог доволен их праведностью, это был сокрушительный удар.

Но Иисус ясно даёт понять, что, чем больше человек унижается, тем больше он возвышается в Его Царстве. Известный лютеранский толкователь Р. К. Г. Ленски писал: «Тот, кто ничего не требует, будет иметь всё, что требуют другие и, требуя, не получают... Только пустой сосуд Бог может наполнить Своими дарами. И чем больше мы опустошаем себя от всего своего, тем больше Бог может наполнить наши сосуды Своими вечными богатствами, почётом и славой» (*The Interpretation of St. Matthew's Gospel* [Minneapolis: Augsburg, 1942], p. 683).

Маленькое дитя не заявляет о своих достоинствах или величии. Оно просто подчиняется попечению своих родителей и других взрослых, которые любят его, и полагается на них во всех своих нуждах. Ребёнок знает, что он не может позаботиться о своих нуждах, и у него нет средств к существованию. Именно такое смиренное послушание приводит к величию в Божьих очах и в Его Царстве.

Несколько лет назад я посетил несколько негритянских школ на юге США. В одной сельской начальной школе я очень просто рассказал о Божьей любви и об уникальной и прекрасной Личности Иисуса Христа, Который особенно любит детей и умер на кресте, став жертвой за них, чтобы понести наказание за все наши грехи. В конце я спросил: «Кто из вас хотел бы, чтобы Иисус жил в вашем сердце и простил все ваши грехи? У кого из вас есть желание следовать за таким чудесным Господом и Спасителем, чтобы однажды Он забрал вас к Себе на небеса?» К моему удивлению, все сто детей мгновенно подняли руки. У них не было скептицизма, сомнений, колебаний; никто не смотрел по сторонам, чтобы проверить, как отреагируют друзья. Когда прозвучал призыв, сердце каждого ребёнка было готово откликнуться на зов Иисуса Христа. Чтобы убедиться в том, что дети поняли, какое обязательство они берут на себя, я спросил: «Кто из вас готов подчинить свою жизнь Иисусу и быть послушным Ему во всём?» И опять все подняли руки.

Бог знал намерение их сердец, и это простое утверждение означало шаг к Нему. Но то, что я видел, было примером спасающей веры. Ни один ребёнок не чувствовал себя достойным или настолько совершенным, чтобы не понимать, что он грешник и нуждается в прощении. Все, не колеблясь, были готовы отдать свою жизнь Тому, Кто был так прекрасен и милостив и Кто мог дать им всё необходимое здесь и в вечности. Без колебаний они были готовы послушно делать то, что Он просил.

Именно о такой простой, нелицемерной, смиренной, детской вере и говорил Иисус. Такой ответ Его Сыну является самым **большим** в глазах Отца. **Больший в Царстве Небесном** — это тот, кто проявляет смирение, непосредственность, подлинную искренность; это человек нетребовательный, незгоистичный, восприимчивый к тому, что предлагает Бог, и готовый подчиниться любому Его повелению.

Современные «евангелия», которые пропагандируют самореализацию и личный успех, являются полной противоположностью Евангелию Иисуса Христа. Они являются насмешкой над новозаветным христианством и покушением на суть спасения и христианской жизни. Господь не предусмотрел никакой возможности для превознесения самих себя, а недвусмысленно объявил, что человек, который на своих собственных условиях сбережёт «душу свою, потеряет её» (Матф. 10:39). Собственный путь — это путь непригодный для Царства. Те, кто прославляет себя, не только не будут великими в Царстве, но и никогда не войдут туда.

Иаков излагает призыв к спасению, который повторяет то, чего требует Господь в указанном выше отрывке Евангелия от Матфея:

Но тем большую даёт благодать; поэтому и сказано: «Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать». Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и он убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль. Смиритесь пред Господом, и Он вознесёт вас (Иак. 4:6-10).

Опасность склонения христианина к греху

12

И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в геенну огненную (18:5-9)

У меня четверо детей, и все они очень дороги для меня. Я их очень люблю и хочу, чтобы всё у них было хорошо. Особенно я желаю своим детям духовного благополучия, чтобы они продолжали возрастать духовно, уподобляясь Христу, сообразуясь с разумом и волей Господа. Я до боли чувствую свою ответственность и обязанность защищать своих детей от любого проявления зла или опасности. Время от времени, когда в их жизни появляются люди или влияния, которые могут причинить им вред, я делаю всё возможное, чтобы защитить их от этих опасностей. Как любой нормальный родитель, я

очень ценю тех людей, которые помогают моим детям, и испытываю негодование по отношению к тем, кто наносит им вред.

Обычно родители более благодарны за всё доброе, сделанное для их детей, чем за доброе для них самих. Таким же образом родителям легче простить своих обидчиков, чем тех, кто обижает их ребёнка. Родители благодарны друзьям, учителям и многим людям, которые ободряют, поддерживают и воспитывают их детей. Однако их приводит в ярость молодой человек, от которого забеременела их дочь, или мнимый друг, который склонил их сына к употреблению наркотиков, или неверующий учитель, который пытается увести их сына или дочь от веры в Бога.

Бог является совершенным образцом подобной родительской заботы, и Его всегда глубоко волнует то, как обращаются с Его детьми. Для Него крайне важно, чтобы Его дети были под защитой и опекой. Поэтому Он обещает благословить тех, кто хорошо относится к Его детям, и сурово предупреждает тех, кто причиняет им вред.

Защищать Своих детей Бог стал с того момента, когда впервые призвал к Себе народ, рождённый от Авраама, и сказал ему и его потомкам: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» (Быт. 12:3). Господь всегда требовал доброго отношения к Своему народу, повелевая неверующим относиться к ним хорошо, а верующим — относиться по-доброму друг к другу.

Взяв на руки малое дитя, Иисус преподавал урок такой же взаимной заботы друг о друге в среде Его детей.

ПРИНЦИП

И кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает (18:5)

Основополагающая истина этого стиха состоит в том, что невозможно отделить Христа от Его народа. Следовательно, то, что затрагивает верующих, затрагивает и Его. А именно: **кто примет дитя во имя Христа, тот принимает Христа.**

Как ясно следует из контекста, Иисус взял **дитя** в качестве примера. Фраза «одно такое дитя» указывает на конкретного ребёнка, о котором говорится в данном контексте. Это может означать только того, кто, как описано в 3-4 стихах, духовно становится маленьким ребёнком. Иисус не говорил о самом ребёнке, а использовал его как прообраз детей Божьих. Это физическое **дитя** символизировало духовное **дитя** Божье, которое с верой смиренно принимает Благую весть и становится верующим (ст. 3). Такие новообращённые — это «[малые эти], верующие в Меня», — объяснил Иисус (ст. 6). И каким бы простым, наивным, незрелым или слабым ни был верующий, к

нему нужно относиться как к драгоценному Божьему дитяти, кем он и является. Между Господом и всеми, кто, благодаря пребывающему Святому Духу, имеет в себе Его жизнь, существует сплочённость и единство.

Христианство — это не религиозная система, а искупленные люди, объединённые с Богом, составляющие одно целое с Ним через Его Сына Иисуса Христа. Христиане не только следуют учению Иисуса, они следуют за Самим Иисусом, полностью отождествляя себя с Ним. Он есть Глава, а они — Тело (1 Кор. 12:27); Он есть Лоза, а они — ветви (Иоан. 15:5); Он есть Жених, а они — Невеста (Откр. 21:2, 9).

В проникновенных словах Иисус подтверждает ученикам эту поразительную реальность: «Слушающий вас Меня слушает, и отвергающий вас Меня отвергает; а отвергающий Меня отвергает Пославшего Меня» (Лук. 10:16; ср. Иоан. 13:20). Когда Савл преследовал христиан, Господь остановил его на дороге в Дамаск и сказал: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). В своём Первом Послании церкви в Коринфе Павел на отрицательном примере подтвердил единство между Христом и каждым верующим, когда серьёзно обличил их за нравственную распущенность, за связь с блудницами. Это было особое духовное осквернение, потому что оно делало Самого Христа как бы участником этого греха. Поскольку верующий духовно един с Христом, то, вступая в половую связь с блудницей, он вовлекает в свой грех Господа. «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? — спрашивает Апостол. — Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!» (1 Кор. 6:15). Это не значит, что Сам Христос становится нечист из-за нечистоты Его последователей, но имя Его пятнается. Лично Он оскверняется грехами верующих не больше, чем солнечный луч, освещающий кучу мусора. Но, когда грешит Его народ, то злословится имя Бога, и наносится ущерб Его делу. И, наоборот, когда Божий народ принимают, Его сердце радуется.

«Принимает» — перевод слова *дехомай*, которое означает «намеренно, с готовностью брать что-то или кого-то себе». Это слово часто использовалось, когда речь шла о приветствии почётных гостей, об удовлетворении их нужд с особым вниманием и добротой. Основная мысль, которую хотел подчеркнуть Иисус, заключается в следующем: как человек, верующий или неверующий, поступает с христианами, так он поступает и с Иисусом Христом. Когда кто-то с открытым сердцем принимает христианина как почётного гостя и друга, он принимает Христа как своего гостя и друга. Если он обращается с любым христианином с нежностью и добротой, он так же обращается и с Христом.

Господь подчеркнул это единство между Собой и Своим народом, когда сказал: «Когда же придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей», поместив верующих, овец, справа, а неверующих, козлов, — слева.

Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо был голоден Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне». Тогда праведники скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя голодным и накормили? Или жаждущим — и напоили? Когда мы видели Тебя странником и приняли? Или нагим — и одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И Царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из этих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Матф. 25:31-40).

Верующие должны относиться друг к другу с нежностью, заботой, добротой и любовью, открывая свои сердца, чтобы приветствовать собратьев-верующих, независимо от их положения. Поступая так, они принимают Господа Христа, Который живёт в них. Мы должны заботиться друг о друге, как о любимых детях. Какое жизненно важное послание для Церкви!

ОПАСНОСТЬ

А кто соблазнит одного из малых этих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской.

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит (18:6-7)

Далее Иисус показывает негативную сторону ранее упомянутой истины: когда человек плохо обращается с христианином, он тем самым показывает своё отношение к Христу. Это относится как к верующим, так и к неверующим. Кто бы ни причинял вред христианину, будь то худший из язычников, преследующий его, или верующий, обижающий собрата, результат один: нападкам подвергается Сам Христос.

Очевидно, что Господь говорит не о физических детях, а о духовных. Фраза «**малые эти, верующие в Меня**» ясно указывает на то, что Иисус имел в виду детей, о которых Он только что говорил в ст. 5 («одно такое дитя»). Эта фраза относится к детям, упомянутым в 3-4 стихах.

Иисус говорит о нравственных и духовных ошибках, то есть о прегрешениях. Глагол *скандализо* (**соблазнить**) буквально означает «вызвать падение». Следовательно, Господь говорит о том, что верующего можно соблазнить, обмануть или повлиять на него таким образом, что это приведёт его к греху или каким-то образом облегчит ему путь к падению. Человек, подтал-

кивающий христианина к греху, кроме христианина, оскорбляет Самого Христа.

Выразительное и очень жёсткое высказывание Иисуса является грозным предостережением от подобного рода поступков в отношении детей Божьих. Человеку, поступающему так, заявляет Иисус, лучше бы умереть. По сути, **лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской.**

«Мельничный жёрнов» — это перевод словосочетания *мулос оникос*, означающего большой мельничный каменный круг весом в несколько десятков килограммов. Этот жёрнов приводился в движение ослом. Римляне иногда практиковали такую форму казни: повесив на шею преступника тяжёлый камень, бросали человека за борт. Евреи считали эту языческую казнь ужасной, в некотором смысле — более страшной, чем распятие. Однако Иисус сказал, что лучше умереть такой страшной смертью, чем склонить даже одного из Его народа к греху.

Эта мысль, должно быть, была особенно отрезвляющей для учеников, потому что они только что увлечённо спорили о том, кто из них будет бóльшим в Царстве Небесном. Этот спор, несомненно, привёл к тому, что все разгневались и негодовали на приводимые каждым аргументы в свою пользу. Двенадцать грешили не только потому, что в споре проявили свою гордость и хвастовство, но и потому, что побуждали друг друга к зависти, подозрительности и гневу.

Каждый верующий — это Божье дитя, и, как все дети, он нуждается в защите, заботе и понимании. Причинить вред даже одному из них, введя его в грех, — ужасное преступление. Разрушить репутацию святого или затормозить его духовный рост — отвратительно в глазах Бога, потому что это равнозначно нападкам на Его возлюбленного Сына Иисуса Христа.

Захария заявлял, что тот, кто причиняет вред Божьему народу, Израилю, «касается зеницы ока Его» (Зах. 2:8). Древнее выражение «зеница ока» означало роговицу, самую нежную и чувствительную открытую часть тела. Идея заключается в том, что всякий, кто наносит вред Божьему народу, как бы попадает пальцем в глаз Богу, серьёзно раздражая Повелителя.

Одна из причин, почему Библия так резко выступает против лжеучителей, в том, что они не только имеют ложные верования и практикуют их, но и соблазняют других, включая Божьих святых, увлекая их в свои порочные учения и порочную деятельность. Живя нечестивой жизнью и соблазняя других на свои греховные пути, некоторые люди в церкви, так сказать, тычут пальцем Богу в глаз. Поэтому лучше было бы для них умереть. То, как мы строим свои отношения с верующими, является вопросом огромной важности. И сохрани нас Господь ввести кого-либо из них в грех, вызвав тем самым раздражение Всемогущего Бога.

Существует множество способов **соблазнить** человека к греху. Самый явный из них состоит в прямом искушении согрешить, и сатана и мир могут использовать даже верующих для искушения других верующих.

Ева является первым классическим примером того, как один человек прямо склонил к греху другого. Став жертвой искушения сатаны, она сразу же склонила Адама присоединиться к ней в непослушании Богу. Аарон, первый первосвященник Израиля, ввёл целый народ в грех, сделав золотого тельца и поклонившись ему, пока Моисей был на горе Синай, получая заповеди от Бога. Царь Иеровоам настолько явно и чудовищно ввёл Израиль в идолопоклонство, что его имя стало олицетворением идолопоклонства как бунта против Бога. Иеровоам был в высшей степени греховным царём, примером нечестивости. Его примеру последовали и другие греховные цари, о которых говорили, что они ходят в «грехах Иеровоама» (см., напр., 3 Цар. 16:31; 4 Цар. 3:3; 17:22).

Иисус обвинял иудейских вождей не только в лицемерии и грехах, но и в том, что они своими искусственными традициями вводили в грех других. Хотя на них не было вины прелюбодеяния в смысле внебрачных любовных связей, многие из них стали прелюбодеями сами и содействовали прелюбодеянию других людей, создав традицию, которая разрешала мужьям разводиться со своими жёнами без законной на то причины. «Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, — заявил Иисус, — тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Матф. 5:32).

Господь обвинил Пергамскую церковь в том, что она терпимо относилась к «[державшимся] учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодествовали» (Откр. 2:14). Фиатирская церковь совершала такой же грех. В своей терпимости она позволила женщине «Иезавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов [Божьих], любодествовать и есть идоложертвенное» (2:20). Обе церкви попускали ложное учение и порочный образ жизни.

В наше время муж может предложить жене: «Давай немного уменьшим сумму в налоговой декларации. Никто об этом не узнает, к тому же все так делают». Поступая так, он совершает двойной грех, склоняя свою жену присоединиться к нему в этом обмане. Человек может уговорить сотрудника присоединиться к нему и зависить расходную часть отчёта для компании, а разницу присвоить. Этот человек также совершает двойной грех, о котором предупреждает Иисус. Мужчина может соблазнить христианку физически или пригласить её на безнравственное мероприятие.

Эти примеры и многие другие квалифицируются как способы введения Божьего дитяти в грех. Поразительно, сколько сил и упорства мы приклады-

ваем к тому, чтобы оградить наших физических детей от пагубного влияния, и как усердно мы их защищаем. Но часто у нас нет ни сил, ни желания защищать детей в семье Господа.

Детей Божьих можно также соблазнить косвенно. Существует множество опасностей, о которых Апостол Павел особенно предостерегал родителей: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших» (Ефес. 6:4). Проявляя лицепритие, требуя от детей выполнения нереальных задач, критикуя их, излишне опекая их или потакая им, родители могут расстраивать и раздражать своих детей и вызывать у них гневную реакцию, что пагубно влияет на их эмоциональную сферу, и даже на духовную. Не позволяя им время от времени делать свои собственные ошибки, пренебрегая ими (иногда из-за обязанностей в церкви) и мало интересуясь их мнением и переживаниями, мы можем получить такие же трагические результаты. Бунтуя против позиции родителей в таких вопросах, дети часто бунтуют также против убеждений и нравственных норм родителей, делая, фактически, всё наоборот — просто чтобы дать выход своему негодованию и отстоять свою независимость. Мы также можем косвенно склонять к греху супругов, друзей, сотрудников и членов церкви, если проявляем равнодушие, отсутствие любви и доброты по отношению к ним.

Третий способ соблазнить детей Божьих заключается в греховном примере. Верующих можно ввести в грех, не сказав при этом ни слова, а просто подав плохой пример. Здесь опять родители должны быть начеку, потому что они являются постоянным примером для своих детей — как хорошим, так и плохим.

Рассказывают историю об отце-алкоголике, который ушёл из дому зимним вечером, чтобы провести время в баре. Не успел мужчина отойти далеко от дома, как услышал позади лёгкий скрип снега. Обернувшись, он увидел в нескольких метрах от себя своего пятилетнего сына. Когда мужчина спросил сына, что тот здесь делает, мальчик ответил: «Я стараюсь идти по твоим следам, папа». История гласит, что больше этот человек в рот спиртного не брал.

Тимофей сменил Павла на посту руководителя церкви в Ефесе, и в Первом Послании своему преемнику Апостол предостерегал его, чтобы «в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» он был «образцом для верных» (1 Тим. 4:12). Служитель церкви — пастор, руководитель молодёжи, учитель воскресной школы или кто-либо другой, — не может не быть примером. Сознательно или бессознательно те, кто вверен его заботе, будут следовать его примеру, хорошему или плохому.

Даже когда сам человек не грешит, он может ввести других в грех. Легкомысленно злоупотребляя своей свободой во Христе, то есть делая что-то такое, что грехом не является и вполне приемлемо для сильного христианина

на, он может способствовать тому, что слабые братья или сёстры **соблазняются**. Если они последуют примеру более зрелого верующего, будучи убеждены в своей незрелой совести, что так делать нельзя, то впадут в грех. Хотя само по себе действие может и не быть грехом, но оно может стать греховным для слабого христианина, если тот совершает его наперекор своей совести.

Многие верующие в раннехристианской Церкви были выходцами из крайнего иудаизма, который запрещал употреблять свинину в любом виде. Они также привыкли соблюдать многочисленные святые дни, особенно субботу, и, став христианами, не были готовы порвать с этими ветхозаветными обрядами и правилами. Им с детства внушали, что этого требует Бог. Поэтому многие из них не могли есть свинину или работать в субботу. С другой стороны, немалое число верующих были выходцами из язычников, в среде которых практиковались бесовские обычаи. Самые ужасные проявления безнравственности были составной частью их религии. Став христианами, они всё, что было связано с языческими обрядами, считали гнусным и омерзительным. Поэтому есть мясо, возложенное на языческий жертвенник, для них было немыслимым.

Этот вопрос Павел полностью раскрывает в Рим. 14 и 1 Кор. 8 (см. Толкование на 1-е Послание к Коринфянам из этой серии). Этот вопрос был усложнён тем, что обе стороны заняли самоправедную позицию осуждения. Верующие из язычников критиковали слабых верующих из евреев за то, что те всё ещё отказывались есть свинину или работать в субботу. Они подчёркивали истину, что во Христе они свободны от таких обрядовых ограничений. Еврейские верующие критиковали слабых братьев-язычников за то, что те отказывались есть идоложертвенное мясо. Они указывали на усвоенную ими истину, что эти языческие божества вообще не являются богами и что мясо само по себе не может быть духовно или морально осквернённым.

Павел, обращаясь к обеим сторонам, разъяснял: важно не то, едим ли мы определённую пищу или нет, соблюдаем определённые дни или нет. Намного важнее совесть верующих собратьев. Пока верующий считает, что определённый поступок есть грех, — даже если он ошибается, — он не должен его совершать. Пока его совесть не достигнет того уровня, когда он сможет искренно совершить это действие, он должен избегать его. И не только это. Верующие, которые не разделяют этого запрета, должны уважать тех, кто его придерживается. Иначе они могут соблазнить брата поступиться своей совестью. Сильный христианин должен воздерживаться от подобных действий ради совести слабого верующего. Подводя итог, Павел говорит: «Всё чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не *делать* ничего *такого*, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает. Ты имеешь веру? Имей её сам в себе, перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если

ест, осуждается, потому что не по вере; а всё, что не по вере, грех» (Рим. 14:20-23; ср. 1 Кор. 8:1-13).

Слабый христианин, которому постоянно предлагается что-либо, оскорбляющее его совесть, в итоге либо проявит непослушание и станет делать то, что считает неправильным, тем самым идя против своей совести, либо слишком резкоотреагирует на это действие и ещё больше впадёт в законничество. В обоих случаях его **соблазнили** духовно, и тому, кто внёс свою лепту в его соблазн, говорит Иисус, лучше бы умереть.

Как для многих людей в последние дни станет приятным сюрпризом, что они, служа Божьему народу, тем самым служили Господу, так для многих других станет неприятной неожиданностью, что они, *не* служа Божьему народу, противились Господу. Неверующим козлам справа от Него Господь скажет:

«Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо был голоден Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня». Тогда и они скажут Ему в ответ: «Господи! Когда мы видели Тебя голодным, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из этих меньших, то не сделали Мне». И пойдут эти в муку вечную, а праведники — в жизнь вечную (Матф. 25:41-46).

Соблазнить человека к греху можно и в том случае, если мы не ведём его к праведности. Это, возможно, самая распространённая ситуация, когда верующие содействуют согрешению других верующих. Понимать Божью истину и добродетель и не делиться своим духовным пониманием и опытом — значит утаивать от других то, что может помочь им возрастить духовно. Прискорбно, что многие верующие, даже в христианских семьях и в евангельских церквях, голодают от недостатка духовной пищи.

На протяжении всего Нового Завета верующие призываются поощрять друг друга в праведности. Писание призывает верующих быть «[внимательными] друг к другу, поощряя к любви и добрым делам» (Евр. 10:24). Бог ведёт Свой народ от греха к праведности, и именно этого каждый верующий должен искать для себя и для своих друзей-христиан. В молитве «Отче наш» Иисус призывает нас просить нашего Небесного Отца «не [вести] нас в искушение», зная, что Он никогда не сделает ничего подобного, потому что более всего желает «[избавить] нас от лукавого» (Матф. 6:13). Иаков уверяет нас, «что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого» (Иак. 1:13). Человек, который живёт благочестивой жизнью, следует примеру, установленно-

му Богом. Подобно Богу, он никогда не вводит других людей в грех, но помогает защититься от него и созидает их в святости.

Вместо того чтобы склонять других к греху, мы должны побуждать их к возрастанию в праведности. Вместо того чтобы злоупотреблять своей свободой, мы должны быть готовы ограничить её, если этим можем помочь слабому брату. Вместо того чтобы подавать плохой пример, мы должны быть примером уподобления Христу. Вместо того чтобы подстрекать других к гневу или бунту, мы должны поощрять их к любви и добрым делам.

Уильям Баркли рассказывает об одном пожилом человеке, который, будучи уже на смертном одре, сильно о чём-то волновался. Когда его спросили, чем он так обеспокоен, мужчина ответил: «Однажды, когда я был ещё ребёнком, я вместе с другими детьми играл на улице. Нам ради шалости пришла в голову мысль повернуть в другую сторону дорожный указатель. С тех пор я не переставал думать о том, скольким людям мы указали неправильный путь». Время от времени такие действия происходят в жизни церкви, когда верующие посылают другим верующим сигналы, указывающие на путь греха. Это очень серьёзно. Насколько это серьёзно, видно из следующего стиха.

«Горе миру от соблазнов, — продолжает предостерегать Иисус, — ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит».

«Горе» — это слово проклятия и осуждения. **Мир** находится под Божьим проклятием не только из-за собственной греховности, но и потому, что составляет духовные и нравственные **соблазны** на путях Божьих детей. Похоже, что нет конца книгам, журналам, кинофильмам, телевизионным программам и общепринятым поступкам и мнениям, способствующим тому, чтобы увести и развратить тех, кто принадлежит Богу. Мир постоянно составляет греховные капканы, и Божьи дети являются его любимыми жертвами.

Это характерный признак греховности мира, и **соблазны** неизбежно будут **приходить**, пока не вернётся Господь. **Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит.** Иисус уже определил тяжесть такого проступка, объяснив, что лучше было бы, если бы виновник был брошен в море с камнем на шее и утонул. Лучше умереть, чем сбить с пути одного из малых, принадлежащих Господу. Теперь Иисус добавляет, что такие действия влекут за собой Божье наказание.

Один молодой человек из нашей церкви, несший служение среди инвалидов, пришёл ко мне однажды в воскресенье и сказал, что он совершил плохой поступок. «Я напился», — объяснил он, рассказываясь. Задав ему несколько вопросов, я выяснил, что его брат и несколько друзей в шутку, силой заливали ему в горло алкогольные напитки, пока он не опьянел. Но самым ужасным было не опьянение, а чувство вины, которое его мучило. Он думал, что

несёт ответственность за то, что был пьян, и просил у Иисуса прощение. Ему было так стыдно, что он не знал, простит ли его Господь. Я заверил его, что Иисус всё понимает и простил его, хотя, конечно же, его вины здесь вовсе не было. А тем, кто действительно *был* виноват в его опьянении и уязвлённой совести, грозило наказание от Бога.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в геенну огненную (18:8-9)

Ясно, что Господь здесь говорит образно, потому что ни одна часть нашего тела не побуждает нас к греху, и потеря руки или глаза не удержит нас от греха. Суть в том, что человек должен делать всё необходимое, какими бы крайними и болезненными ни были меры, чтобы самому не грешить и не побуждать к этому других. Не стоит держаться за то, что каким-либо образом ведёт к греху. Здесь подразумевается, что всегда есть действенная благодать, позволяющая одержать победу над искушением и грехом.

Здесь, с небольшим изменением, повторяется предупреждение Господа, данное в Матф. 5:29-30, где речь идёт о правом глазе, а затем о руке и ноге, тогда как в 18:8-9 эти примеры переставлены местами, и не уточняется, о каком глазе говорится. В 5:29-30 речь идёт об аде, а в данном заявлении Иисус добавляет термины: *огонь*, чтобы показать природу ада, и *вечная жизнь*, чтобы противопоставить её аду. Все эти детали блекнут, когда мы сосредоточиваем внимание на значении слов. Объясняя раздел Матф. 5:29-30, я писал:

В этом отрывке Иисус указывает путь к освобождению от греха в сердце. На первый взгляд кажется, что Его совет несовместим с тем, о чём Он только что говорил. Если корень греха в сердце, то какой смысл в вырывании глаза или отсечении руки? Если лишиться правого глаза, левый продолжит смотреть с вожделением, и если отсечь правую руку, левая продолжит грешить.

Очевидно, что Иисус образно говорит о вещах, физических или духовных, которые нас искушают или делают менее устойчивыми к искушениям. В иудейской культуре правый глаз и правая рука символизировали лучшие и наиболее ценные человеческие способности. Правый глаз символизировал прекрасное зрение, а правая рука — искусное мастерство, умение. Иисус

говорит, что мы должны быть готовы расстаться с чем-то необходимым, пусть даже самым дорогим, лишь бы уберечься от греха. Ничто так не ценно, как праведность. Эти весьма выразительные слова нельзя толковать грубым, буквальным образом. Иначе получилось бы, что Христос призывает к членовредительству. Увечье не очищает сердце. Цель Христа — призвать нас навсегда расстаться с живущими в нас греховными побуждениями, толкающими нас на греховные деяния (ср. Матф. 18:8-9; Джон Ф. Мак-Артур, «Толкование книг Нового Завета: Евангелие от Матфея, 1–7» [Славянское Евангельское Общество, 2006], стр. 328-329).

Если какая-либо привычка, ситуация, какие-либо отношения или что-либо иное **соблазняет** вас, говорит Иисус, с этим нужно навсегда расстаться. Большая опасность часто требует радикальных мер. Даже если такая жертва, образно говоря, лишает человека **руки** и оставляет его слепым на **один глаз** — в финансовом, социальном, профессиональном или каком-либо другом отношении, — это несравнимо лучше, чем **быть вверженным в вечный огонь ада**.

Это утверждение звучит почти как притча, как предупреждение, призывающее к радикальным действиям против греха. Хотя опасность ада грозит лишь неверующим, верующие могут увидеть в этом утверждении, насколько серьёзен грех и насколько опасно побуждение других к нему. Самое лучшее средство не давать повода к греху — пожертвовать всем, чтобы защитить *себя* от греха. «Усмиряю и порабощаю тело моё, — сказал Павел, — чтобы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:27). Человеку, который принимает решительные меры против собственных искушений и грехов, меньше всего грозит опасность ввести других в грех. Если он искренно и смиренно озабочен тем, чтобы самому не **соблазняться** духовно, он будет также готов помочь в этом и другим.

Забота о Божьих детях

13

Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих; ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих (18:10-14)

Существенно важный элемент в понимании Божьего искупительного плана — истина, что только те, кто пришёл к Богу через Христа с детской верой, могут войти в Его Царство. Только те, кого Господь смиряет до полной зависимости от Него, станут Его детьми, а, следовательно, и сонаследниками с Иисусом Христом (Матф. 18:4; Рим. 8:17; Ефес. 1:11-14). Именно поэтому, как объясняет коринфянам Павел, в церкви «не много мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощее мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1:26-27). Это не значит, что люди известные, занимающие высокое положение, богатые, умные, достигшие чего-то, *не могут* прийти к Богу. Однако из-за признания и власти, которые они имеют в мире, они часто склонны думать, что не нуждаются в Нём.

«Мудрые по плоти», о которых говорит Павел, — это интеллигенция, чья эрудиция значительно превышает уровень среднего человека. «Сильные» включают в себя тех, кто имеет политическую, военную или финансовую власть и кто таким образом контролирует жизнь многих людей. «Благородные» — это социальная элита, те, кто добился высокого положения в обществе или просто унаследовал его. Испытывая чувство гордости, превосходства и самодовольства, большинство таких людей не чувствуют нужды в Боге, особенно если обращение к Нему требует детского смирения и отказа от уверенности в своих человеческих способностях, достижениях и положении.

Прискорбно, что многие христиане стремятся приобрести богатых, известных и сильных для Христа не столько ради Господа или ради этих людей, сколько ради того блага, которое их свидетельство якобы может оказать на дело благовестия. Однако Господь почитает и благословляет не величие человека, а его духовное смирение. Только Бог Своей силой привлекает и приобретает людей для Себя, и Он желает использовать в этом служении в качестве Своих орудий не великих людей, а смиренных.

До тех пор пока человек не пожелает стать одним из **малых** Христа (Матф. 18:6, 10, 14), он не может иметь части в Божьем Царстве или Божьем труде. Именно поэтому «незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом» (1 Кор. 1:28-29). И именно поэтому, как пророчествовал Исаия, Бог помазал Иисуса «благовествовать нищим... проповедовать пленным освобождение, слепым — прозрение, отпустить измученных на свободу» (Лук. 4:18; ср. Ис. 61:1). Это не значит, что лишь отверженные миром — нищие, пленные, слепые и измученные, — нуждаются в Евангелии, но именно таковые чаще всего готовы признать свою нужду.

Продолжая учить учеников тому, как важно для верующих заботиться друг о друге, Господь сначала устанавливает правило, а затем объясняет, зачем это правило нужно.

ПРАВИЛО

Смотрите, не презирайте ни одного из малых этих (18:10а)

Как уже объяснялось в предыдущей главе, слово «**малые**» относится не к физическим детям, а к христианам — к тем, кто верит в Христа (ст. 6). Ребёнок, которого Иисус, вероятно, всё ещё держал на руках (см. ст. 2), олицетворял Божьих духовных детей.

Предупреждение «**Смотрите, не презирайте**» — это запрет, который учит, что неповиновение этому вызовет недовольство Бога. В греческом языке значение запрета усиливается употреблением отрицательной формы гла-

гола в сослагательном наклонении. Иисус предупредил о тяжёлых последствиях недоброго отношения к любому из Божьих **малых этих**: человеку, совершившему такой проступок, было бы лучше, «если бы повесили ему мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской» (ст. 6).

«**Презирать**» — это форма глагола *катафронео*, который буквально означает «думать о ком-то низко». **Презирать** кого-то — значит смотреть на него свысока, как на низшего, с которым не стоит считаться и о ком не стоит заботиться. Это значит пренебрегать человеком, проявлять к нему неуважение, как к чему-то никчемному. Следовательно, **презирать одного из малых этих** — значит относиться к одному из драгоценных и возлюбленных детей Божьих с презрением и неуважением.

В число **малых** входили и Двенадцать. И в контексте того, что только что произошло, Иисус объяснял ученикам, что их спор о том, кто из них бóльший в Царстве, как раз продемонстрировал их презрение к Божьим **малым**, в данном случае друг к другу. Когда один из них возвышал себя, он тем самым унижал других. Вместо того чтобы проявлять гордость и своекорыстие, тем самым порождая ревность, зависть и негодование, они должны были проявлять заботу о благополучии друг друга. Они должны были созидать не себя, а друг друга.

Павел увещал верующих в Филиппах:

Дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единомысленны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной (Фил. 2:2-8).

Для мира естественно обижать христиан и смотреть на них свысока. Но для христиан взирать друг на друга таким же образом неприемлемо. Однако под влиянием падшей плоти Церковь всегда подвергалась искушению подражать путям и взглядам мира, что и происходит, когда кто-либо из Божьего народа возносит себя выше других.

Христиане **презирают** друг друга по-разному. Мы презираем друг друга, когда злоупотребляем своей свободой перед слабыми верующими, заставляя их идти против совести или слишком остро реагировать, ещё глубже уходя в законничество. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его» (Рим. 14:3). Использовать свою свободу во Христе так бессердечно — значит использовать её «для прикры-

тия зла», вместо того чтобы использовать её как подобает рабу Божьему (1 Пет. 2:16).

Христиане **презирают** друг друга также тогда, когда проявляют лицеприятие. Мы должны иметь «веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, не взирая на лица» (Иак. 2:1). Бог любит всех Своих детей и заботится о них в равной степени. Он «нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:34-35). Господь всегда имел именно такое отношение, и такого же отношения Он ожидает и от Своего народа. Верующий, который угождает Господу и искренне почитает Его, почитает и всех, кто принадлежит Ему (Пс. 14:1-4). Он никогда не смотрит свысока на других Божьих детей, какими бы незначительными они ни казались.

К тому же, верующий, угождающий Господу, не оказывает особую честь другим верующим по причине их богатства, высокого положения или влияния. Это также всегда было искушением для христиан. Иаков предостерегал верующих ранней Церкви:

Ибо если в собрание ваше войдёт человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдёт же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: «Тебе хорошо сесть здесь», а бедному скажете: «Ты стань там или садись здесь, у ног моих», — то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с плохими мыслями? Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верой и наследниками Царства, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь? Если вы исполняете закон царский, по Писанию: «Возлюби ближнего твоего, как себя самого», — хорошо делаете (Иак. 2:2-8).

В-третьих, верующие **презирают** своих собратьев, если лишают нуждающихся помощи. Когда Павел столкнулся с этой проблемой в коринфской церкви, он упрекнул тамошних верующих, сказав: «Вы собираетесь *так*, что это не значит вкушать вечерю Господню; ибо всякий спешит прежде *других* есть свою пищу, *так что* иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковью Божьей и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю» (1 Кор. 11:20-22). В сегодняшней ситуации это было бы сравнимо с тем, как если бы церковь устроила перед хлебопреломлением общение с ужином, и те, кто принёс бы с собой пищу, не поделились бы с теми, кто не принёс ничего. Поступая так, люди проявляют неуважение к Божьей церкви и к её бедным детям.

Наставления в Иак. 2:15-16 и 1 Иоан. 3:17-18 — ценные дополнения к этой теме. Они предупреждают о том, чтобы верующие не отворачивались от братьев и сестёр во Христе, имеющих нужду.

В-четвёртых, люди **презирают** собратьев-верующих, когда высмеивают их физическую внешность. Такой бесчувственной, бессердечной критике подвергся Павел со стороны некоторых высокомерных, мирских членов коринфской церкви, говоривших, что «в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь *его* незначительна» (2 Кор. 10:10). Хотя они признали, что его учение здраво, в своём убожестве и глупости они проявили презрение к нему из-за его внешнего вида. Павел похвалил галатийских верующих за то, что они не презирали его, не питали отвращения к его «плоти» (возможно, к его серьёзному инфекционному заболеванию глаз — последствию малярии), когда он впервые проповедовал им Евангелие (Гал. 4:14). Насмехаться над человеком из-за его физической, умственной или культурной неполноценности — отвратительно не только в глазах людей, но и в глазах Бога.

Во время одной из поездок Дуайта Л. Муди по Великобритании пресса постоянно насмехалась над его ошибками в английском языке и над его простым стилем изложения. Когда его попросили выступить в Кембриджском университете, символе британского интеллекта и изысканности, Муди, очевидно, специально решил не отступать от своего стиля, чтобы привлечь внимание аудитории. Его выступление было настолько сильным, что критика в отношении его знаний английской грамматики показалась пустой и неуместной. Муди начал свою речь со слов о Божьей любви и в первой же фразе умышленно сделал около десяти ошибок.

Верующие **презирают** других верующих, если проявляют равнодушие или осуждают собрата, который духовно претыкается. Когда брат или сестра впадают в грех, особенно если это публичный грех, о котором все знают, существует искушение отвернуться от них, рассуждая, по сути, если не вслух, то про себя: «Он знал всё, но сделал такой выбор. Пусть теперь пожинает последствия. Пока он не изменится, буду держаться от него подальше». Но Павел советует иное. «Братья! — писал он галатам. — Если и впадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушённым. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6:1-2). Христов путь для Его последователей состоит в том, чтобы смиренно помогать согрешающему брату, понимая, что и сами могут впасть в такой же по тяжести грех, и если они не грешат, то только по милости Божьей.

Верующие также **презирают** других верующих, если обижают тех из них, кто обличает их в грехе. Вместо того чтобы обратить внимание на указанный грех, раскаться в нём и быть благодарным тому, кто указал на него, ветхая

природа человека часто заставляет его защищаться, обвиняя другого в осуждении, самодовольстве, законничестве и лицемерии. Даже когда церковь в строгом соответствии с Писанием выносит взыскание и делает это с любовью и милостью, такое действие часто вызывает возмущение. Павел предупреждал коринфских верующих, чтобы они не обижали и не презирали Тимофея, если он придёт к ним (1 Кор. 16:10-11), потому что Тимофей, несомненно, обличил бы их во многих грехах, на которые часто указывал Павел, включая перечисленные и в этом Послании. Апостол также советовал Титу, чтобы тот не позволял вверенным его заботе людям пренебрегать им за его увещания и порицания (Тит. 2:15).

В-седьмых, верующие **презирают** других верующих, если используют их для личной выгоды. Хотя Павел имел в виду конкретно половую распущенность, его предостережения в Послании к Фессалоникийцам применимы и в тех случаях, когда верующий использует собрата для решения своих проблем — финансовых, социальных или каких-либо иных. Христианин не должен поступать «с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за всё это» (1 Фес. 4:6).

ПРИЧИНЫ

ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее. Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих (18:10б-14)

Изложив правило, касающееся заботы о Божьих детях, Иисус объясняет, почему это правило необходимо выполнять. Он называет три причины этого: отношение верующих к ангелам, их отношение к Нему и их отношение к Отцу.

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К АНГЕЛАМ

ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного (18:10б)

Выражение «**говорю вам**» носит эмфатический характер, указывая на важность того, что собирался сказать Господь. Оно подразумевает: «Со всей Своей властью Я торжественно заявляю». И затем Иисус приводит первую

убедительную причину, почему христиане никогда не должны презирать других христиан: их связь с **ангелами на небесах**.

Автор Послания к Евреям объясняет, что святые, избранные ангелы — «все... служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14). Их задача — служить Богу, осуществляя заботу о Его народе. Эти **ангелы на небесах** живут в присутствии Бога, постоянно ожидая Его повелений послужить людям, которых Он любит. «Они **всегда видят лицо Отца Моего Небесного**», — сказал Иисус. Подразумевается, что святые ангелы никогда не сводят глаз с Бога, чтобы не пропустить повелений, которые они должны выполнять в интересах верующего.

Однако ни один из приведённых текстов — ни какие-либо другие места Писания — не учит, что у каждого верующего есть свой ангел-хранитель, как гласили еврейские поверья в дни Иисуса и как многие люди считают и учат до сих пор. Когда Пётр, будучи чудесным образом освобождённым из темницы, постучал в дверь дома Марии, на стук ответила девочка-служанка по имени Рода. Увидев Петра, девочка так обрадовалась, что забыла открыть ворота. Когда она рассказала верующим, находившимся в доме, что пришёл Пётр, видимо, именно это представление о личных ангелах-хранителях заставило присутствовавших там усомниться и утверждать, что она видела лишь «ангела его» (Деян. 12:12-15). Но это суеверие просто упоминается в тексте. Нигде в Священном Писании мы не находим учения об ангелах-хранителях.

В Матф. 18:10 Иисус говорит о верующих и **их ангелах** в собирательном смысле. Эти ангелы, — то ли отдельная группа, то ли все святые ангелы, — ответственны за попечение о Божьих **малых**, то есть о тех, кто верит в Его Сына (ст. 6). Предупреждение верующим, чтобы они не презирали друг друга, дано частично из-за этих ангелов, которые живут в присутствии **Отца Небесного**.

Всемогущий Бог так заботится о Своих возлюбленных детях, что имеет множество ангелов в Своём присутствии, готовых в любой момент отправиться им на помощь. Это ясно показывает, насколько верующие дороги Богу и насколько безнравственно смотреть с презрением на того, кого так высоко ценит Бог.

Фраза «**Ибо Сын Человеческий пришёл взыскать и спасти погибшее**» отсутствует в более ранних рукописях этого Евангелия. Однако такая фраза есть в Лук. 19:10. Так как нет никаких сомнений в подлинности текста из Евангелия от Луки, то нет сомнений и в том, что Матф. 18:11 учит подлинно библейской истине. Эта фраза, вероятно, была заимствована у Луки благонамеренным переписчиком и добавлена к Евангелию от Матфея. Но так как она не является частью оригинала Евангелия от Матфея, то здесь она обсуждаться не будет.

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К ХРИСТУ

Как вам кажется? Если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся (18:12-13)

Как подразумевается, хотя и не утверждается в этом отрывке, вторая причина, почему верующие не должны пренебрежительно относиться друг ко другу, кроется в их отношениях с Христом. Господь только что сказал: «Кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот Меня принимает» (ст. 5). Каждый истинный верующий, — каким бы молодым, незрелым, неверным, непривлекательным или нищим он ни был, — составляет единое целое с Христом, Который искупил его Своей драгоценной кровью. Поэтому смотреть на любого христианина свысока и считать его ничего не стоящим и бесполезным — значит презирать Самого Христа. «Слушающий вас Меня слушает, — говорил Иисус семидесяти, давая им поручение, — и отвергающий вас Меня отвергает; а отвергающий Меня отвергает Пославшего Меня» (Лук. 10:16).

Фарисеи и книжники считали необразованные и низшие слои населения в нравственном и религиозном отношении малоразвитыми и почти не стоящими их внимания. Иисус же, наоборот, не переломил бы надломленный тростник и льна курящегося не угасил бы (Матф. 12:20; ср. Ис. 42:3). Оба образа характеризуют Его отношение к страдающему и беспомощному человечеству. Иисус никогда бы не надломил того, кто уже был надломлен и страдал; не угасил бы Он также и того, в ком едва теплился огонёк жизни и надежды. На протяжении Своего земного служения Иисус демонстрировал прямо противоположное, кормя голодных, исцеляя больных, ободряя отчаявшихся и предлагая прощение грешникам. Он «пришёл не губить души человеческие, а спасать» (Лук. 9:56).

Именно такую милость и заботу иллюстрирует Иисус в притче о пропавшей овце. Фраза «**Как вам кажется?**» была весьма распространённой и использовалась учителями, чтобы заставить учеников серьёзно поразмыслить о том, чему их учили.

Хотя никто из Двенадцати по роду занятий не был пастухом, каждый еврей в Палестине был знаком с пастухами и их образом жизни. В этой поучительной истории Иисус рассказал об одном пастухе, имевшем **сто овец**, одна из которых **заблудилась**. На пересечённой местности в Палестине было много ущелий, оврагов, пещер и расщелин, где овца могла заблудиться или куда-либо упасть. «Когда пастух обнаруживает, что одной овцы недостаёт, — спрашивает Иисус, — **то не оставит ли он девяносто девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся?**»

Похоже, что пастух заметил отсутствие заблудившейся овцы, не пересчитывая всё стадо. Этот пастух очень хорошо знал своих овец — как всё стадо в целом, так и каждую овцу в отдельности (ср. аналогию в Иоан. 10:1-18). Поэтому он инстинктивно угадывал, когда что-то было не так или когда одной из овец не хватало. Он также умел быстро находить пропавших овец по их следам. Его любовь к незащищенному, полностью зависящему от него стаду не позволяла ему оставить поиски, пока он не найдёт и не спасёт пропавшую овцу. Верный пастух будет отгонять волков, медведей, львов или воров и бороться с любой другой угрозой. Найдя заблудившуюся овцу, пастух смазывал её раны или царапины оливковым маслом и перевязывал сломанную ногу. Затем он бережно брал её на плечи и нёс обратно в загон.

Из этой притчи мы видим, что любовь Христа, показанная на примере этого пастуха, носит личный, индивидуальный характер. Неважно, какая овца заблудилась. Господь в равной степени беспокоится о каждой из них. Он одинаково обеспокоен, когда бедный верующий, живущий в трущобах, уходит от Него и когда уважаемый служитель церкви спотыкается и впадает в грех.

Эта притча также показывает, как Господь, заботясь о Своём народе, проявляет терпение. Он бесконечно терпелив со своевольными, проявляющими греховное безрассудство детьми. Он никогда не откажется ни от одного из них, даже если этот человек — самый малообещающий и наименее верный из всех Его детей.

Мы также видим здесь, что Господь желает заботиться о Своих детях. Он не ждёт, пока овца сама вернётся к Нему, а лично идёт в пустыню так далеко, как это необходимо, чтобы найти и спасти её. Спаситель бесконечно больше желает и стремится к тому, чтобы вернуть верующего, чем сам раскаявшийся верующий.

Если пастух-человек может проявлять такую заботу о каждой овце, вверенной ему, то насколько больше заботится о нас Господь Иисус Христос, «Пастырь овец великий кровью завета вечного» (Евр. 13:20), Который заботится, даже когда один из Его народа духовно блуждает. И когда Он находит его и возвращает к Себе, насколько больше радости на небесах о нём, **нежели о девяноста девяти не заблудившихся!**

В другом случае Иисус использовал эту же притчу, чтобы показать Божью заботу о неверующих. «Сказываю вам, — объяснил Он, — что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии» (Лук. 15:3-7).

Пастух особенно радуется о найденной овце не потому, что она представляет большую ценность или пастух любит её больше, чем других, а потому, что ей угрожала опасность, ей было трудно и она находилась в нужде. Именно это вызвало особую тревогу у заботливого пастуха. Таким же образом,

когда один ребёнок в семье болен, особенно если он серьёзно болен, мать будет уделять ему гораздо больше времени и внимания — больше, чем всем остальным детям, вместе взятым. И когда этот ребёнок наконец-то выздоравливает, мать радуется не обо всех детях, которые были здоровы всё это время, а о том ребёнке, который был болен и страдал. И если в братьях и сёстрах живёт любовь, то они тоже будут радоваться выздоровлению их брата или сестры.

Осенью 1987 года на протяжении нескольких дней внимание и сострадание многих людей было направлено на маленькую двухлетнюю девочку в одном городке на западе Техаса, которая упала в заброшенную шахту колодца и находилась там три дня. Когда после напряжённых усилий, сложных бурильных работ и трудоёмких раскопок её наконец-то извлекли оттуда, то радовалась вся страна. Потом, когда девочка восстанавливала в больнице своё здоровье, она получила тысячи открыток и подарков. Это не значит, что она была более достойной, чем множество других маленьких девочек; просто в то время её нужда была очень велика.

И поскольку Господь Иисус с такой нежностью и состраданием относится ко всем Своим нуждающимся малым детям, благополучие которых приносит Ему огромную радость, мы должны испытывать святой страх, чтобы не смотреть на таких детей свысока.

ОТНОШЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ К ОТЦУ

Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых этих (18:14)

Третья причина, почему верующие не должны презирать друг друга, заключается в их отношениях с **Отцом Небесным**, Который вместе с Сыном и ангелами радуется возвращению верующего.

Слово *аполлуми* (**погиб**) часто несёт в себе идею полного разрушения или смерти, а иногда, как здесь, относится к временному разрушению или потере. В Рим. 14:15 это слово соответствует слову *лупео*, которое имеет значение причинения боли или горя: «Если же за пищу огорчается (*лупео*) брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи (*аполлуми*) твоей пищей того, за кого Христос умер» (ср. 1 Кор. 8:11).

Слово «**погиб**», которое употребляет здесь Иисус, имеет отношение к духовному прогрессу в христианской жизни. Бог **Отец** не хочет, чтобы кто-либо из Его **малых этих** был духовно ранен или ушибся, даже на короткое время. Когда Божьи дети впадают в грех, грех разрушает их, делая бесполезными для Бога и для церкви, и лишает их счастья и правильных взаимоотношений с Богом и друг с другом.

Пётр говорит верующим, что они должны возложить все свои заботы на Бога, потому что Он нежно, с любовью заботится о них (1 Пет. 5:7). Как пастух, который ищет пропавшую овцу, пока не найдёт её, **Отец** заботится о каждом человеке, который приходит к Нему через Сына, и следит за тем, чтобы каждый из тех, кто сбился с пути, в конце концов был возвращён в Его семью и в Царство.

Уильям Арнот превосходно подметил, что «если бы Богу не было угодно вернуть меня, моя радость была бы маленькой». Для претыкающихся верующих должен служить великим утешением тот факт, что, когда они каются и возвращаются, их ангелы, их Господь Иисус Христос и их **Отец Небесный** переполняются радостью.

Когда один верующий ранит другого, он нарушает Божью волю и становится противником Бога. Господь желает духовного благополучия всем Своим детям, и мы должны стремиться к тому же.

Этот раздел Евангелия от Матфея имеет самое непосредственное отношение к Церкви сегодня. Тело Христово изобилует верующими, которые смотрят свысока на духовных братьев и сестёр, считая их недостойными особой заботы и служения, и потому проявляют к ним пренебрежение, равнодушие и грубость. Именно этот грех церкви делает её противницей святых ангелов, Сына Божьего и Самого Всемогущего Бога.

Наказание Божьих детей

14

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним; если послушает тебя, то приобрёл ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух, чтобы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них (18:15-20)

Бог желает, чтобы Его дети жили здесь, на земле, в чистоте. Невозможно внимательно изучать Писание и не прийти к полному убеждению, что больше всего Бог желает для Своего народа святости и что любой грех огорчает Его. Цитируя Божью заповедь ветхозаветному народу Израилю, Пётр дал ту же заповедь и Христовой Церкви: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:16; ср. Лев. 11:44).

Поскольку Бог так беспокоится о святости Своего народа, то и Его народ должен так же беспокоиться об этом. Церковь не может проповедовать то и учить тому, чего сама не соблюдает. Это нечестно перед Богом и даже перед миром. Однако во многих церквях, где проявляется нетерпимость к греху на

словах, на деле к нему относятся с большой терпимостью. А когда проповедь расходится с жизнью, она становится нечестной и духовно и нравственно неэффективной. Вместо святости она поощряет лицемерие. Отделение библейского учения от жизни — самый худший из компромиссов. Он развращает церковь, огорчает Господа и бесчестит Его Слово и Его имя.

Поэтому не удивительно, что публичное наказание за грех — столь редкое явление в церкви сегодня. Где нет подлинного стремления к чистоте, там не будет и стремления принимать меры по борьбе с нечистотой. Чтобы оправдать терпимость к самым разным грехам и ложным учениям, используется неправильно истолкованное и неправильно применяемое утверждение Иисуса, что мы не должны судить, чтобы самим не быть судимыми (Матф. 7:1). Во многие церкви проникло представление о том, что нужно защищать право человека на личную жизнь и что каждый несёт ответственность только перед собой. Под маской ложной любви и поддельного смирения, которые не позволяют призывать к ответу, многие христиане принимают небиблейскую точку зрения — «живи сам и дай жить другим», больше свойственную неверующим. Церковь не проявляет особой осторожности, чтобы не сплетничать о грешнике, однако пытается быть очень деликатной, когда необходимо обличить грех и призвать человека перестать грешить.

Церковь всегда нуждалась в том, чтобы обличать грехи своих членов. На заре существования Церкви многие паломники, посещавшие Палестину, обращались к Христу и принимали решение остаться в Иерусалиме или его окрестностях, чтобы иметь общение с верующими. Многие местные новообращённые евреи, уверовав, потеряли работу и были изгнаны из своих семей. Чтобы помочь этим нуждающимся братьям и сёстрам, многие из которых фактически остались без средств к существованию, верующие, имевшие какое-то имущество или собственность, продавали их и приносили вырученные деньги Апостолам, «и каждому давалось, в чём кто имел нужду» (Деян. 4:35). Такая практика была спонтанной реакцией щедрых, исполненных Духа сердец, чтобы восполнить материальные нужды собратьев-христиан.

В то время супруги Анания и Сапфира продали часть своей собственности и пообещали Богу, что отдадут весь доход Апостолам для нужд церкви. Однако в процессе они решили оставить часть обещанных денег для себя. Но, чтобы не показаться менее щедрыми по сравнению с другими верующими, они солгали, заявив, что отдали всю сумму. Когда Господь открыл Петру двуличность этих людей, Пётр сначала обратился к мужу: «„Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел — не твоё ли было? И приобретённое продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоём? Ты солгал не людям, а Богу“. Услышав эти слова, Анания пал бездыханен». Несколько часов спустя пришла Сапфира, не зная о том, что про-

изошло с её мужем. Когда Пётр спросил её, продали ли они имущество за цену, названную её мужем, Сапфира подтвердила его ложь, и её постигла та же участь. Не удивительно, что «великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:1-11).

Эгоизм Анании и Сапфиры достоин порицания, но их главный грех состоит в том, что они солгали не только церкви, но и Богу. В этом конкретном случае в ранней Церкви Бог взял функцию наказания непосредственно в Свои руки и продемонстрировал перед всеми, как нужно поступать с грехом, удалив преступников из церкви и с земли! Бог не только защитил Церковь, заставив Божий народ бояться греха, но и предотвратил общение с теми, кто не был истинным верующим (ст. 13).

Даже во дни Апостолов такое прямое и суровое божественное наказание, очевидно, было редкостью, хотя Павел пишет, что некоторые коринфские верующие становились немощными, больными и даже умирали в результате ужасной безнравственности и пренебрежительного отношения к святости вечери Господней (1 Кор. 11:30; ср. 1 Иоан. 5:16-17). Бог не изменил Своего отношения к греху или чистоте. Сегодня, как и тогда, когда Церковь родилась, Бога заботит святость Его народа. С грехом нужно бороться, или же он разрушит как тех, кто совершает его, так и тех, кто терпимо к нему относится. Бог и сейчас может действовать сверхъестественным образом, чтобы очистить Церковь, но Он, в основном, возложил эту ответственность на саму Церковь. Церковь должна охранять себя от греха. Ужасные скандалы, потрясшие Церковь в последние годы, показывают, что верующие потерпели полное поражение в вопросе обличения согрешающих руководителей и их последователей. Часто мир вскрывает то, что Церковь пытается скрыть.

Господь всегда наказывал Свой народ и учил, чтобы он тоже наказывал непослушных в своей среде. Верующим Ветхого Завета было сказано: «Наказания Господнего, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Прит. 3:11-12). Как земные отцы наказывают своих детей из любви, чтобы сделать их лучшими, так и Бог поступает со Своими детьми. Земные родители знают, что наставления без мер принуждения тщетны. Детям нужно не только рассказывать, что правильно, но и добиваться от них правильных поступков. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Прит. 13:24). Вопреки популярному мнению, распространённому даже среди христиан, не любовь, а равнодушие родителей является причиной того, что они не исправляют поведение своих детей. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда», — мудро советует автор книги Притч (19:18; ср. 22:15; 23:13).

После цитаты из Прит. 3:11-12, которая приводилась выше, автор Послания к Евреям говорит:

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаётесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Он — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности (Евр. 12:7-11).

Большое заблуждение — думать, что церковь может занять твёрдую позицию по отношению к греху, ограничившись только устными наставлениями: не насаждая эту позицию среди своих членов, но в то же время ожидая от них, что они будут соблюдать Божьи нормы святости. Духовные дети, как и дети физические, не реагируют на подобные методы воспитания. По причине греховности плоти в христианине всё ещё сильна склонность к непослушанию. Без упорного насаждения норм святости не стоит ожидать её процветания. Вот почему наказание настолько важно для духовного благополучия церкви.

Глупые, претенциозные и иногда безнравственные поступки некоторых видных представителей евангельских церквей сегодня привели к тому, что евангельское христианство стало притчей во языцех среди многих либеральных христиан и в мире вообще. Отсутствие целомудрия заслуженно связывают с лицемерием, поверхностной духовностью и потаканием своим желаниям.

В Матф. 18:15-20 Иисус возлагает на Церковь большую ответственность — хранить себя в чистоте. Он всё ещё учит тому, что верующие должны быть как дети, используя в качестве примера малое дитя, которое Он поставил перед Двенадцатью (ст. 2). Иисус объявил, что человек входит в Царство и почитается большим в этом Царстве только тогда, когда становится как малое дитя (ст. 3-4), и что вошедшие в Царство верующие, как малые дети, нуждаются в защите (ст. 5-9) и заботе (ст. 10-14). А теперь Он говорит о том, что верующих нужно наказывать, как малых детей.

В 15-20 стихах Иисус представляет пять составляющих богоугодного наказания согрешающих верующих: человек, подвергающийся наказанию; человек, применяющий наказание; цель наказания; процесс и место наказания; и власть наказывать.

ЧЕЛОВЕК, ПОДВЕРГАЮЩИЙСЯ НАКАЗАНИЮ

Если же согрешит против тебя брат твой (18:15а)

Наказуемый человек — это **брат**, который **согрешает**. В этом контексте, как и во многих других местах Писания, под **братом** подразумевается любой верующий, мужчина или женщина. Любой христианин, который **согрешает**, — кандидат для наказания. И здесь подразумевается любой грех, который верующий постоянно совершает и не исповедует.

Фраза «**брат твой**» носит общий характер и подразумевает всех без исключения. *Каждого* из детей Божьих, молодого или старого, мужчину или женщину, образованного или необразованного, богатого или бедного, руководителя или рядового члена церкви, необходимо обличать, когда он или она **согрешают**.

«**Согрешит**» — от слова *хамартано*, которое буквально означает «не попасть в цель». В Новом Завете это основной глагол, означающий «грех» или «несоответствие Божьим нормам». Точно так же как понятие «грешник» включает в себя всех людей, так и понятие «грех» включает в себя все грехи. Любой грех, совершённый любым верующим, должен быть наказан церковью. Любой грех есть преступление против Божьей святости, разрушающее святость Его народа. Он вредит общению верующего с Богом и с другими верующими.

В большинства древних рукописей Евангелия от Матфея после глагола «**согрешит**» добавлены слова «**против тебя**», указывая на то, что проступок совершён непосредственно против конкретного христианина. Вопрос Петра в 21-м стихе о прощении тех, кто согрешает против нас, как и учение Господа в Лук. 17:3-4 о том, что необходимо сделать выговор и простить своего обидчика, говорит в пользу включения фразы «**против тебя**».

Однако в любом случае основная обязанность остаётся той же, так как против человека могут грешить как прямо, так и косвенно. Если его злословят, оскорбляют, вводят в заблуждение, обманывают, и тому подобное — это прямой грех против него, и это очевидно. В таком случае оскорблённый должен не только обличить согрешающего брата или сестру в грехе, но и простить его или её, если они покаются. Тот, против кого совершён грех, должен подойти к обидчику в духе кротости и смирения, с желанием возратить брата или сестру к святости. Никогда не следует обличать в духе мщениия. Обиженный должен быть исполнен духа любви и прощения, даже в момент обличения. Он должен быть глубоко озабочен тем, какой духовный вред причиняет грех согрешающему брату, и иметь искреннее желание, чтобы согрешающий был восстановлен в святости и последующих благословениях.

Обличить согрешающего брата необходимо, как только станет известно о его проступке, чтобы как можно раньше отвлечь его от греха и воспрепятствовать появлению обиды и горечи у обиженного. Эти разрушительные эмоции тоже являются грехом, и они имеют тенденцию мучить обиженного, пока конфликт остаётся неразрешённым. Чем дольше человек продолжает

грешить, тем труднее ему оставить грех и тем сложнее бывает обиженному простить его. Бог же призывает Своих детей: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Ефес. 4:32).

В широком смысле грех, совершаемый любым верующим, направлен против всех верующих. Всякий раз, когда верующий грешит, косвенно он грешит против всех верующих. «Малая закваска» влияет на всех (см. 1 Кор. 5:6). То, что Иисус имел в виду и косвенное оскорбление, ясно из того, что Он не упоминает о прощении. Акцент делается исключительно на покаянии и восстановлении.

Несколько лет назад один член нашей церкви рассказал мне, что он пригласил своего друга-адвоката посетить нашу церковь. Но когда он назвал церковь, этот друг сказал: «Я никогда туда не пойду. В эту церковь ходит один из самых нечестных адвокатов Лос-Анджелеса». Грех этого человека косвенно лёг пятном на всю нашу общину и опорочил дело Божье.

Каждый грех любого верующего ложится пятном на всю церковь. Любой грех, будь-то клевета, воровство, сплетни, половая распущенность, нечестность, доктринальные заблуждения, непослушание, жестокость, богохульство, сквернословие, пьянство или что-либо другое, с чем согрешающее дитя Божье не борется, требует вмешательства церкви.

ЧЕЛОВЕК, ПРИМЕНЯЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ

пойди и обличи его между тобой и им одним (18:15б)

Люди, которые должны **пойти и обличить**, обозначены местоимениями «ты» и «тебя» (ст. 15-16). Иисус давал Своим последователям общие наставления, поэтому данное понятие также включает в себя всех. Взять на себя ответственность за возбуждение процесса наказания может любой верующий, знающий о грехе другого верующего. Наказание — это обязанность не только служителей церкви, но и каждого её члена.

«**Обличи**» — от слова *эленхо*, коренное значение которого — «выставить» или «вынести на свет». Греческий глагол стоит в повелительной форме времени аорист, что указывает на необходимость обратить внимание брата на его грех, чтобы он смог признать его.

Первый раз нужно обличить согрешающего брата **между обличающим и им одним**, то есть один на один. Если заблудший брат признаётся и кается, то в дальнейших мерах нет необходимости, и не нужно никого больше посвящать в это дело. Чем больше известен грех человека и чем больше его обсуждают другие, какими бы благими намерениями они ни руководствовались, тем скорее этот человек начнёт негодовать и тем труднее будет покаяние и

восстановление. Когда согрешающего исправляют наедине, в духе смирения и любви, гораздо больше вероятность, что его сердце изменится. И если он раскаивается, между двумя верующими устанавливаются прекрасные, удивительно близкие взаимоотношения, обозначенные фразой **«приобрёл ты брата твоего»**.

Когда Пётр был запуган иудействующими в Антиохии и стал отделяться от верующих из язычников, Павел «противостал ему, потому что он подвергался нареканию» (Гал. 2:11). Пётр признал свой грех, раскаялся и годы спустя называл Павла своим возлюбленным братом (2 Пет. 3:15). Их дружба несомненно стала крепче и потому, что Павел любил Петра. Именно любовь подтолкнула его обличить своего друга, хотя и Апостола, и вернуть его к чистоте Евангелия благодати.

Христианин, который не озабочен тем, чтобы отвратить верующего собрата от греха, сам нуждается в духовной помощи. Чопорному равнодушию, не говоря уже о самоправедном презрении, в жизни духовного христианина нет места, как нет в ней места и сентиментальности или трусости, которая прячется за ложным смирением. Духовный христианин не осуждает и не оправдывает согрешающего брата. Его волнует святость и благословение согрешающего брата, чистота и целостность церкви, а также честь и слава Бога.

Для того чтобы беседа один на один с согрешающим христианином о его грехе была эффективной, необходимы, по крайней мере, три условия. Во-первых, необходима готовность **пойти и обличить** согрешающего брата наедине (**между тобой и им одним**), и это очевидное требование. Если он не слушает, мы должны быть готовы взять с собой одного или двух других верующих и снова противостать ему (ст. 16). Если же он упорно отказывается слушать, мы должны быть готовы объявить всей церкви о его нежелании раскаяться (ст. 17).

Бог не издевается над Своими детьми, требуя от них того, на выполнение чего не даёт им Своей силы. Поэтому ни один христианин не может оправдаться, если он не применяет церковное наказание, когда это необходимо, потому что когда есть искреннее желание, Бог даст необходимую мудрость, проницательность и смелость.

Не у каждого верующего есть дар проповедовать, учить, благовествовать или оказывать помощь. Но каждому верующему дана заповедь **пойти и обличить** согрешающего брата или сестру. Это часть Божьего труда, и это такое же служение, как любое другое. В наши дни этим служением часто пренебрегают, но в нём есть большая нужда. Отсутствие этого служения, возможно, является самой серьёзной и ослабляющей церковь проблемой нашего века. Все верующие призваны быть служителями святости, помогая защищать чистоту и цельность Тела Христова. Когда они подвергают кого-либо наказанию в духе любви, кротости и смирения, они могут быть эффективным ору-

дием в Божьих руках по очищению церкви и восстановлению Его падших детей.

Господь заповедал Израилю: «Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоём». И дальше Господь продолжает: «Обличи ближнего твоего» (Лев. 19:16-17). Нежелание обличать согрешающего верующего — это разновидность ненависти к нему, это недостаток любви, готовой предупредить согрешающего верующего о духовной опасности. Если мы не обличаем согрешающего брата, мы наносим ему больший вред, чем если бы мы злословили его. Каким бы ужасным ни было злословие, оно в основном воздействует на репутацию и чувства другого человека. Но если мы не помогаем человеку увидеть и исповедать свой грех, мы способствуем его духовному падению. Человек, который утверждает, что слишком любит своего брата или сестру во Христе, чтобы обличить их, просто обманывает себя. Он не слишком любит их, а слишком безразличен к ним. Любящий христианин, подобно любящему Небесному Отцу и любящим земным отцам, желает надлежащего наказания для тех, кого он любит (см. Евр. 12:5-11).

В глазах почти всего мира и даже в глазах многих незрелых верующих такие действия считаются лишёнными любви. Но в действительности правильно применённое наказание является выражением величайшей любви — любви, которая готова на всё, чтобы спасти брата от нераскаянного греха и его последствий. Любовь, которая закрывает глаза на грех или которая озабочена больше внешним спокойствием в церкви, чем её духовной чистотой, — это не Божья любовь. Любовь, которая относится терпимо к греху, вообще не является любовью. Это просто мирская, эгоистичная сентиментальность.

Проповедовать о любви отдельно от Божьей святости — значит проповедовать о чём угодно, но только не о Божьей любви. Ни одно пробуждение в Церкви не происходило без сильной проповеди Божьей святости и соответственного призыва к верующим оставить грех и обратиться к Божьим нормам чистоты и праведности. Ни одна церковь, которая терпимо относится к греху в своих рядах, не будет расти духовно или иметь успех в благовестии. Однако, вопреки этой истине, такая терпимость является нормой в Церкви сегодня — на всех уровнях.

В истории были периоды крайностей в проповеди, когда проповедовали лишь об адском огне и вечных муках, но сегодня это Церкви не грозит. Начиная с XIX века, в христианстве наблюдается уход от убедительной проповеди о святости Бога и Его требованиях к святости людей. Даже во многих евангельских церквях и организациях акцент сместился в сторону проповеди исключительно о Божьей любви, с небольшим упоминанием, и то не всегда, о Его гневе и суде.

Выражая мнение о современной Церкви, Ричард Лавлейс пишет:

Церковь... стала избегать библейского описания полновластного и святого Бога, Который гневается на нечестивых каждый день и гнев Которого пребывает на тех, кто не примет Его Сына. Задвинув этот образ в самый отдалённый уголок сознания, Церковь придумала нового «бога», воплощение бабушкиной доброты, смешанной с кротостью и обаянием Иисуса, Которому вовсе и необязательно было умирать за наши грехи. Многие американские церкви, по сути, платили своим служителям, чтобы те оградил их от настоящего Бога... В этом частично причина общего духовного падения Церкви в этом веке, и в большой мере также и причина её слабости [в благовестии]; потому что в мире, где полновластный и святой Бог постоянно использует чуму, голод, войны и болезни как орудие для наказания греха и приведения человечества к покаянию, нельзя по-настоящему поверить в такого исключительно благожелательного бога-идола, не говоря уже о том, чтобы бояться его и поклоняться ему, как предписано в Ветхом и Новом Заветах (*Dynamics of Spiritual Life* [Downers Grove, Ill.: InterVarsity, 1979], pp. 83-84).

Вера в Бога, Который есть любовь без гнева, благодать без справедливости, прощение без осуждения, — это идолопоклонство (поклонение ложному богу, придуманному людьми). Это неизбежно ведёт к универсализму, к тому, что либеральные церкви проповедуют на протяжении многих поколений. Спасение становится бессмысленным, потому что грех, на который Бог смотрит сквозь пальцы, не нуждается в прощении. Жертва Христа на кресте становится пародией, потому что Он отдал Свою жизнь безо всякой искупительной цели. И не только это, но в таком случае невозможно объяснить с точки зрения апологетики простой вопрос о том, почему любящий Бог допускает боль, страдания, болезни и трагедии. Умалчивание о Божьей святой ненависти к греху выхолащивает Евангелие и скорее препятствует, чем способствует благовестию.

Джонатан Эдвардс, глубоко осознавая опасность принятия эмоционального возбуждения за духовное пробуждение, в своём «Трактате о религиозных чувствах» (*Treatise on Religious Affections*) отмечает:

Падшая человеческая природа — плодородная почва для плотской религиозности, которая якобы носит духовный характер, но, в конечном счёте, корнями уходит в себялюбие. Возвышенные эмоциональные переживания, экспансивные беседы на религиозные темы и даже прославление Бога и чувства любви к Богу и человеку могут быть эгоистичными, исходящими от человека. В отличие от этого, возрождение, которое действительно исходит

от Святого Духа, по своему характеру богоцентрично и основано на поклонении, на признании Божьего достоинства и величия. Оно не имеет ничего общего с эгоизмом. Такие искренние переживания производят в новообращённом не гордость, а смирение, и рождают в новом творении дух смирения, кротости, прощения и милости. Они приводят верующего в состояние алчущего и жаждущего праведности, а не в состояние пресыщенного самохвала.

Истинное благовестие и пробуждение не имеют ничего общего с утверждением самолюбия, самовозвышения и чувства собственной значимости. Они не имеют ничего общего с приобретением здоровья, богатства и плотского счастья. Они включают осознание человеком своей греховности, недостойности, слабости и беспомощности, и ведут к смиренной благодарности за Божье бесконечное терпение, милость и благодать.

Ричард Лавлейс снова отмечает, что «большинство собраний мнимых христиан сегодня насквозь пропитаны какой-то мёртвой добродетелью и этической респектабельностью, при которой побуждение коренится не в Святом Духе, а в плоти. Поверхностная праведность возникает не от веры и не под воздействием духовного обновления, а от религиозной гордости и обусловленного подчинения традиции как виду благочестия, который отвергает его силу». Он называет такую религию «притворной набожностью».

Снова и снова в Евангелиях Иисус провозглашает, что Он пришёл на землю исключительно для того, чтобы исполнить волю Своего Небесного Отца (см. Иоан. 5:19, 30; 6:38; 7:16). А волю Отца можно свести к заявлению, цитируемому в начале этой главы: «Будьте святы, потому что Я свят» (1 Пет. 1:16; ср. Лев. 11:44). Больше всего Бог хочет, чтобы Его народ был свят.

Обращаясь к верующим, Иаков писал: «Очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль. Смиритеесь пред Господом, и Он вознесёт вас» (Иак. 4:8-10). Божья воля заключается в том, чтобы Его народ был свят, и цель наказания состоит в том, чтобы поощрять святость, очищая Церковь. Слово, Дух и Божий народ совместно оберегают чистоту Церкви. Когда верующие в смирении, следуя духовным указаниям, наказывают упорствующих в грехе членов церкви, они действуют от имени Христа.

Второе требование для эффективного наказания — это усердие. Когда Иисус пришёл на Пасху в Иерусалим и обнаружил в храме купцов, которые эксплуатировали народ и оскверняли Божий дом, продавая в нём животных и меняя деньги, Он сделал «бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: „Возьмите это отсюда и дом Отца Моего не делайте домом торговли“» (Иоан. 2:13-16). Святое рвение Иисуса к чистоте

дома Его Отца, не позволило Ему стоять в стороне и наблюдать, как этот Дом оскверняют. Желание противостоять греху в церкви проявляется в праведном рвении защищать Божье имя и святость и в соответственном нежелании быть запятнанными и опозоренными.

Третье требование для эффективного наказания — это личная чистота. Верующий, которого не заботит собственная чистота, не будет иметь желания или праведного рвения в послушании защищать чистоту церкви. Господь не может эффективно использовать его для помощи в этом другим, если он не желает бороться со своими собственными грехами. Он может быть сильно обеспокоен грехами других христиан, но эта озабоченность будет носить характер осуждения и строгости, а не смирения и любви. Таким верующим Господь говорит: «И что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „Дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоём глазу бревно? Лицемер! Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Матф. 7:3-5).

Когда церковь искренне и смиренно насаждает среди своих членов святость и чистоту, то само это действие производит самоочищение, потому что верующие, искренне желающие видеть церковь святой, сначала противопоставят греху в своей жизни и дадут Господу возможность очистить её от греха. Христиане смогут стать служителями святости только тогда, когда сами будут святы.

ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ

если послушает тебя, то приобрёл ты брата твоего (18:15в)

Цель наказания — духовное восстановление упавших членов церкви и последующее укрепление церкви и прославление Бога. Когда согрешающего брата обличают и он отвращается от греха и обретает прощение, он приобретает для общения с Телом, церковью, и её главой — Иисусом Христом.

Цель наказания не в том, чтобы выгнать людей из церкви или удовлетворить самоправедную гордость тех, кто осуществляет наказание, а в том, чтобы вернуть согрешающего брата обратно. «Мудрый привлекает души», — заявляет автор книги Притч (11:30). Павел убеждает христиан: «Если и упадёт человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искущённым» (Гал. 6:1). «Братья! Если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его, — говорит Иаков, — пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5:19-20). В некоторых случаях, как в приведённом отрывке из Послания Иакова, может

случиться так, что вам придётся иметь дело с мнимым христианином, который даже не спасён. Опыт показывает, что часто в процессе наказания грешник признаёт, что не был спасён, и у него возникает желание обратиться к Богу.

«**Приобрёл**» — от греческого слова *кердаино*, которое первоначально было торговым термином, означавшим финансовую выгоду или прибыль. Здесь это слово означает «получить обратно утерянную ценность», а именно — заблудшего **брата**. Как Иисус учил в притче о потерянной овце, Бог высоко ценит каждого из Своих детей, и когда один из них сбивается с пути, Бог не успокоится, пока не найдёт и не вернёт заблудшее дитя в стадо. Нет Его воли на то, «чтобы погиб один из малых этих» (ст. 14), как не должно быть и воли христиан на то, чтобы хоть один из их братьев или сестёр по вере погиб. Когда они потеряны для общины, потеряно ценное сокровище, и, подобно нашему Небесному Отцу, мы не должны успокаиваться до тех пор, пока они не будут восстановлены. Каждый человек, ставший одним целым с великим Пастырем, должен иметь такое пастырское сердце.

Когда член церкви впадает в грех, вся община в целом и каждый член в отдельности страдает от этой потери, потому что ни одного верующего в Теле нельзя заменить. Каждый верующий уникален и обладает уникальными дарами. Люди преодолевают огромные расстояния для того, чтобы вернуть утраченное материальное богатство. Насколько же большее расстояние должны быть готовы преодолеть христиане, чтобы вернуть духовное сокровище, которое дороже любых земных богатств?

Церкви, как и отдельные верующие, склонны говорить согрешающему брату если не вслух, то про себя: «Это не наше дело, и не стоит вмешиваться. Это его жизнь, его решение и его обязанность. Он отвечает перед Богом, и то, каков он и как поступает, — между ним и Господом». Подобное отношение может на поверхности казаться проявлением любви и духовности, но оно не согласуется с Писанием. Оно свидетельствует о нечестивом равнодушии, а не о любящей заботе по отношению к упавшему брату.

ПРОЦЕСС И МЕСТО НАКАЗАНИЯ

Если же не послушает, возьми с собой ещё одного или двух, чтобы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (18:16-17)

Как уже отмечалось, процесс наказания начинается отдельный верующий, который встречается наедине с согрешающим братом и обличает его (ст. 15). Три последующие шага упоминаются в 16-17 стихах.

Если согрешающий брат **не послушает** того, который обличил его наедине, следующий шаг в процессе наказания — **взять с собой ещё одного или двух верующих, чтобы устами двух или трёх свидетелей подтвердилось всякое слово**. Этот простой порядок подтверждения фактов в споре или обвинении был установлен Моисеем (Втор. 19:15), поэтому был знаком каждому иудею. Чтобы человека не оклеветали и из мести не обвинили в грехе, преступлении или другом проступке, которого он не совершал, закон Моисея требовал, чтобы по крайней мере **два или три свидетеля** подтверждали любое выдвинутое обвинение. Это была необходимая защита от ложного обвинения против невинного человека.

Однако в контексте этого наставления Иисуса если свидетельство **двух или трёх свидетелей** необходимо, то не только для того, чтобы подтвердить, что был совершён грех, но и подтвердить, что согрешившего брата обличили правильно, и что он покаяться или нет. Следует надеяться, что этот **один или двое** верующих, которых пригласили, чтобы обличить грешника, не станут публичными **свидетелями** против него перед всей церковью, но что их совместного обличения будет достаточно, чтобы вызвать перемены в сердце согрешающего брата, чего не удалось добиться при первом обличении.

Люди, стоящие на страже, чтобы не допустить злоупотребления и несправедливого обвинения при наказании, должны защищать и служителей церкви, и других верующих. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трёх свидетелях, — напутствовал Павел Тимофея. — [Но] согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели» (1 Тим. 5:19-20).

Если на втором этапе процесса наказания грешник не раскаивается, то есть **если не послушает** двух или трёх свидетелей, тогда они должны **сказать церкви**. Первое обличение должно быть полностью тайным, второе — наполовину тайным, а третье должно быть публичным, перед **церковью**. Брат или сестра должны предстать перед всем собранием для дальнейшего обличения, которое вело бы к покаянию. Обязанность призвать этого человека к святости лежит на всей церкви.

В нашей церкви, после того как сделан этот третий шаг, обычно звучит призыв для всего собрания настойчиво убеждать и умолять согрешающего покаяться прежде, чем потребуются четвёртый шаг. Такое убедительное вразумление часто побуждает грешника к покаянию и послушанию.

Этот прекрасный отрывок указывает также на то, что **церковь** должна быть и местом наказания. Слово *екклесиа* (**церковь**) здесь используется в своём основном, широком значении — «собрание» или «сходка». В светской греческой литературе оно употреблялось, когда речь шла о городских собраниях, местных сходках горожан, созываемых правителями для объявления официальных сообщений или для участия в правительственных церемони-

ях. В контексте учения Иисуса на данном этапе Его служения слово «**церковь**» означало любую группу искупленных людей, которые собирались во имя Его (ст. 20).

Некоторые толкователи утверждают, что Иисус имел в виду еврейскую синагогу, потому что слово «синагога» также означает собрание или сходку. Но Иисус, когда говорил о синагоге, где, кроме всего прочего, никогда не собрались бы во имя Его, всегда использовал другое слово (*сунагоге*). И хотя Он часто учил в синагогах и призывал поклоняющихся там уверовать в Него, Его целью было не изменить или реформировать синагогу, а создать Свою **церковь** (*екклесиа*).

Здесь не идёт речь о какой-либо организационной структуре. Имеется в виду не комитет, правление или другая группа руководителей, а всё Тело. Нет суда выше, чем суд поместной церкви. Ни епископ, ни кардинал, ни синод, ни конференция или совет не несут ответственности за назначение наказания. Передавать полномочия в отношении наказания отдельному лицу или группе вне поместной церкви — значит поступать не по Слову Божьему. Состоит ли поместная **церковь** из нескольких верующих или насчитывает несколько тысяч членов, является ли она высокоорганизованным городским собранием или неформальной группой из пяти-шести верующих, находящихся далеко на миссионерской ниве, именно церковь и только церковь может и должна наказывать.

Ещё меньше оправданий тому, когда церковные взыскания или жалобы приносят для решения в светский суд. Павел строго укорял поступавших так коринфских верующих. «Как смеет кто у вас, — писал он, — имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные *дела*? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более *дела* житейские?» (1 Кор. 6:1-3).

Четвёртый и последний этап церковного наказания — это отлучение. Если согрешающий верующий и **церкви не послушает**, его нужно отлучить от церкви. «**Да будет он тебе, — говорит Иисус, — как язычник и мытарь**». И тот, и другой воспринимались как презренные, отверженные обществом люди.

Нееврея, который поклонялся истинному Богу и принимал иудаизм, обычно называли боящимся Бога (ср. Деян. 10:1, 22), а слово «**язычник**» прежде всего использовалось по отношению к нееврею, который исповедовал традиционное язычество. Такой **язычник** не имел никакого отношения к завету, поклонению или общественной жизни евреев. Однако **мытари**, будучи изменниками своего собственного народа, во многих отношениях были более презираемы, чем язычники. Они были изгнанниками не по происхождению, а по выбору.

Иисус не апеллировал к еврейскому предрассудку. Он пришёл спасти всех людей, и среди Его самых ревностных и верных последователей были бывшие мытари, такие как Матфей и Закхей, и язычники, такие как сотник, который просил Иисуса исцелить его парализованного слугу. Иисус подчёркивал, что верующий, который, не раскаиваясь, упорствует в грехе, должен быть удалён из церкви. Поэтому относиться к нему следует как к неверующему, нераскаявшемуся человеку.

Когда один человек в коринфской церкви отказался оставить свой грех — кровосмесительную связь со своей мачехой, Павел повелел, чтобы его удалили из среды верующих (1 Кор. 5:1-2). Терпимость к его греху превратилась в высокомерие. Хотя никто другой из членов церкви, очевидно, не совершал таких аморальных поступков, извращённое представление о свободе привело к тому, что они стали защищать право этого человека на пребывание в грехе. «Сделавшего такое дело, — продолжает Павел, — в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа — предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасён в день Господа нашего Иисуса Христа. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит всё тесто?» (ст. 4-6). Порочное влияние этого человека, названное Павлом закваской, привело к утрате нравственной чувствительности всей церковью.

Верующих, упорно отказывающихся покаяться, следует полностью отлучать от общения с церковью. Они не должны больше иметь благословений от общения с церковью и от её ободрения. Так как они добровольно отвергли нормы Евангелия, они потерпели крушение в вере. Когда Именей и Александр не переставали пренебрегать именем Господа, Павел «предал [их] сатане, чтобы они научились не богохульствовать» (1 Тим. 1:20). Таким людям необходимо дать возможность выбрать: покаяться и остаться с народом Божьим или упорствовать в своём грехе и быть преданным миру и дьяволу.

Последний этап наказания не имеет альтернативы. Фраза «да будет» — перевод глагола настоящего времени в повелительном наклонении; следовательно, она является повелением. Похожее повеление Павел давал фессалоникийцам: «Повелеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас» (2 Фес. 3:6). Несколько стихами ниже он говорит: «Если же кто не послушает слова нашего в *этом* послании, того имейте на замечании и не общайтесь с ним, чтобы устыдить его» (ст. 14).

Когда церковь сделала всё, что могла, чтобы вернуть согрешающего брата к нравственной чистоте, но безуспешно, этого брата нужно оставить в его грехе и позоре. Если он поистине христианин, Бог не отвергнет его, но Он может допустить, чтобы брат погряз в своей чистоте ещё больше, прежде чем испытает такое отчаяние, что отвернется от своего порока.

Как объяснил Павел коринфской церкви, отделение от согрешающего верующего должно быть более радикальным, чем отделение от грешных неверующих.

Я писал вам в послании — не общаться с блудниками; впрочем, не вообще с блудниками мира этого, или лихоимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира этого. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остаётся блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем; с таким даже и не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак, извергните развращённого из среды вашей (1 Кор. 5:9-13).

Но отлучение нераскаявшегося брата от церкви — это не конец процесса наказания. Процесс должен продолжаться до тех пор, пока брат либо покается, либо умрёт. Что касается церкви, цель отлучения брата — это защита моральной чистоты общины и предоставление свидетельства о праведности для окружающего мира. Но что касается самого брата, цель отлучения — не наказать, а пробудить; поэтому делать это следует в смиренной любви, но никак не в духе самодовольного превосходства. «Не считайте *его* за врага, — говорит Павел, — а вразумляйте, как брата» (2 Фес. 3:15).

Не иметь общения или даже дружеских контактов с нераскаявшимся братом — это не значит исключить любые контакты с ним вообще. Когда есть возможность предостеречь брата и попытаться вернуть его обратно, необходимо воспользоваться такой возможностью. По сути, таких возможностей следует искать. Но эти встречи должны быть исключительно ради увещания.

Поэтому четвёртый этап процесса наказания заключается в отлучении и призвании обратно — то есть согрешающего брата необходимо держать вне общения, пока он не покается, но в то же время продолжать звать его обратно в надежде, что он покается.

Наложение взыскания никогда не должно быть прерогативой одного человека в церкви, какое бы положение он ни занимал и какими бы качествами ни обладал. В одной из ранних церквей был такой страж порядка по имени Диотреф, сам назначивший себя на эту должность. Иоанн описал его как «любящего первенствовать». «Поэтому, если я приду, — сказал Апостол, — то напомину о делах, которые он делает, понося нас злыми словами, и, не довольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви» (3 Иоан. 9-10). Властная самоправедность не имеет ничего общего с планом Христа для Его Церкви и не может быть успешной в её очищении. Только поместное собрание верующих имеет право

отлучить члена церкви, и то лишь после того, как первые три меры окажутся недейственными.

В Коринфе человек был, очевидно, отлучён от церкви после того, как своим грехом причинил большую скорбь Павлу и другим верующим. Но «для такого довольно этого наказания от многих, — сказал Павел, — так что вам лучше уже простить *его* и утешить, чтобы он не был поглощён чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь» (2 Кор. 2:5-8). Когда верующий кается, его нужно радушно принять обратно в общение, а не держать на расстоянии вытянутой руки, как человека второго сорта. Его нужно простить и принять, как Господь Иисус простил и принял споткнувшегося Петра, когда тот вернулся, раскаявшись в своём непослушании (Иоан. 21:15-22).

ВЛАСТЬ НАКАЗЫВАТЬ

Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них (18:18-20)

Чтобы подчеркнуть весомость Своего следующего высказывания, Иисус заявляет: «**Истинно говорю вам**». На эту фразу, которую часто использовал Господь, следует обратить особое внимание, потому что она предваряет учение исключительной важности.

Наказание следует применять с величайшей осторожностью. Применённое неправильным образом или с неправильным отношением, оно может причинить огромный вред, так как в этом случае поощряется самоправедность и законничество. Если же наказание вообще не применяется, вред заключается в том, что греховное влияние распространяется, как закваска.

Обетования Иисуса в ст. 18 и 19 претерпели серьёзные искажения на протяжении истории Церкви, самым крайним из которых является учение римо-католицизма. Это учение заявляет, что церковь имеет божественную власть прощать грех. Многие харизматы используют эти обетования (наряду с другими, такими как Матф. 7:7 и 21:22), чтобы требовать у Бога всевозможные благословения и льготы.

Принимая во внимание только что сказанное Иисусом, а также обычные раввинские высказывания того времени, и учитывая грамматическую конструкцию текста, можно сделать вывод: Иисус не учил, что Божья сила должна подчиняться воле людей. Он не учил, что люди могут принудить Небеса к чему-либо. Наоборот, Иисус обещает, что, когда народ Божий под-

чинит свою волю Его воле, Он одобрит это и даст ему силу в его послушании. (См. комментарии к Матф. 16:19 в 4-й главе этой книги).

Продолжая давать наставления о церковном наказании, Иисус не учит просить Бога об особых благословениях или привилегиях. Тем более Он не учит, что церковь или кто-либо из её руководителей имеет власть прощать грехи членов церкви. Он провозглашает, что церковь имеет божественное поручение наказывать своих членов, когда они отказываются покаяться.

Раввины иногда говорили о принципе или действии чего-то, что было **свя-зано на небе** или **разрешено на небе**, чтобы указать, соответственно, что это было запрещено или разрешено в свете явленного Богом Слова. Еврей тех дней понял бы, что конкретно Иисус имел в виду: люди не могли подчинить волю Небес своей собственной воле, но Бог (названный здесь **небом**, что было обычной заменой среди евреев заветного имени Бога Яхве, или Иегова) установил конкретные принципы, которым должна подчиняться церковь.

Грамматическая конструкция в этом отрывке также вносит ясность в его значение. Как и в Матф. 16:19, «будет связано» и «будет разрешено» — это перевод греческих глаголов будущего времени в пассивном залоге. Смысл в том, что не Бог вынужден подчиняться решениям церкви, а церковь, следуя учению Христа о наказании, подчиняется тому, что Бог уже сделал, и таким образом обретает небесное одобрение и власть.

В отношении прощения или непростения грехов в Иоан. 20:23 также используется перфект в пассивном залоге. Верующие имеют власть объявлять, что грехи прощены, либо оставлены, если это заявление основано на учении Божьего Слова. Если человек принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, церковь может с полной уверенностью сказать ему, что его грехи **разрешены**, то есть прощены, потому что он выполнил Божьи условия для прощения, а именно — уверовал в Его Сына. Если, с другой стороны, человек отказывается принять Христа Спасителем и признать Его Господом, церковь может сказать ему с такой же уверенностью, что его грехи **связаны**, то есть *не* прощены, потому что он не выполнил Божье условие для прощения.

Несколько лет назад один человек сказал мне о своей уверенности в том, что он идёт на небеса, потому что исполняет все требования религиозной системы, предписанной одним популярным культом. Так как странные убеждения этой группы полностью противоречили Евангелию, я сказал ему, что он погибший грешник, всё ещё пребывающий в грехах, и потому он не направляется в небеса. Сопоставляя его признания с тем, что говорит Слово Божье, я мог увидеть, что этот человек не имел спасения. Сказать ему, что он всё ещё связан своими грехами, означало не сверхъестественное вынесение ему приговора или высокомерное осуждение его, а лишь подтверждение того, что Божье Слово ясно говорит о нём и о каждом человеке, который надеется прийти к Богу любым другим путём, кроме веры в Его Сына.

Очевидно, что это очень важное служение в церкви, служение, к которому иногда подходят с большой неохотой. «Кто мы такие, чтобы заявлять так? — спрашивают они. — Какое мы имеем право на резкую реакцию по отношению к собратьям-верующим? Мы тоже грешны». Но когда церковь применяет наказание по образцу, данному в Матф. 18:15-17, она может иметь абсолютную уверенность в том, что действует, имея власть и силу Небес, как и обещано в стихах 18-20.

Господь не даёт никакой заповеди, не наделив силой и властью подчиняться ей. В этих трёх кульминационных стихах, в которых Иисус учит о церковном наказании, мы узнаём, что, когда Божий народ искренне стремится очистить Божью Церковь согласно Его правилам, он имеет силу, одобрение и власть как Отца, так и Сына.

В первую очередь Иисус заверяет Свой народ, что Отец действует вместе с ними, чтобы очистить Церковь: **«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле (ссылка на двух свидетелей в ст. 16) просить о всяком деле (стремясь к чистоте церкви), то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного»**. Когда в обличении греха церковь действует в интересах Бога и в соответствии с Его Словом, Он действует в интересах церкви, подтверждая и поддерживая её решения и действия.

«Согласятся» — от слова *сумфонео*, которое буквально означает «звучать вместе» и от которого происходит слово «симфония». Если даже два последователя Иисуса согласны друг с другом, что согрешивший брат покаялся или отказался покаяться, они могут быть уверены, что находятся в согласии с **Отцом Небесным**.

Как уже упоминалось, толкование этого стиха как обещания верующим неограниченно получать всё, о чём они попросят Бога, не только не соответствует контексту о церковном наказании, но и противоречит Писанию в целом. Такое толкование равносильно волшебству, в котором Бог автоматически вынужден выполнять самые глупые или греховные просьбы просто потому, что двое из Его детей сговорились просить Его об этом. Эта идея бросает вызов Божьему полновластию и подрывает множество библейских заповедей о необходимости с готовностью подчиниться Божьей воле.

Иисус также заверяет Свой народ, что Он тоже действует вместе с ними, когда они трудятся по очищению церкви: **«Ибо где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них»**. Не только Отец подтверждает наказание, когда оно применяется согласно Его Слову, но и Сын присоединяет Своё божественное подтверждение.

Этот стих тоже часто неправильно толкуют, хотя при этом допускают не столь серьёзную ошибку, как при неправильном толковании двух предыдущих стихов. Утверждение на основании этого стиха, что Господь присутствует на маленьком служении или в молитвенной группе, не соответствует кон-

тексту о церковном наказании и является преувеличенным. Христос всегда со Своим народом, даже если это одинокий верующий, которого отделяют от других христиан тюремные стены или сотни километров.

Согласно контексту, **двое или трое** являются свидетелями в процессе наказания. Просить или делать что-либо **во имя** Бога — означает не произносить Его имя, а просить или делать что-либо согласно с Его божественной волей и характером. Поэтому быть **собранными во имя** Его для свидетелей означает верно исполнять свой труд, подтверждая от имени Господа покаяние или отсутствие такового у согрешающего брата или сестры. Когда церковь собирается во имя Господа и для Его дела и славы, она должна заниматься служением самоочищения под Его властью и авторитетом, с Его небесным подтверждением и участием.

Дитрих Бонхёффер, немецкий богослов довольно либеральных убеждений, переживший ужасы гонений в нацистской Германии, написал книгу под названием «Жить вместе». В ней он глубоко и проникновенно говорит о необходимости восстановления согрешившего брата и возвращения его в общение с церковью.

Греху нужно, чтобы человек остался один. Грех удаляет человека из общества. Чем больше изолирован человек, тем разрушительнее действует в нём сила греха. Чем больше он будет втянут в грех, тем губельнее для него изоляция. Грех желает оставаться тайным. Он избегает света. Во мраке тайны он отравляет человека целиком. Это может произойти даже в благочестивом собрании. Во время исповеди свет Евангелия врывается во тьму сердца, в его самые потаённые уголки. Грех нужно выставить на свет. Нужно открыто сказать и признать то, что было тайной. Всё тайное и сокрытое становится явным. Прежде чем человек открыто признает свой грех, будет происходить тяжёлая борьба, но Бог сокрушает железные затворы и медные врата (Пс. 106:16).

Когда человек исповедовал свой грех в присутствии брата-христианина, последний оплот самооправдания был разрушен. Грешник сдаётся; он отказывается от своего порока. Он отдаёт своё сердце Богу и обретает прощение всех своих грехов в общении с Иисусом Христом и братом-христианином. Высказанный, признанный грех теряет свою силу. Он разоблачён и осуждён как грех. Он больше не может разрывать на части общину. Теперь община несёт грех этого брата на себе. Он уже не один со своим пороком, потому что сбросил этот грех с себя. Теперь он стоит среди братьев-грешников, которые живут благодаря Божьей благодати и кресту Иисуса Христа... Тайный грех отделял его от общины, превращая его общение в притворство; исповеданный грех помог ему установить истинное общение с братьями в Иисусе Христе (*Life Together*, [New York: Harper & Row, 1954], pp. 112-113).

Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему: «Не говорю тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти раз. Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел произвести расчёт с рабами своими. Когда он начал производить расчёт, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: „Государь! Потерпи на мне, и всё тебе заплачу“. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: „Отдай мне, что должен“. Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: „Потерпи на мне, и всё отдам тебе“. Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: „Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?“ И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его» (18:21-35)

Прощение неестественно для человека. Людям очень трудно прощать других, потому что прощение чуждо их плотской природе. Король Франции Луи XII выразил чувства многих людей, когда сказал: «Ничто не пахнет так приятно, как мёртвое тело твоего врага».

Однако ничто так не характеризует новую природу христиан, как прощение, потому что ничто так не характеризует природу их Господа. Самыми шокирующими и непонятными для людей были слова Иисуса, произнесённые Им на кресте: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лук. 23:34). Несмотря на то, что Его предали, ложно обвинили, избили, оплевали и несправедливо пригвоздили к кресту на мучительную смерть, Сын Божий не питал никакой ненависти к Своим мучителям. Наоборот, Он молил Своего Небесного Отца простить их. Об этом молился и Стефан, когда разъярённая толпа побивала его камнями за проповедь Евангелия. Он говорил: «Господи! Не вмени им греха этого» (Деян. 7:60). Сердце Стефана было исполнено не горечи, а сострадания к своим палачам. Прощение — суть истинного благочестия.

Нетрудно прощать детей, и большинство людей, особенно родители, делают это почти инстинктивно. Мы понимаем, что дети ещё мало знают и у них нет жизненного опыта. От них всегда можно ждать необдуманных поступков, поэтому мы склонны проявлять к ним терпение и прощать их, даже когда они глубоко ранят нас. Трудно таить злость на ребёнка. Эта аналогия верна и в духовном смысле, потому что все верующие — это дети, как многократно об этом говорит Иисус в 18-й главе.

Хотя завистливые братья причинили Иосифу зло, продав его в рабство, он не держал на них зла. Спустя годы, когда настал лютый голод, а Иосиф был единственным, кто мог помочь им, он, не вспоминая обиды, принял братьев с любовью, предложил им пищу, в которой они нуждались, и даже дал им плодородную землю Гесем, чтобы они могли там жить. Когда братья пали перед ним и просили о прощении, «Иосиф сказал: „Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, — сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших“. И успокоил их, и говорил по сердцу их» (Быт. 50:19-21).

Одна из причин, почему Давид был человеком по сердцу Бога, заключалась в том, что у него было милосердное и прощающее сердце. Хотя Саул неоднократно пытался убить Давида и беспощадно преследовал его со своим войском в горах Иудеи, Давид не только отказался причинить вред Саулу, поскольку тот был помазанником Божьим, но даже не затаил ненависти к нему (см. 1 Цар. 24:6, 12; 26:11). В другом эпизоде Давид пришёл в ярость оттого, что Навал проявил неблагодарность, отказавшись накормить и снабдить продовольствием людей Давида, которые помогали охранять стада

Навала, но жена последнего, Авигея, убедила его сдерживать свой гнев. Давид не наказал Навала и был благодарен Авигее, что она помогла ему прийти в себя. «Благословен Господь, Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне, — сказал он ей, — и благословен разум твой, и благословенна ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя» (1 Цар. 25:32-33). Когда Семей попросил у Давида прощения за то, что проклинал его и бросал в него камнями, Давид был скор на проявление милосердия к нему, несмотря на то, что люди Давида настаивали на смертной казни Семей (2 Цар. 19:22-23; ср. 16:5-6).

В прощении проявляется наивысшая человеческая добродетель, потому что в нём ясно отражается характер Бога. Прощающий человек — это тот, кто стремится иметь благочестивый характер. Ничто так не демонстрирует Божью любовь, как Его прощение. Следовательно, человек, который не прощает, не являет благочестивого характера. В таком человеке нет любви Христа, каким бы правильным при этом ни было его богословие или какой бы безупречной ни была его нравственность. Христианин, который держит зло и обиду на того, кто был несправедлив по отношению к нему, не знает ни истинной славы своей искупленной человеческой природы, ни истинной славы Божьей милостивой природы. Непрощающий христианин — это вопиющее противоречие его новой природе во Христе. Прощение занимает центральное место в сердце Бога, и только христианин, который излучает прощение, излучает истинное благочестие.

Если посмотреть на прощение под другим углом, то христиане должны прощать, потому что они сами нуждаются в прощении. Они — духовные дети, и, как все дети, они несведущи, слабы, эгоистичны, непослушны и постоянно нуждаются в прощении как Бога, так и друг друга. Прощение — это постоянные взаимные уступки.

Следовательно, прощение — это ключ к духовному единству в церкви, потому что это ключ к любви и формированию принципиально важных взаимоотношений. Только прощение может разрушить те барьеры, которые грех постоянно воздвигает между людьми, включая Божьих детей. «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него — быть снисходительным к проступкам» (Прит. 19:11). Христиане достигают высоты тогда, когда прощают других. Поскольку Бог так много простил им, из всех людей они должны быть самыми прощающими, особенно в отношении верующих. Христиане более всего уподобляются своему Господу, когда прощают «друг друга, как и Бог во Христе простил» их (Ефес. 4:32). Павел указывает на ту же истину колоссянам, говоря им, чтобы они снисходили друг к другу и прощали друг друга, «как Христос простил» их (Кол. 3:13). Поскольку Христос простил верующим все грехи, то и они должны быть готовы прощать друг друга во всём.

В этой заключительной части Своего учения о верующих как детях (Матф. 18) Иисус делает очень важное, принципиальное заявление о необходимости прощения со стороны верующих. Как человек, входящий в Царство, считается большим только тогда, когда становится как малое дитя (ст. 3-4) и, находясь в Царстве, нуждается в защите, как малое дитя (ст. 5-9), нуждается в заботе, как малое дитя (ст. 10-14), и его нужно учить, как малое дитя (ст. 15-20), — таким же образом, говорит Иисус, его нужно прощать, как малое дитя. Данный отрывок (ст. 21-35) начинается с вопроса Петра о прощении, а затем следует учение Иисуса о степени Божьего прощения верующих и строгое предупреждение об обязанности прощать друг друга.

ВОПРОС О ПРОЩЕНИИ

Тогда Пётр приступил к Нему и сказал: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» (18:21)

Пётр знал человеческую природу, знал нужду человека в многократном прощении, иногда за один и тот же проступок. Он понимал, что люди склонны грешить, получать прощение и тут же снова совершать тот же грех или другой, не менее тяжкий.

В свете учения Иисуса о церковном взыскании Пётр хотел знать, сколько раз христиане как группа и каждый в отдельности были обязаны прощать братьев-верующих, упорствующих в грехе. Сколько раз они могут каяться и приниматься обратно в общение?

Как было отмечено в предыдущей главе, учение Иисуса о наказании касается как прямой, так и косвенной вины. Верующие должны делать замечание согрешающему брату или сестре за *любой* грех. И они должны поставить согрешающего перед церковью, если в этом есть необходимость, потому что любой грех направлен не только непосредственно против Бога, но, прямо или косвенно, против церкви и против каждого верующего в отдельности. «Наблюдайте же за собой, — говорил Иисус в другом случае. — Если согрешит брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему» (Лук. 17:3, Новый перевод с греч. подлинника). Это повеление, — делать выговор и прощать, — распространяется на любой грех, совершённый верующим, а не только на тот, который совершён непосредственно против нас.

Похвально, что Пётр применил учение Иисуса к себе, и на этот раз его в первую очередь волновало, как он должен поступать. Поэтому он спросил: «Господи! Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?»

В Своих рассуждениях в 18-й главе Иисус говорил о верующих как о малых этих, детях, овцах и братьях (ст. 3-6, 10, 12, 14, 15). Ясно, что Пётр,

упомяная о своём **брате**, имел в виду себя как верующего, который прощает других верующих.

Мы в огромном долгу перед Петром за многое, в частности за его склонность задавать вопросы. Пётр хотел быть уверенным в том, что он понял значение слов и поступков Иисуса, и его пытливый ум стал причиной многих чудесных поучений Господа. Бог благословляет тех, кто задаёт Ему искренние вопросы, кто искренне стремится познать Его и Его истину. «И взыщите Меня, — сказал Он через Иеремию, — и найдёте, если взыщите Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13).

Пётр, по сути, спрашивал: «Есть ли предел прощению? Понятно, что человек, который грешит, а затем раскаивается, должен быть прощён и восстановлен несколько раз. Ну, а если он постоянно впадает в грех? **Сколько раз** должен я **прощать брату моему?**»

Возможно для того, чтобы продемонстрировать своё великодушие, Пётр предложил предел **до семи раз**, что более чем в два раза превышало норму, допустимую по еврейскому обычаю. Используя ссылки из книги Амоса (см. 1:3, 6, 9, 11, 13; ср. Иов. 33:29), раввины взяли повторяемое утверждение Бога, относящееся к врагам Израиля, соседствующих с ними, и сделали из него универсальное правило, ограничивающее Божье прощение, а также распространили его на прощение человеческое. Если Бог прощает человека только три раза, притворно рассуждали они, то со стороны людей необязательно и даже дерзко прощать друг друга чаще, чем Бог. Раввин Хосе бен Анина, например, сказал: «Тот, кто просит прощения у своего ближнего, не должен делать это больше трёх раз». Раввин Хосе бен Ехуда сказал: «Если человек согрешил один раз, его прощают; если он согрешил второй раз, его прощают; если он согрешил третий раз, его прощают; четвёртый раз его не прощают».

Поэтому Пётр, вероятно, думал, что произведёт на Иисуса большое впечатление, выдвинув такое, казалось бы, великодушное предложение — «**до семи раз**». По сравнению с еврейским обычаем, оно *было* великодушным и, несомненно, базировалось на растущем понимании Петром учения Иисуса и Его личного примера сострадания и милости. Осознавая, что милосердие Господа резко отличалось от эгоистичного законничества книжников и фарисеев, Пётр удвоил их минимальный лимит прощения и для полной меры добавил ещё одно.

СТЕПЕНЬ ПРОЩЕНИЯ

Иисус говорит ему: «Не говорю тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти раз» (18:22)

Пётр всё ещё думал как книжники и фарисеи и как склонна думать падшая человеческая природа. Он мыслил измеримыми и ограниченными категориями закона в отличие от неизмеримых и неограниченных категорий благодати. Закон ведёт учёт; благодать — нет. Поэтому Иисус сказал ему: **«Не говорю тебе: до семи раз, но до семижды семидесяти раз».**

Господь не расширял законные пределы прощения. Он вообще не говорил о законе или о пределах. Его ответ «до семижды семидесяти раз» не означал 490 раз. Иисус просто использовал цифру Петра и умножил её на саму себя и затем на десять, указывая тем самым на число, которое с практической точки зрения было за пределами подсчёта. Не стоит заниматься подсчётами, и христианин с прощающим сердцем даже не думает об этом. Он прощает сотую и тысячную обиду с той же готовностью и так же милостиво, как и первую — потому что именно так его прощает Бог.

Возможно, Иисус имел в виду высокомерное хвастовство Ламеха, что «если за Каина отомстится всемеро, то за Ламеха — в семьдесят раз всемеро» (Быт. 4:24). Грешный человек склонен платить злом за зло без предела. Божья норма прямо противоположна; Иисус велел воздавать добром за зло без предела.

Даже если брат «семь раз в день согрешит против тебя, — сказал Господь в другом случае, — и семь раз в день обратится и скажет: „Каюсь“, — прости ему» (Лук. 17:4). Иисус не устанавливал дневного предела, а, скорее, наоборот. Он говорил о повторяющемся, постоянном согрешении, которое человек совершает много раз в день, день за днём, и о соответственном постоянном прощении. Он говорил, что, даже если собрат-христианин согрешает против тебя каждый день по семь раз, ты должен быть готовым так же часто прощать его. Верный, благочестивый христианин никогда не позволит, чтобы грех брата превышал его прощение. Отражая природу своего Небесного Отца, он при умножении греховных поступков должен умножать своё благодатное прощение (ср. Рим. 5:20).

Проводя параллель, Павел особо отметил, что христиане должны «[прощать] друг друга, как и Бог во Христе простил» их (Ефес. 4:32). Комментируя редкое проявление этой благодати среди верующих, Джон Веслей писал: «Если в этом христианство, то где же живут эти христиане?»

ПРИМЕР ПРОЩЕНИЯ

Поэтому Царство Небесное подобно царю, который захотел произвести расчёт с рабами своими. Когда он начал производить расчёт, приведён был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов; а как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланяясь ему,

говорил: «Государь! Потерпи на мне, и всё тебе заплачу». Государь, умило-сердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и всё отдам тебе». Но тот не захотел, а пошёл и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его (18:23-35)

Эта притча настолько резкая, что многие делают вывод: данный принцип, изложенный Иисусом, никак не мог относиться к верующим. Но как иногда родителям необходимо проявить строгость по отношению к непослушному и упорствующему ребёнку, так и Господу необходимо проявить строгость по отношению к Своим непослушным детям. Автор Послания к Евреям напоминал своим читателям о том, чему Господь учил Свой народ почти за тысячу лет до этого: «Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6; ср. Прит. 3:12). Некоторые коринфские верующие вели себя настолько аморально, не каясь в этом, что Бог одних уложил на одр болезни, а других предал смерти (1 Кор. 11:30). Он поразил Ананию и Сапфиру за то, что они солгали Святому Духу (Деян. 5:1-10). Господь иногда очень суров по отношению к Своим заблудшим детям, так как иногда это единственный способ исправить их и сохранить чистоту и святость Его Церкви.

Иисус начинает эту притчу с конкретного утверждения, что она о **Царстве Небесном**, гражданами которого являются только верующие. И не только это. Он рассказывает эту притчу по конкретной причине (**поэтому**), то есть как ответ на вопрос Петра о прощении брата (ст. 21), который в свою очередь был реакцией на Его учение о наказании в церкви (ст. 15-20). Пётр, конечно же, был верующим, и его упоминание о «брате» указывает на собрата-верующего, особенно в свете того, что 18-я глава в основном говорит о верующих, «малых этих, верующих в» Бога (ст. 6; ср. ст. 10). Иисус наглядно показывает, что верующим необходимо прощать друг друга.

Как уже было показано в 13-й главе Евангелия от Матфея, большая часть учения Господа о **Царстве Небесном** была изложена в виде притч. В данной притче Иисус показывает отношение Бога, **царя**, к прощению Своих под-

данных, а также к прощению Его подданными, **рабами**, других. Граждане Божьего Царства — они же дети в Его небесной семье. В притче Бог показан как Господин, представленный в тексте **царём**, и как Небесный Отец (ст. 35).

Слово «**рабы**» здесь употребляется в самом широком смысле по отношению к тем, кто находится в подчинении у повелителя, каковыми были все подданные древних монархий, независимо от их звания или богатства. Все граждане древнего царства были рабами в том смысле, что находились в полной зависимости от **царя**, который обычно имел власть над их жизнью и смертью. В этом смысле знатные люди были такими же **рабами** царя, как и обычные слуги. Эти крайности подразумеваются в притче, указывая на то, что её истина применима к каждому верующему, каждому гражданину **Небесного Царства**. Первый раб явно занимал высокое положение и, вероятно, владел большим богатством, тогда как другой раб, которому он отказал в прощении долга, был относительно бедным.

Царь обычно назначал в различные провинции своего царства правителей, или сатрапов, долгом которых было прежде всего собирать налоги для царя. Вероятно, **царь захотел произвести расчёт** этих налогов, и человек, **который должен был ему десять тысяч талантов**, скорее всего, был чиновником, собирающим налоги. В любом случае, этот человек занимал ответственное положение и был **должен** царю большую сумму денег.

Видимо, это было обычным делом, когда **царь** назначал время, чтобы **произвести расчёт** со своими правителями. Идея об окончательном расчёте в конце жизни, олицетворяющем окончательный Божий суд, не соответствует регулярному сбору налогов царём. Эта идея также не согласуется с тем, что прощённый человек имеет нормальные взаимоотношения с другими людьми. Этот расчёт не мог олицетворять окончательный Божий суд, потому что после Божьего суда этот человек не имел бы больше возможности ни прощать, ни быть прощённым.

Как «семижды семьдесят» (ст. 22) означает неограниченное количество раз, так и **десять тысяч талантов** означают неограниченное количество денег. На протяжении истории человечества денежные величины претерпели значительные изменения, поэтому точно подсчитать, какую ценность имеет каждая монета в пересчёте на современные деньги, не представляется возможным. Да это и не обязательно. Исторические сведения проливают свет на ту огромную ценность, какую имели **десять тысяч талантов** в дни Иисуса.

Из исторических документов того времени известно, что общий годовой налог римского правительства, который оно получало от жителей Идумеи, Иудеи, Самарии и Галилеи, составлял около девятисот талантов. Таким образом, **десять тысяч талантов** — это налоги с указанных четырёх провинций более чем за одиннадцать лет. Из Ветхого Завета мы узнаём, что общая сумма золота, собранная для храма, составляла более восьми тысяч талантов

(1 Пар. 29:4, 7) и что «вес золота, которое приходило Соломону каждый год, составлял шестьсот шестьдесят шесть талантов золотых» (3 Цар. 10:14).

Хотя слово *муриас* буквально означает **десять тысяч**, поскольку это было самое большое число в греческом языке, его также использовали в переносном значении для обозначения количества, не поддающегося подсчёту. В этом смысле оно имеет то же значение, что и наше слово «мириады», производное от греческого слова. Поэтому слово *муриас* иногда переводится как «тысячи» (1 Кор. 4:15) или «тьмы тем» (Откр. 5:11). Следовательно, в этой притче Иисус хотел подчеркнуть, что человек, должный царю **десять тысяч талантов**, был в неисчислимом и неоплатном долгу перед ним.

Этот неисчислимый и неоплатный долг олицетворяет долг за грех, и каждый человек находится в подобном долгу перед Богом. Когда Святой Дух обличает человека (Иоан. 16:8), человек понимает: его грех настолько велик, что он не в силах заплатить за него. Как Павел, который увидел свой грех в свете Божьего закона, так и любой человек, осознавший себя грешником, имеет некоторое представление о крайней греховности греха (Рим. 7:13). Именно такое представление имел о себе Иов, и оно заставило его «[раскаиваться] в прахе и пепле» (Иов. 42:6). Такое же представление о себе и братьях-израильтянах заставило Ездру молиться: «Боже мой! Стыжусь и боюсь поднять лицо моё к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес» (Езд. 9:6).

Жизнь — это достояние, полученное нами от Бога, и её нужно использовать для Его славы. Неверующие берут жизнь от Бога и расточают её на себя, вместо того чтобы вернуть Ему, мудро употребив её для Его славы, и наилучшим образом использовать благословение Евангелия. Они — как тот блудный сын и как раб, зарывший свой талант в землю, поступки которых Иисус использовал для иллюстрации растраченного попусту благословения Евангелия.

Независимо от того, сколько вреда приносит грех людям, в первую очередь он является преступлением против Бога. В своём прекрасном покаянном псалме Давид провозглашает: «Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал» (Пс. 50:6). Любой грех, когда-либо сделанный, совершается против Бога. И каждый грех совершается пред Его очами, как если бы он совершался прямо пред Его престолом на небесах.

В этом случае **раб** олицетворяет неверующего, которому дано познание Бога (Рим. 1:18 и далее), жизнь от Бога (Деян. 17:25) и возможность воздать Богу должное (ср. Рим. 11:36; Кол. 1:16), но который расточает Божье достояние в грехе.

Так как человек в притче Иисуса **не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что он имел, и заплатить**. Этот человек не только присвоил то, что принадлежало царю, но полностью

растратил всё на себя. Это состояние несостоятельного грешника! Даже сумма, полученная в результате продажи его семьи в рабство, продажи его личного имущества, которую он мог бы **заплатить**, составила бы лишь малую частицу долга. Но и это было изъято в качестве наказания и с тем, чтобы царь мог получить, по крайней мере, часть того, что ему причиталось.

Подобно тому, как неоплатная сумма денег является олицетворением неоплатного человеческого долга за грех, так и наказание, упомянутое здесь, заставляет задуматься об аде, где осуждённые люди будут всю вечность расплачиваться за неоплатное. Человек не может заплатить за украденную у Бога славу, и поэтому, даже проведя вечность в аду, он будет так же далёк от погашения своего долга и от того, чтобы быть достойным небес, как и тогда, когда он туда попал. По причине своей духовной несостоятельности никто из детей Адама не может уплатить безграничный долг, возникший по причине греха.

Как было принято в те времена, царь в притче проявил милость, не потребовав немедленной уплаты долга. Бог проявляет бесконечно больше милости к самым закоренелым грешникам, просто позволяя им жить. Жизнь сама по себе — это великий дар божественной милости.

Но настанет день, когда каждый человек встретится с Царём, чтобы дать отчёт о своей жизни. Это не тот окончательный судный день, как мы его себе представляем; это время осознания людьми своей греховности и необходимости в спасении. Это то время, когда будет проповедано Евангелие, или будет читаться Писание, или люди услышат личное свидетельство. Они столкнутся с реальностью, что им необходимо будет дать отчёт Богу за свою греховную жизнь.

Сознав свою непростительную вину и увидев доброту царя, **раб тот пал и кланялся ему**. Этим поступком он показал нечто большее, чем обычное почтение к царю. Это был акт полного подчинения, полная отдача себя на милость монарха. Человек был виновен, осуждён, разорён и искренно раскаивался в содеянном. Он был беззащитным и даже не пытался защищаться.

Таким же образом и грешник, которого Дух Святой посредством Евангелия обличил во грехе, должен признать, что виновен и достоин осуждения от Бога. Поэтому его единственная надежда — смириться, исповедать свой грех и уповать на Божью милость в Иисусе Христе. Каждый грешник должен сокрушаться по причине своего греха, как этот человек сокрушался из-за своего долга. Он должен испытывать те же чувства, что и мытарь, который «не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже! Будь милостив ко мне грешнику!“» (Лук. 18:13). В Заповедях блаженства (Матф. 5:3-12) описано сокрушённое состояние этого кающегося грешника, который в своей духовной несостоятельности оплакивает свой грех и умоляет о праведности спасения.

Припавший к ногам царя человек не осознавал того, что никогда не сможет выплатить долг, как бы долго и напряжённо он ни работал. И всё же его ужасное положение подтолкнуло несчастного раба к отчаянной мольбе: «Государь! Потерпи на мне», и к нереальному обещанию: «Всё тебе заплачу». Несмотря на безнадежную перспективу, он, тем не менее, просил дать ему ещё один шанс возратить долг. Хотя этот человек заблуждался, его отношение к долгу было правильным.

Когда люди впервые осознают свою греховность, они часто склонны давать Богу обещания, подобные тем, какие этот человек давал царю. Человек, осознавший свою греховность, иногда говорит: «Я должен навести порядок в своей жизни и стать лучше. Я должен начать новую страницу в жизни, принять кое-какие решения и изменить себя». Он осознаёт свой грех и искренне хочет исправить положение, ещё не понимая, что не сможет этого сделать.

Высказывая своё мнение о рабе из этой притчи, Мартин Лютер писал:

До того как царь потребовал у него отчёт, этот раб не осознавал, не чувствовал за собой долга и продолжал бы жить так и дальше, увеличивая свой долг и не заботясь ни о чём. Но теперь, когда царь решил сосчитаться с ним, он почувствовал за собой долг. То же самое происходит и с нами. Большинство людей не утруждают себя размышлениями о грехе и спокойно живут, не боясь Божьего гнева. Такие люди не могут обрести прощение грехов, потому что не осознают их. Они, конечно, говорят, что у них есть грехи; но если бы они серьёзно относились к этому, они бы говорили о своих грехах иначе. Этот раб тоже говорил до того, как царь призвал его к отчёту, что он в долгу перед царём, а именно, что он должен ему десять тысяч талантов... Однако теперь, когда его призвали к отчёту и господин велел продать его самого, его жену, детей и всё, что он имел, он почувствовал свой грех. Так и мы начинаем серьёзно переживать только тогда, когда грехи нашего сердца обнаружены, когда наши долги предъявлены нам... Тогда мы восклицаем: «Я самый жалкий из людей, я самый несчастный на земле!» Такое понимание настоящего смиряет человека, приводит его к раскаянию, и он может обрести прощение грехов.

Царь хорошо знал, что раб, несмотря на его благие намерения, никогда не сможет выполнить обещанное; но он не упрекал раба за его глупое и бесполезное предложение. Напротив, **государь, умиловшись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.**

Здесь мы видим удивительную картину Божьей сострадательной любви к искренне кающемуся грешнику, который отдаёт себя на Божью милость. Человек попросил лишь потерпеть, чтобы попытаться заплатить царю, но

вместо этого царь **отпустил его и долг простил ему**. Именно так поступает Бог с греховным долгом тех, кто приходит к Нему в смирении и с раскаянием.

Следует отметить, что эта притча не излагает все аспекты спасения. Очевидно, что Личность и труд Христа, а также суть спасающей веры в этой притче не описаны. Цель Господа состояла в том, чтобы проиллюстрировать идею о прощении верующими друг друга; этим история и ограничивается. Она просто описывает человека в неоплатном долгу, который ищет милости и получает её с избытком.

Слово *данейон* (**долг**) буквально означает «заём». Здесь оно указывает на то, что царь по своей милости счёл присвоенное богатство займом и **простил** его. Ещё более милостиво Бог прощает грешника, который исповедует свой грех и верует в Иисуса Христа. В тот миг, когда человек осознаёт греховность своего греха и обращается к единственному Спасителю от греха, его огромный долг Богу уплачен сполна и навсегда.

Блудный сын не осознал своей порочной глупости, пока не достиг самого дна жизни. Он ушёл из отцовского дома и вёл абсолютно эгоистичный и распутный образ жизни в чужой языческой стране. Когда кончились деньги, кончилась и его весёлая жизнь, и его мнимые друзья оставили его. Единственная работа, которую он смог найти, — убирать за свиньями, — была самой унижительной для еврея. Находясь в свинарнике, юноша пришёл в себя и сказал: «Сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отец! Я согрешил против неба и пред тобой и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наёмников твоих“». Но даже до того как сын обратился с этими словами к отцу, «когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его». Отец не бранил и не упрекал сына, не принял он также и его предложение сделать его наёмным работником. Напротив, он повелел «рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги; и приведите откормленного телёнка, и заколите: станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся“» (Лук. 15:11-24).

Один толкователь предположил, что, когда отец побежал навстречу сыну, он, должно быть, подобрал свою длинную одежду руками, и поэтому было видно нижнее бельё, что считалось большим унижением для пожилого, солидного мужчины. Но отец хотел лишь одного — воссоединиться со своим любимым сыном, которого он считал мёртвым.

Бог, придя на землю, бесконечно больше позволил унижить Себя, уничтожив «Себя Самого, приняв образ раба» (Фил. 2:7). Чтобы выкупить падших людей для Себя, Он добровольно, с любовью «претерпел крест, пренебрегши посярмление» (Евр. 12:2).

То, что происходит дальше в притче, кажется непостижимым — пока мы не осознаем, что каждый из нас виновен в том, что в той или иной мере поступал так же, как этот прощённый раб. А этот раб, **выйдя, нашёл одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен».**

То есть первое, что сделал прощённый раб, выйдя из чертогов царя, — он разыскал своего **товарища**-раба, который должен был ему некоторую сумму денег, и грубо потребовал вернуть долг, хотя по сравнению с огромной суммой, которую только что простили ему, это были жалкие гроши.

Поскольку второй человек описан здесь как **один из его товарищей**-рабов, то можно предположить, что он олицетворяет собрата-верующего и что принцип, которому учит здесь Иисус, в первую очередь относится к взаимоотношениям между верующими. Хотя христиане должны прощать всех, в первую очередь они должны прощать друг друга, потому что они **товарищи**, которые служат одному Царю.

Сто динариев — это стодневная заработная плата обычного работника в новозаветные времена, бесконечно малая величина по сравнению с десятью тысячами талантов, которая, как уже отмечалось, составляла сумму налогов, получаемых Римом за одиннадцать лет от Идумеи, Иудеи, Самарии и Галилеи, вместе взятых.

Хотя второй долг был чрезвычайно мал по сравнению с первым, тем не менее это был реальный долг, который олицетворяет реальный проступок, совершённый одним верующим против другого. Если бы проступок был нереальным, он бы не нуждался в прощении. Иисус учит не тому, что грехи против братьев-верующих, или против кого бы то ни было, ничего не значат, а тому, что они незначительны по сравнению с теми преступлениями, которые каждый из нас совершил против Бога и которые Бог полностью простил нам.

Сила греховной плоти, которая остаётся в преображённом верующем, видна в жестокосердии первого раба по отношению к его товарищу. Последний, вероятно, занимал более низкое положение и отвечал за сбор налогов с маленького селения внутри провинции, управляемой первым рабом. Даже если это так, то первый человек по своему статусу был гораздо дальше от царя, чем от другого раба, и долг, который ему простил царь, был неизмеримо бóльшим, чем тот долг, который он отказался простить своему товарищу. Эти два обстоятельства должны были исполнить этого человека не только особой благодарности, но и особой милости. Он должен был стремиться простить своего товарища-раба, а не судить его. Однако нет никаких намёков на то, что, испытав на себе милость, он исполнился благодарностью, и он явно не стал милостивым. Напротив, этот раб стал гордым, дерзким и жестокосердным.

К сожалению, как христиане, мы иногда проявляем такое же высокомерие и бесчувственность. Хотя Бог по Своей благодати полностью и навсегда простил нам наши преступления, мы часто поступаем так, как будто мы прощены благодаря нашим собственным заслугам. Мы даже можем смотреть на братьев и сестёр во Христе с пренебрежением и чувством собственного превосходства.

Вместо того чтобы, подобно царю, проявить снисходительность, первый раб от одной мысли, что ему всё ещё не отдали долг, пришёл в ярость. Найдя своего должника, он, **схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен»**. По словам некоторых древнеримских писателей, кредиторы иногда душили своих должников до тех пор, пока у тех не начинала течь из носа кровь.

Такое поведение кажется невыносимым, даже странным, и трудно поверить, что кто-то может поступать таким образом. Но именно это и хотел сказать Господь Петру и другим ученикам. Для христиан не стремиться прощать друг друга — так же невыносимо и странно.

Природный самообман плоти таков, что иногда гнев и месть берёт верх даже над жадностью, а упрямство затмевает эгоизм. Человек, которого сильно душили или избивали, не говоря уже о заключении в тюрьму, теряет благоприятную возможность заработать деньги и отдать долг. Даже с чисто практической точки зрения такой способ выколачивания долгов глуп и непродуктивен, однако его настойчиво используют на протяжении истории человечества, вплоть до сегодняшнего дня.

Подчинённый умоляет своего кредитора, используя те же слова, которые использовал кредитор, обращаясь к царю: **«Потерпи на мне, и всё отдам тебе»** (ср. ст. 26). Это должно было встряхнуть память прощённого раба и подсказать ему верный ответ. Но знакомые слова не вызвали в нём никакого сочувствия, несмотря на то, что свой долг он не смог бы выплатить за всю свою жизнь, тогда как его товарищ мог выплатить свой долг за несколько месяцев.

Проявив жестокую бессердечность, прощённый раб **не захотел ждать, а пошёл и посадил** своего подчинённого **в темницу, пока тот не отдаст долга**. Даже само требование немедленно вернуть долг, несмотря на то что ему самому было прощено так много, являлось проявлением чрезвычайной бесчувственности; а избить и бросить в темницу должника за то, что он не вернул такой малой суммы, по словам одного толкователя, было с нравственной точки зрения чудовищно, не говоря уже о том, что это было глупо, потому что, находясь в темнице, этот человек не мог заработать денег и отдать свой долг. Такое нежелание простить в нравственном отношении не только невыносимо и странно, но и просто неразумно.

Однако, как ясно говорит Писание и свидетельствует практический опыт, иногда именно так и поступают друг с другом христиане. Данная притча —

нелестная характеристика греховной плоти, которая всё ещё живёт в каждом верующем и которая приводит к большим конфликтам и причиняет много вреда Церкви от самого её рождения.

Церковь в Коринфе нельзя назвать типичной ранней церковью, но в ней наглядно проявились те крайности, к которым приводит греховная плоть тех, кто принадлежит Христу и обладает Его природой и Духом. Более богатые члены церкви не проявляли заботы и внимания к более бедным братьям, поедая свою снедь на вечере Господней и ничего не оставляя тем, у кого ничего не было, чем приводили их в смущение (1 Кор. 11:22). К тому же, имея между собой разногласия, они не решали их мирно, а подавали друг на друга жалобы в языческие суды (6:1).

Павел побуждает Тита напоминать вверенным ему верующим «никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем людям». Затем он объясняет причину, почему Бог заповедал эти добродетели Своим детям:

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблудшие, были рабами похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, баней возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию стали наследниками вечной жизни (Тит. 3:2-7).

В притче Иисус подчёркивает ту же мысль, что и Павел в своих словах: кому Бог по Своей милости полностью и навсегда простил неизмеримые грехи, те должны поступать, как божественные дети и наследники, кем они стали, отражая любовь и сострадание своего Небесного Отца. Они должны быть «друг ко другу добры, сострадательны, [прощая] друг друга, как и Бог во Христе простил» их (Ефес. 4:32).

Павел говорит, что, несмотря на то, что у верующих всё ещё может проявляться их греховная, злая человеческая природа, они должны почитать «себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем». И, продолжая, Апостол призывает верующих: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его» (Рим. 6:11-12).

Зная о том, какой огромный долг царь простил первому рабу, и видя, как он поступил с задолжавшим ему рабом, **его товарищи** вознегодовали, что этот человек, по сути, поставил себя выше царя, действуя так, как будто он имел право быть менее милостивым, чем его повелитель. Поэтому, увидев

происшедшее, они очень огорчились и, придя, рассказали государю своему всё бывшее.

Христиане должны **очень огорчаться**, когда верующий собрат не прощает, поскольку ожесточённость его сердца не только погружает его ещё глубже в грех, но и вызывает разногласия и разделения в церкви, порочит её свидетельство миру и сильно огорчает Самого Господа.

Другие рабы рассказали царю эту ужасную историю, надеясь, что против непрощающего кредитора будут приняты соответствующие меры. Эта особенность притчи придаёт интересный оттенок ответственности, которая лежит на верующем. Верующий должен не только поэтапно применять наказание в отношении согрешающего брата, но и просить Самого Господа, чтобы Он наказал и очистил согрешающее дитя Божье, проявившее немилость.

Как и ожидалось, царь, услышав эту новость, пришёл в ярость и, **призвав** этого раба, **говорит**: «**Злой раб! Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня; не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?**»

Когда христианин позволяет оставшемуся в нём греху контролировать его отношения или поведение, он становится **злым**, потому что грех всегда остаётся грехом, независимо от того, совершён он верующим или неверующим. Грех непощения в определённой степени даже более **зол** в верующем, потому что у верующего бесконечно больший повод и сила прощать, чем у человека, который никогда не испытывал Божью искупительную благодать в своей жизни. Как может человек, получивший Божью милость и прощение всех своих грехов, прощение неоплатного долга, не простить маленького проступка против себя?

Царь ожидал не того, что первый раб даст шанс своему подчинённому возместить долг, а того, что первый раб **помирует товарища** своего и полностью простит его долг, **как царь помиловал** первого раба и полностью простил его долг. Опять мы видим, как принцип, записанный в Ефес. 4:32, прямо соответствует этой ситуации.

И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Раньше мольба первого раба вызвала у царя сострадание, и он простил его. Теперь же отказ этого человека простить своего товарища **разгневал** царя.

Так как Бог свят и справедлив, Он всегда **гневается** на грех, в том числе на грех Своих детей. Павел проявил подобный праведный гнев по отношению к нераскаявшимся членам коринфской церкви, когда спросил у них, хотят ли они продолжать упорствовать в грехе, чтобы он пришёл к ним с жезлом (1 Кор. 4:21).

Всякий раз, когда христианин грешит, Бога охватывает святое негодование (ср. Пс. 6; Деян. 5:1-10). В наказание за свой грех раб, не желавший про-

щать, был **отдан истязателям** (а не палачам), **пока не отдаст всего долга**, то есть пока не изменит своего сердца и не простит своего обидчика, потому что именно этого желал от него царь. Лорд Герберт однажды сказал: «Тот, кто не может прощать других, разрушает мост, по которому должен пройти сам».

Некоторые толкователи утверждают, что первому рабу опять был вменён прощённый долг, и он обязан был отдать его сполна. Но такое толкование безнадёжно искажает притчу, делая либо спасение временным, либо прощение зависящим от последующего поведения человека. Ни одно из этих мнений не подходит. Более того, как было сказано, исходный долг невозможно было заплатить, а у этого человека по-прежнему не было денег. Поэтому нет никакого смысла в том, чтобы опять назначать ему долг с условием его полной уплаты. Гораздо лучше рассматривать требование вернуть долг просто как требование надлежащим образом исполнить свой долг верующего перед Господом. В данном случае это означало бы простить брату любую обиду.

Бог наказывает Своих детей не из ненависти, а из любви. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьёт же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12:6). Он наказывает верующих не для того, чтобы прогнать их прочь, а для того, чтобы вернуть их к Себе и к Своей праведности. Он наказывает нас «для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его» (ст. 10). Каждый христианин время от времени подвергается наказанию от Господа, потому что каждый подчас заслуживает Его наказания. Поэтому естественно, что Божье «наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (ст. 11).

Когда верующие забывают о божественном прощении, дарованном Богом, и отказываются распространить прощение на собратьев-верующих, Господь отдаёт их **истязателям** (это слово может означать судебных следователей). Это также может быть стресс, нужда, тяжёлые обстоятельства или другие трудности, пока человек не исповедает грех и ему не будет даровано прощение. Как говорит Иаков, «суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13).

Ясно, что именно в этом суть данной притчи, которую провозгласил Иисус: «**Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своему брату своему согрешений его**». Непрощающий верующий (**каждый из вас**) может угодить Богу только тогда, когда простит любого, кто согрешает против него, а особенно **своего брата** во Христе.

Здесь Иисус не говорит о прощении, которое ведёт к спасению, якобы утверждая, что Бог спасает только тех, кто прощает других. Это была бы проповедь праведности по делам. Он говорит о людях, прощающих друг друга после того, как они испытали в своей жизни действие Его безвозмездной благодати. Спасённые, преображённые люди, которым дарована новая природа во Христе и в душах которых живёт Дух Святой, как правило, проявляют

плоды изменённой жизни в готовности прощать других (см. Матф. 6:14-15). Но временами верующие будут впадать в грех непросщения, и данное наставление касается как раз таких случаев.

Как отмечалось ранее, если первый раб не олицетворяет христианина, человека, которому Бог простил его неизмеримый греховный долг, то наставление в контексте этой притчи совершенно теряет смысл. Иисус обращался к Двенадцати, которые были не только верующими, но и Апостолами. Все верующие, какое бы положение они ни занимали и какими бы ни были их достижения в церкви, обязаны прощать все обиды собратьям-верующим по той причине, что Бог уже простил им неисчислимый долг. От них ожидается, что они будут *отражать* Божье прощение, потому что они *испытали* Божье прощение на себе.

Верующие испытывают на себе два вида Божьего прощения. Первое прощение они обретают раз и навсегда. Когда человек доверяется Иисусу Христу как Спасителю и Господу, все его грехи — прошлые, настоящие и будущие — в судебном порядке полностью и навсегда прощаются. Но так как верующие всё ещё подвержены искушениям и слабостям плоти, они впадают в грех даже после того, как получили спасение. За эти грехи они ежедневно нуждаются в Божьем прощении и очищении не для того, чтобы сохранить спасение, а для того чтобы восстановить нарушенные грехом взаимоотношения с Господом. Иисус имел в виду именно эти два аспекта прощения, когда сказал: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь; и вы чисты» (Иоан. 13:10).

Прощение верующими друг друга не имеет силы избавлять и очищать от греха, как Божье прощение избавило и очистило и продолжает очищать их грехи. Тем не менее они должны следовать этим двум видам прощения, которые они получили от Бога. В их сердце постоянно должен жить дух прощения, готовый простить ещё до того, как они узнают о совершённом против них грехе, — независимо от того, попросил человек прощения или нет. Это прощение должно быть постоянным и неизменным, оно должно отражать божественную любовь, которая, по словам Петра, «покрывает множество грехов» (1 Пет. 4:8). Когда обидчик раскаивается, ему с готовностью даруют относительное прощение, и нарушенные взаимоотношения полностью восстанавливаются.

Христиане должны отличаться способностью прощать, потому что они прощены как никто другой на земле. Когда христиане не прощают, они живут в противоречии со своей новой природой во Христе. Когда они отказываются простить собратьев-христиан, они отсекают себя от Божьего относительного прощения, очищающего их от грехов, которые они продолжают совершать. Они также лишаются внутреннего мира, силы и глубины духовной жизни, возможных лишь при близком общении с Господом. Когда у

верующего наступает время духовной пустоты и равнодушия, причиной такого состояния часто бывает непрощающее сердце, позволившее плоти взять верх.

Один неизвестный древний святой писал:

Конечно, месть часто кажется для людей сладостной; но она — лишь подслащённый яд, подслащённая жёлчь, а остающийся после неё привкус горек, как ад. Лишь прощающая, терпеливая любовь сладка и блаженна; она наслаждается миром и осознанием Божьего расположения. Прощая, она удаляет и уничтожает обиду. Она обращается с обидчиком, как будто тот никого не обижал, и поэтому не чувствует больше печали и боли, которую он причинил. Прощение — это щит, от которого все огненные стрелы лукавого отскакивают, не причиняя вреда. Прощение приносит небеса на землю, и небесный мир — в греховное сердце. Прощение — это образ Бога, образ прощающего Отца, и распространение Христова Царства в мире.

«Блаженны милостивые, — сказал Иисус, — ибо они помилованы будут» (Матф. 5:7). Если мы хотим милости и очищения от Господа за наши постоянные прегрешения против Него, мы должны быть готовы **от сердца** проявить милость к собратьям-христианам даже за повторяющиеся проступки против нас. Тогда мы можем молиться с уверенностью: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Матф. 6:12).

Истинное прощение, которое исходит **от сердца**, — это прощение, полное доверия; прощение, которое воспринимает согрешающего брата таким, каким он был до согрешения. Если мы по-настоящему прощаем человека, мы доверяем ему так же, как доверяли раньше. Мы не держим обиду на него, думая, что он скорее всего согрешит опять.

Хотя грех против Бога, церкви и собрата во Христе может причинить продолжительную боль и страдание, а иногда даже полную потерю бережно хранимых дружеских отношений, путь к восстановлению может быть вымощен щедростью и доверием. Например, когда вы доверяете прощённому человеку что-то такое, что для вас дорого и важно, это, пожалуй, самое верное свидетельство того, что прощение было действительно **от сердца**. Если грех состоял в воровстве, согрешившему можно доверить что-то драгоценное. Если грех состоял в клевете, ему снова можно доверить свою репутацию, и он может опять стать любимым другом, которому полностью доверяют.

Простить — это не обязательно забыть. Хотя истинно прощающий человек не будет всё время таить обиду, иногда появляются напоминания, которые мы не можем контролировать. Прощение также не включает в себя извинение греха. Грех всегда является грехом, и истинная любовь и милость никогда не пытаются представить грех в ином свете. Но прощение уничто-

жает горечь, гнев и чувство обиды, которые не только не удаляют грех, но наоборот увеличивают его.

Своими силами верующий не может простить **от сердца**. Подлинное прощение не естественно, оно носит сверхъестественный характер и возможно лишь тогда, когда живущий в верующем Святой Дух даёт на это силы. Только когда мы «поступаем по Духу», мы можем не «исполнять вожелений плоти», которая, среди всего прочего, скорее затаит обиду, нежели простит. «Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:16-17).

Известный толкователь Уильям Арнот рассказал следующую историю, чтобы показать, как верующие получают способность подчиниться заповеди простить друг друга. Однажды в Бирме один путешественник, перейдя вброд реку, обнаружил на своём теле множество маленьких пиявок, энергично сосущих его кровь. Его первым порывом было стряхнуть их, но провожатый предостерег его от этого, объяснив, что если хотя бы небольшая часть пиявок останется в теле, это вызовет серьёзную инфекцию. Туземец приготовил для путешественника тёплую ванну и добавил в воду специальные травы, которые раздражали, но не убивали пиявок. И пиявки одна за другой сами отпали. «Каждая непрощённая обида, терзающая сердце, как пиявка, сосущая кровь, — объясняет Арнот. — Простое человеческое стремление избавиться от неё не удалит это зло. Вы должны всем своим существом погрузиться в Божью прощающую милость, и эти ядовитые существа тотчас отпустят вас».

Если кто-то совершает против вас что-либо такое, что, казалось бы, невозможно простить, полезно обратиться к Богу с такой молитвой: «О, Боже, дай мне прощающее сердце, чтобы я мог иметь полноценное общение с Тобой в радости, а не испытывал наказание, которое приходит, когда Ты не прощаешь меня, потому что я не прощаю брата или сестру во Христе. Помоги мне помнить, что я не меньше согрешил против Тебя, чем каждый из тех, кто согрешил против меня. Но Ты всегда прощал меня. Ни один из моих грехов не стал причиной потери мной вечной жизни, поэтому греховные поступки, направленные против меня, не должны стать причиной потери моей любви и милости к согрешающим».

Учение Иисуса о разводе

16

Когда Иисус окончил слова эти, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы иудейские за иорданской стороной. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там.

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно мужу разводиться с женой своей?» Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят Ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней?» Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так. Но Я говорю вам: кто разведётся с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует». Говорят Ему ученики Его: «Если такова обязанность мужа к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово это, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так; и есть скопцы, которые оскоплены людьми; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (19:1-12)

Несколько лет назад один журналист из национального информационного издания задал риторический вопрос: «Есть ли в нашей стране хотя бы один человек, который не слышал бы от друга, родителя или ребёнка горькое описание того, сколько страданий принёс им развод?» Разводы, словно эпидемия, стали настолько повсеместными, что нет ни одного человека, которого эта беда не коснулась бы прямо или косвенно. Многие браки, включая христианские, напоминают театры военных действий, где война между супругами — это правило, а гармония — исключение.

Каждый год в Соединённых Штатах расторгается более одного миллиона браков, и за этой удручающей статистикой стоят искалеченные судьбы мужчин, женщин и детей. Каждый миллион разводов включает в свой процесс два миллиона взрослых и несколько миллионов детей, которых это касается непосредственно. Каким бы полюбовным ни был развод, ни одна из сторон не может избежать страданий и потерь. Почти во всех штатах существует закон о разводах «по согласию», делающий процедуру расторжения брака почти такой же лёгкой, как и его сочетание. Не удивительно, что самое большое количество дел в гражданском суде сегодня связано с семейными конфликтами.

В прошлом в стране огромное число браков были крепкими. Развод был делом сложным, а потому случался крайне редко. Причины такой стабильности определить не сложно. Первая из них — это нравственная сила семьи. Не только сама семья, но и ближайшие родственники, — бабушки и дедушки, тёти и дяди, двоюродные братья и сёстры — являли пример личной верности и трудолюбия, и обычно все они имели нравственные и религиозные убеждения. Все члены семьи, как взрослые, так и дети, твёрдо знали, что на этих близких родственников они могут положиться и получить от них помощь, утешение, ободрение и защиту. Но распространение вседозволенности и идей феминизма и гуманизма, частые переезды и разрушительное воздействие телевидения, кинематографа и других средств массовой информации привело к подрыву устоев семьи, что сказалось на быстром росте числа разводов. Резко возросло количество неженатых людей, живущих отдельно от родителей, а это означает отсутствие семейной поддержки, влияния и ободрения.

Вторая причина семейной стабильности в прошлом состояла во взглядах на этот вопрос в обществе, которое, как и законодательство, признавало и активно поддерживало и защищало важную роль семьи, а также основанную на Библии мораль. Поэтому строгие законы и консервативное общественное мнение служили немалым препятствием для развода, считавшегося позорным явлением.

Третьей и самой большой силой, повлиявшей на стабильность семьи, было учение Церкви. До настоящего времени все ветви христианского мира —

католики, православные и протестанты — твёрдо стояли на страже семьи и так же твёрдо противились разводу. Но по мере того как прихожане всё сильнее умоляли об уступках мирским нормам и порядку, церкви стали сдавать свои позиции, и семья пожала горькие последствия этих компромиссов.

Во имя христианской любви отдельные люди и общины не только смотрят на развод сквозь пальцы, но и настаивают на том, что иногда в этом есть Божья воля. Одна известная эстрадная артистка заявила, что её развод был оправдан, потому что муж был помехой для её карьеры. По её словам, она не считает, что её развод каким-то значительным образом связан с её религиозными убеждениями, и что даже если развод был ошибкой, Бог всё равно любит её. Другими словами, Богу всё равно. Последний довод, выдвинутый ею в оправдание развода, заключался в том, что она и её муж будут счастливее, как разведённые друзья, нежели как женатые враги.

Даже когда христиане обращаются к Писанию за руководством в вопросе о разводе и повторном браке, часто они делают это с предубеждением и предрасположением, что делает ответственное толкование с их стороны невозможным. Некоторые люди обращаются к Писанию исключительно для того, чтобы найти оправдание своим уже сложившимся взглядам. Другие попадают в ловушку, так как либо добавляют, либо отнимают от того, чему учит Писание. Чтобы оправдать развод, некоторые во имя любви занижают библейские требования. Другие, пытаясь оказать сопротивление волне разводов и повысить духовность, завышают библейские требования. Но то, что противоречит Писанию, не может быть проявлением ни любви, ни духовности. Человеческие нормы могут быть более терпимыми или более жёсткими, чем Писание, но они никогда не могут быть лучше. Когда Божье Слово игнорируется или извращается в любом вопросе, следствием этого всегда бывает трагедия. Вопрос брака и развода не является исключением.

Первый грех человечества не был связан с браком, но он был совершён в рамках брака. Бог сотворил мужчину и женщину равными во многих отношениях, но наделил их совершенно разными ролями. Мужчина должен был быть кормильцем и руководителем, а женщина — его помощником в совершенном, гармоничном и величественном владычестве над землёй (Быт. 1:27-28). Руководящее положение мужчины и подчинённое положение женщины переплеталось в любовной взаимозависимости и позволяло им размножаться и наполнять землю, и вместе управлять землёй. Но так как Ева не посоветовалась с Адамом как главой и защитником, когда пришло искушение, она легко стала жертвой хитрости сатаны. И когда Адам отказался от своей роли руководителя и с готовностью последовал её примеру, он также стал жертвой греха.

Как следствие этого греха, Бог проклял Еву и всех женщин и обрёл их на муки при деторождении, а также проклял Адама и всех мужчин и обрёл их

на тяжёлый труд по добыванию пропитания и средств к существованию (Быт. 3:16-19). Кроме того, поскольку дарованная Богом гармония между мужчиной и женщиной была нарушена, Бог также проклял их взаимоотношения. Поскольку в том, что Ева узурпировала руководящую роль Адама, а Адам подчинился, заняв место подчинённого, они поменяли свои роли местами, Бог обрёл их на постоянный конфликт.

Бог сказал Еве: «К мужу твоему влечение твоё, и он будет господствовать над тобою» (Быт. 3:16б). Влечение, о котором здесь говорится, не означает её первоначальное, Богом данное желание к подчинению с любовью и к общению, бывшее у неё до грехопадения. Теперь у Евы было желание не подчиняться власти Адама, а узурпировать её. Древнееврейское слово, переведённое как «влечение», в контексте относится к стремлению контролировать и господствовать. Это же слово используется подобным образом в следующей главе, описывая персонифицированное желание греха развратить и подчинить своей власти Каина (4:7).

Точно так, как в женщине было разрушено её назначение повиноваться, так и в мужчине было разрушено его предназначение быть руководителем. Теперь его власть над женщиной была не благожелательной и самоотверженной, а повелевающей и эгоистичной. Именно после грехопадения, когда женщины стали стремиться к верховенству, а мужчины — подавлять женщин, появился и феминизм, и мужской шовинизм.

Так как мужчины по природе сильнее, то на протяжении истории человечества из этих двух извращений преобладал именно мужской шовинизм. Во многих древних культурах, включая еврейскую, с женщинами зачастую обращались не как с людьми, а как с животными, а к жёнам относились скорее как к вещам, которые можно было купить и обменять, чем к спутникам жизни, которых нужно любить и лелеять.

Но Бог не изменил Своих требований только потому, что люди изменили свои. «Ибо Я Господь, Я не изменяюсь» (Мал. 3:6). Непосредственно перед этим заявлением Бог резко упрекнул еврейских мужчин, которые «поступали вероломно» со своими жёнами. Как установивший брачный союз вообще, Он был свидетелем между мужем и женой, когда они заключали свой брачный завет. Поэтому «Бог Израиля говорит: „Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины“» (Мал. 2:14-16; Современный перевод библейских текстов).

Пророк Осия в сжатом виде описал Богом predetermined и Богом даруемую любовь в браке. Он был живым примером Божьей вечной любви к Своему народу Израилю. Пророк женился на женщине по имени Гомерь, которая стала блудницей и прелюбодейкой. У Осии были дети от неё, и, несмотря на её постоянную неверность, он продолжал любить её, заботиться о ней и защищать её. Он даже привёл её обратно с невольничьего рынка,

после того как она достигла дна безнравственности. В его жизни с Гомерь наверняка были времена гнева и негодования, но Осия прощал её и делал всё необходимое, чтобы вернуть её к себе. Его любовь к Гомерь и верность ей как жене была полна милости и всепрощения, как Божья любовь к Своему народу и Его завет с ним.

Бог ожидает, что во Христе Его искупленный народ благодаря силе живущего в нём Святого Духа будет служить примером той первоначальной красоты и взаимности отношений в браке, а также прощающей благодати. «Жёны, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, — призывает Павел, — потому что муж есть глава жены, как и Христос — Глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуетя Христу, так и жёны — своим мужьям во всём». Так же ясна и предписанная Богом и подкреплённая примером ответственность мужа: «Мужья, любите своих жён, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за неё» (Ефес. 5:18, 22-25).

Две ключевых составляющих успешного брака — это самоотречение и самоотдача. Обе они противоречат человеческой природе, но обе доступны христианам через Святого Духа. Муж и жена, которые поступают по Духу, будут исполнены бескорыстного смирения и прощения, являя любовь, которая всегда ставит на первое место другого.

В Матф. 19:1-12 Иисус даёт ясное изложение Божьего откровения насчёт брака и развода.

ОКРУЖАЮЩАЯ ОБСТАНОВКА

Когда Иисус окончил слова эти, то вышел из Галилеи и пришёл в пределы иудейские за иорданской стороной. За Ним последовало много людей, и Он исцелил их там (19:1-2)

Эти два стиха отмечают особо важный переходный период в служении Иисуса. На протяжении почти двух лет Иисус проповедовал, учил и исцелял в Галилее, на севере Палестины. Последние же два месяца Он почти полностью сконцентрировал Своё внимание на личном обучении Двенадцати.

Чтобы обозначить конец каждой из основных проповедей Иисуса, Матфей использует фразу: «**Когда Иисус окончил слова эти**» (ср. 7:28; 11:1; 13:53; 26:1). В данном случае фраза «**слова эти**» относится к проповеди Господа в 18-й главе об уподоблении детям, сказанной перед учениками незадолго до Его ухода в Капернаум. Закончив эту проповедь, Иисус **вышел из Галилеи**.

Как Иисус уже объявил Двенадцати, Ему необходимо было «идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть» (16:21). Однако Он пошёл не

прямо на юг в Иерусалим, а сначала на восток, а потом на юг через **иудейские пределы за иорданской стороной** и Иерихон (20:29).

Эти **пределы** позже стали называться Переей. Их название произошло от греческого слова *перан*, которое означает «за». Эта территория, лежащая на восток от реки **Иордан**, долгое время была мало населённой, теперь же она была плотно заселена. Так как приближалось время Пасхи, Иисус мог послужить не только жителям Переей, но и многим евреям, которые путешествовали этим путём, совершая ежегодное пасхальное паломничество в Иерусалим.

Когда Иисус проповедовал и учил в Перее (см. Марк. 10:1), **за Ним последовало много людей, и Он исцелил их там**. Его служение в этом регионе записано в 19–20 главах Евангелия от Матфея. Как всегда, Иисус подтверждал Свою божественность и мессианство посредством чудесных исцелений, таким образом демонстрируя Свою власть и сострадание.

НАПАДКИ

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: «По всякой ли причине позволительно мужу разводиться с женой своей?» (19:3)

Почти с самого начала Своего служения (см. Матф. 9:11) Иисус подвергался критике со стороны **фарисеев**, которые ещё до этого случая стали Его заклятыми врагами и уже планировали убить Его (12:14). В еврейских религиозных кругах фарисеи были самой большой и самой влиятельной партией, чьи небиблейские традиции и лицемерный образ жизни были полной противоположностью истинной праведности (5:20). Они презирали Иисуса, потому что Он подрывал их ложное учение и разоблачал их лицемерную жизнь.

Поэтому, когда эти религиозные вожди **приступили к Нему**, они, очевидно, задавали вопросы, **искушая Его**, в надежде, что Он потерпит публичную неудачу. Они хотели дискредитировать Иисуса в глазах народа, чтобы Он утратил Свою популярность, и тогда им было бы легче убить Его. На этот раз их вопрос был хорошо продуман и рассчитан на то, чтобы противопоставить Иисуса Моисею, великому даятелю Божьего закона.

На протяжении многих веков развод был спорным вопросом среди евреев. По мере того как женщина становилась почти товаром, который можно было купить, продать или обменять, развод неизбежно стал обычным явлением. Благодаря своим ложным, корыстным толкованиям закона Моисея, оправдывающим их похоть к женщинам, **фарисеи** стали ведущими сторонниками упрощённой процедуры развода. Они были известны тем, что разводились со своими жёнами **по всякой причине**, чтобы жениться на другой, и учили, что это не только позволительно, но иногда и обязательно.

Другую крайность поддерживала гораздо менее влиятельная группировка раввинов, представленная неким Шаммаем, который утверждал, что развод вообще недопустим. Такое ограниченное, жёсткое мнение не только было непопулярным, но, как и либеральная позиция фарисеев, не соответствовало Писанию.

Представителем либеральной точки зрения фарисеев был раввин Гиллель, который умер всего за двадцать лет до того, как Иисус начал Своё служение. Гиллель учил, что мужчина может развестись со своей женой по самым обыденным причинам, например, если она испортила обед, ходила непричесанная или разговаривала на улице с мужчинами. Если она плохо отзывалась о своей свекрови или была бесплодна, это было более чем достаточным основанием для развода.

Из предыдущих высказываний Иисуса фарисеи знали, что Он не придерживается такой либеральной точки зрения на развод. Они слышали, как Иисус говорил: «Кто разводится с женой своей, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Матф. 5:32). Они ожидали, что Иисус займёт ту же позицию и таким образом настроит против Себя многих евреев, которые принимали идею развода **по всякой причине**. Они надеялись дискредитировать Иисуса, отождествив Его учение с узким и нетерпимым взглядом школы Шаммая.

И, в конце концов, они, конечно, хотели убить Его. Хитроумные фарисеи хорошо знали, что Переей, где нёс теперь служение Иисус, управлял Ирод Антипа. Этот тетрарх бросил в темницу, а затем и обезглавил Иоанна Крестителя за то, что Иоанн осудил его незаконный брак с Иродиадой, которую Ирод соблазнил и увёл у своего брата Филиппа (см. Матф. 14:3-12). Фарисеи явно надеялись, что, осудив развод **по всякой причине**, Иисус таким образом публично осудит внебрачную связь Ирода, как это сделал Иоанн, — и разделит его участь.

ОТВЕТ

Он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?» И сказал: «Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (19:4-6)

Вместо того чтобы просто сказать «да» или «нет», Иисус вернулся к тому, что было задолго до раввинских традиций, и даже до закона Моисеева, — к сотворению человека Богом.

Первые слова Иисуса не были непосредственно связаны с вопросом о разводе, но в них содержался саркастический и резкий упрёк в адрес учёных фарисеев, которые гордились своим прекрасным знанием Писания. Отвечая на их вопрос вопросом, Иисус, по сути, спрашивал: **«Не читали ли вы книгу Бытие? Разве вы не знаете, что провозгласил Бог ещё при сотворении? Разве не знаете, что Он сказал о браке в самом начале? Или не помните, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, и сказал: „Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одной плотью“?»** Цитируя Быт. 1:27 и 2:24, Иисус говорил: «Вы спорите не со Мной, а с Богом». Его слова, должно быть, сильно задели гордых, самодовольных фарисеев, считавших себя величайшими знатоками Писания.

Этими стихами, взятыми из первых двух глав Писания, Господь указал на две причины, почему развод никогда не был частью Божьего плана. Во-первых, сказал Он, Бог сотворил **вначале мужчину и женщину**. В древнееврейском тексте Быт. 1:27 слова **«мужчина»** и **«женщина»** имеют усиленный акцент и означают «один мужчина» и «одна женщина». Другими словами, Бог сотворил не группу мужчин и женщин, которые могли бы выбирать супругов по своему усмотрению. Выбора не было. Не было условий и даже возможности для многочисленных или запасных вариантов. В начале был только один мужчина и только одна женщина, и по этой очевидной причине развод и повторный брак были невозможны.

Во-вторых, Иисус сказал: **«Поэтому оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей»**. Так как у Адама и Евы не было родителей, которых они могли бы оставить, то принцип **«оставит человек отца и мать»** относился к будущим поколениям.

Древнееврейское слово *дабак*, переведённое как **«прилепится»**, означает прочное соединение предметов. Оно часто использовалось, чтобы описать соединение с помощью клея или цемента. Иов использовал это слово, когда говорил о своих костях, которые прилепились к его коже и плоти (Иов. 19:20; ср. Пс. 101:6). Это слово также могло иметь дополнительное значение следования вплотную за кем-то. Иногда эти две идеи проявлялись одновременно, как в случае с Руфью, которая прилепилась к своей свекрови (Руф. 1:14), или с иудеями, которые остались верными Давиду (2 Цар. 20:2). Несколько раз это слово использовалось по отношению к израильтянам, которые держались Господа в любви и послушании (Втор. 10:20; 11:22; 13:4; И. Нав. 22:5; 23:8).

Эта идея прочного соединения и взаимной связи просматривается в современном еврейском слове *киддушин*, означающем брак. Это слово тесно связано со словами «святой» и «освящённый», что значит «отделённый» и «посвящённый». Это выразительное слово, означающее брак, прекрасно выражает посвящение мужа и жены друг другу, а также Богу. Брак, как было задума-

но Богом с самого начала, включает в себя полную преданность и посвящение мужей и жён друг другу и Ему как божественному Автору их союза и Свидетелю их завета.

Третья причина, приведённая Иисусом и подразумевающая, что развода не было в планах Бога, заключалась в том, что в браке **двое** становятся **одной плотью**. Как утверждает Павел в 1 Кор. 7:4, в браке супруги физически принадлежат друг другу: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена».

«Так что, — говорит Иисус, — когда мужчина и женщина соединяются в браке, **они уже не двое, но одна плоть**». Поэтому ничто, кроме смерти, не может их разделить и разлучить. В Божьих глазах они становятся полной собственностью друг друга, едиными в разуме и духе, в целях и направлениях, в чувствах и желаниях. Когда у них рождается ребёнок, он становится совершенным символом и доказательством их единства, потому что это дитя является уникальным плодом слияния двух людей в **одну плоть** и несёт в себе черты обоих родителей.

Некоторые безрассудно доказывают, что интимная близость двух людей, когда двое становятся **одной плотью**, создаёт брак. Но это не так. Иначе, не было бы такого понятия, как внебрачная связь или блуд, потому что, как только не состоящие в браке мужчина и женщина вступали бы в половую связь, они автоматически вступали бы в брак, и на них не было бы вины этого греха. Согласно закону Моисея, внебрачная связь обязывала мужчину жениться на этой женщине или заплатить компенсацию её отцу (Исх. 22:16-17), тем самым показывая, что половой акт не является эквивалентом брака.

С другой стороны, акт прелюбодеяния, каким бы разрушительным он ни был для брачных взаимоотношений, сам по себе не аннулирует брака. Брак — это двусторонний завет, Богом предписанное обязательство между мужчиной и женщиной жить в союзе. Господь, упрекая израильтян за их прелюбодеяние и частые разводы, заявил, что, разводясь со своей женой, мужчина поступал с ней вероломно, потому что «она подруга [его] и законная жена» его (Мал. 2:14-16). В глазах Бога жена является законной супругой, а не просто женщиной для интимных отношений, выгоды или прихоти.

Четвёртая, приведённая Иисусом причина как аргумент, что развод не был задуман Богом, заключалась в том, что каждый брак, как установление, заключается на небесах. Начиная с самого первого брака Адама и Евы, **Бог сочетал** каждого мужа и жену. Брак — это в первую очередь Божье установление и Божье дело, независимо от того, насколько люди извращают его, отрекаются от него или игнорируют Божье участие в нём. Между кем бы ни заключался брак, между возрождёнными верующими, между явными язычниками или атеистами, и как бы ни заключался брак, по соглашению роди-

телей или по обоюдному желанию и согласию жениха и невесты, семья как ячейка общества — это, прежде всего, замысел Божий для наслаждения, воспроизводства потомства и сохранения расы. Вступают ли в брак мудро или глупо, искренне или неискренне, эгоистично или неэгоистично, ответственно или безответственно, Божий замысел по отношению к каждому браку в том, чтобы брак существовал до смерти одного из супругов.

Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они дополняли, поддерживали и радовали друг друга через взаимную преданность в брачном союзе. Именно Он Своей божественной рукой сотворил их для того, чтобы они дополняли друг друга, ободряли и укрепляли и как плод любви к друг другу производили на свет детей. Осознают люди это или нет, но каждая пара, которая имеет единство, счастье и наслаждение в браке, испытала чудесное благословение Божье. Всё доброе в браке — от Бога.

Ни одно дитя не может быть зачато мужчиной и женщиной, прежде чем оно будет создано Богом. Каждый брак и каждое дитя — это творение Божье, поэтому развод и аборт имеют это трагичное, порочное сходство: они убивают Божье творение.

Разрушить брак — значит разрушить творение Всемогущего Бога. **«Итак, что Бог сочетал, — предостерегает Иисус, — того человек да не разлучает».** «Разлучает» — перевод слова *хоризо*, которое в контексте брачных взаимоотношений всегда несёт в себе идею развода, а не просто временной разлуки. В 1 Кор. 7:10 Павел, говоря о разводе, также употребляет это слово.

Иисус акцентирует внимание на том, что брак — это всегда дело **Бога**, тогда как развод — это всегда дело рук **человека**. И ни один **человек** — кем бы он ни был, где бы он ни находился и какими бы причинами ни руководился — не имеет права **разлучать то, что сочетал Бог**. Муж и жена язычники, которые разводятся, так же нарушают Божий закон, как и разводящиеся верующие. В высшем смысле, каждый брак — от Бога, а каждый развод — нет. В лучшем случае, развод и повторный брак лишь допускаются Богом, но никогда не поощряются и тем более не повелеваются, как учили некоторые раввины, современники Иисуса. Иисус сказал, что Бог разрешает развод только из-за половой распущенности, и даже в таком случае это лишь милостивая уступка человеческой греховности (Матф. 19:8-9). Утверждать, как это делают некоторые так называемые христиане, что Господь избавил их от брака, — значит лгать и представлять лжецом Бога.

Хотя здесь Иисус упоминает только Быт. 1:27 и 2:24, Ветхий Завет изобилует утверждениями о божественной святости и нерушимости брака. Две из Десяти заповедей — одна против физического акта прелюбодеяния (Исх. 20:14), а другая против сердечного прелюбодеяния «не желай жены ближнего твоего» (ст. 17), — конкретно защищают святость брака. Прелюбодеяние было настолько отвратительным грехом, что наказывалось смертью (Лев.

20:10; Втор. 22:22-24). Бог не дал никаких правовых оснований для развода. Прелюбодеяние могло положить конец браку, но не из-за развода, а из-за смертной казни.

ДОВОД

Они говорят Ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней?» (19:7)

Ожидая, что Иисус обратится к Писанию, фарисеи были готовы, как они считали, к духовному опровержению. Они были настолько полны решимости защищать свои плотские нормы и дискредитировать и убить Иисуса, что совершенно не обратили внимания на то, что Он только что сказал. Они были заинтересованы не в выяснении божественной нормы брака, которую установил Бог при сотворении, а в защите своих собственных низменных, эгоистичных норм. Фарисеи являются классическим примером плотского человека, который пытается найти нравственные и духовные лазейки, чтобы оправдать свой грех.

Чтобы создать видимость божественной поддержки своим либеральным традициям в отношении развода, они обратились к **Моисею**, стремясь противопоставить Иисуса Божьему мужу, через которого Он дал закон. Так как во всех пяти книгах **Моисея** есть только один отрывок, где упоминается какое-либо основание для развода, фарисеи, вероятно, имели в виду Втор. 24:1-4. Но, вопреки утверждениям фарисеев, в этом отрывке Бог не **заповедал** разводиться. И во всех остальных отрывках Пятикнижия, где упоминается о разводе, его существование просто отмечается (см. Лев. 21:7, 14; Втор. 22:19, 29).

При внимательном чтении 24-й главы Второзакония становится ясно, что там не только нет заповеди разводиться, но даже нет учения о разводе. **Моисей** даёт повеление в связи с частным случаем повторного брака. Этот отрывок не содержит ни рекомендации, ни осуждения причины и процедуры развода, упомянутого там. В тексте главы изложена причина развода — «противность», без уточнения деталей, что может включать в себя это понятие. Затем там упоминается выдача разводного письма, без комментариев по поводу правильности этой процедуры. Единственная **заповедь** в этом отрывке относится к вопросу о повторном браке, а не к разводу. А **заповедано** лишь то, что если разведённая женщина вступает в повторный брак и этот муж разведётся с ней или умрёт, «то не может первый её муж, отпустивший её, опять взять её себе в жёны, после того как она осквернена» (ст. 4). В Марк. 10:5 и здесь Иисус ссылается на заповедь, относящуюся к повторному браку, а не на заповедь разводиться.

Поскольку наказанием за прелюбодеяние была смерть, «противность», о которой упоминается здесь, очевидно, относилась к какому-то виду половой слабости или похотливости, не попадавшему в категорию прелюбодеяния. И поскольку такая «противность», какой бы отвратительной она ни была, *не* была достаточным основанием для развода, то разведённая жена была осквернена повторным браком, и первый муж не мог взять её обратно. Так как её развод с первым мужем не имел достаточных оснований и поэтому был незаконным, то, вступив в повторный брак, она становилась прелюбодейкой, а следовательно, осквернённой. Поэтому Иоанн Креститель заявил, что Ирод и Иродиада жили в грехе прелюбодеяния. В Божьих глазах она всё ещё была «женой Филиппа, брата» Ирода (Матф. 14:3-4). Для первого мужа было бы неприемлемо взять осквернённую женщину обратно.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с жёнами вашими, а сначала не было так. Но Я говорю вам: кто разведётся с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведённой прелюбодействует» (19:8-9)

Объяснив, что закон Моисеев не побуждает и, тем более, не повелевает разводиться, Иисус подтвердил, что закон **позволил** развод на определённых условиях. Обращаясь к фарисеям как представителям своих плотских протцов, Иисус сказал им, что **Моисей** только **по жестокосердию** их **позволил** им **разводиться с жёнами** их.

Как отмечалось выше, даже позволение разводиться в Священном Писании скорее подразумевается и подробно не излагается. Ни в одном из отрывков Ветхого Завета, включая Втор. 24:1-4, на который, наверняка, ссылались фарисеи, нет конкретного позволения разводиться. Об одной из причин этого не сложно догадаться. Если израильтяне настолько злоупотребляли подразумеваемым разрешением разводиться, то насколько большими были бы злоупотребления при явном разрешении?

По причине Своей любви и милости Бог даже во дни Моисеева завета не всегда требовал смертного наказания за грех прелюбодеяния. Более поздняя история Израиля изобилует случаями прелюбодеяния, которые не наказывались смертью. Давид был серьёзно обличён и строго наказан за прелюбодеяние с Вирсавией, но не был казнён. Имея сотни жён и наложниц, Соломон жил, фактически, в постоянном блуде — вопреки норме (Быт. 1–2), что муж может иметь только одну жену. Однако, как и его отец, он не был наказан смертью.

Когда еврейские пленники вернулись из семидесятилетнего плена в Вавилоне и хотели восстановить храм, чтобы начать жить согласно Божьему Слову, они столкнулись с проблемой существования многочисленных брачных союзов с женщинами-язычницами. Поэтому в дни Ездры, чтобы поступить по закону и исполнить Божьи заповеди (Езд. 10:3), они решили оставить своих неверующих жён и детей, родившихся от этих браков.

О том, что Бог одобрил это действие, конкретно не сказано, но то, что Он не осудил его, даёт возможность предположить, что Он **позволил** случившиеся в результате этого разводы. А исторический контекст подтверждает идею, что эти разводы произошли по причине прелюбодеяния. В те дни все язычники были не только идолопоклонниками, что Священное Писание постоянно называет духовным прелюбодеянием (см., напр., Иер. 3:8; 13:27; Иез. 16:32), но большинство языческих религий включали в себя ужасную безнравственность как часть обрядов и церемоний. Поэтому вполне может быть, что большинство, если не все, языческих жён израильтян были как физическими, так и духовными блудницами, дав, таким образом, своим мужьям законное основание для развода.

Как Гомерь была неверна Осии, так Израиль, сравниваемый с женой, был неверен Богу. Через Исаию Господь упрекал Израиль за его духовный блуд, когда он поклонялся языческим божествам. «Где разводное письмо вашей матери, — спрашивает риторически Он, — с которым Я отпустил её?» (Ис. 50:1). Ответ, конечно, заключается в том, что Бог не давал такого письма, потому что, как и Осия с Гомерь, Он не был готов отделиться от Израиля, несмотря на постоянный грех духовного прелюбодеяния, который Израиль совершал против Него. Израиль не был свободен от связи с Богом, чтобы иметь брачные взаимоотношения с другими богами.

Однако, в конце концов, ко дням Иеремии, после семисот лет мольбы к Своему народу оставить идолопоклонство и обратиться к Нему, Бог сделал нечто поразительное. «Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? — спросил Он пророка. — Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево и там блудодействовала. И после того, как она всё это делала, Я говорил: „Возвратись ко Мне“. Но она не возвратилась». Из-за её не уменьшающегося жестокосердия и настойчивой неверности «Я отпустил её, — сказал Господь, — и дал ей разводное письмо» (Иер. 3:6-8). Именно по причине духовного прелюбодеяния Израиля Бог, в конце концов, дал ему, так сказать, разводное письмо.

Удивительно, что со времён плена и по сей день в идолопоклонство впадало весьма незначительное количество евреев. Поскольку Его народ не «вступил в брак» с ложными богами, с которыми он духовно прелюбодействовал, как Гомерь, которая не вышла замуж ни за одного из своих любовников, Бог предсказывает, что однажды Он примет Израиль обратно:

Вот, наступают дни, — говорит Господь, — когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. — Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. — Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом (Иер. 31:31-33).

В свете Божьего духовного развода и последующего повторного брака с Израилем, конечно же, нельзя сказать, что Писание не признаёт никаких оснований для развода и повторного брака, как утверждали некоторые раввины тогда и как всё ещё утверждают некоторые христиане сегодня. Бог показывает пример Своего собственного праведного поведения, которому мы можем следовать. Если Он после долгих лет прощения и милости всё же развёлся с нераскаившимся Израилем, который впал в идолопоклонство, не может быть предосудительным для мужчины или женщины после многих лет терпения развестись с постоянно пребывающем в блуде и нераскаившимся супругом или супругой.

Прежде чем Иосиф осознал, что Мария «имеет во чреве от Духа Святого... будучи праведен и не желая огласить её, [он] хотел тайно отпустить её» (Матф. 1:18-19). Если бы его предположение оказалось верным, то есть, что она беременна от другого мужчины и следовательно блудница, Иосиф, который был лишь обручён с ней, знал, что у него есть все законные основания для развода. Помолвка была скреплена законом, хотя физически союз ещё не был осуществлён. Контекст предполагает, что Иосиф, поскольку он был праведен, был обязан развестись с ней. Однако, чтобы защитить её репутацию, не говоря уже о её жизни, он решил сделать это тайно.

Жестокосердие — это состояние, когда согрешающий супруг длительное время пребывает в блуде и не раскаивается в этом, делая примирение и нормальные взаимоотношения в браке невозможными. В таких случаях Бог через **Моисея** косвенно и очень неохотно **позволил разводиться**.

Снова напомнив Своим противникам об учении в книге Бытие о Божьем плане относительно брака, Иисус затем объявил, что **сначала не было так**. В первоначальном, идеальном замысле Бога по отношению к человечеству развода не было и никогда не будет.

Если мужчина берёт развод по любой другой причине, кроме **прелюбодействия, и женится на другой**, то он **прелюбодействует**. Уча тем же основополагающим истинам в Нагорной проповеди, Иисус подчёркивал, что разведённая жена и её новый муж совершают грех прелюбодействия. Мужчина, который «разводится с женой своей, кроме вины прелюбодействия, — сказал

Он, — подаёт ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (Матф. 5:32). Другими словами, Иисус хотел донести до этих истолкователей, поощряющих лёгкий развод и повторный брак, что незаконный развод, за которым следует повторный брак, превращает всех участников этого процесса в прелюбодеев.

Слово *порнейа*, переведённое здесь как **прелюбодеяние**, — распространённый термин, который означает любую незаконную половую связь. В контексте брака это всегда называлось **прелюбодеянием**, которое, по определению, означает незаконную половую связь человека, состоящего в браке. Глагольную форму этого слова использовал Павел, чтобы описать блуд, за который в один день были наказаны и погибли двадцать три тысячи (из двадцати четырёх) израильтян (1 Кор. 10:8; ср. Числ. 25:9). Так как большинство из погибших, если не все, вероятно, состояли в браке, слово *порнейа* ясно даёт понять, что совершалось **прелюбодеяние**.

Хотя в данном отрывке и в Матф. 5:32 Иисус говорил только о мужчине, который разводится со своей женой, этот же принцип применим и к женщине, которая разводится со своим мужем. Такая ситуация не упоминается Господом, потому что она, фактически, была неслышанной. В то время как мужчина-еврей мог развестись со своей женой по самой незначительной причине, или «по всякой... причине» (Матф. 19:3), женщина-еврейка очень редко могла развестись со своим мужем, даже имея на это самые веские основания.

Развод по любым другим причинам кроме блуда, греха **прелюбодеяния** одного из супругов, всегда незаконный, независимо от того, кто является инициатором развода. Иисус говорит, что развод, который происходит не из-за прелюбодеяния, в случае повторного брака становится **прелюбодеянием**.

Если Бог проявляет милость к согрешающему супругу, допуская развод, вместо того чтобы требовать его казни, Он, конечно же, будет милостив и к невинному супругу, разрешив повторный брак, что было допустимо, когда один из супругов умирал (ср. Рим. 7:2-3). Цель разрешения развода — проявить милость к согрешающему супругу, а не осудить невинную сторону на пожизненное одиночество, в чём не было бы необходимости, если бы Господь предал согрешающего супруга смерти. Разве должна Его милость к грешнику превратиться в наказание невинного? Господь позволяет развод для того, чтобы прелюбодей имел возможность раскаяться, а не поплатиться жизнью. Как здесь, так и в Матф. 5:32 Иисус конкретно разрешает невинному супругу повторно вступить в брак для того, чтобы он или она имели возможность снова насладиться благословениями брачной жизни, которая была разрушена прелюбодеянием. Условие «**не за прелюбодеяние**» ясно разрешает невинной стороне вступать в брак, *не совершая* при этом греха **прелюбодеяния**.

Заявление Иисуса здесь не только подкрепило Его предыдущее учение о разводе и повторном браке, но и стало уничтожающим обвинением против фарисеев, которые пытались дискредитировать Его. В Нагорной проповеди и в контексте сравнения истинной Божьей праведности с лицемерной праведностью, олицетворением которой были книжники и фарисеи (Матф. 5:20), Иисус объявил, что даже похотливый взгляд на женщину является прелюбодеянием (ст. 28). Вскоре после этого утверждения, как и в данном тексте, Иисус заявил, что развод по любой причине, кроме блуда, в случае повторного брака, который почти всегда следовал за разводом, ведёт к **прелюбодеянию**. Глубокий подтекст этого утверждения, который не могли не увидеть самодовольные фарисеи, заключался в том, что они сами были виновны в распространении греха **прелюбодеяния**.

Следует отметить, что Святой Дух делает ещё одну милостивую уступку, позволяя развод и повторный брак как выбор, которым может воспользоваться верующий, покинутый неверующим супругом. (Более полное объяснение этого вопроса смотрите в Толковании автором 1-го Послания к Коринфянам [Славянское Евангельское Общество, 2005], стр. 181-217).

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Говорят Ему ученики Его: «Если такова обязанность мужа к жене, то лучше не жениться». Он же сказал им: «Не все вмещают слово это, но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матери родились так; и есть скопцы, которые оскотлены людьми; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (19:10-12)

К этому времени фарисеи уже ушли. Они, несомненно, были в сильной ярости, потому что им не удалось заставить Иисуса вступить в противоречие с законом Моисея, а Иисусу, наоборот, удалось показать, что они сами были осуждены Моисеем за их незаконные разводы и следующий за этим блуд.

Теперь Иисус находился в доме наедине со Своими учениками (Марк. 10:10), где они могли свободно высказаться по поводу только что услышанного. Они, возможно, уже обсуждали с Господом вопрос о разводе и повторном браке, прежде чем сказали Ему: **«Если такова обязанность мужа к жене, то лучше не жениться»**.

Так как двенадцать учеников выросли в культуре, где развод был обычным явлением (в большой степени благодаря раввинским учениям, которые не только позволяли, но даже требовали его, в сущности, по любой причине), они были более чем сбиты с толку учением Иисуса. Многие евреи считали развод добродетелью, почти наравне с самим браком. В одном из произведе-

ний раввинов, составляющих Талмуд, есть такое высказывание: «Плохая жена — как проказа для мужа. Каково же лекарство? Пусть он разведётся с ней и будет излечен от своей проказы». Другой раввин писал: «Если у человека плохая жена, его религиозная обязанность — развестись с ней».

Разница между тем, чему всю жизнь учили учеников, и тем, чему учил Иисус, была настолько радикальной, что они были в полном замешательстве. Вероятно, они смотрели на брак как большинство еврейских мужчин — и как многие люди сегодня, — считая, что если что-то не складывается, как выход из положения всегда есть развод. Но если прелюбодеяние — единственное оправдание для развода, заключили они, **то лучше не жениться**.

Хотя их ответ был спонтанным, он показывает, что ученики правильно поняли суть того, что говорил Иисус. Они поняли, что брак — это обязательство на всю жизнь, отменить которое может лишь смерть или прелюбодеяние, и даже в случае с прелюбодеянием развод *не обязателен*. Мысль о том, что нужно быть вместе «в горе и в радости» была больше того, что они могли вместить. **Лучше**, подумали они, вообще **не жениться**.

Из-за поверхностного и небиблейского взгляда на брак, существовавшего в то время, ученикам трудно было принять идею о брачном обязательстве на всю жизнь. Если бы они больше внимания уделяли Слову Божьему, а не преданиям раввинов (ср. Матф. 15:6), они бы поняли, что Бог учредил брак как пример приятных, радостных, совершенных человеческих взаимоотношений. «Источник твой да будет благословен, — говорит автор книги Притч, — и утешайся женой юности твоей, любезной ланью и прекрасной серной» (Прит. 5:18-19). В этой же книге они могли прочитать: «Кто нашёл добрую жену, тот нашёл благо и получил благодать от Господа» (18:22), и «Дом и имяние — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа» (19:14).

Как большинство людей обоих полов сегодня, многие евреи в новозаветные времена взирали на брак просто как на средство удовлетворения собственных похотей и достижения собственных целей. Брак был принятым средством удовлетворения половых потребностей, произведения на свет детей, а также приобретения постоянной кухарки и домашней хозяйки. Однако, в отличие от современных людей, любовь, похоже, не интересовала большинство еврейских мужчин.

Романтика может быть прекрасной частью брака и может длиться до самой старости. Но романтические чувства не могут быть основой для здорового и продолжительного брака, потому что в значительной степени состоят из приятных ощущений по отношению к другому человеку, которые могут легко меняться. Здоровый брак основан на постоянной, безусловной преданности супругу, даже если романтические чувства слабеют или совсем гаснут. Если романтические чувства лежат в основании брака, то, когда супруг

начинает терять привлекательность, внимание другого переводится на посторонних, отношения с которыми кажутся более обещающими и волнующими. Когда жизнь заполняется романтическими увлечениями, то неизбежно наступает эмоциональное истощение. Такая поверхностная связь не может продолжаться долго, и она никогда не позволяет достигнуть ожидаемого удовлетворения. Каждая последующая попытка приносит всё меньше удовлетворения и всё больше разочарования, досады и пустоты. В результате, как это разительно и трагично видно в современном обществе, мы имеем поколение сбитых с толку, одиноких, обособленных, ненадёжных, недоверчивых и эмоционально несостоятельных неудачников, ищущих следующего возбуждающего чувства.

Несколько лет назад я услышал историю об одном пожилом слуге, который был женат пятьдесят лет. Однажды утром за завтраком его жена, потеряв сознание, упала из-за стола. Когда муж доставил её в больницу, женщина уже была мертва. После похорон мужчина сказал своим сыновьям: «Хороший день, чудесный день». Когда они спросили, что он этим хочет сказать, мужчина объяснил: «Я знаю, что она сейчас с Господом. И я рад, что она ушла первой. Я не хотел, чтобы она пережила горе утраты при погребении меня и испытала печаль жизни в одиночестве».

Несколько лет спустя этого слуге пригласили выступить на тему о браке перед феминистками. Он рассказал о смерти своей жены и о том, что был рад, что она ушла первой. Он сказал: «Тот, кто знает, что такое настоящая любовь, всегда желает, чтобы другой супруг ушёл первым, потому что не хочет, чтобы тот пережил боль, печаль, скорбь и одиночество при погребении любимого человека. Осмелюсь сказать, что современные романтические взаимоотношения, которые пытаются выдать за любовь, — лишь жалкое подобие этого чувства и этой стороны действительности». Он был прав.

Большинство людей, включая многих христиан, очень мало знают о самоотдаче, о посвящении себя, о жертвенной любви, которая соединяет две души на всю жизнь, чтобы делить вместе счастье и горе. Вместо богатой, глубокой, значимой и волнующей дружбы, которую может дать лишь такая любовь, они довольствуются дешёвым, поверхностным суррогатом, который меняется с каждой переменной настроения и который с самого начала обречён на разочарование и короткую жизнь. Отношения, которые строятся лишь на приятных эмоциях и добрых чувствах, скоро умрут, потому что эти эмоции и чувства строятся на обстоятельствах и на поверхностных и эгоистичных ожиданиях. Но отношения, которые строятся на любящей преданности и самоотверженной заботе о другом человеке, станут источником таких эмоций и чувств, которые никогда не умрут, а будут становиться богаче с каждым годом. Чувства — жалкое основание для брака, но они могут быть чудесным, восхитительным побочным продуктом.

Только брак, основанный на преданности, может быть счастливым и продолжительным. Когда двое христиан любят друг друга ради друг друга, а не ради себя, и живут в смирении и послушании друг другу и Божьему Слову, образуется связь, способная преодолеть любые искушения, разочарования и неудачи, которые сатана и мир могут воздвигать против них. Они становятся такими влюблёнными, такими друзьями, что ни неверующему человеку, ни непослушному христианину не дано этого познать. Всё пережитое вместе формирует дружбу, которая не знает никаких ограничений, границ, секретов или условий.

Подобно ученикам, некоторые христиане сегодня, похоже, боятся, что это безусловное пожизненное обязательство обречёт их на скучную, полную разочарований и ограничений жизнь. Они вместе с двенадцатью учениками делают вывод, что поэтому просто **лучше не жениться**. Но Бог задумал брачные обязательства для того, чтобы дать прямо противоположное. Без этого ни один брак не может быть счастливым и удовлетворяющим, не говоря уже о его продолжительности. Бог благословляет преданный союз таким образом, что не состоящий в браке человек или не принявшие на себя обязательства муж и жена никогда не испытают этого, и вряд ли смогут это себе представить. Пожизненные брачные обязательства не могут быть причиной для уклонения от брака, так как именно они делают брак наиболее желанным и счастливым.

Очевидно, что спутника жизни в христианском браке нужно выбирать очень внимательно, много молясь об этом. Брачные обязательства нужно давать только человеку, который разделяет ваши духовные ценности и убеждения. Но нет человеческой радости или удовлетворения, способных сравниться с чувствами, которые испытывают муж и жена, любящие Иисуса Христа и друг друга и живущие в силе Его Святого Духа и в послушании Его Слову.

В словах учеников «лучше не жениться» была доля истины, но контекст указывает, что они имели в виду не эту истину. Их взгляд на брак, как и взгляд их собратьев-евреев, прежде всего был направлен на достижение эгоистичного, поверхностного удовлетворения своих желаний. Поэтому, чисто с практической точки зрения, они сделали вывод, что одиночество холостого человека лучше, чем рискованный брак. (Более подробное обсуждение утверждения Павла о преимуществах безбрачия см. в Толковании автором 1-го Послания к Коринфянам, стр. 181-217).

Иисус напомнил им, что **не все вмещают слово это, но кому дано**. Безбрачие имеет свои проблемы и искушения, и не всякий христианин способен жить благочестивой жизнью вне брака. Павел говорил, что хорошо оставаться одному для духовных целей, но «лучше вступить в брак, нежели разжигаться» похотью (1 Кор. 7:8-9).

«Вмещают» — от слова *хорео*, основное значение которого «давать место или пространство для чего-либо». Как метафора, оно означает «принять идею или принцип всем сердцем и умом, чтобы это стало частью нашего естества». Одними лишь усилиями человеческой воли безбрачие невозможно принять всем сердцем. Нельзя также иметь успех в безбрачии, просто применяя правильные библейские принципы. Холостяцкое одиночество — это разновидность духовного дара (1 Кор. 7:7), и только тот, кому это дано, может иметь надежду выжить в нём духовно, не говоря уже о том, чтобы быть счастливым и эффективным в служении Господу.

Много одиноких христиан терпят постоянные разочарования, искушения и ненужное одиночество, если, по той или иной причине, намеренно избегают уз брака. Некоторые более озабочены внешним видом избранника, чем его характером. Некоторые не хотят, чтобы кто-то вторгся в их эгоистичный мир и разрушил его. Другие, возможно, ищут совершенного супруга, который по всем параметрам отвечал бы их представлению о спутнике жизни. Есть также и такие, как некоторые религиозные ордены, которые имеют ошибочное мнение, что безбрачие — это духовная добродетель, и избирают одиночество как средство добиться Божьего расположения через самопожертвование. Но безбрачие по любой из этих причин обрекает человека на жизнь, полную разочарований и пустоты.

Иисус продолжает рассуждать о трёх категориях людей, которые могут быть успешны в безбрачии. Первая категория — это **скопцы, которые из чрева матери родились так**. Это люди, которые родились с недоразвитыми половыми органами. Вторая категория — **скопцы, которые оскоплены людьми**, как, например, мужчины, охранявшие гаремы. В некоторых древних религиях кастрация считалась способом угодить и послужить языческому божеству, и с этой целью родители иногда даже кастрировали своих младенцев-сыновей. Понятно, что кастрированные мужчины не имеют нормального желания иметь связь с женщиной.

Третья категория — **скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного**. В отличие от первых двух категорий это не физические скопцы. Нанесение увечий телу как способ угождения Богу — исключительно языческая идея. Здесь Иисус говорит о добровольном безбрачии тех, кому это дано Богом как дар (ст. 11). В этом случае безбрачие действительно может быть для Царства Небесного. Оно может быть угодным Богу и использоваться Им.

У Павла был дар безбрачия, и он решительно наставлял других, имевших этот дар, довольствоваться им и использовать его очевидные преимущества для Божьей славы. «Неженатый заботится о Господнем, как угодить Господу, — говорит он, — а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разница между замужней и девицей: незамужняя заботится о Господ-

нем, как угодить Господу, чтобы быть святой и телом, и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу» (1 Кор. 7:32-34).

«**Кто может вместить, да вместит**», — сказал Иисус. В самом прямом и конкретном смысле Господь говорил, что те, кто, имея Божий дар, **может вместить** жизнь в одиночестве и безбрачии, должен **вместить** её как Божью волю для себя. Но похоже, что Он говорил в более широком смысле, а именно о том, как ученики вмещали всё, чему Он только что научил их относительно брака, развода, повторного брака и безбрачия. Они должны были отказаться от ложных представлений и привычек, унаследованных от придуманных раввинских преданий, не имевших ничего общего со Священным Писанием. Другими словами, **вместите** всё, чему Я учу вас, как Слово Божье и живите соответственно.

Неспасённый человек не может **вместить** требований Иисуса к браку и разводу, у него нет сил жить согласно этим нормам, даже если бы он принял их. Идея самоотдачи и безусловного, пожизненного посвящения в любой области жизни, включая брак, полностью идёт вразрез с падшей человеческой природой. Божья истина не имеет власти над неискупленной жизнью, потому что Самому Богу нет места в этой жизни.

Даже мирскому верующему очень трудно принять идею полного, безусловного посвящения, потому что он потерял свою первую любовь и обратил все свои интересы на себя. Только те, кто действительно почитает Иисуса Господом и Спасителем, могут **вместить** Его учение. В равной степени Его учение полностью принимается только человеком, ходящим в Духе. Только Дух Святой может сохранить верующего от исполнения «вожделений плоти» (Гал. 5:16), служащей скорее себе, нежели Богу, супругу или другим людям.

Более подробно учение Писания о разводе и повторном браке исследуется в книге автора «Ваша семья» (Славянское Евангельское Общество, 1987).

Любовь Иисуса к детям

17

Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же не позволяли им. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное». И, возложив на них руки, пошёл оттуда (19:13-15)

Многие дети, воспитанные в христианских семьях или посещавшие воскресную школу, помнят такие песни, как «Иисус любит маленьких детей» и «Как счастлив я, Он любит меня!» Эти прекрасные чувства основаны на ясной библейской истине. Иисус *действительно* любит детей, и данный текст из Евангелия от Матфея подтверждает эту мысль. Родители этих детей хотели, чтобы Иисус прикоснулся к ним и благословил их, и Господь был более чем готов удовлетворить это желание.

Несколько лет назад одна семья, члены нашей церкви, пережила ужасную трагедию. Глава семьи находился в Новой Зеландии, проповедуя там в церквях, а его супруга и две дочери должны были лететь к нему. За день до отъезда женщина сидела дома и изучала новый метод вязания крючком, чтобы заняться этим во время длительного перелёта, а девочки вышли на улицу погулять. Спустя несколько мгновений мать услышала визг тормозов автомобиля, но, поскольку не было звука удара, не обратила на это внимания, — пока в комнату не вбежала старшая дочь с криком, что сестру Таню сбила машина.

Девочка была без сознания, но никаких признаков серьёзных повреждений на теле не было. Когда мать наклонилась над Таней, девочка глубоко вздохнула и повернула голову на бок. В больнице нейрохирург сказал матери, что у девочки сильное сотрясение мозга и очень мало шансов на то, что она выживет. Родственники и друзья горячо молились, а мать всю ночь не отходила от любимой дочери, молясь о том, чтобы Бог сохранил и исцелил её. Но она также молилась и о том, чтобы прежде всего исполнилась Божья воля, даже если это означало, что Он заберёт Таню к Себе.

Родственник-врач объяснил, что дыхание и сердцебиение Тани поддерживаются искусственным способом. «Её органы функционируют, — сказал он, — но Тани уже нет. Она с Господом». С выражением на лице, излучающим спокойствие, мать сказала Господу: «Пусть будет не моя воля, а Твоя». Своим друзьям и близким она объяснила: «Я не перестану следовать за Господом; в противном случае я бы говорила, что Таня ушла навсегда. Я поступлю, как поступил царь Давид в Ветхом Завете, когда умер его ребёнок. Он умыл лицо, сменил одежды и начал заниматься своими делами, успокоившись тем, что Бог знает лучше».

В тот момент женщина решила, что больше не будет умолять Бога вернуть ей её маленькую девочку. Таня была хранима Господом, и мать верила, что девочка вошла в Его присутствие, когда, лёжа без сознания на улице, она вздохнула и повернула голову на бок. Женщина свидетельствовала, что в этот момент её наполнила незнакомая ей раньше внутренняя сила. Она вспомнила, что за несколько месяцев до этого, на протяжении длительного времени Таня молилась: «Господь, я хочу пойти к Тебе и быть с Тобой, пока я ещё маленькая». Когда мать спросила, почему она просит об этом, Таня улыбнулась и сказала: «Потому что я хочу посидеть на коленях у Иисуса, когда попаду туда; и я не хочу быть слишком большой». Вспоминая эти слова, мать сказала: «Новая уверенность и мир наполнили мою скорбящую душу. Я снова испытала чувство радости от того, что все мы были в надёжных руках и что Бог не покидал нас ни на мгновение».

Эта мать и остальные члены семьи могли радоваться, переживая смерть своей любимой девочки, потому что знали, куда она ушла. Поскольку Таня познала Спасителя, она находилась в Его руках, где так желала быть.

Каждый родитель-христианин должен очень серьёзно отнестись к увещанию Павла воспитывать детей «в учении и наставлении Господнем» (Ефес. 6:4). Если дети умирают, верующие родители знают, куда они ушли. Если дети живут, родители знают, Кому они принадлежат и для Кого живут.

Вероятно, вскоре после того как Иисус закончил учить Двенадцать истинам о браке, безбрачии, повторном браке и разводе (Матф. 19:3-12), к Нему пришла новая группа людей, желавшая послушать Его поучения. В это же время **приведены были к Нему дети**, которых наверняка привели родители.

И Марк, и Лука использовали глагол несовершенного вида в прошедшем времени («их приносили»), указывая на продолжительность этого процесса по времени (Марк. 10:13; Лук. 18:15). Когда распространился слух, что в эту местность пришёл Иисус, родители потянулись к этому Учителю, Чья любовь к детям стала известной по всей Палестине (ср. 17:18; 18:2-3; Иоан. 4:50).

Греческое слово *пайдиа*, переводимое как «дети», включает детей от младенчества до двух-трёх лет. В параллельном отрывке Лука повествует, что «приносили к Нему и младенцев» (18:15).

Но **ученики** вознегодовали, потому что родители, вторгаясь, мешали их общению с Иисусом. Поэтому ученики **не позволяли им**. Греческое слово, переведённое здесь как «**не позволяли**», могло также означать «угрожали», и поскольку этот глагол несовершенного вида, то можно предположить, что подобная реакция учеников носила повторяющийся характер, то есть пока родители приносили детей. По мере того как родители продолжали приносить своих детей к Иисусу, **ученики** продолжали удерживать их, не допуская к Нему. Очевидно, что Двенадцать, которые провели бóльшую часть этих двух лет с Иисусом, слышали каждое сказанное Им слово и видели всё, что Он делал, всё ещё не разделяли в полной мере Его взглядов и побуждений.

Всего лишь за несколько дней до этого Иисус держал на руках маленькое дитя в присутствии учеников. Именно им, увлечённым в тот момент спором, кто же из них будет больше в Царстве, Он объявил: «Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Матф. 18:1-4). Нет сомнений в том, что двенадцать учеников множество раз были свидетелями того, как Иисус проявлял нежность и кротость, а также великое терпение к тем, кто приходил к Нему за помощью. Они видели, как Иисус, ободряя и утешая, проявлял сострадание, совершая множество исцелений.

Они также знали, что Талмуд учил евреев приносить своих детей к уважаемым раввинам для благословения и молитвы. По обычаю отец приносил новорождённого младенца в синагогу и сам молился о нём. Затем он передавал младенца старейшинам, которые по очереди брали его на руки и молились, чтобы Бог благословил эту юную душу. Многие церкви сегодня делают почти то же самое, молитвенно посвящая маленьких детей Господу.

Следуя этой традиции, евреи, жившие в Перее, в «пределах иудейских, за иорданской стороной» (Матф. 19:1), принесли своих детей, чтобы Иисус благословил их. Иисус был известен как раввин, обладающий не только силой совершать чудеса, но и состраданием и желанием удовлетворять нужды даже самых отвергнутых и беспомощных людей в обществе. Если Иисус действительно был Мессией, как Он утверждал, то, полагали родители, они имеют удивительную возможность принести своих детей для благословения Самому Помазаннику Господнему, Освободителю Израиля.

Так как Иисус не упрекал родителей и не отказывал в благословении их детей, очевидно, что их мотивы были чисты. Они не понимали истинного величия Иисуса, и, вероятно, не многие уверовали в Него как в Господа и Спасителя, если вообще таковые были. Но они признали в Нём истинного Учителя от Бога, Который любил их и заботился об их малышах. Поэтому их искренним желанием было, чтобы Он походатайствовал за их детей перед Богом, в надежде на то, что они вырастут такими, как учил Талмуд: сильными в законе, верными в браке и известными по своим добрым делам.

Иисус не был наивным и сентиментальным по отношению к детям. Будучи их Творцом, Он знал, что дети рождаются с греховной природой. Дети в определённом смысле невинны, но они не безгрешны. Иисус знал, что их не надо учить делать зло и что их маленькие сердца от природы склонны к этому. Однако Он любил их с особым состраданием, а их открытость и доверчивость приводил как пример состояния, которое требовалось для того, чтобы стать гражданином Царства (Матф. 18:3-5).

Те, кто обладает умом Христовым, проявляют такую же любовь и заботу о детях. Ни одна церковь и ни одно христианское движение не преуспевало духовно, если пренебрегало обучением своих детей. Сердце, любящее Господа, неизбежно будет любить и детей.

Один автор прекрасно заметил:

Как цветок в саду тянется к солнечному свету, так и у ребёнка есть загадочная тяга к вечному свету. Обращали ли вы внимание на эту непостижимую вещь, что, когда вы рассказываете самому маленькому ребёнку о Боге, он никогда не спрашивает с удивлением: «А что это такое или Кто такой Бог? Я никогда не видел Его», — но слушает с сияющим лицом, как будто эти сладкие звуки любви исходят из родных мест? Или, когда вы учите ребёнка складывать ручонки для молитвы, он делает это так естественно, как будто знал об этом мире, мечтал о нём и ожидал его. Или расскажите им, этим малышам, истории о Спасителе, покажите им картинки с изображением библейских сцен и персонажей, и вы увидите, как сияют их чистые глазёнки, как бьются им маленькие сердца (R. C. H. Lenski, *The Interpretation of St. Matthew's Gospel* [Minneapolis: Augsburg, 1943], p. 743).

Поэтому Иисус сказал Двенадцати и по сей день говорит Своим ученикам: **«Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне»**. Греческий глагол, переведённый как «пустите», стоит во времени аорист, тогда как глагол, переведённый как «не препятствуйте», стоит в настоящем времени, в отрицательной форме, указывая на призыв прекратить что-то. Следовательно, Господь говорит: **«Сейчас же пустите детей и перестаньте препятствовать им приходить ко Мне»**.

От Марка мы узнаём, что Иисус сильно вознегодовал на учеников (10:14). Своей бесчувственностью и эгоизмом они часто расстраивали и разочаровывали Господа, но это был один из двух или трёх случаев, когда Он, фактически, возмутился их поведением.

Похоже, что у Иисуса было несколько причин гневаться на них. Он был разгневан, потому что всем сердцем любил детей и, несомненно, испытывал чувство особого сострадания к ним, так как они входили в этот грешный, наполненный страданиями, развращённый мир. Иисус гневался также и потому, что любил родителей и понимал их стремления и тревогу в отношении будущего их детей. Он понимал, что любовь к маленьким детям — это путь к сердцам родителей. Он гневался ещё и потому, что никто, даже самое малое дитя, не находится вне заботы и любви Бога. Он гневался и из-за того, что ученики постоянно проявляли духовную неразвитость и суровость. И, конечно же, Он гневался, потому что ученики вообразили, что могут определять, кто мог приближаться к Нему, Христу, Сыну Божьему, а кто — нет. Принимать такие решения не было в их компетенции и не входило в их обязанности. **Препятствовать** родителям и детям **приходить** к Иисусу было со стороны учеников в высшей степени самонадеянно. Особенно Иисус негодовал ещё и потому, что **Царство Небесное** принадлежит детям, то есть включает в себя детей и характеризуется детьми, **таковыми**, как эти.

Несмотря на утверждения некоторых, ничто в этом тексте не указывает на то, что Иисус отделял **таковых**, якобы избранных, детей от тех, кто не был избран. Кроме того, Он никак не упоминает здесь о крещении, родительском завете, родительской вере или церковном обряде. Не говорит Иисус также и о вере самих детей, которые были, вероятно, слишком малы, чтобы иметь такую веру. Господь просто говорил, что эти дети как типичные представители всех детей были олицетворением смирения, зависимого положения и веры тех, кто в любом возрасте входит в Его **Царство**.

Царство Небесное — это сфера Божьего правления во Христе для получивших незаслуженное спасение. Те, кто достиг того возраста, когда может проявлять личную спасающую веру, входят в Царство только на основании данного Богом понимания того, что значит верить в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя. А под **таковыми** подразумеваются те, кто из-за своего юного возраста или умственной неполноценности не способен проявить спасающую веру. Их Бог принимает в **Царство** в момент смерти полномочным действием Своей благодати. Когда дети умирают, не достигнув возраста моральной ответственности, они попадают в присутствие Иисуса Христа, потому что находятся под особой защитой верховного Царя.

Когда Давид потерял ребёнка, рождённого Вирсавией, он выразил такую чудесную и утешительную истину: «Я пойду к нему, — сказал Давид, — а оно (дитя) не возвратится ко мне» (2 Цар. 12:23). Это утверждение может

означать несколько больше, чем просто смирение перед тем, что оба они войдут в царство мёртвых. Личные местоимения «я» и «к нему», как и уверенность Давида в грядущей жизни (см. Деян. 2:25-28; Пс. 15:8-11), лишь подкрепляют его уверенность в том, что в будущей жизни он будет сознательным существом. Давид знал, что принадлежит Богу и однажды войдёт в Его присутствие, и верил, что, войдя в присутствие Божье, обязательно встретится со своим маленьким сыном.

Это не значит, что маленькие дети возрождены духовно, а затем теряют спасение, если позже не принимают Христа как Господа и Спасителя. Скорее, если они умирают до того, как смогут сделать свой выбор, Его искупительная смерть применяется по отношению к ним от их имени. Возможно, что детская смертность так высока во многих странах, куда ещё не пришло Евангелие, потому что Господь забирает этих малышей к Себе до того, как они вырастут в культуре, где так трудно услышать Благоую весть и уверовать.

Но какая огромная ответственность лежит на родителях-христианах: научить своих детей, привести их к принятию Христа Спасителем тогда, когда они в состоянии принять решение и уверовать.

По просьбам родителей Иисус **возлагал на детей руки** и благословлял их. Марк, описывая этот эпизод (10:16), использовал усиленную форму греческого глагола, означающего «благословлял», тем самым подчёркивая сильное рвение со стороны Иисуса. Иисус, должно быть, улыбнулся бесконечно доброй улыбкой, когда посмотрел в глаза этих маленьких детей. Мы не знаем, какова была конкретная природа Его благословения, но можем предположить, что Он обещал каждому из них Божью заботу и внимание.

Лука повествует, что после этого Иисус объявил, как и незадолго до этого: «Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божьего, как дитя, тот не войдёт в него» (Лук. 18:17; ср. Матф. 18:3). Другими словами, Царство населяется только двумя видами подданных: теми, кто умер в юном возрасте, и теми, кто вошёл туда, как малое дитя, с верой и в смирении. Только те входят в Божье Царство, кто приходит к Богу в простоте, открытости, с доверием, без претензий и лицемерия — как малые дети. Как заметил Жан Кальвин, «путь расширяется, давая гражданство в Царстве детям и тем, кто уподобился детям».

Несколько лет назад один молодой индус из южной части Индии, по имени Пол Пиллай, обратился к Христу и откликнулся на призыв благовествовать в северной части своей страны. Пройдя обучение в Соединённых Штатах, он возвратился в Индию и основал библейский колледж «Благодать», который занимается исключительно обучением молодых людей, призванных на служение.

По окончании учёбы первые шесть месяцев выпускники обычно получают от колледжа помощь для организации поместной церкви в городе или

деревне. Однако одним из самых эффективных способов приобретения новообращённых является благовестие в детских домах. Осиротевших и покинутых детей берут в дом, где их кормят, одевают, дают им приют. Эти дети посещают общеобразовательные школы, чтобы поддерживать связь со своей культурой, но их также основательно учат Слову Божьему. Очень трудно благовествовать взрослым индусам и мусульманам, но маленькие дети открыты для Евангелия, и многие из них исповедуют Христа своим Господом и Спасителем. Большой процент мальчиков из такого дома поступают затем в библейский колледж и становятся эффективными благовестниками и пасторами. Поскольку Евангелие было проповедано им в раннем возрасте, они были открыты и восприимчивы к требованиям Христа.

Пять ключевых слов могут оказаться полезными при наставлении родителей и служителей, как приводить детей к Христу. Первое слово — *помнить*. Мы должны помнить, что каждый ребёнок сотворён Богом и в этом смысле уже принадлежит Ему. «Ты устроил внутренности мои, — утверждает псалмопевец, — и соткал меня во чреве матери моей... Я дивно устроен» (Пс. 138:13-14). «Вот наследие от Господа — дети; награда от Него — плод чрева», данный родителям как милостивое благословение (Пс. 126:3). Божий план и желание в том, чтобы каждое дитя возвратилось к Нему для служения Ему. «Наставь юношу при начале пути его — он не уклонится от него, когда и состарится» (Прит. 22:6).

Второе ключевое слово — *учить*. Верующие родители имеют высокое призвание воспитывать своих детей «в учении и наставлении Господнем» (Ефес. 6:4). Тимофей был особенно полезен Господу и Апостолу Павлу отчасти и потому, что с самого детства его мать Евника и бабушка Лоида учили его «священным Писаниям, которые могут умудрить... к спасению верой во Христа Иисуса» (2 Тим. 3:15; ср. 1:5).

Система благочестивого наставления была учреждена на раннем этапе истории Израиля. Через Моисея Бог повелел Своему народу правильным образом верить и поклоняться Ему: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Втор. 6:4). Он также заповедал им лично и искренно принять эту истину с непреклонным убеждением и преданностью: «И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всеми силами твоими. И да будут слова эти, которые Я заповедаю тебе сегодня, в сердце твоём» (ст. 5-6). Более того, им было заповедано учить своих детей истине и послушанию, беседуя об этом дома и на людях с утра и до вечера (ст. 7). Они должны были учить своих детей Слову Божьему и являть им пример жизни по Слову.

Однако, какими бы важными ни были семейное изучение Библии и семейная молитва, только последовательная благочестивая жизнь родителей сделает Слово Божье понятным и закрепит его в умах, сердцах и жизни их

детей. Родители также должны использовать наглядные пособия, напоминающие о Слове Божьем. Как каждый еврей должен был иметь повязку с Божьим Словом на руке и голове, а также записать его на косяках дома и на воротах (Втор. 6:8-9), так и родители-христиане, чтобы закрепить духовные истины, могут поместить картины со стихами из Библии по всему дому. А когда библейские истории и истины звучат ещё и в песнях, то происходит дальнейшее их закрепление.

В этом отрывке из Второзакония Бог делает древнему Израилю последнее предупреждение, чтобы они не забыли Его и Его Слово после того, как войдут в Землю Обетованную и пресытятся материальными благословениями: «Чтобы не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства», и «Не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас» (6:12, 14). Как и их родители, дети должны знать о множестве идолов, с помощью которых мир уводит их от Господа.

Третье ключевое слово — *образец*. Дети нуждаются не только в благочестивых правилах, но и в благочестивых примерах. Священник Илий был отрицательным примером для своих двух сыновей. Следуя нечестивому примеру жизни своего отца, они дошли до крайности в безнравственности и святотатстве. Когда Илий упрекал их, они не обращали на него внимания ещё и потому, что его упрёк был равнодушным и слишком мягким, да и сам он скомпрометировал себя своей жизнью и потерял их уважение (1 Цар. 2:12-25).

Таким же образом даже великому Давиду не удалось быть благочестивым примером для своих сыновей. Его сын Авессалом был настолько порочным и непокорным, что готов был убить своего отца, чтобы занять его престол. У другого сына Давида, Соломона, были сотни жён и наложниц, многие из которых были чужестранками, чьи языческие пути отвратили его от верности Господу. В итоге, потерпела крах не только его семья, но и царство. Царь Езекия ослушался Божьего наставления, показав царские сокровища царю Вавилона, а его сын Манассия превзошёл своего отца и полностью оставил закон Божий.

Том Кован писал:

Родители должны осознавать ценность истины лично для себя, а не только для своих детей. Нельзя заставить ребёнка просто поверить в истину, потому что она хороша для него. Дети чувствуют, когда мы предпринимаем что-то с целью оказать на них влияние или вызвать определённую реакцию. Истина легко и свободно усваивается детьми, если родители сами следуют ей в своей жизни. Другими словами, если я как родитель понимаю, что эта истина ценна для моей жизни, то это понимание вполне естественно передаётся детям (журнал *Eternity*, Май, 1979, стр. 35).

Четвёртое ключевое слово — *любовь*. Любовь настолько обязательна, что о ней нет необходимости много говорить. Только те родители, которые исполнены любви к своим детям, которые вместе с ними плачут, радуются и переживают их боль, самоотверженно служат им, жертвуя для них многим, смогут оказать эффективное влияние на их духовную жизнь.

И последнее ключевое слово — *доверие*. После того как родители сделали всё, что было в их силах, чтобы воспитать своих детей в Господе, они должны довериться Богу, чтобы Он сделал эти усилия плодотворными. Только Дух Святой может коснуться сердца человека, включая и сердце ребёнка. Только Его сила может укрепить духовную жизнь и дать силы для духовной верности.

Как обрести вечную жизнь

18

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: «Учитель благой! Что сделать мне добро-го, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит Ему: «Какие?» Иисус же сказал: «„Не убивай“, „Не прелюбодействуй“, „Не кради“, „Не лжесвидетельствуй“; „Почитай отца и мать“ и „Люби ближнего твоего, как самого себя“». Юноша говорит Ему: «Всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне?» Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». Услышав слово это, юноша отошёл с печалью, потому что у него было большое имение (19:16-22)

Сначала возникает вопрос, что же Иисус хотел донести этому человеку, который обратился к Нему с вопросом. Эта истина обобщена в заявлении Иисуса, которое Он сделал в другом случае: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:33).

Несколько лет назад молодой человек, сидевший рядом со мной в самолёте, спросил: «Вы не знаете, как установить личные взаимоотношения с Иисусом Христом?» Своей открытостью и кажущейся готовностью к спасению он застал меня несколько врасплох. Я сказал ему, что он должен принять Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем. Он ответил: «Я хочу это

сделать». Затем мы вместе помолились и радовались, что он принял такое решение. Этот молодой человек летел на место своей новой работы, как раз недалеко от нашей церкви. В итоге, он вскоре принял крещение и начал посещать наши служения. Но через несколько месяцев я был крайне разочарован, обнаружив, что он не проявляет никакого интереса к духовным вопросам, и его жизнь явно не свидетельствует о духовном преображении. Вскоре он перестал посещать церковь, и больше о нём не слышали.

Всем, кто много занимается личным свидетельством, встречались люди, которые исповедовали веру в Иисуса Христа, но в дальнейшей жизни которых не было перемен в поведении или отношениях. И если эти люди не проявляют любви к Богу и Христу, если у них нет интереса к изучению Библии, к молитве, к общению с народом Божиим, то нет веских причин считать, что они вообще были спасены.

Наш Господь устроил экзамен молодому человеку, который обратился к Нему. Юноша должен был выбрать между Христом и своим именем и грехом, и он не сдал этот экзамен. Во что бы он ни верил, поскольку он не пожелал оставить всё, что имел, он не мог быть учеником Христа. Спасение — только для тех, кто готов оставить всё.

Этот случай, описанный в Матф. 19:16-22, показывает, как некоторые люди, проявляющие большой интерес к Евангелию, так и не приходят к спасающим взаимоотношениям с Иисусом Христом. Этот молодой человек ушёл от Христа не потому, что услышал не ту весть, и не потому, что он не верил, а потому, что не пожелал признать свой грех, оставить всё, что имел, и подчиниться Христу как Господу.

ПРОСЬБА К ИИСУСУ

И вот, некто, подойдя, сказал Ему: «Учитель благодный! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» (19:16)

Из 20 стиха мы узнаём, что этот некто, который подошёл к Иисусу, был молодым человеком, а из 22 стиха узнаём, что он был богат. Лука сообщает также, что он был «из начальствующих» (18:18), то есть, вероятно, он был управляющим в синагоге, что было особенно почётным положением для молодого человека. Он был религиозным вождём — набожным, честным, богатым, выдающимся и влиятельным. Он имел всё. Слова «и вот» указывают на то, насколько необычным и неожиданным было его признание, что ему недостаёт вечной жизни, и он пришёл к Иисусу, чтобы найти её.

Из анализа этой уникальной встречи ясно вырисовываются несколько факторов. Во-первых, юноша пришёл, искренне стремясь найти **жизнь вечную**, побуждаемый осознанием своей нужды в истинной духовной надежде.

Словосочетание «вечная жизнь» употребляется в Писании около пятидесяти раз и всегда относится, в первую очередь, к качеству, а не к количеству. Хотя понятие **вечной жизни** несёт в себе идею вечно длящейся реальности, оно означает не просто бесконечное существование. Даже язычники в древности знали, что просто бесконечное существование не обязательно желанно. В греческой мифологии богиня утренней зари Аврора влюбилась в молодого человека по имени Титон. Когда Зевс предложил Авроре дать её возлюбленному всё, что она пожелает, она попросила для него бессмертия. Её желание было исполнено, но так как она не попросила для юноши вечной молодости, Титон продолжал стареть и ветшать. Вместо благословения он был проклят и обречён на вечное вырождение.

Если, как проникновенно заметил Уильям Хендриксен, «жизнь означает живой отклик на окружение», тогда **вечная жизнь** должна означать живой отклик на всё, что является вечным, а именно на Божье Небесное Царство. Точно так, как физическая жизнь — это способность жить, двигаться и функционировать в физическом мире, **вечная жизнь** — это способность жить, двигаться и функционировать в духовном мире.

Вечная жизнь — это, в первую очередь, качество существования, Богом данная способность быть живым для Бога и духовной жизни. Евреи понимали это как то, что наполняет сердце надеждой на жизнь после смерти. Неспасённый человек духовно жив только для греха. Но когда он принимает Христа как Господа и Спасителя, он становится живым для Бога и для праведности (Рим. 6:1-13). В этом суть **вечной жизни**, жизни Самого Божьего Сына, обитающего духовно внутри человека.

Молодой правитель не мог понимать в полноте значения того, чего он просил, но сознавал, что в его настоящей жизни, такой религиозной и престижной, чего-то не хватало. Несмотря на своё высокое положение в глазах людей, он знал, что не имеет даваемого Богом мира, покоя, надежды, уверенности и радости, о которых говорили псалмопевцы и пророки. Возможно, он чувствовал, что нуждается в более близких взаимоотношениях с Богом, чем те, которые он имел. Задав свой вопрос, юноша показал, что не был религиозным лицемером, как книжники и фарисеи. Он осознавал, что, несмотря на все свои религиозные усилия, имеет серьёзную духовную нужду. Он знал, что не имеет жизни Божьей, которая дарует удовлетворение здесь и сейчас, а также даёт надежду на жизнь грядущую.

То, что он открыто подошёл к Иисусу и задал такой личный и откровенный вопрос, показывает его искренность. Он не был высокомерным и самонадеянным, но в смирении решил изложить свою насущную нужду. И его не смущало то, что могли подумать о нём стоявшие вокруг люди.

Молодой правитель не только знал о своей нужде, но и глубоко ощущал её, и поэтому был в отчаянии. Многие люди признают, что не имеют **вечной**

жизни, но эта проблема их не волнует. Они знают, что мертвы для Бога, что в их жизни нет божественных ориентиров, но считают это несущественным и неважным. У них нет надежды на будущую жизнь, но они совершенно довольны собой и готовы оставаться в своём нынешнем состоянии.

Молодой правитель чувствовал свою нужду так остро, что, услышав, что Иисус находится поблизости, «подбежал... [и] пал перед Ним на колени» (Марк. 10:17). Он не мог дождаться, когда сможет спросить этого великого Учителя, как найти ответ на свой жгучий вопрос. Его не смущало, что большинство людей, толпившихся вокруг Иисуса, знали и уважали его. Он не заботился о том, что может потерять престиж в лице тех, кто, вероятно, считал его снискавшим особое расположение у Бога и состоявшимся в религиозной карьере.

Хотя этот человек, вероятно, находился среди многих родителей, которые принесли своих детей для благословения, он не постыдился попросить благословения для себя. По сути, он говорил Иисусу: «Я нуждаюсь в Твоей помощи так же, как эти малые дети». Как дети подчинились Христу, когда Он взял их на руки, так богатый молодой правитель подчинился Ему, преклонив перед Ним колени. Он в смиренности пал ниц перед Господом. Он производил впечатление серьёзного, искреннего, встревоженного человека, у которого были веские причины обратиться к Христу.

Этот молодой человек пришёл искать доброго, вечной жизни, и он пришёл к Тому Единственному, Кто мог её дать. Местоимение «Ему», конечно же, относится к Иисусу, Который не только является путём к **вечной жизни**, но и есть эта жизнь. «Бог даровал нам жизнь вечную, — говорит Иоанн, — и эта жизнь в Сыне Его», Который «есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Иоан. 5:11, 20). Ничего плохого в желании юноши не было, потому что замечательно, когда человек желает вечной жизни.

Обратившись к Иисусу как **Учителю** (*дидаскалос*), молодой человек признал в Нём уважаемого раввина, знатока Ветхого Завета, учителя божественной истины. Хотя в этом Евангелии и в двух других синоптических Евангелиях говорится, что этот человек также назвал Иисуса **благим** (Марк. 10:17; Лук. 18:18), нет оснований считать, что он видел в Нём обещанного Мессию и Сына Божьего. Но он явно считал Иисуса праведной Личностью, превосходящей типичного раввина. Авторитет учения Иисуса и сила Его чудес, несомненно, свидетельствовали о Нём как о Том, Кто знал путь к **вечной жизни**. Хотя юноша и не сознавал, что Иисус был Мессией и воплощённым Богом, он обратился по адресу (ср. Деян. 4:12).

Молодой человек не только пришёл к верному источнику, но и задал правильный вопрос: «**Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?**» Многие толкователи критикуют этого человека за его вопрос: что он должен сделать? В его вопросе явно подразумеваются дела. Нет сомнений в том, что

юноша был пропитан фарисейской системой законов, преобладавшей в иудаизме, и был приучен к мысли, что исполнение религиозных правил — это путь заслужить божественное благоволение. Но если принимать его вопрос за чистую монету, то он был вполне правомерен. Человек должен что-то сделать для того, чтобы прийти к Богу. Когда народ возле Капернаума спросил Иисуса: «Что нам делать, чтобы творить дела Божьи?» Он ответил: «Вот дело Божье: чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Иоан. 6:28-29).

Суть этого вопроса сводилась к тому, чтобы узнать, как **иметь жизнь вечную**, и это самый важный вопрос, который может задать человек. Вся цель благовестия заключается в том, чтобы привести погибающих людей к Иисусу Христу, чтобы они могли **иметь жизнь вечную**. Цель и смысл спасения — дать **вечную жизнь** тем, кому из-за греха грозит вечная смерть (Рим. 6:23).

В этом случае вопрос касался не достижения какого-то высокого уровня ученичества, а спасения грешника. Главная задача благовестия — привести грешника к осознанию своей нужды в спасении, но этот молодой человек уже был в таком состоянии. Он уже был готов подписать карточку, поднять руку, выйти вперёд и т.д. Как сказали бы многие современные благовестники, он «вполне созрел».

ОТВЕТ ИИСУСА

Он же сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит Ему: «Какие?» Иисус же сказал: „Не убивай“, „Не прелюбодействуй“, „Не кради“, „Не лжесвидетельствуй“; „Почитай отца и мать“ и „Люби ближнего твоего, как самого себя“» (19:17-19)

Ответ Иисуса ещё более удивителен, чем просьба молодого человека. **Он же сказал ему: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди».**

Иисус не воспринял вопрос молодого человека в буквальном смысле и не призвал его «принять решение в пользу Христа». Вместо этого, Он пошёл намного дальше, исследуя состояние сердца молодого человека, и проверил его подлинные цели и мотивы. Казалось бы, можно было лишь порадоваться очевидному желанию человека получить вечную жизнь и вдохновить его на простую молитву или какое-то подтверждение его веры. Но Иисус задал ему встречный вопрос, причём совершенно обескураживающий.

Резкие и как будто уклончивые слова Господа: **«Что ты называешь Меня благим?»** — показывают, что Он видел сердце этого человека. В глубине своего сердца юноша желал узнать, какие добрые дела могут дать ему вечную жизнь. Замечание Иисуса, что **благ только Бог**, вероятно, было способом

выяснить, за кого юноша почитал Иисуса. Понимал ли юноша, что Тот, Кого он спросил о добром, Сам был Благим, то есть Богом? Пришёл ли он к Иисусу за божественной помощью, потому что верил, что Иисус является Божеством? Вряд ли. Поскольку он никак не отреагировал на замечание Иисуса: «Никто не благ, как только один Бог», — похоже, что юноша воспринимал Его не больше, чем одарённого человека-учителя. Он действительно пришёл к правильному источнику за ответом на вопрос и за восполнением своей нужды, но он не признал в этом Источнике Того, Кем Он был на самом деле.

Иисус не стал указывать ему на путь спасения, потому что юноше не хватало существенного качества — осознания собственной греховности. Иисус указал именно на это.

Следующее замечание Иисуса: «Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди», — было более чем знакомо этому человеку. Евреев всю жизнь учили, что путь в вечную жизнь возможен через послушание Божиим заповедям. В Лев. 18:5 Бог ясно говорит: «Соблюдайте постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я Господь» (ср. Иез. 20:11). Возможно, Иисус просто говорил этому человеку: «Ты сам знаешь, что делать. Почему ты спрашиваешь Меня? Я не учу ничему иному, что не было бы записано в Писании. Ты знающий и преданный еврей, и ты знаешь, чего требует Божий закон. Иди и исполняй его».

Если судить согласно принципам и стратегии современного благовестия, Иисус совершил серьёзную ошибку, проявив отсутствие чуткости. Он не только не воспользовался явной готовностью этого человека принять решение, но, похоже, даже учил праведности по делам.

Однако Иисус знал, что в сердце своём этот человек не был готов уверовать в Него, точно так же как не готовы уверовать многие люди, которые проявляют к Нему большой интерес. Этот человек жаждал чего-то очень важного в своей жизни, чего, как он знал, ему не хватало. Он, несомненно, был обеспокоен и разочарован, желая мира, радости, надежды и уверенности. В глубине души он хотел иметь все благословения, которые Ветхий Завет связывал с духовной жизнью. Он жаждал Божьих благословений, но он не жаждал Бога. Он хотел знать, что доброго он должен сделать, но не хотел знать Того, кто на самом деле добр (Благ).

На протяжении истории и, конечно, в наши дни Церковь была свидетельницей многих сомнительных принципов и методов благовестия, которые зачастую применялись с искренностью и благими намерениями. Чрезмерный акцент на таких внешних действиях, как поднятие рук, заполнение карточек и устные заявления, может привести многих людей — как христианских тружеников, так и мнимых новообращённых — к уверенности в том, что спасение наступило, хотя на самом деле его не было. Незрелое и неполное решение — это не то решение, которое Христос считает настоящим.

Евангелие — это не способ добавить что-то лучшее к тому, что человек уже имеет, и не средство, дополняющее человеческие усилия божественными. Не является также Благая весть и просто средством восполнения психологических потребностей, какими бы реальными и важными они ни были. Иисус умер не только для того, чтобы люди, освободившись от разочарований и тревог, почувствовали себя лучше. И освобождение от гнетущих чувств не является гарантированным признаком спасения.

Многие люди просто ищут решения своих проблем в области чувств, но этого не достаточно, чтобы прийти к настоящему спасению. Поэтому Иисус не предлагал никакого облегчения эмоциональным проблемам этого молодого человека. Вместо этого, Он дал юноше ответ, который должен был поставить его перед фактом, что он сам является живым оскорблением Святого Бога. Правильное благовестие должно вести грешника к тому, чтобы он оценил себя в свете совершенного закона Бога и, в результате, увидел своё несовершенство. Спасение — для тех, кто ненавидит свой грех.

Юноша, должно быть, производил впечатление сбитого с толку человека, когда задал почти риторический вопрос: «**Какие?**» Похоже, он как бы говорил: «Я читал заповеди много раз. Я выучил их наизусть, ещё когда был ребёнком, и с тех пор тщательно исполнял их. Как я мог пропустить что-то? **Какие** заповеди Ты имеешь в виду?»

Иисус ответил, процитировав пять из Десяти заповедей: «**„Не убивай“, „Не прелюбодействуй“, „Не кради“, „Не лжесвидетельствуй“; „Почитай отца и мать“**» (см. Исх. 20:12-16). И затем добавил вторую величайшую заповедь: «**Возлюби ближнего твоего, как самого себя**» (Лев. 19:18; ср. Матф. 22:39).

Никакие слова Писания не были более знакомы юноше, чем эти. Но он опять не понял, что хотел сказать Иисус. Точно так же как он не понял, что Тот, с Кем он говорит, является Самим Богом и источником вечной жизни, так он не смог увидеть, что эти известные заповеди, как и все остальные, не могут дать той жизни, на которую они указывали. Если бы человек мог в совершенстве исполнить все заповеди на протяжении всей своей жизни, он, конечно же, имел бы жизнь, как и говорил Иисус (ст. 17). Однако Иисус пытался показать этому человеку, что никто не способен соблюсти в совершенстве все заповеди или даже одну из них.

Господь не упомянул первых четырёх из Десяти заповедей, говорящих об отношении человека к Богу (Исх. 20:3-11), или первую и величайшую заповедь: «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всеми силами твоими» (Втор. 6:5; ср. Матф. 22:38). Эти заповеди намного труднее исполнить, чем те, которые цитировал Иисус. Поэтому Господь как бы бросил вызов молодому человеку, предложив ему проверить себя в менее трудных заповедях.

ОТВЕТ ИИСУСУ

Юноша говорит Ему: «**Всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне?**» Иисус сказал ему: «**Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною**». Услышав слово это, юноша отошёл с печалью, потому что у него было большое имение (19:20-22)

Ответ молодого человека: «**Всё это сохранил я от юности моей; чего ещё недостаёт мне?**» — был, вероятно, искренним, но далёким от истины. Как большинство книжников и фарисеев, юноша был убеждён, что **сохранил**, или исполнил, весь закон Божий (Марк. 10:20). Так как заповеди, касающиеся отношения к Богу, были так же знакомы юноше, как и те, которые процитировал Иисус, он, очевидно, подумал, что исполнил и их. Его отношение к закону было крайне поверхностным, внешним и сугубо материальным. Так как юноша не совершал физического прелюбодеяния или убийства, не был лжецом или вором, не хулил имени Господа и не поклонялся идолам, он считал себя, фактически, совершенным в глазах Бога.

Спросив: «**Чего ещё недостаёт мне?**», — он имел в виду какую-то ещё заповедь, о которой он никогда не слышал, либо какое-то дополнительное требование к закону, выполнив которое можно было обрести жизнь вечную. Юноше даже в голову не приходило, что он нарушил все пункты известного ему Божьего закона. Так как его внешняя, открытая людям жизнь была честной и религиозной, он никогда не подозревал, что его внутренняя жизнь, известная только Богу, была «[полна] костей мёртвых и всякой нечистоты» (Матф. 23:27). Он даже не подозревал, что похоть — это разновидность прелюбодеяния, что ненависть — это разновидность убийства, а клятва небом или землёй — это упоминание имени Господа напрасно (Матф. 5:22, 28, 34-35). И уж наверняка ему и в голову не приходило, что «кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём» (Иак. 2:10).

Как большинство его современников-евреев, юноша совершенно не понял, что Закон Моисеев был дан не как средство достижения людьми Божьих норм праведности, а как образ Божьей праведности. Закон был дан также для того, чтобы показать людям, что они не в состоянии жить согласно Божьим нормам праведности. Послушание закону всегда несовершенно, потому что несовершенно человеческое сердце.

Одно из величайших проклятий греха — это духовная и нравственная слепота. И чтобы люди осознали, что даже заповеди, касающиеся их взаимоотношений с другими людьми, невозможно соблюсти в совершенстве, не требуется особого откровения от Бога. Может ли по-настоящему честный чело-

век претендовать на то, что он никогда ни в чём не солгал, не пожелал ничего из принадлежащего другому и всегда с уважением и почётом относился к своим родителям — не говоря уже о том, чтобы любить ближнего, как самого себя? Одна из главных стратегий сатаны — ослепить грешников, чтобы они не видели своего греха; и так как гордость лежит в основе всякого греха, существует врождённая склонность человека к самообману. И ничто так не способствует самообману, как праведность по делам, которая является основой любой созданной человеком религии, включая данную Богом, но извращённую человеком религию иудаизма первого века.

Молодой правитель знал, чего у него *не было* и что ему нужно было получить, а именно — вечную жизнь. Но он не желал признать того, что у него *было* и от чего ему нужно было избавиться, а именно — от греха. Чрезмерная духовная гордость не позволяла юноше признать, что он греховен по природе и что вся его жизнь лишена Божьей святости и является оскорблением для Бога. При этом получение вечной жизни входило в его планы и было его горячим желанием.

Но в юноше не было ненависти к грехам, требующим прощения; не понимал он также и того, что его сердце нуждается в очищении. Поэтому он думал не о том, что Бог должен сделать для него, а о том, что он должен сделать для Бога. Как большинство евреев в те дни и как большинство людей во все времена, он верил, что его судьба в его руках, и если она нуждается в улучшении, то к этому достаточно самому приложить усилия. Всё, чего он хотел от Иисуса, так это ещё одной заповеди, ещё одной формулы, ещё одного обряда или церемонии, с помощью которых он смог бы полностью исполнить свой религиозный долг и стать приемлемым для Бога.

Но спасение — для тех людей, которые пришли в отчаяние от своих собственных усилий, которые осознали, что сами по себе они безнадежно грешны и не способны исправить своё положение. Спасение — для тех людей, которые воспринимают себя как живое нарушение Божьей святости, которые исповедуют свои грехи, оставляют их и отдают себя на милость Богу. Спасение — для тех, кто признаёт, что у него нет ничего доброго, что он мог бы предложить Богу, и то доброе, которое он получает или достигает, может исходить лишь благодаря Божьей полновластной, милостивой заботе через Иисуса Христа.

Прежде чем говорить о пути спасения, Павел целых три главы Послания к Римлянам посвятил описанию греховного состояния человека. А Апостол Иоанн говорит: «Закон дан через Моисея; благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (Иоан. 1:17). Закон всегда предшествует благодати; это — детоводитель, наставник, который ведёт к Христу (Гал. 3:24).

Иисус перевёл внимание молодого человека с его религиозных и психологических проблем на Бога. Он попытался показать юноше, что реальная про-

блема его жизни не в ощущении пустоты и несостоятельности, какими бы законными и важными эти чувства ни были. Величайшей проблемой юноши, из-за которой и возникли его чувственные нужды, было его состояние отделённости от Бога и полная неспособность примириться с Ним. Сам по себе этот человек не только не соответствовал Божьим нормам праведности, но, по сути, был врагом Бога и находился под Его гневом (Рим. 5:10; Ефес. 2:3). А Бог не спасает тех, кто пытается прийти к Нему, скрывая в себе грех.

Благовестие или личное свидетельство, которые не ведут людей к осознанию своей полной греховности и беспомощности, не согласуются с Евангелием Иисуса Христа, как бы при этом ни призывалось Его имя или использовалось Его Слово. Исповедание Христа, которое не включает в себя покаяния в грехе, не приносит спасения, какие бы приятные эмоции ни следовали за этим. Сказать неверующему, что у Бога есть чудесный план для его жизни, было бы серьёзным обманом. Если неверующий обращается к Христу и обретает спасение, то у Бога на самом деле есть чудесный план для него. Но если он не обратится к Христу, единственный план у Бога для него — это вечные муки. Таким же образом ошибочно и опасно говорить неверующему только о том, что Бог любит его, и скрывать от него, что, несмотря на эту любовь, он навлекает Божий гнев и обрекает себя на мучения в аду.

Нельзя правильно проповедовать неверующему о благодати Божьей, пока не будет изложен Божий закон и вскрыта греховная природа человека. Человек не в состоянии во всей полноте осознать свою нужду в Божьей благодати, пока не увидит, насколько он не соответствует нормам Божьего закона. Он не в состоянии понять, что нуждается в милости, пока не осознает величину своей вины. Самуэль Болтон мудро заметил: «Когда вы увидите, что люди ранены законом, тогда пора изливать елей Евангелия».

А богатый молодой правитель, вместо того чтобы быть раненым законом, в отношении исполнения закона был доволен собой. Он старательно искал вечную жизнь, но при этом ставил свои условия и полагался на свои силы. Он не исповедал свой грех и не признал свою духовную нищету. Исповедание же греха и покаяние в грехе абсолютно необходимы для спасения. Иоанн Креститель начал своё служение, проповедуя покаяние (Матф. 3:2); Иисус начал Своё служение с проповеди покаяния (4:17); и Пётр, и Павел — оба начали своё служение с проповеди о покаянии (Деян. 2:38; 26:20). Пётр даже использовал слово «покаяние» как синоним слова «спасение», когда писал, что «Господь... долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Подлинное обличение, исповедание и покаяние в грехе — это такая же работа Духа Святого, как и любая другая составляющая спасения (Иоан. 6:44; 16:8-9). Это не плод человеческих усилий, а божественный труд благодати. Но исповедание и покаяние, как и принятие Христа Господом и Спаси-

телем, требует волевого действия со стороны верующего. Это не значит, что неверующий должен всё знать об исповедании, покаянии или каком-либо другом аспекте спасения. Человек может искренно принять Христа Господом и Спасителем, зная очень мало о Нём и о Евангелии. Но подлинная вера отличается готовностью делать всё, чего бы ни потребовал Господь, точно так как неверие отличается нежеланием делать то, чего требует Господь.

Предприняв ещё одну попытку заставить самодовольного молодого правителя обратить внимание на своё духовное состояние, Иисус сказал ему: **«Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твоё и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною»**. В этом контексте слово **«совершенный»** используется как синоним слова «спасение». То же греческое слово используется и в Послании к Евреям (см. 7:19; 10:1, 14; 12:23). Иисус говорил: «Если ты действительно желаешь вечной жизни, докажи свою искренность, продав **имение твоё и раздав**, что имеешь, **нищим**». Если бы юноша действительно жил согласно заповеди Моисея любить ближнего, как самого себя, он был бы готов сделать то, что повелел ему Иисус. Его готовность подчиниться этой заповеди не была бы заслугой для его спасения, но стала бы свидетельством того, что он жаждет спасения, как бесценного сокровища или жемчужины огромной ценности, ради которой никакая жертва не была бы слишком большой (см. Матф. 13:44-46).

Заключительный экзамен заключался в том, хотел ли этот человек подчиниться Господу или нет. Суть вопроса, заданного Иисусом, сводилась к следующему: «Сделаешь ли ты всё, чего бы Я ни попросил? Кто будет Господом в твоей жизни, ты или Я?» Это задело чувствительный нерв юноши. Ведь Иисус требует Своего господства и власти над всем. Нет лучшего способа выяснить, готов ли человек принять господство Христа, чем попросить его отказаться от всех своих богатств. Господь вынудил юношу признаться, что же было самым ценным в его жизни — Иисус Христос и вечная жизнь или деньги и имение. Ясно, что последнее было более значимым для юноши, и поэтому спасение стало для него недостижимым.

Первая часть заповеди Иисуса была вполне выполнимой, если бы этот человек проявил послушание. Но он отказался подчиниться не потому, что *не мог*, а потому что *не желал*. Юноша не смог исполнить не только те заповеди, которые были слишком трудными для человека, но и ту, которую он мог исполнить. И это убедительно доказало, что на самом деле он не хотел исполнить Божью совершенную волю и стать духовно **совершенным**.

Марк повествует, что Иисус, повелев этому человеку раздать своё имение, «полюбил его» (10:21). Господь, должно быть, испытывал к юноше те же чувства, что и к Иерусалиму, когда смотрел на этот великий город и плакал: «Иерусалим! Иерусалим! Избивающий пророков и камнями побивающий

посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» (Лук. 13:34). Приближалось время, когда Он должен был пролить Свою кровь за грехи этого богатого молодого правителя и за грехи Иерусалима и всего мира. Но как бы сильно Иисус ни любил этого человека и как бы ни желал, чтобы тот не погиб, Он не мог спасти его, пока юноша не осознал, что погибает. Господь не может изменить жизнь непослушного Ему человека, Он может только осудить его.

Возможно, что юноша даже не услышал, как Иисус сказал ему: «**Приходи и следуй за Мною**». Он был настолько поражён повелением продать своё имение и раздать его нищим, что призыв Иисуса к ученичеству не дошёл до его сознания. Если человек не желает отказаться от всего ради Иисуса, он остаётся глух к призыву Иисуса стать Его учеником (см. Матф. 8:19-22).

Юноша не хотел, чтобы Иисус стал его Спасителем и Господом. Он не хотел принести к Иисусу свои грехи, чтобы Он простил их, или свою жизнь, чтобы Он управлял ею. Поэтому, **услышав слово это, юноша отошёл с печалью, потому что у него было большое имение**. Вопреки его собственной самооценке, юноша не жил ни по одному из Божьих законов, но особенно он был виновен в отношении материального. **Имение**, которым юноша как бы владел, на самом деле владело им, и он предпочёл быть его рабом, а не рабом Иисуса Христа.

Юноша отошёл с печалью, потому что, хотя и пришёл к Иисусу за вечной жизнью, ушёл без неё. Имение, которым он владел в настоящей жизни, было для него дороже. Он хотел обрести спасение, но ещё больше хотел сохранить своё **имение**.

Закхей также был богатым человеком, но, когда Иисус призвал его, «он поспешно сошёл и принял Его с радостью». Спонтанно и добровольно он сделал именно то, что Иисус повелел сделать этому богатому молодому правителю. «Половину имения моего я отдам нищим, — сказал Закхей, — и, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Тогда Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лук. 19:5-9). Закхей был спасён не благодаря своей обрётённой щедрости. Скорее, его обрётённая щедрость была свидетельством, что он был поистине спасён. Как подразумевается в следующем стихе, Закхей был спасён, потому что исповедал, что он погибающий грешник (ст. 10).

Хотя ради Христа человек должен оставить все грехи, часто бывает, что людям особенно трудно оставить определённый грех или несколько грехов. Для этого **юноши** это была любовь к богатству и престижу, связанному с ним. Готовность отказаться от **имения** не спасла бы его, но обнаружила бы сердце, в котором действует Святой Дух и которое готово к спасению.

Когда Иисус провозгласил: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лук. 14:33), — Он говорил не

только о материальной собственности. Для некоторых людей наибольшим препятствием к спасению может быть карьера, любимая девушка или парень, или какой-то взлелеянный грех. Многие бедные люди так же далеки от Царства, как и этот богатый молодой правитель. Однако они должны быть готовы отказаться от всего, что имеют, даже если всё, что у них осталось, — это гордость.

Спасение включает в себя обязательство оставить грех и следовать за Иисусом Христом любой ценой. Господь не принимает учеников ни на каких других условиях. Человек, который не «[исповедует] Иисуса Господом и сердцем [своим не верует], что Бог воскресил Его из мёртвых», не может быть спасён, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению» (Рим. 10:9-10).

Нищета богатства и богатство нищеты

19

Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им: «Людам это невозможно, Богу же всё возможно». Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: «Вот, мы оставили всё и последовали за Тобой; что же будет нам?» Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную» (19:23-29)

Богатый молодой правитель пришёл к Иисусу в поисках вечной жизни, но препятствием для получения им желаемого стали его эгоизм и самоправедность (ст. 16-22). Этот юноша не осознал своей нужды в покаянии и прощении, даруемом Христом, а также не подчинился Ему как Господу. Он искренне желал иметь вечную жизнь, но ещё больше он не хотел лишиться своего богатства и самоправедности. Тот, кто хочет чего-то большего, чем Христос, потеряет Христа.

В этом отрывке Господь указывает на духовную опасность упования на материальные блага, а также на духовные благословения, доступные тем, кто готов пожертвовать всем ради Него. Сначала Он обращает внимание на то, что можно назвать нищетой богатства (ст. 23-26), а затем на богатство нищеты (ст. 27-29).

НИЩЕТА БОГАТСТВА

Иисус же сказал ученикам Своим: «Истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и ещё говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье». Услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?» А Иисус, возрев, сказал им: «Людам это невозможно, Богу же всё возможно» (19:23-26)

«**Истинно говорю вам**» было обычным у евреев образным выражением, предваряющим учение исключительной важности. Смысл такого выражения в следующем: «Обратите особое внимание на то, что я собираюсь сказать». В данном случае Иисус на трагичном примере с молодым богатым правителем хотел сообщить **Своим ученикам** важную истину: **трудно богатому войти в Царство Небесное**.

Царство Небесное означает сферу Божьего милостивого правления и является синонимом выражения «**Царство Божье**». Это явствует из того, что Иисус использует оба выражения в одном утверждении. В период между Заветами понятие «**Небеса**» стало у евреев обычным термином, заменяющим заветное имя Бога (Яхве, Иегова), которое они предпочитали не произносить. В данном контексте оба выражения являются также синонимами понятия «вечная жизнь», к которой стремился молодой правитель (ст. 16), а, следовательно, — и спасения. Продолжая рассуждать о случае с молодым человеком, богатство которого стало для него непреодолимым препятствием для принятия Христа Господом и Спасителем, Иисус объяснил Двенадцати вечную опасность упования на материальное богатство.

Господь многократно подчёркивал, что следование за Ним требует готовности пожертвовать всем, что человек имеет в материальной, личной, социальной и любой другой сфере. «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня, — сказал Он, — и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Сберегший душу свою потеряет её» (Матф. 10:37-39). Человек должен желать спасения более всего на свете, так что никакая жертва ради Христа не будет слишком большой. Поэтому «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Матф. 7:14).

Слово *дусколос* (**трудно**) используется в Новом Завете только в данном тексте и в параллельных отрывках синоптических Евангелий (Марк. 10:23; Лук. 18:24). Иисус, продолжая рассуждать о том, как трудно **богатому** человеку войти в **Царство Небесное**, поясняет, что здесь слово «**трудно**» эквивалентно слову «невозможно». Он заявляет: «**Говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье**».

Выражение «**удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши**» было крылатым выражением, означавшим для евреев невозможное. Вероятно, это была видоизменённая форма персидского выражения с тем же значением: «Легче слону пройти через игольное ухо», которое цитируется в Талмуде. Так как в Палестине самым большим животным считался верблюд, евреи вместо слова «слон» употребляли слово «верблюд».

Некоторых людей этот текст приводит в смущение, так как из него следует, что у богатых нет надежды на спасение. Поэтому толкователи предлагают множество объяснений, пытаясь придать выражению значение **трудного**, но не невозможного, однако многие из этих объяснений просто придуманы. Некоторые предполагают, что в древней стене Иерусалима были очень маленькие ворота под названием «Игольное ушко». Для того чтобы верблюд смог пройти через них, рассуждают они, животное нужно было полностью разгрузить, и оно должно было проползти через них на коленях. Но ни в еврейском, ни в персидском выражениях нет слова «ворота», и ни в одном из существующих ныне исторических и археологических документов не упоминаются иерусалимские ворота под таким названием. В любом случае, ни один здравомыслящий человек не обременял бы себя пустыми хлопотами, если бы мог проехать на своём верблюде несколько сот метров вдоль стены и воспользоваться большими воротами.

Другие толкователи предположили, что переписчики по ошибке заменили греческое слово *камилос* (толстая верёвка или трос) на *камелос* (верблюд). Но толстую верёвку также было бы невозможно протянуть сквозь игольное ушко. Более того, трудно поверить, что переписчики, которые снимали копии с рукописи оригинала, все сделали одну и ту же ошибку, причём во всех трёх Евангелиях!

Даже если бы была найдена рукопись, где слово «верблюд» было бы заменено на слово «верёвка», документ отвергли бы, поскольку он указывал бы на то, что переписчик заменил слово на более приемлемое. Так как ни один книжник не заменил *верблюда* на *верёвку*, то считается, что в оригинале упоминался именно верблюд. Это выражение ясно указывает на невозможное. Невозможно богатому человеку, подобному вышеупомянутому, войти в Царство Небесное.

Прежде чем обсуждать, что же имел в виду Иисус, говоря, что людям это невозможно, — давайте рассмотрим некоторые причины, почему это сде-

лать трудно. Во-первых, богатые склонны ложно полагать, что богатство обеспечит им безопасность, так как оно может восполнить все их физические нужды и даже сверх того. Полагаясь на деньги, они не видят необходимости надеяться на Бога. Вот почему среди верующих «не много мудрых... сильных... благородных. Но Бог избрал немудрое... и немощное... и незнатное... и униженное» (1 Кор. 1:26-28). Бедные, наоборот, стали особым объектом учения Господа, и они откликнулись на него (Лук. 4:18).

Самодовольство стало настоящим бедствием в Лаодикийской церкви. Говоря: «Я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды», эти люди не понимали, что духовно они несчастны, и жалки, и нищи, и слепы, и наги (Откр. 3:17). В 60 году по Р.Х. в Лаодикии произошло опустошительное землетрясение, которое, фактически, сравняло город с землёй. Хотя римские власти предложили помощь в восстановлении города, его гордые жители настояли на том, что сделают это сами. Им удалось возродить город буквально из пепла и практически без посторонней помощи. Такое гордое, самодовольное отношение, очевидно, проникло и в церковь, члены которой стали думать, что могут обойтись и без помощи Бога.

Те, кто обладает большими материальными ресурсами, склонны думать, что они не нуждаются в ресурсах божественных. Поэтому Павел говорил Тимофею: «Богатых в настоящем веке увещай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения» (1 Тим. 6:17). Более того, Апостол продолжает: «Увещай... чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни» (ст. 18-19).

Павел советовал Тимофею, чтобы он поступал с будущими новообращёнными, которые были богаты, так, как Иисус поступил с богатым молодым правителем. Если человек предпочитает своё земное богатство господству Иисуса Христа, его сердце ещё не готово к спасению. Готовность отказаться от всего ради Господа сама по себе не спасёт его, но она демонстрирует, что он жаждет спасения и нашёл «драгоценную жемчужину», за которую продаст всё, что имеет, если будет нужно.

Павел заверяет нас, что только благочестие приносит прибыль, которая имеет постоянную ценность и приносит настоящее удовлетворение. Он пишет: «А желающие обогащаться впадают в искушение, и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу; ибо корень всех зол — сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям» (ст. 6, 9-10).

Богатым людям особенно тяжело не быть привязанными к этому миру, к своим банковским счетам, вкладам, своему имению. Сердце человека там,

где его сокровище (Матф. 6:21), и богатым обычно трудно и, как им кажется, даже необязательно дорожить Божьим. Когда они слышат Евангелие, его божественное семя часто падает на сердца, заглушённые терниями. И хотя их сердца могут вначале откликнуться, «заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания» переполняют их и заглушают Слово, оставляя его без плода (Марк. 4:18-19).

Успешный земледelec, который сломал свои старые житницы и построил бóльшие для того, чтобы хранить зерно, не обращал внимания на состояние своей души. Вполне довольный своим богатством, он сказал себе: «Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». И так как он отказался признать Бога источником своего богатства и не предоставил Ему места в своей жизни, он поплатился ею. «Бог сказал ему: „Безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так *бывает с тем*, — объяснил Иисус, — кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет» (Лук. 12:18-21).

Всё, что человек имеет, — дар от Бога, и всё это следует использовать для славы Божьей. Даже христиане могут сбиться с пути и попасть в ловушку собственного богатства, отдавая Богу лишь то, что остаётся после накопления желаемого и осуществления своих собственных планов.

Всё это может объяснить, почему богатому так трудно войти в Божье Царство. А почему это невозможно — это совершенно другой вопрос, и как раз о нём здесь пойдёт речь.

Молодой правитель не отвергал Христа, он хотел иметь вечную жизнь и быть гражданином Небесного Царства. Но ошибка юноши заключалась в его расчёте на то, что у него достаточно своих средств для достижения этих целей. Именно об этом здесь идёт речь.

В параллельном отрывке Евангелия от Марка Иисус ясно даёт понять, что войти в **Царство** с помощью человеческих достижений или человеческими усилиями невозможно, и это касается всех, не только богатых. От Марка мы узнаём, что после того как ученики выразили удивление по поводу высказывания Иисуса в адрес богатых, Он сказал: «Дети! Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божье!» (Марк. 10:24). Проблема молодого богатого правителя заключалась не в самом его богатстве, а в том, что он полагался на своё богатство и на свои возможности, чтобы выполнить Божьи требования к кандидату в Царство. Он хотел войти в Царство и получить вечную жизнь на своих условиях, с помощью своих денег и своими усилиями. Но, сказал Иисус, для любого человека спастись на своих собственных условиях и своими собственными силами настолько **трудно**, что равносильно невозможному. То есть даже самый бедный из бедных, стараясь быть праведным, имеет не больше шансов обрести вечную жизнь собственными усилиями, чем этот богач.

Здесь Иисус учит не тому, как трудно богатым людям не зависеть от своего богатства или как трудно им преклонить колени перед Ним в смиренной вере. Он говорит о том, как невозможно им и кому бы то ни было обрести спасение своими собственными усилиями любого рода. По сути, Он говорит то же самое, что Бог сказал через закон Моисея. Людям практически невозможно исполнить в своей жизни даже одну из Десяти заповедей или две наибольшие заповеди (Лев. 19:18; Втор. 6:5; Матф. 22:37-39). Эти законы и были даны для того, чтобы показать Божьему народу, что своими силами невозможно следовать Его совершенным, святым нормам. Спасение не достигается человеческими усилиями.

Павел выразил ту же истину, когда написал: «Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим. 3:19-20).

Иисус объявил, что вся праведность по делам, которая является основанием любой человеческой религии, бесполезна. Тем самым Он подтвердил написанное Иеремией за сотни лет до этого: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс — пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» (Иер. 13:23). Со времён грехопадения каждый человек по природе своей привык делать злое, поэтому он не способен делать добро, приемлемое для Бога. Никто не может спасти себя, как не может человек поменять цвет своей кожи или барс — свои пятна.

Иисус не выделял богатых и не говорил, что они намного дальше от Царства, чем остальные люди. Он указывал на то, что с одной стороны их богатство было огромным препятствием, а с другой — что их деньги не давали им никакого преимущества, хотя они могли купить больше жертвоприношений, давать больше денег для милостыни и больше жертвовать в храме.

Богатые также склонны быть эгоистичными и эгоцентричными. Они часто посвящают всё своё время удовольствиям, а также умножению и защите того, что уже имеют. Поэтому им не хватает времени и внимания, чтобы беспокоиться об интересах или благосостоянии других. Однажды я разговаривал с человеком, который работал у нескольких мультимиллионеров. Он отметил у всех этих людей три общие черты: несмотря на своё богатство, все они стремились стать ещё богаче; все они были эксцентричны, и все они были крайне эгоистичны и эгоцентричны. Хотя бывают и исключения, но такая характеристика обычно присуща всем богатым людям. Как потворствующий себе богач не обращал внимания на больного и бедного Лазаря, лежавшего у его ворот с надеждой напитаться объедками с его стола (Лук. 16:20-31), так и богатые люди склонны проявлять интерес только к своей персоне.

Учение Иисуса о том, что богатые не могут войти в Царство своими собственными усилиями, было шокирующей идеей для евреев. Поэтому, **услышав это, ученики Его весьма изумились и сказали: «Так кто же может спастись?»** На протяжении многих веков раввины учили, что накопление богатства было добродетелью и отдавать больше, чем одна пятая от того, что имеет человек, не только неблагоразумно, но и греховно. Чтобы защитить свой эгоизм и жадность, они придумали религиозный закон. Представляя себе образ Господа материалистически, они считали, что расположение Бога напрямую зависит от величины принесённого Ему дара. Поэтому чем больше человек отдаёт из дозволенной одной пятой своего имения, тем больше Бог благоволит к нему.

Подобные идеи настолько сильно укоренились, что большинство евреев считали даяние милостыни, фактически, способом купить спасение. Подобно индульгенциям в Средние века, милостыня буквально считалась средством приобретения привилегированного места в Царстве. А Иисус учил, что богатство, по сути, является серьёзным *препятствием* для входа в Царство. И Его учение было диаметрально противоположно всему тому, чему было научено большинство евреев. Богатые люди могли позволить себе самых больших и самых отборных жертвенных животных. Они могли пожертвовать много денег для храма и для местной синагоги. У них всегда были деньги, чтобы опустить их в тринадцать сосудов, имевших форму трубы и находившихся в женском дворе храма. Эти сосуды специально располагались на виду, чтобы щедро дающих Господу могли видеть другие поклоняющиеся.

Но если даже богатые не могут войти в Царство своими усилиями и щедростью, удивлялись ученики, на что же тогда могут надеяться бедные? Поэтому в полном недоумении они спросили Иисуса: **«Так кто же может спастись?»**

Иисус же, возрев, сказал им открыто то, о чём косвенно говорил закон Моисея: «Людям это невозможно». Как верблюду не просто трудно, но невозможно пройти через игольное ушко, так и **людям** не просто трудно, но **невозможно** угодить Господу и войти в Его Царство своими усилиями и на своих условиях. Одним простым заявлением Иисус полностью уничтожил перспективу, которую предлагала тогдашняя религия Израиля, а с ней и всю надежду на праведность по делам. Какими бы материальными богатствами человек ни владел и чего бы он ни достиг на этой земле, перед Богом он совершенно беспомощен и бессилен. Перед праведным Богом он стоит осуждённым и, имея греховную природу, ничего не может сделать для того, чтобы стать святым и достойным Божьего прощения и принятия. Этим утверждением Иисус смёл все религии, основанные на человеческих достижениях и делах праведности, как мусор, в ад. Если бы спасение зависело от человеческих дел, оно вообще было бы невозможным.

«**Богу же всё возможно**», — продолжил Иисус. Так как **Бог** может изменить греховные сердца, для Него **возможно** спасти беспомощных людей. Бог может сделать то, чего человек не может. Богатый молодой правитель ушёл, не получив вечной жизни, потому что опирался на ложное основание — собственные человеческие ресурсы и добродетель. Спасение — это исключительно милостивое и полновластное дело Бога. А дело Его свидетелей, людей, состоит в том, чтобы просто провозглашать всю истину Евангелия как можно яснее и доброжелательнее и при этом уповать на Бога, что Он коснётся этой истиной сердца неверующего и приведёт его к признанию своей духовной несостоятельности, в результате чего человек придёт к покаянию и покорной вере. Хотя покаяние и вера требуют акта человеческой воли, они вызываются силой Бога.

«Никто не может прийти ко Мне, если не привлечёт его Отец, пославший Меня», — сказал Иисус (Иоан. 6:44). Поэтому Павел увещал, что «рабу... Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, умеющим учить, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:24-26).

БОГАТСТВО НИЩЕТЫ

Тогда Пётр, отвечая, сказал Ему: «**Вот, мы оставили всё и последовали за Тобой; что же будет нам?**» Иисус же сказал им: «**Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, — в новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную**» (19:27-29)

С надеждой, вероятно очень хрупкой от неопределённости, Пётр отважился спросить Иисуса: «**Вот, мы оставили всё и последовали за Тобой; что же будет нам?**» По сути, он сказал: «Мы ведь пришли к Тебе на Твоих условиях. Поэтому годимся ли мы для вечной жизни? Богатый молодой правитель отказался подчинить своё имение и жизнь Тебе и потерял право на Царство. Но мы-то оставили работу, семьи, друзей и всё, что имели, ради того, чтобы быть Твоими учениками. Мы покаяться в наших грехах и подчинились Твоему господству. Как Ты повелел, мы отреклись себя и взяли кресты ради Тебя. Разве это не даёт нам право на место в Твоём Царстве?»

Пётр говорил от имени всех Двенадцати, поскольку не подозревал, что Иуда станет предателем. Как обнаружилось вскоре, этот лжеученик *не* оставил всё ради Христа, а наоборот, стремился использовать Господа в собствен-

ных целях. Он ожидал, что Иисус сбросит иго Рима и установит Своё земное Царство, в котором ученики займут самые высокие должности и будут иметь почёт и власть. Иуда был гораздо дальше от Царства, чем богатый молодой правитель, который, по крайней мере, знал, что нуждается в вечной жизни, и стремился к ней. Иуда же заботился исключительно о своей настоящей, земной жизни.

Но остальные из Двенадцати, несмотря на свою малую веру и медлительность в понимании учения Иисуса, поистине вручили себя Ему. Они разделяли с Иудой многие распространённые среди евреев неправильные представления о Мессии и Его Царстве. Они, возможно, всё ещё ожидали, что Иисус установит Своё Царство при их жизни, и поэтому не могли принять идею о Его страдании и смерти. Но, тем не менее, они продолжали следовать за Ним и подчиняться Ему. Как объявил Пётр от имени Двенадцати: «Ты имеешь слова вечной жизни: и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живого» (Иоан. 6:68-69).

Хотя Пётр и другие ученики всё ещё были в замешательстве, не понимая многого в учении и назначении Иисуса, они знали, что поистине принадлежат Ему и что Он поистине любит их и не покинет их. Они были уверены, что у Него есть для них что-то божественно хорошее, хотя и имели об этом искажённое представление. Поэтому, чтобы услышать ответ из собственных уст Иисуса, Пётр спросил Его: «**Что же будет нам?**» «Какова же нам польза от Твоего Царства? — хотели знать они. — Чего нам, как Твоим ученикам, ожидать?»

Некоторые критикуют Петра за то, что он ожидал благословения и награды. Но в ответе Иисуса нет даже тени намёка на то, что Он остался недоволен этим вопросом. Вместо этого, Он подтвердил, что они действительно были Его истинными учениками, назвав их: «**Вы, последовавшие за Мною**». Причастие во времени аорист указывает на то, что они действительно были Его последователями.

Затем Он дал им изумительное и уникальное обещание: «**В новом бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых**».

Слово *палингенесиа* (**новое бытие**) буквально означает «новое рождение». Его использовал Иосиф Флавий, говоря о новом рождении еврейского народа после вавилонского плена, а также Филон, говоря о новом рождении Земли после Потопа и после её разрушения огнём. В Новом Завете это слово используется лишь дважды, здесь и в Тит. 3:5, где Павел использует его, говоря о новом рождении верующих. Однако в данном отрывке Иисус использует это слово, чтобы изобразить возрождение Земли под Своей суверенной властью во время Своего Второго пришествия. Это будет возвращённый рай с одновременным всемирным возрождением христиан.

В то время Земле и человечеству будет дана новая природа, подробно описанная пророками в Ветхом Завете и Иоанном в Откр. 20:1-15. Точно так как людям была дана духовная жизнь и новая природа в Иисусе Христе, но они ещё остаются несовершенными, так же божественным образом будет возрождена и Земля. Хотя полного её обновления ещё не произойдёт (Откр. 21:1), тем не менее она будет гораздо лучше, чем нынешняя — падшая, невозрождённая. Основываясь на пророчестве Исаии (Ис. 65:17; 66:22), евреи верили, что Мессия обновит землю и небеса. Пётр называл это «[временами] совершения всего, что говорил Бог устами всех святых Своих пророков от века» (Деян. 3:21).

Все верующие будут восседать на престоле Христа (Откр. 3:21), властвуя над народами земли (Откр. 2:26), а Апостолы будут управлять восстановленным Израилем. Но это ещё не вечное Царство, описанное в Откр. 21:12-14, где на двенадцати воротах в Новом Иерусалиме написаны имена двенадцати колен, а на двенадцати основаниях — имена двенадцати Апостолов.

На восстановленной земле будет процветать праведность и изобиловать мир, Иерусалим будет снова превознесён, будет торжествовать здоровье и исцеление, земля произведёт плоды для употребления в пищу, как никогда ранее, лев будет мирно лежать рядом с ягнёнком, пустыни расцветут, жизнь будет продолжительной. Древнее проклятие, которое вступило в силу с момента грехопадения, будет *ограничено* до времени его полного *устранения* и наступления вечного Царства (Откр. 22:3).

Как задолго до этого предсказал Бог, Его помазанник, Мессия, получит все народы в наследие и будет владеть концами земли. «Ты поразишь их железом железным, — провозгласил псалмопевец, — сокрушишь их, как сосуд горшечника» (Пс. 2:2, 8-9). Тогда **Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей** как Царь царей и Господь господствующих (Откр. 19:16). Это ссылка на пророчество Даниила в Дан. 7:13-14, где Бог, «Ветхий днями», отдаёт Царство Сыну Человеческому. Иисус подтверждает реальность того, что Он будет править в грядущем Царстве.

В то время искупленные всех времён также будут править с Ним. «Царство же, и власть, и величие царственное во всей поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, Которого царство — царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться Ему» (Дан. 7:27; ср. 1 Кор. 6:2; Откр. 20:4). Израиль будет восстановлен, и правление над ним вместе с Христом разделят двенадцать Апостолов, которые также **сядут на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых**. Матфий, который занял место Иуды среди Апостолов незадолго до Дня Пятидесятницы (Деян. 1:26), присоединится к одиннадцати, и они воссядут **на двенадцати престолах** (ср. Дан. 7:22 и Ис. 1:26).

Так как толкователи-амиллениаристы не верят в буквальное Тысячелетнее Царство на земле или в восстановление Израиля, они воспринимают **двенадцать престолов** и **двенадцать колен** исключительно как образы. Один такой автор не предпринял никакой попытки понять, что имел в виду Иисус, а просто заметил: «Мы можем только догадываться, что Господь имел в виду под двенадцатью коленами Израиля».

Если Иисус, говоря о Своем престоле, имел в виду Свое реальное правление, то Он наверняка имел в виду буквальные **престолы**, на которых Апостолы воссядут, чтобы буквально **судить двенадцать колен Израилевых**. И, как уже отмечалось, данная истина о Тысячелетнем Царстве также открывается в других местах Писания.

Слово ясно показывает, что когда Христос будет править землёй, Он будет иметь полную власть и будет править евреями и язычниками праведно, мирно и справедливо. Ему будут поклоняться как величайшему Господину, и Его Царство принесёт процветание, исцеление, здоровье и блаженство.

И не только это, продолжает Иисус, но **всякий, кто оставит дома или братьев, или сестёр, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную**. Те, кто откажется от своего имени и станет нищим **ради имени Христа**, разделят с Апостолами Его победу и царствование. Марк сообщает, что человек, который отказывается от всего этого ради Него и Евангелия, получит «во время это... во сто крат» (Марк. 10:30).

Когда человек приходит к Иисусу Христу, он часто должен отказаться от каких-то связей, даже с теми, кто ему дорог. Часто обращение человека к Богу настраивает против него семью и самых близких друзей, а в некоторых случаях верующего стремятся лишить наследства и даже убить. Но тот, кто отказался от всего ради Христа, не только **наследует жизнь вечную**, но также обретает Божью семью уже в этой настоящей жизни. У него появится множество новых отцов и матерей, братьев и сестёр, с которыми он навсегда соединится в единой Божьей семье. Куда бы он ни отправился, он везде встречает духовных возлюбленных, многих из которых он никогда не видел и о которых ничего раньше не слышал. По всему миру он находит тех, кто разделит с ним его печали, ободрит его дух и поможет восполнить его нужды, как материальные, так и духовные.

Верующие во Христа будут иметь благословения сейчас, благословения в Тысячелетнем Царстве и благословения в вечности. Быть нищим ради Христа — значит быть поистине богатым. Джим Эллиот, молодой миссионер, убитый в Эквадоре индейцами племени Аука, которых он хотел приобрести для Христа, писал незадолго до смерти: «Мудро поступает человек, отдавая то, что не может сохранить, чтобы приобрести то, что никогда не потеряет».

Равенство в Царстве

20

Многие же будут первые последними, и последние — первыми.

Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получают больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми своё и пойд; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своём делать, что хочу? Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Так будут

последние первыми, и первые — последними, ибо много званых, а мало избранных (19:30–20:16)

Пророк Иезекииль нёс служение народу Израиля во время вавилонского плена. Подобно другим истинным пророкам Божьим, он постоянно должен был предостерегать израильтян от грехов, особенно от тех, за которые они и попали в плен. В частности, одним из таких грехов было обвинение Бога в несправедливости.

Они любили использовать поговорку «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина», тем самым подвергая сомнению Божью справедливость. «Живу Я! — говорит Господь Бог. — Не будут впредь говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот, все души — Мои; как душа отца, так и душа сына — Мои; душа согрешающая, та умрёт» (Иез. 18:2-4). Дважды в этой главе Господь провозглашает: «Но вы говорите: „Неправ путь Господа!“ Послушайте, дом Израилев! Мой ли путь неправ? Не ваши ли пути неправы?» (ст. 25; ср. ст. 29).

Люди сомневаются в справедливости и честности Бога, потому что имеют извращённые понятия о справедливости и о Нём. Бог — это образец праведности, Он не может лгать или быть несправедливым. Столкнувшись с тем же ложным принципом, который содержался в древней еврейской поговорке, Павел объявил: «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, иудея, *потом* и еллина! Напротив, слава и честь, и мир всякому, делающему доброе, во-первых, иудею, *потом* и еллину! Ибо нет лицепрятия у Бога» (Рим. 2:9-11). Колоссянам он писал: «В воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто несправедно поступит, тот получит по своей неправде, *у Бога* нет лицепрятия» (Кол. 3:24-25). Бог совершенно нелицеприятно наказывает всякого, кто делает зло, и благословляет всех, кто делает добро.

Ни в одной сфере Божье нелицеприятие не играет более важной и чудесной роли, чем в вопросе спасения. В каком бы состоянии люди ни находились в момент обращения к Христу и, независимо от того, насколько хорошо или плохо они служат Ему после своего обращения, все они получают то же самое славное спасение. Это величайшая истина, которой Иисус учит в 19:30–20:16.

РАВЕНСТВО ГРАЖДАН БОЖЬЕГО ЦАРСТВА

Многие же будут первые последними, и последние — первыми.

Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего

часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых» (19:30–20:7)

Изречение Иисуса «**Многие же будут первые последними, и последние — первыми**» могло быть обычной поговоркой. Но поскольку Он использовал его в нескольких случаях, и поскольку оно не обнаружено в других литературных источниках, похоже, что это высказывание принадлежит Ему.

В этой притче Иисус поясняет, каким образом следует понимать и применять эту поговорку. Он просто констатирует, что тема данной притчи — **Царство Небесное**, тема, о которой Он говорил с того момента, как к Нему подошёл богатый молодой правитель. Этот человек хотел знать, как ему получить вечную жизнь (19:16), что было известным каждому еврею эквивалентом небесного гражданства и надежды на спасение. Используя этот случай, Иисус предупредил Своих учеников о том огромном препятствии, которым может быть богатство для вхождения в **Царство**, и объявил, что человеческими средствами и усилиями войти туда невозможно, а попасть туда можно лишь по милости Божьей и Его силой (ст. 23-29).

Эта притча учит величественной и благословенной истине о **Царстве Небесном**, которое, как сказал Иисус, **подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой**. Иисус приводит пример духовной сферы, где Бог полновластно царствует в праведности и благодати, и особенно — пример равного и справедливого основания для вхождения в него посредством Божьей благодати. Иисус, как всегда, использует обычную земную историю, которая иллюстрирует небесную истину.

Владения **хозяина** включали в себя большой **виноградник**, для работы в котором ему нужно было **нанять работников**. Здесь не указано, закладывали ли он новый виноградник, обрезал ли существующий или готовился к сбору урожая. Но любая из этих задач требовала приложения значительных усилий. Виноградники обычно сажали на уступах, на склонах холмов, большинство которых были каменистыми. Подготовка рядов включала их перекапывание и использование выкопанных камней для строительства маленьких поддерживающих стен на внешнем краю. Затем уступы нужно было заполнить хорошей землёй, которую часто нужно было носить вверх по склону от подножия холма, где земля была более плодородной.

Для увеличения урожайности и новые, и старые лозы нужно было ежегодно обрезать, а это тоже требовало больших усилий. Последний трудоёмкий процесс состоял, конечно же, в сборе урожая в сентябре. Погода в это время была всё ещё жаркой (см. ст. 12), и закончить сбор винограда нужно было до наступления осенних дождей. Если по какой-то причине виноград созревал медленно, времени для сбора урожая оставалось намного меньше. Поэтому сбор винограда был суматошным и ответственным периодом.

Так как у большинства хозяев не было достаточно слуг или постоянных работников, для временной поденной работы нанимали **работников** из близлежащих городов и сёл. Эти наёмники обычно не имели квалификации и находились в самом низу социально-экономической лестницы. Многие из них были почти нищими. Они нанимались на разные работы, зачастую всего на день, а иногда и того меньше. У них не было никакой гарантированной работы, кроме той, которую они выполняли в данный момент. В надежде, что кто-нибудь наймёт их, эти люди собирались на рынке ещё до восхода солнца. Именно там **рано утром** хозяин и нашёл этих людей.

Как не имеющие специальности, эти люди были общественно уязвимыми и крайне нуждались в работе. Из-за этого им часто платили очень мало и всячески их притесняли. Бог, испытывая глубокое сострадание к бедным и угнетённым, повелел Своему народу: «Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наёмнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев. 19:13). Другими словами, они должны были платить наёмным работникам достойную заработную плату и выдавать её в конце каждого дня, потому что часто это было всё, что имел человек для пропитания своей семьи на следующий день. В другом месте Писания Моисей объяснил: «В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден, и ждёт её душа его; чтобы он не возопил на тебя к Господу, и не было на тебе греха» (Втор. 24:15). Так как наёмные рабочие работали поденно, то и платить им нужно было за каждый день.

После того как хозяин нашёл их на рынке, он, **договорившись с этими работниками по динарию на день, послал их работать в свой виноградник. Динарий в день**, дневная заработная плата римского воина, — очень хорошая плата для таких работников. Скорее всего, обычно им платили меньше, поэтому они с готовностью приняли выгодное предложение этого человека.

Рабочий день у евреев начинался в шесть часов утра, и это время называлось первым часом. Когда было **около третьего часа**, то есть девять часов, хозяин снова пошёл в город и **увидел других, стоящих на торжище праздно**. Эти **другие** могли прийти позже по разным причинам: из-за дальнего пути, который должны были проделать, или, возможно, они были менее крепки физически, чем остальные, и передвигались медленнее. Или, может быть, их наняли утром на несколько часов, а затем они обратно вернулись в очередь

безработных. Могло быть и так, что рано утром хозяин виноградника заметил этих людей, но не нуждался в них, а теперь вернулся из сострадания. Он нанял их не потому, что нуждался в них, а потому что они нуждались. Какой бы ни была причина, там собралась ещё одна группа работников.

Слово «**праздно**» не означает, что они были ленивы или праздны, а просто указывает на то, что в тот момент у них не было работы. Они полностью зависели от того, кто наймёт их, и то, что они находились **на торжище**, означает, что они искали работу.

Хозяин не предложил этим людям конкретную плату, а просто сказал: **«Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам»**. Как в любой сельской местности, люди хорошо знали друг друга, и эти работники, несомненно, доверяли хозяину как человеку слова. В любом случае, они чрезвычайно обрадовались, что получили работу хоть за какую-то плату, и **пошли**.

Около шестого (полдень) **и девятого часа** (три часа дня) хозяин пошёл обратно в деревню и **сделал то же**. Каждый раз он находил людей, надеющихся получить работу, и нанимал их.

Затем, ближе к концу дня, **около одиннадцатого часа** (пять часов вечера), он вновь пошёл туда и **нашёл других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?»** Здесь нет объяснения, почему эти люди **стояли целый день** без работы и никто их не нанял. Возможно, они были в другом месте рыночной площади или, может быть, их не заметили. Или, возможно, это были самые старые, самые слабые и наименее эффективные работники, которых никто не хотел нанимать. Но эти подробности не существенны в данной притче. Важно то, что даже в этот поздний час были люди, всё ещё желающие получить работу, **потому что**, как они объяснили, **никто их не нанял**.

Эта большая группа работников поработала всего один час (ст. 12), и **наступил вечер**, то есть двенадцатый час, или шесть часов вечера. Следуя повелению Моисея платить таким работникам в конце каждого дня, **хозяин виноградника говорит своему управителю: «Позови работников и отдай им плату»**. Так поступал каждый честный еврей, послушный ветхозаветному закону.

Однако продолжение рассказа было довольно необычным. Этим работникам следовало заплатить, **начав с последних до первых**. Вот где Иисус смог продемонстрировать эгоистичные представления людей о справедливости и где притча начинает пересекаться с изречением: «Многие же будут первые последними, и последние — первыми» (19:30; ср. 20:16).

Основная идея притчи и её применение Иисусом — не в простой перестановке порядка оплаты. Подобная система, конечно же, выходила из ряда обычного, но не она вызвала столько беспокойства. Радикальность поступка

хозяина, что и составляет основную идею притчи, заключается в том, что **пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию**, то есть заработную плату за целый день.

ВОЗРАЖЕНИЯ ПРОТИВ РАВЕНСТВА В ЦАРСТВЕ

И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получают больше, но получили и они по динарию; и, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной» (20:9-12)

Судя по тому, что хозяин заплатил работникам, пришедшим в одиннадцать часов, он, очевидно, заплатил **по динарию** и тем, кто был нанят в третьем, шестом и девятом часу. Поэтому понятно, что **пришедшие первыми думали, что они получают больше**. До этого момента у них не было никаких проблем с действиями хозяина. По сути, они были даже в приподнятом настроении. Ведь хозяин заплатил другим людям дневную заработную плату за работу в течение части дня, поэтому работники, пришедшие первыми, предположили, **что получают больше** дневного заработка. Учитывая то, сколько хозяин заплатил работникам, пришедшим в одиннадцать часов, первые должны были получить двенадцатидневный заработок за день работы! Они были более чем готовы получить деньги последними, если это означало такую щедрую плату.

Но их надежды не оправдались: **они тоже получили по динарию**, отреагировав на это так, как и следовало ожидать. Они **стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенёсшими тягость дня и зной»**. По-человечески они отреагировали нормально: «Это несправедливо! Эти люди работали всего один час в конце дня. Мы тяжело трудились весь день, в том числе во время зноя. Почему им заплатили столько же, сколько и нам?» Возможно, они излишне драматизировали ситуацию, но в общем их описание ситуации было точным. В любом случае, они были крайне раздражены такой осязаемой несправедливостью и решили, что не уйдут, пока не получат своей суммы от **хозяина**, который стоял рядом с управителем, выдающим заработную плату.

ЗАЩИТА РАВЕНСТВА В ЦАРСТВЕ

Он же в ответ сказал одному из них: «Друг! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми своё и пойди; я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своём делании, что хочу?»

Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» Так будут последние первыми, и первые — последними, ибо много званных, а мало избранных (20:13-16)

В ответ на их обвинение хозяин сказал одному из них, вероятно, делегату от группы: «Друг! Я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мной?» Слово *гетайрос* (друг) обозначает не близкого друга, а, скорее, приятеля. Твёрдо, но вежливо хозяин дал понять, что их претензии неуместны. Он не обидел их, потому что они ясно договорились с ним рано утром на базарной площади (ст. 2), что получают по динарию на каждого, справедливую плату. «Ты как согласился, так и проработал двенадцать часов, — сказал он, — и я как согласился, так и заплатил тебе динарий. Мы оба выполнили условия нашей сделки, и поэтому ты не имеешь законного права жаловаться. Возьми своё и пойдёшь. Тебя не должно заботить то, что этому последнему я хочу дать то же, что и тебе».

Более того, он задал риторический вопрос: «Разве я не властен в своём деле, что хочу?» То, что хозяин заплатил пришедшим позже работникам или любому другому, было его личным делом, и он имел на это полное право. С тем, что принадлежало ему, он мог делать всё, что хотел.

Проблема была не в несправедливости со стороны хозяина и его управителя, а в зависти со стороны работников. «Или глаз твой завистлив оттого, что я добр?» — спросил хозяин недовольного глашатая. Как хозяин только что напомнил работникам, он полностью выполнил условия их взаимного договора, и только это должно было их волновать. Но источником ревности и зависти является не разум, а эгоизм. Обвинение в несправедливости основывалось не на любви к справедливости, а на эгоистичном предположении, что дополнительная плата, которую они *хотели* получить, была ими *заслужена*. На самом же деле, то, что получили работники, пришедшие позже, абсолютно не имело отношения к тому, что было заплачено проработавшим весь день. У них были, так сказать, совершенно разные контракты с хозяином.

Но эгоизм видит то, что хочет увидеть. Эти завистливые люди видели лишь одно: они не получили огромной доплаты, на которую надеялись, полагая, что заслуживают её. Дело не в том, что они не получили заработанного, о чём договорились. Они просто не могли смириться с тем, что нанятые в последнюю минуту получили столько же, сколько и они. Вместо того чтобы радоваться удаче своих товарищей, они завидовали им и были исполнены горечи. Возможно, что работники, пришедшие в одиннадцатом часу, были менее способными и более нуждающимися, чем проработавшие весь день, которых и наняли первыми, потому что они были лучшими работниками. Другие же вообще не могли найти себе никакой работы, и когда её находили, это была чёрная, трудная и низкооплачиваемая работа. Но, невзирая на разное положение, способности, достижения или нужды, всем заплатили пра-

вильно. По сути, человек, который вообще не был обязан их нанимать, заплатил хорошо им всем.

Хотя притча и содержит ясные предупреждения против сомнений в чьей-либо справедливости и об отвратительном грехе зависти, её главная идея заключается в том, что хозяин имел право заплатить всем работникам одинаковую заработную плату. Здесь Иисус, конечно же, не учил экономическим или деловым принципам, а, скорее, использовал их, чтобы научить более прекрасной духовной истине.

Чтобы осознать духовное значение этой притчи, необходимо понять, кто или что является олицетворением кого или чего. Иисус ясно сказал, что эта притча о Небесном Царстве (ст. 1). Поэтому виноградник — это само Царство, хозяин — Бог Отец, а управляющий — Его Сын, Иисус Христос. Работники — это верующие, а динарий — вечная жизнь, которую все, уверовавшие в Иисуса Христа, получают в равной степени. Рабочий день — это жизнь верующего, который служит Господу, а вечер — это вечность.

Божий высший принцип спасения состоит в том, что каждый человек, который приходит к вере в Его Сына, Иисуса Христа, получает по благодати то же самое спасение, приготовленное Отцом и данное Сыном. В этом нет никаких исключений или других вариантов. Приходит ли человек к Богу, будучи ребёнком, и живёт долгую жизнь в послушании и верном служении, или же он приходит к Нему на смертном одре, все входят в Царство на одном и том же основании и получают одни и те же славные, вечные благословения. Раскаявшийся злодей, который обратился к Иисусу при последнем вздохе на кресте, получил то же спасение и небесную славу, что и Апостолы. Как злодей он был осуждён на заслуженную смерть, тогда как большинство Апостолов умерло за свою верность Христу. У него не было ни одного часа, чтобы послужить Господу, тогда как некоторые из Апостолов служили Ему до глубокой старости. Он знал о Христе достаточно, чтобы спастись, и его служение было ограничено коротким временем хвалы и благодарения, тогда как ученики были удостоены чести жить рядом с Ним три года, и им было дано уникальное откровение от Него и о Нём. Однако божественный Спаситель и Царь принял их одинаково, и все они стоят перед Ним на небесах как равные.

Господь, конечно, *наградит* Своих святых в Своё Пришествие (ср. 1 Кор. 4:5; Откр. 22:12) в соответствии с их верностью. Иисус учил ранее, что «придёт Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Матф. 16:27; ср. 5:12; 6:4; 10:42). «Каждого дело обнаружится, — заявил Павел, — ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем, сам спасётся, но так, как бы из огня» (1 Кор.

3:13-15). Однако личные награды — это совсем другой вопрос. Они касаются конкретно природы нашей верности и прилежания в служении Христу на земле. Тема притчи о хозяине — не личные награды, которые будут определять природу и масштаб нашего правления и служения в вечности, а скорее общее блаженство вечности, которое будет принадлежать всем верующим.

Здесь Господь говорит не о различии в наградах, а о равенстве в спасении. Он утверждает, что христиане, которые прожили лёгкую жизнь в покое и духовной праздности, имеют то же вечное спасение, как и те, кто пострадал и умер мученической смертью. Незрелые, слабые и непослушные христиане точно так же наследуют Царство, как и зрелые, самоотверженные и духовные. Все верующие получают «венец жизни» (Иак. 1:12; Откр. 2:10), «венец праведности» (2 Тим. 4:8) и «венец славы» (1 Пет. 5:4). Греческие существительные в родительном падеже в форме приложения, которые употребляются во всех этих фразах, означают будущее благословение *всех* верующих — вечную жизнь, вечную праведность и вечную славу!

С человеческой точки зрения это кажется несправедливо; но с божественной точки зрения — это абсолютно справедливо. Так как никто из людей не достоин спасения, вечная жизнь — это милостивый дар, за который мог заплатить только Иисус Христос. Различия между людьми бесконечно малы по сравнению с различием между самым праведным человеком и Богом. До принятия Христа Господом и Спасителем все люди одинаково погибшие, а приняв Его, все одинаково спасённые. Быть относительно достойным — недостаточно, потому что даже самая великая человеческая праведность достойна проклятия. «Вся праведность наша — как запачканная одежда», — заявляет Исаия (Ис. 64:6). Согласно Божьим нормам праведности, ни один человек, приходящий к Христу, не имеет больших или меньших заслуг, и никто, принятый Им, не одаривается благодатью в разной мере.

Как чудесна эта истина! Христианин, который завидует другим христианам по какой бы то ни было причине, не только не духовен, но и глуп. Если бы Бог действительно дал ему то, что он заслужил, то это был бы ад, а не небеса. Духовный верующий радуется о спасении других, какими бы ни были обстоятельства их обращения. Если он видит, что кто-то пришёл к Христу на смертном одре, прожив жизнь в неверии и распутстве, он радуется вместе с ангелами на небесах, что ещё один грешник покаялся (Лук. 15:10) и что Бог снова прославился через Свою удивительную благодать.

Один мой друг, пастор, рассказывал, что его отец не только был неверующим всю свою жизнь, но и открыто отвергал Христа и критиковал всё, что было связано с Богом, не желая принимать Евангелие. Когда отца поместили в больницу с тяжёлой формой инсульта и он не мог больше говорить, сын вновь сказал ему о вести Евангелия. «Я свидетельствовал ему всем моим сердцем, — сказал он, — и убеждал его, что он может принять Христа даже

в этот момент своей жизни, несмотря на то что он так упорно и так долго отвергал Его. Я не знаю, принял ли он Христа, потому что он не мог сказать мне об этом. Но я знаю, что если он действительно поверил, он унаследовал такую же вечную жизнь, какую имею я. И я очень надеюсь на это».

Притчу о хозяине виноградника Иисус рассказал в ответ на вопрос Петра от имени Апостолов, что же уготовано им. Этот вопрос, в свою очередь, был вызван учением Иисуса о невозможности войти в Царство человеческими средствами или усилиями. Апостолы олицетворяли работников, проработавших весь день — с шести часов утра до шести часов вечера. Они оставили всё, чтобы следовать за Христом, и находились с Ним почти три года. И хотя они ещё не страдали так, как им предстояло пострадать через несколько лет, тем не менее они переживали немалые трудности и насмешки ради Христа. Их вера была подлинной, они поистине любили Христа.

Но как покажут дальнейшие события, ученики всё ещё были ужасно эгоистичны. Уже чуть ли не на следующий день мать Иакова и Иоанна, несомненно с их одобрения, а возможно, и по их просьбе, попыталась заручиться обещанием Иисуса, обратившись к Нему со словами: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём» (Матф. 20:20-21). Иисус только что вновь сказал о Своих близких страданиях и смерти, однако эти два ученика были заняты размышлениями о своём личном повышении. В тот самый момент, когда их Наставник шёл в Иерусалим, чтобы быть там распятым, они пытались добиться преимущества перед другими учениками (ст. 18-19). Когда же другие ученики услышали об этом, они «вознегодовали на двух братьев» (ст. 24). Но их негодование было далеко от праведного. Как очень скоро выяснилось, они были такими же честолюбивыми, как Иаков и Иоанн. Буквально через несколько недель, в горнице, за несколько часов до ареста Иисуса, ученики всё ещё спорили между собой, «кто из них должен почитаться большим» (Лук. 22:24).

После того как Иисус воскрес и явился ученикам и они немного оправились от потрясения в связи с Его распятием, их мысли опять были исполнены эгоизма и мирского честолюбия. В свете того, что они говорили и делали раньше, нетрудно предположить, что их вопрос: «Не в это ли время, Господи, восстанавливаешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1:6), — был больше связан с мыслями о личной славе, чем о славе Христа.

В притче о милостивом хозяине Иисус обличал эгоизм и зависть учеников. Он хотел, чтобы и они, и все Его последователи увидели, что спасение никак нельзя заслужить или заработать. Это подарок от Бога, который раздаётся полновластно и нелицеприятно тем, кто верует в Его Сына.

Уверовавшие мытари, блудницы, преступники и отверженные обществом люди будут иметь то же небесное жилище, что и Павел, Августин, Лютер и Веслей. В небесах нет кварталов для прислуги или районов для низших сло-

ёв населения. Каждый будет иметь горницу в Доме Отца, специально приготовленную для него Сыном (Иоан. 14:2). Каждый верующий — часть Церкви, которая является Невестой Христа (Откр. 21:2, 9). Каждый верующий является дитём Божиим и сонаследником Христа (Рим. 8:16-17). И каждый верующий благословляется «во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Ефес. 1:3). Это не значит, что каждый верующий получает равную *часть*, но каждый верующий получает Божью благодать и благословение *во всей полноте*. Как ад — это полное отсутствие Бога, так Небеса — это полное присутствие Бога. И все Его дети будут в равной степени наслаждаться там полнотой Его присутствия. Все, кто принадлежит Богу, имеют всего Бога. Эта величайшая реальность обобщена в истине, содержащейся в удивительном заявлении Иоанна: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Иоан. 3:2).

Из этой притчи мы узнаём о многих духовных принципах, которые тесно связаны с основной истиной: дар вечной жизни одинаков для всех верующих. Первый принцип заключается в том, что Бог полновластно иницирует и совершает спасение. Хозяин виноградника вышел, чтобы найти работников, и он пригласил их работать в своём винограднике. И так как Бог Сам находит и спасает по Своей собственной инициативе и Своей силой, мы никак не можем претендовать на Его особую благосклонность и привилегии. Каждого верующего Бог взыскал и дал Сыну (Иоан. 6:39). Взыскал ли Он нас в начале или в конце нашей жизни, откликнулись ли мы в начале или в конце, все заслуги и вся слава принадлежат Ему.

Второй принцип заключается в том, что только Бог определяет условия спасения. Так как работники в винограднике пришли в разное время, они работали разное количество часов. Можно предположить, что и работали они с разной отдачей, но все получили одинаковую плату. Мера Божьего дара спасения зависит не от человеческих заслуг или достижений, а от Его благодати, которая не изменяется.

Третий принцип состоит в том, что Бог продолжает призывать людей в Своё Царство. Он вновь и вновь возвращается на рыночные площади мира, призывая людей к Себе. И Он будет призывать их до последнего часа этого века. Приближается ночь суда, когда ни один человек не сможет работать, но пока ещё день, Отец будет продолжать привлекать людей к Себе. «Отец Мой доныне делает, и Я делаю», — сказал Иисус (Иоан. 5:17), потому что Отец не желает, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Четвёртый принцип заключается в том, что Бог искупает каждого, кто желает этого. «Приходящего ко Мне не изгоню вон», — сказал Иисус (Иоан. 6:37, 39). Все работники, которые пошли в виноградник, осознавали, что находятся в нужде. У них не было другой надежды на работу, кроме той,

которую дал им хозяин, и они взялись за неё с радостью и благодарностью. Эти люди больше не полагались на свои собственные возможности, а рассчитывали только на него.

Пятый принцип состоит в том, что Бог проявляет сострадание к тем, кто ничего не имеет и признаёт всю безнадежность своего положения. Он идёт навстречу тем нуждающимся, которые осознают свою нужду. Когда работники из последней группы сказали хозяину, что никто их не нанял, он дал им работу. И когда кто-то приходит к Богу, зная, что у него в жизни, кроме Бога, нет никакой другой перспективы, Господь всегда милостиво и с любовью принимает такого человека и делает его Своим.

Шестой принцип состоит в том, что все, кто пришёл в виноградник, работали. Они могли прийти туда в последний час, но они работали. Даже раскаявшийся преступник на кресте, который умер через несколько часов, а может и через несколько мгновений после исповедания своей веры в Христа, и по сей день свидетельствует о спасающей благодати Бога. История Церкви изобилует историями, когда Бог использовал предсмертное обращение человека для того, чтобы привести к Себе других.

Седьмой принцип состоит в том, что Бог имеет божественную власть и способность выполнять Свои обещания. В тот день через каждый час хозяин ходил на рыночную площадь и нанимал всех, желающих работать, и в конце дня он не испытывал недостатка в средствах, чтобы заплатить каждому полную сумму. Жертва Христа на кресте была достаточной, чтобы заплатить за грехи всего мира, от грехопадения Адама до дня суда. Если человек не спасён, то только потому, что он и не ищет спасения. Грех человека никогда не сможет превзойти Божью благодать, потому что там, где умножается грех, благодать умножается ещё больше (Рим. 5:20).

Восьмой принцип говорит о том, что Бог всегда даёт обещанное и, более того, Он всегда даёт больше заслуженного. Работники, которые пришли в шесть часов утра, позавидовали тем, кто пришёл в пять часов вечера, потому что, по их эгоистичному мнению, они заслужили большей оплаты. Но хозяин не был обязан нанимать ни одних, ни других. Он мог бы вообще пройти мимо них, но они получили больше, чем того стоили. В гораздо большей степени ни один верующий не достоин получить даже самого малого расположения Бога, не говоря уже о спасении. Но даже самый лучший человек, по человеческим меркам, благословляется неизмеримо больше, чем он заслуживает.

Девятый принцип вытекает из предыдущего и сводится к следующему: смирение и осознание человеком того, что он недостоин Божьей милости, — единственно правильное состояние, с которым он может прийти к Господу. Как старший брат был возмущён тем, что отец устроил блудному сыну царский приём, так и работники, проработавшие весь день, из-за зависти в кон-

це дня потеряли смирение. Но они пришли в виноградник в том же состоянии подчинения, что и остальные.

Десятый и последний принцип говорит о Божьей высшей, осеняющей благодати. С начала и до конца в этой притче говорится о божественной, безграничной благодати Бога. Дела людей не имеют никакого отношения к тому, что им было заплачено. Ещё меньшее отношение дела так называемой мнимой «праведности» людей имеют к тому, что они получают через веру в Иисуса Христа. Как грех является великим уравниателем, поскольку «все согрешили и лишены славы Божьей» (Рим. 3:23), так и Божья благодать является великим уравниателем, который удаляет грех и делает каждого верующего в равной степени приемлемым для Бога во Христе.

Страдания Христа

21

И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение, и распятие; и в третий день воскреснет» (20:17-19)

В этом отрывке Иисус даёт третье (см. 16:21; 17:22-23) и последнее предсказание о Своих предстоящих страданиях, смерти и воскресении. Как Его слова, так и истины, которые они передают, просты, ясны и определённы. Иисус говорит не притчами или образными выражениями, а обычными, недвусмысленными словами. Он не открывает тайну и не объясняет глубокие богословские истины. Он просто излагает то, что очень скоро стало историческими фактами.

Смерть и воскресение Иисуса Христа составляют главные события библейского откровения как в Ветхом, так и в Новом Завете. Именно эти два исторических события, а также некоторые другие, связанные с ними, Иисус снова предсказывает Двенадцати как неизбежные.

На протяжении истории некоторые люди изображали Иисуса как благонамеренного, любящего, кроткого, мирного, но наивного мечтателя, который каким-то образом попал в этот враждебный мир и случайно был распят. Другие, менее великодушные, изображают Его как самозванца, потенциаль-

ного завоевателя, который попытался словить удачу и стал жертвой своих собственных амбиций.

Но подобные взгляды совершенно не соответствуют библейским фактам. Страдания и смерть Христа нельзя назвать ни просчётом, ни случайностью. Они менее всего были неожиданностью для Иисуса. Напротив, Он знал об этом прежде, чем Его убийцы составили свои порочные планы. Страдания и смерть Мессии были задуманы святым Богом задолго до того, как злые люди сплели против Него свой заговор. Вот первые слова Иисуса: «Я должен участвовать в трудах Отца Моего» (Лук. 2:49; Современный перевод библейских текстов). А Его последним словом было: «Совершилось!» (Иоан. 19:30). Иисус знал, с какой целью Он находился на земле, знал мельчайшие подробности Своей жизни и служения. Так как Он обладал божественным предвидением, Он, должно быть, тысячи раз мысленно претерпевал многие страдания ещё до того, как они произошли в Его жизни.

Господь хотел, чтобы ученики понимали, что с Ним вскоре произойдёт. Он хотел также подготовить их к тому времени, когда и они будут подвергаться опасностям и переносить страдания. Более того, Он хотел, чтобы ученики поняли, что все эти события, какими бы ужасными они ни были, являются частью Божьего плана искупления и истинной причиной Его прихода на землю.

Иисус знал, как трудно Его ученикам понять всё, что Он пытался объяснить им. Они были настолько проникнуты широко распространёнными среди евреев идеями о славном завоевателе, царственном Мессии, что всё в Его учении, противоречившее этому, казалось, проходило мимо их ушей. Для большинства евреев в те дни, как и для большинства евреев сегодня, идея о страдающем и умирающем Мессии была немыслимой, полной противоречия. Ученики, как и их собратья-евреи, ожидали не агнца, а льва.

Итак, в третий раз Господь отзывает учеников в сторону, чтобы внушить им главное: всё, что с Ним вскоре случится, — это реальность. Сначала Он заверяет их, что предстоящие события — часть Богом явленного плана. Затем Он подробно предсказывает конкретные события и, наконец, те безмерные страдания, которые Ему надлежит претерпеть.

ПЛАН ЕГО СТРАДАНИЙ

И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им: «Вот, мы восходим в Иерусалим» (20:17-18a)

Иисус окончил Своё служение в Галилее и перешёл в Перею, расположенную на другом берегу Иордана (19:1). Пройдя по восточному берегу Иордана, Он переправился через реку, чтобы попасть в Иерихон (20:29). Так часто

поступали евреи, путешествующие из Галилеи, чтобы миновать Самарию. Оттуда Иисус начнёт **восходить в Иерусалим**.

Иерихон расположен на север от Мёртвого моря, которое почти на четырёхстах метрах ниже уровня мирового океана. Хотя от **Иерусалима** до Мёртвого моря всего 23 километра, город на 762 метра выше уровня моря. Поэтому путешественники, направляясь из Иерихона в Иерусалим, должны были именно **восходить**, так как дорога вела круто вверх.

То, что Иисус **отозвал двенадцать учеников одних**, означает, что они путешествовали в сопровождении других людей, вероятно, большой толпы. Некоторые из этой группы наверняка уже какое-то время следовали за Иисусом (ср. ст. 29), другие же были частью многотысячной толпы евреев, которые совершали ежегодное паломничество в Иерусалим и оказались в компании этого удивительного Учителя и Целителя. Но публичное служение Иисуса подходило к концу, поэтому большую часть времени Он посвящал личному наставлению **учеников**.

«**Вот**» было распространённым восклицанием, средством привлечь особое внимание к чему-либо важному. В этом контексте оно также передаёт значение решительности и убеждённости. Теперь Иисус «восхотел идти в Иерусалим» (Лук. 9:51) в гораздо большей степени, чем в предыдущем случае, который описывает Лука. Господь не планировал идти туда один, но сказал Двенадцати: «**Мы восходим в Иерусалим**».

Как уже отмечалось, ученикам всё ещё было очень трудно принять идею о страдающем и умирающем Мессии, но всем было известно, что еврейские вожди в **Иерусалиме** искали убить Его. Поэтому ученики «ужасались и, следуя за Ним, были в страхе» (Марк. 10:32). Они считали, что в этом не только не было необходимости, но что со стороны Иисуса было безрассудно даже помышлять о посещении Иерусалима.

Греческое слово *тамбео*, переведённое как «ужасались», подразумевает сильное изумление или замешательство и иногда даже означает «застыть в испуге». В таком состоянии невозможно правильно реагировать на идею или событие. Ученики почти три года были свидетелями божественной, чудесной силы Иисуса и Его авторитетного учения. Они оставили всё ради Него и полностью вверили себя Его попечению. Теперь же всё казалось безнадежным и бессмысленным, и они не видели в происходящем никакого смысла.

Ученики настолько разуверились и пришли в смущение, что, вероятно, если не интеллектуально, то эмоционально отказались от идеи быстрого установления Царства. Однако они не могли представить никакой другой альтернативы. Иисус ничего не делал для того, чтобы создать политическое окружение, и, уж конечно, не собирал армию. Если Он был бессилен против еврейских кругов, то Он не представлял никакой угрозы и для римских властей. Идти в Иерусалим означало идти на верную смерть, и «**Фома, называе-**

мый Близнец, сказал другим ученикам: „Идём и мы, чтобы умереть с Ним“» (Иоан. 11:16, Новый перевод с греч. подлинника). Самая положительная позиция, которую они могли занять, — это героическое, но безнадёжное решение идти и умереть со своим Наставником.

Марк сообщает, что Иисус шёл впереди учеников и народа (Марк. 10:32). Выглядело так, как если бы Он был военачальником, вступающим в битву во главе своего войска, смело занимая самую опасную позицию. Но у Иисуса не было ни войска, ни оружия; была всего лишь горстка смущённых, беспомощных учеников и толпа искателей приключений, которая разбежалась бы при малейшем признаке опасности.

Однако в этом был божественный план: Иисус шёл в **Иерусалим** для того, чтобы «[совершилось] всё, написанное через пророков о Сыне Человеческом» (Лук. 18:31). Поход в Иерусалим не был случайностью или нелепым поворотом судьбы. Иисуса не застали врасплох, Он не попал в ловушку Своих врагов неожиданно. Господь не только знал об этих событиях, но и предсказал их через Своих пророков. Теперь Он решительно шёл навстречу их исполнению. Они действительно были кульминацией Божьего плана искупления.

Через Моисея Бог предсказал, что ни одна из костей Мессии не будет сокрушена (Исх. 12:46). Через псалмопевцев Он предсказал, что на кресте Мессия будет пронзён (21:17), что о Его одежде будут бросать жребий (21:19), что Ему будут давать пить уксус (68:22), что Он будет кричать от боли (21:2), что Он воскреснет из мёртвых (15:10) и вознесётся на небеса (109:1). Захария предсказал, что Мессия въедет в Иерусалим на ослёнке (Зах. 9:9), что Его предадут за тридцать серебряников (11:12), Его оставят друзья (13:7), и Его пронзят (12:10).

Весь ход событий, представленных в Ветхом Завете с его прообразами и символами, требовал того, чтобы Мессия, помазанник Господа, умер за грехи мира, который никогда не смог бы искупить себя от грехов. Смерть Христа называют красной нитью Писания, это высшая истина, которая вобрала в себя все остальные.

Когда Адам и Ева согрешили, они сразу же осознали свою наготу. Чтобы дать им кожаные одежды, нужно было убить животных. С самого начала вина и позор должны были покрываться жертвой. Это был первый величайший принцип искупления, изложенный в Писании. Но те шкуры, как и бесконечные жертвы после этого, были лишь символами. Они могли покрыть наготу человека, но не его грех.

Второй величайший принцип искупления, явленный Богом, состоит в том, что Он Сам усматривает необходимую жертву для человека. Бог повелел Аврааму принести в жертву Исаака, его единственного сына, через которого должно было исполниться божественное обетование. Авраам смог занести нож и был готов вонзить его в сердце Исаака, потому что был уверен, что Бог

мог воскресить его сына из мёртвых (Евр. 11:19). Когда Господь остановил руку Авраама и усмотрел овна, который занял место Исаака на жертвеннике, Авраам назвал это место жертвоприношения «на горе Иеговы усмотрится» (Быт. 22:14).

Третий величайший принцип искупления, который явил Бог, состоит в том, что приемлемая жертва должна была быть безупречной. Когда ангел смерти должен был пройти по Египту, поражая всех первенцев, Бог усмотрел для израильтян защиту: они должны были помазать косяки дверей и перекладины кровью непорочного агнца (Исх. 12:5-7).

Во время блужданий в пустыне Бог открыл Моисею четвёртый величайший принцип жертвоприношения: жертвоприношение является главным актом приемлемого поклонения. В деталях сложной системы жертвоприношений Бог показал Израилю, что жертва будет частью каждого акта истинного поклонения, потому что она открывает путь к Богу.

Но в требованиях и ритуалах Ветхого Завета эти принципы были лишь прообразами. Никакая жертва, предложенная человеком, не могла покрыть его грех, стать его заменой, быть нравственно и духовно безупречной или стать приемлемым актом поклонения Богу. Только Бог мог предоставить такую жертву, и на эту божественную жертву символически указывали все остальные жертвы. И когда такая совершенная жертва была принесена, все остальные жертвы потеряли своё значение. Когда Иисус умер на кресте, завеса в храме разорвалась надвое и система жертвоприношений потеряла свою силу. Прошло менее сорока лет, и с разрушением храма в 70-м году по Р.Х. исчезла даже возможность приносить ветхозаветные жертвы.

Ученики знали, что идут в Иерусалим, чтобы праздновать Пасху вместе с Иисусом, но они и не предполагали, что Иисус являлся последним и единственным истинным Пасхальным Агнцем. Они всё ещё думали о льве, а Он думал об Агнце. Они думали о Царстве, а Он думал о жертве. Они думали о славе, а Он думал о страданиях и смерти.

Ученики не понимали в полной мере ветхозаветного учения о Мессии, как не понимали они и того, что Иисус постоянно говорил им о Себе. Даже после воскресения Он упрекнул двух учеников за то, что они недопонимали того, что было давно открыто в Писании. «О, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» (Лук. 24:25-26). Немногим позже Иисус говорил одиннадцати ученикам и некоторым другим верующим, собравшимся с ними в Иерусалиме: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мёртвых в третий день» (ст. 46).

Павел должен был напоминать коринфским христианам о главной истине, которой он многократно их учил, «что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию»

(1 Кор. 15:3-4). Много лет спустя Пётр напоминал верующим, которым он писал, что «к этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу» (1 Пет. 1:10-11).

Страдания и смерть Иисуса всегда были в Божьем плане. Когда Иисусу было всего несколько недель от роду и родители принесли Его в храм, чтобы представить Господу, благочестивый Симеон сказал Марии: «Вот лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и тебе самой оружие пройдёт душу» (Лук. 2:34-35). Иоанн Креститель объявил о начале служения Иисуса следующим образом: «Вот Агнец Божий, Который берёт *на Себя* грех мира» (Иоан. 1:29), и каждый еврей, слышавший эти слова, знал, что Иоанн говорил о жертвенном агнце. В своём великом видении на острове Патмос Апостол Иоанн видел, что «стоял Агнец как бы закланный», и слышал, как великие множества ангелов «говорили громким голосом: „Достоин Агнец закланный“» (Откр. 5:6, 12).

Иисус шёл в Иерусалим, потому что именно там Он должен был отдать Себя в жертву за грехи мира, в полном соответствии с Божьим планом, явленным в Писании.

ПРЕДСКАЗАНИЕ ЕГО СТРАДАНИЙ

и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам (20:18б-19а)

В Своём божественном всеведении Иисус знал, сколько мужей было у женщины из Сихаря, хотя никогда не встречал её и ничего не слышал о ней раньше (Иоан. 4:16-18). Он точно сказал ученикам, кого они найдут, когда послал их в Иерусалим привести к Нему ослёнка (Матф. 21:2). Он предсказал разрушение Иерусалима почти за сорок лет до того, как оно произошло (Матф. 24:1-2). Теперь в дополнение к многочисленным пророчествам в Ветхом Завете Иисус в Своём всеведении описывает подробности Своих страданий и смерти.

Сам Иисус, а также авторы Евангелий восемьдесят раз называли Его **Сыном Человеческим**. Это был ветхозаветный титул Мессии, указывающий на Его божественность, но в то же время подчёркивающий Его воплощение и унижение. Будучи божественным **Сыном Человеческим**, Иисус объявил, что Он **предан будет первосвященникам и книжникам**.

Господь не упоминает о том, кем Он **предан будет**, хотя знал, что это будет Иуда.

Иудейское священство делилось на несколько категорий и уровней. Левиты находились на самом низком уровне, их было несколько тысяч. Они не осуществляли священнических функций, как таковых, но служили священникам. Рядовые священники служили в разных качествах в скинии, а позже в храме. К новозаветному времени образовалась ещё одна группа, которая называлась **первосвященники**. Эти люди представляли собой наследственную аристократию священства. Самое высокое положение в этой группе передавалось по наследству от отца к сыну.

Следующими по значимости среди еврейских религиозных вождей были **книжники**, которые занимали своё положение не по наследству, а благодаря своей учёности. Они были знатоками Ветхого Завета, особенно закона Моисеева, а также тысяч раввинских преданий, которые сложились на протяжении нескольких сот лет со времени возвращения евреев из вавилонского плена. **Книжников** часто называли законниками, раввинами или докторами, и, как многократно свидетельствуют об этом Евангелия, они были тесно связаны с фарисеями.

Таким образом, **первосвященники и книжники** соответственно представляли наследственную и интеллектуальную аристократию иудаизма. Эта элитная группа религиозных вождей сильно ненавидела Иисуса и противилась Ему, потому что Он угрожал их лицемерной и нечестивой системе власти. И как исполнительный орган высшего еврейского совета, Синедриона, они вскоре **осудят Его на смерть**.

Поскольку Рим не позволял подвластным народам наказывать людей смертью, еврейские религиозные вожди могли **осудить Иисуса на смерть**, но не могли казнить **Его** без одобрения римских властей. Поэтому, чтобы воплотить свой план убийства, им нужно было **предать Его язычникам**, то есть римлянам. И так как они не могли убедить Пилата, римского правителя, что религиозное оскорбление, которое нанёс Иисус, достойно наказания смертью, они прибегли к шантажу. «Если отпустишь Его, — сказали они Пилату, — ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царём, противник кесарю» (Иоан. 19:12).

МЕРА И СИЛА ЕГО СТРАДАНИЙ

на поругание и биение, и распятие; и в третий день воскреснет (20:19б)

Первая фраза описывает то, что можно назвать мерой страданий Иисуса, степенью муки, на которую Он был несправедливо осуждён, но которую принял добровольно.

Когда Иисус находился в руках римских властей, Его предали **на поругание и биение**, как было принято обращаться с узниками, не имевшими рим-

ского гражданства, даже если их преступление не было доказано. Сначала Пилат отдал Иисуса, чтобы Его били кожаными плетьюми, к которым были прикреплены острые кости и куски металла. Затем воины Пилата, «взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь перед Ним на колени, насмеялись над Ним, говоря: „Радуйся, Царь иудейский!“ И плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове» (Матф. 27:26-30). Только после такого мучительного унижения Иисуса повели на **распятие**.

Знаменательно, что когда в Новом Завете речь идёт о страданиях Христа до распятия и во время распятия, всегда используется существительное во множественном числе (см. 1 Пет. 1:11; 4:13; 2 Кор. 1:5; Фил. 3:10; Евр. 2:10). Иисус страдал от боли во всём теле.

Распятие вызывало сильнейшую, мучительную боль, именно поэтому Рим предпочитал применять данный вид казни для врагов государства. Но само по себе оно не всегда приводило к летальному исходу, есть множество исторических свидетельств, когда люди оставались живы после этой казни. Когда хотели, чтобы смерть наступила наверняка, жертву предварительно били плетьюми. Большая потеря крови, а также рваные раны, через которые были видны внутренние органы, не только значительно усиливали страдания, но и гарантировали смерть.

Нельзя приуменьшать физические страдания Иисуса. Он чувствовал каждый удар палкой и каждую рану от удара плетью. Он мучился от боли из-за повреждённых и разорванных мышц, когда пытался нести тяжёлый крест из Иерусалима на Голгофу. Он чувствовал острую боль, когда Его руки и ноги пронзили гвоздями, когда крест ставили в вертикальное положение и Его тело тяжело повисло на этих гвоздях. Он испытывал страшную жажду. Нестерпимая боль была и от того, что Его тело под весом собственной тяжести растягивало лёгкие, не позволяя Ему дышать.

Но, как наглядно предсказал Исаия, самые большие страдания, которые перенёс Иисус, были не физическими, а эмоциональными и духовными.

Ибо Он взошёл перед Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нём ни вида, ни величия. И мы видели Его — и не было в Нём вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умалён перед людьми, Муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо своё. Он был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижён Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь

возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих... Он отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь (Ис. 53:2-8).

Как объясняет пророк, страдания Иисуса выходили далеко за рамки физических. Его моральные страдания как Мессии были намного больше, чем боль в теле. Будучи безгрешным Человеком, Он должен был страдать за преступления грешных людей, которые презирали и отвергали Его. Он был поражён даже Своим собственным Отцом, принял наказание вместо павшего человека, который заслуживал возмездие, но не смог бы перенести его. «Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению... Душа Его принесёт жертву умилоствления... [Он] предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтён был, тогда как Он понёс на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:10, 12).

К тому же Иисус пережил боль предательства. Один из Его учеников, из Его особо избранных Двенадцати, предал Его первосвященникам. Иисус мог сказать вместе с псалмопевцем: «Даже человек мирный со мной, на которого я полагаюсь, который ел хлеб мой, поднял на меня пята» (Пс. 40:10). Тот, которого Он призвал, учил и любил, отвернулся от Него и предал Его в руки врагов. Боль предательства, должно быть, глубоко ранила сердце Иисуса задолго до того, как это зло было на самом деле совершено. Друг не только предал Его, но и совершил это в изощрённой форме — поцелуем. Не многие человеческие страдания могут превзойти подобное, когда близкий и дорогой человек вероломно разрушает дружбу и доверие, совершая предательство.

Иисус претерпел также боль отвержения. Он был предан первосвященникам и книжникам, которые именем Израиля, Богом избранного народа, отвергли Его как Мессию и обращались с Ним, как с преступником, достойным смерти. Он был краеугольным камнем, который отвергли строители. Искупитель Израиля «пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:11). Его ученики покинули Его, они стыдились называться Его учениками, а тем более Его рабами. Он должен был пережить отвержение собственного Отца, Который не мог взирать на совокупный грех в теле Своего Сына.

Иисус претерпел боль унижения. Над Ним смеялись вожди Его собственного народа, а затем язычники, к которым Его отправили. Эти язычники унизили Иисуса, надев на Него подобие короны, подобие багряницы, вручив Ему подобие скипетра и притворно поклонившись Ему. Они смеялись над Ним, плевали Ему в лицо и пригвоздили Его раздетого к кресту на всеобщее обозрение.

Иисус претерпел боль несправедливой вины. Вина, которую Он взял на Себя и за которую страдал и умер, не была Его собственной. Он понёс наказание за грехи других. На Него была возложена вся вина людей, которые ког-

да-либо жили и которые когда-либо будут жить. Вероятно, именно эта печальная перспектива нести вину и позор всего человечества заставила ненавидящего грех Христа проливать кровавый пот, когда Он молился в ту последнюю ночь в Гефсиманском саду.

Иисус претерпел боль от ран. Как уже отмечалось, римляне бичевали с помощью плети, к которой были прикреплены острые кости и куски металла, наносившие глубокие раны. При этом повреждались плоть, кости и даже внутренние органы жертвы. Обычно наказание состояло из сорока ударов, которые наносили с такой силой, что часто первый палач уставал и страшную экзекуцию заканчивал второй. Из-за сильных повреждений и кровотечения жертва часто умирала раньше, чем успевали нанести все сорок ударов.

И, наконец, Иисус претерпел боль самой смерти. Физиологически, Он мог умереть от удущья. Но самое страшное страдание, которое фактически и стало причиной Его смерти, Он претерпел как наказание за грехи человечества. Чтобы спасти погибающих людей, которых Он бесконечно любил, Он должен был стать вместо них грехом, который Он бесконечно ненавидел. Бог «не Знавшего греха... сделал грехом вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нём» (2 Кор. 5:21, Новый перевод с греч. подлинника).

Но вопреки тому, что думали Его друзья и враги, смерть Иисуса не была Его концом. Отец никогда бы не позволил «святому Своему увидеть тление» (Пс. 15:10). Поэтому **в третий день Иисус воскреснет**, чтобы никогда больше не страдать и не умирать. Он умер, чтобы победить грех и наказание за него, то есть смерть. Он умер, чтобы верующим в Него никогда не пришлось умирать.

Как быть великим в Царстве

22

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит Ему: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» Они говорят Ему: «Можем». И говорит им: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». Услышав это, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (20:20-28)

Наше поколение — поколение гордых и эгоистичных людей. Для того чтобы возвыситься и выдвинуть себя, люди используют такие отвратительные способы, которые в предыдущих поколениях считались бы гнусными и абсолютно неприемлемыми. Однако во многих областях современной куль-

туры гордость и высокая самооценка получили новое определение и считаются не просто добродетелью, но верхом добродетели.

Наши дни напоминают время в истории, когда в древних Греческой и Римской империях, в период их расцвета, гордость превозносили, а смирение унижали. Эта трагическая тенденция непременно будет способствовать распаду современного общества, как она способствовала распаду Греции и Рима. Ни одно общество не выживет, если в нём доминирует гордость. Но стабильность и успех каждого общества зависят от гармоничных взаимоотношений между людьми, поддерживающими друг друга. Когда значительное число людей в обществе преданы только себе и своим собственным интересам, мало считаются со своими семьями, друзьями, соседями и согражданами, общество разрушается. Когда «я» человека становится главным, связи между людьми ослабевают. Когда каждый человек отстаивает только свои права, то межличностные связи, которые укрепляют общество, ослабевают.

Стимулирование самолюбия, самореализации и самопрославления стало целой индустрией, начиная от спортивно-укрепляющих программ до поощрения продвижения по служебной лестнице. Прискорбно, но культовое отношение к личности проникло и в евангельское христианство. Существует много организаций, предлагающих книги, журналы, семинары и конференции, которые преподносят такое самопродвижение под видом личного духовного развития. Это движение не встретило особого сопротивления в Церкви, которая зачастую, похоже, полна решимости победить этот мир в его собственной плотской игре. Из огромного числа источников слышны заявления, что Божий величайший замысел для Своего народа — это здоровье, процветание, успех, счастье и самореализация. Учение Библии о страдании и необходимости нести крест ради Христа либо совсем игнорируется, либо ему придумывается какая-то неразумная подмена. Слабое Евангелие, поверхностная вера и христианская жизнь без жертв — отражение такого нового «евангельского» себялюбия.

В периоды своего духовного подъёма Церковь не доверяла своей мудрости и силе, а искала мудрость и силу у Господа; избегала своей славы, а искала только Его славы; а также осуждала гордость и превозносила смирение. Временам духовного пробуждения всегда присуще искреннее чувство сокрушённости, раскаяния и недостойности, а также благоговейный страх по отношению к Слову Божьему, которое, действуя через подлинную кротость, даёт Церкви огромную силу. Подобно Павлу, Церковь становится сильной тогда, когда знает, что она слаба (2 Кор. 12:10).

Но большая часть Церкви на Западе стала потакать своим желаниям, стала самодовольной и самонадеянной, заявляя об увеличении численности прихожан и финансовом приросте как о свидетельстве духовного благосло-

вения. Жертва была заменена успехом, страдание — самодовольством, благочестивое послушание — плотской снисходительностью.

Однако библейское свидетельство понятно и последовательно. Именно возгордившись, Адам и Ева усомнились в Боге, поверили сатане и понадеялись на своё собственное суждение. С тех пор гордость остаётся главной чертой падшего, греховного человечества. Книга Притчей предупреждает, что «гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, — грех» (Прит. 21:4), что «мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (16:5), и что «страх Господень — ненавидеть зло, гордость и высокомерие и злой путь» (8:13). Дерзость, высокомерие и хвастовство всегда были признаками испорченного, развращённого ума (Рим. 1:30). Гордость — любимая западня сатаны даже для верующих, и она всегда была характерной чертой лжеучителей (1 Тим. 3:6; 6:4). «Гордость житейская не есть от Отца, но от мира *сего*», — говорил Иоанн (1 Иоан. 2:16).

Со времени первого непослушания человека в Едемском саду Бог упорно противится гордым (Иак. 4:6; Пс. 137:6), посрамляет их (Ис. 23:9), унижает (Пс. 17:28), судит (Пс. 30:24), смиряет (Дан. 4:37), рассеивает (Лук. 1:51) и наказывает (Мал. 4:1). К тому же Бог всегда почитал смирение и кротость. Он «смиренного видит» (Пс. 137:6), «желания смиренных» слышит (Пс. 9:38) и ценит смирение даже выше славы (Прит. 15:33). Господь хочет, чтобы смирение было частью ежедневного облачения Его детей (1 Пет. 5:5; Кол. 3:12) и их повседневной жизни (Ефес. 4:1-2). Он хочет благословить «смиренного и сокрушённого духом и... трепещущего перед словом» Его (Ис. 66:2).

Авраам, особый раб и друг Бога, смиренно сказал: «Вот я решился говорить Владыке, я, прах и пепел» (Быт. 18:27). Его сын Исаак готов был самоотверженно умереть, став жертвой для Бога (Быт. 22:7-9). Сын Исаака, Иаков, возопил к Богу: «Недостойн я всех милостей и всех благодеяний, которые Ты сотворил рабу Твоему» (Быт. 32:10). Сын Иакова, Иосиф, оскорблённый и проданный в рабство своими порочными братьями, простил им без тени горечи или желания отомстить. Когда они умоляли его простить их, он с любовью сказал им: «„Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро... Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших“». И успокоил их, и говорил по сердцу их» (Быт. 50:19-21).

Моисей, кротчайший человек на земле, смиренно обращался к Господу, говоря: «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» (Исх. 3:11). После поражения Израиля возле города Гай из-за греха Ахана Иисус Навин от имени народа в смирении «разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю перед ковчегом Господним *и лежал* до самого вечера» (И. Нав. 7:6). Давид, муж по сердцу Богу, смиренно молился: «Твоё, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа, и великолепие. И всё,

что на небе и на земле, *Твоё*: Твоё, Господи, царство, и Ты превыше всего как Владычествующий. И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить всё» (1 Пар. 29:11-12).

В Библии упоминаются также Езекия, царь иудейский, который «смирился... в гордости сердца своего» (2 Пар. 32:26); Манассия, ещё один царь иудейский, который «глубоко смирился пред Богом отцов своих» (2 Пар. 33:12); Иосия, царь иудейский, которому Господь сказал: «Так как смягчилось сердце твоё, и ты смирился пред Богом... то и Я услышал *тебя*» (2 Пар. 34:27); Исаия, который признался: «Я человек с нечистыми устами» (Ис. 6:5); и многие другие, которые были великими в глазах Господа благодаря своему смирению и жертвенности ради Него.

Примеры смирения, которое сопровождает истинное духовное величие, мы видим также на протяжении всего Нового Завета. Хотя Иоанн Креститель был двоюродным братом Иисуса и имел высокое призвание провозгласить и приготовить путь Мессии, он смиренно сказал: «Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его» (Матф. 3:11). Именно благодаря такой его скромности и подлинному смирению Иисус провозгласил: «Истинно говорю вам: из рождённых жёнами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Матф. 11:11).

Первые признаки духовного величия проявились в Петре, когда он сказал Иисусу: «Выйди от меня, Господи! Потому что я человек грешный» (Лук. 5:8). И в конце своей жизни, «зная, что скоро должен оставить храмину» свою, он мог совершенно искренно сказать о Христе: «Ему слава и ныне, и в день вечный» (2 Пет. 1:14; 3:18). Величие Павла видно в его заявлении ефесским пресвитерам, что он служил «Господу со всяким смиренномудрием» (Деян. 20:19).

Все эти герои Писания представляли собой людей, великих в Божьих глазах, потому что отказались от стремления возвыситься и возвысили Господа. Только смиренное сердце, сердце раба, может наслаждаться величием в Царстве Бога.

Двенадцать учеников, ходя с Иисусом во время Его земного служения, отчаянно нуждались в смирении. Им нужно было смирение не только ради них самих, но и для того, чтобы хорошо понять многое другое, чему учил их Господь. И препятствием для понимания и принятия учения Иисуса о таких вещах как рабское служение, самопожертвование, смирение, гонения и ясные предсказания о Его предстоящих страданиях и смерти, был не столько их ограниченный ум, сколько их чрезмерная гордость. Они были слишком озабочены самовыдвижением, служением себе, чувством собственного достоинства и самопрославлением, чтобы Божьи истины проникли в их разум и сердце. Они стремились занять высокое положение, где могли бы иметь

власть и почёт, не считаясь с благополучием собратьев-учеников или даже своего Господа.

Конечно же, ученики оставили всё, последовав за Иисусом. Они искренно исповедали Его Мессией и своим Господом и Спасителем. Но, как многие христиане во все века, они часто сосредотачивались на том, какую выгоду они получают, показывая тем самым, что не вполне ещё избавились от гордости, эгоизма и мирских стандартов. Несомненно, величайшим препятствием в принятии идеи о страдающем и умирающем Мессии было то, что ученики не хотели *верить* в такого Мессию. Если Иисус должен был пострадать и умереть, они боялись, что и их ждала такая же участь. В лучшем случае, они были бы презренными изгнанниками, а не почитаемыми правителями. Ученики отдавали предпочтение обещаниям о том, что однажды они сядут на «двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» и что они получат во много раз больше того, от чего они отказались ради Христа (Матф. 19:28-29).

Иисус, как минимум, трижды говорил им, что Его предадут, и Он пострадает и умрёт. Он также ясно говорил о том, к чему они сами должны быть готовы. Они слышали, как Иисус говорил одному из желающих следовать за Ним: «Лисицы имеют норы и птицы небесные — гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Матф. 8:20). Он предупреждал учеников: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков... Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за Меня... и будете ненавидимы всеми за имя Моё» (10:16-18, 22). Он призывал их к самопожертвованию, когда говорил: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (10:37-38; ср. 16:24). Он указывал им на смирение, когда говорил: «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное» и «кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (18:3-4).

Но ученики упорно спорили между собой, не вдумываясь в слова Иисуса и продолжая отстаивать свои собственные эгоистичные желания. Их главный интерес содержался в вопросе Петра: «Что же будет нам?» (19:27).

Спустя почти две тысячи лет многие христиане всё ещё вторят за Петром: «Что же будет нам?» Многие христиане рассматривают благодать, как бесплатный обед, как открытую Богом дверь к здоровью, процветанию, самореализации, божественному складу хороших вещей, которые они могут заказать и потребовать у Бога.

Джон Стотт заметил, что «многоголосый хор сегодня поёт в унисон о том, что я должен во что бы то ни стало любить себя». В книге «Опасность самолюбия» (*The Danger of Self-Love*) Пол Браунбек пишет о том же: «Эта стреми-

тельная эскалация учения о себялюбии... была стихийной реакцией тех, кто был твёрдо убеждён в библейском основании для себялюбия. И... почти мгновенно христианская общественность тепло приняла эту новоявленную теорию; себялюбие легко внедрилось в умы евангельских христиан» ([Chicago: Moody, 1982], p. 13).

Говоря о современном культе самолюбия, Джон Пайпер пишет:

Сегодня первая и величайшая заповедь гласит: «Возлюби себя самого». И почти все внутренние проблемы личности объясняются низкой самооценкой человека. Эту идею в умах христиан насаждают проповеди, статьи и книги. Редко кто, например, не преткнется о «червеобразное богословие» Исаака Уоттса во вступительных строках его стихотворения «Я не стыжусь возвещать умершего Христа»: «Неужто Он предал Себя за жизнь червя, как я?» («Is Self-Love Biblical?» *Christianity Today*, August 12, 1977, p. 6).

Ссылаясь на последнюю фразу из гимна Уоттса, критики часто обвиняют евангельских христиан в том, что они являются жертвами «червеобразного богословия», поскольку проповедуют и учат об абсолютной греховности человека.

Принятие самолюбия — не новая опасность для Церкви. Себялюбие было угрозой единству, верности и чистоте коринфской церкви и, несомненно, многих других в те дни. Спустя несколько веков Августин писал в своём классическом труде «О граде Божием»: «Два вида любви создали два города: земной город был создан себялюбием, в нём презирали Бога; небесный был создан любовью Божьей, в нём презирали себя. Первый гордился собой, последний — Господом».

Спустя тысячу лет Жан Кальвин сказал: «Все мы так слепо стремимся к себялюбию, что каждый думает, будто имеет вескую причину превозносить себя и презирать других». Затем он отметил, что «нет другого средства, кроме как вырвать с корнем эти вредные сорняки: себялюбие и любовь к победе. И учение Писания делает это. Ибо оно учит нас помнить, что дары, которыми наградил нас Бог, не наши, но это Его дары. И те, кто хвалится ими, проявляют неблагодарность».

Кто-то мудро заметил:

Крест современного евангельского движения — это не крест Нового Завета. Скорее, это яркое украшение на груди самоуверенного, плотского христианина, чьи руки — это руки Авеля, а голос — голос Каина. Старый крест обращал людей; новый — развлекает их. Старый крест осуждает; новый — страшит. Старый крест разрушал уверенность в плоти; новый — поощряет её. Старый крест был причиной слёз и крови; новый — заставляет сме-

яться. Плоть, улыбающаяся и уверенная в себе, проповедует и поёт об этом кресте, и перед этим крестом склоняется. В умело разыгранном спектакле она указывает на этот крест, но она на нём не умрёт, и позор этого креста она упрямо отказывается нести.

Именно к этому кресту страданий и смерти, а также к послушанию и самоотдаче, которые ведут к этому кресту, Иисус призывает Своих учеников. Но крест верующего мал, а его страдания незначительны в сравнении с тем, что Господь приобрёл для него Своими страданиями и смертью. «Если мы с Ним умерли, — уверяет Павел Тимофея, — то с Ним и оживём; если терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:11-12). Римской церкви он свидетельствовал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас» (Рим. 8:18). И в конце своей жизни Пётр уже не спрашивал: «Что же будет мне?» Вместо этого, он с уверенностью советовал братьям-верующим: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, Сам, по кратковременному страданию вашему, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми» (1 Пет. 5:10).

Однако когда Иисус совершал служение на земле, двенадцать учеников были далеки от самоотверженного, жертвенного ученичества. Поэтому они остались глухи к третьему и самому подробному предсказанию Иисуса о Его страданиях и смерти. И опять, не успел Он закончить разъяснять о Своей смерти и воскресении, как два ученика попытались заполучить у Него почётное и возвышающее их место в будущем Царстве. В том, как Иисус отреагировал на стремление учеников, мы можем увидеть четыре мирских пути, которые используют люди, чтобы стать великими. А затем Господь объясняет, в чём состоит истинное величие, которое чтит Бог, и приводит пример такого величия.

КАК НЕ БЫТЬ ВЕЛИКИМ

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведея с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит Ему: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём». Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» Они говорят Ему: «Можем». И говорит им: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». Услышав это, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете,

что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими» (20:20-25)

Принципы этого мира совершенно неприменимы для Божьего Царства. По своей природе они противоположны Его пути и разрушительны для Его дела. Они не только никогда не приводили к величию, но всегда являлись причиной дисгармонии, ограниченности и духовной слабости Тела Христова. В этом отрывке легко просматриваются четыре мирских принципа.

ИГРА В ПОЛИТИЧЕСКУЮ ВЛАСТЬ

Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеев с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит Ему: «Скажи, чтобы эти два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоём» (20:20-21)

Первый принцип мирского величия можно назвать игрой в политическую власть. Он отражается в попытке матери сыновей Зеведеев уговорить Иисуса, чтобы Он даровал этим двум сыновьям, Иакову и Иоанну, самые высокие и почётные места в Своём Царстве.

На протяжении истории человечества одной из самых распространённых тактик для достижения успеха была тактика использования влияния семьи и друзей ради личной выгоды. Этими людьми манипулируют для того, чтобы добиться политического успеха, преуспеть в бизнесе, заключить выгодный контракт и т.д. Известная пословица гласит: «Важно то, с кем ты знаком». Несколько лет назад один пастор признался, что в преддверии ежегодного съезда его деноминации он всегда заказывал номер в отеле рядом с номерами руководителей для того, чтобы приобрести их дружбу и таким образом обеспечить себе будущий пасторат в больших церквях.

Кажется невероятным, что Иаков, Иоанн и их мать просили Иисуса о такой грубой, направленной на личную выгоду услуге сразу после Его предсказания о гонениях и смерти, ожидавших Его в Иерусалиме. Ни в этом тексте, ни в параллельном отрывке у Марка (см. 10:35) нет никаких указаний на то, что кто-либо из учеников отреагировал как-то на сказанное Иисусом о Его близкой смерти. Возможно, они посчитали предсказания Иисуса всего лишь образом или символом или же были настолько заняты своими собственными интересами и планами, что Его слова просто пролетели мимо. Во всяком случае, ученики не продолжили эту тему, а были полностью заняты своими собственными интересами.

При сравнении с повествованием Марка становится понятно, что мать говорила по настоянию двух своих сыновей. Фактически, Марк о ней вообще

не упоминает. Очевидно, что все трое пришли с общей целью и планом, которые они предварительно обсудили между собой. Мать, вероятно, говорила первой, а затем Иаков и Иоанн говорили за себя.

У Матфея подразумевается, а у Марка ясно говорится о том, что первая просьба была умышленно общей и неопределённой: «Учитель! Мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чём попросим» (Марк. 10:35). Их обращение было похоже на попытку ребёнка заставить родителя пообещать что-то сделать, до того как прозвучит просьба, чтобы не получить отказ.

Все трое, видимо, пытались извлечь выгоду из родственных отношений с Иисусом. При сравнении мест из различных Евангелий, в которых говорится о женщинах, стоявших у креста, становится ясно, что мать Иакова и Иоанна звали Саломия, и она была сестрой Марии, матери Иисуса (см. Матф. 27:56; Марк. 15:40; Иоан. 19:25). Таким образом, она приходилась Иисусу тётей, а Иаков и Иоанн были Ему двоюродными братьями. Помимо того, что эти двое сыграли на своём родстве с Иисусом как двоюродные братья, они, возможно, также использовали любовь Иисуса к Своей матери, взяв с собой её сестру, чтобы она попросила об одолжении.

Кланяться перед древними монархами было принято в знак почтения, и мать, возможно, пыталась польстить Иисусу, апеллируя к Его власти и царскому достоинству. Обращаясь к **Нему**, как к царю, она надеялась заставить Его проявить к ней великодушие. Цари на Ближнем Востоке гордились тем, что имели возможность оказать кому-либо одолжение и выполнить просьбу. Именно такая гордость заставила Ирода Антипу поклясться дочери Иродиады: «Чего ни попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства» (Марк. 6:23).

То, что Иаков, Иоанн и их мать **просили** у Христа неконкретных полномочий, даёт все основания полагать, что они понимали незаконность своей просьбы. И мать, и сыновья **просили** чисто из своекорыстных интересов. Будучи их матерью, она могла бы косвенно наслаждаться их высоким положением, и её престиж стал бы выше. По сравнению с тем, какими стали Иоанн и Иаков после Дня Пятидесятницы, пока что они не отличались робостью или сдержанностью, и Иисус дал им прозвище «сыны громовы» (Марк. 3:17). Их просьба была не только самоуверенной, но и дерзкой. По сути, они заявляли о том, что из всего народа Божьего, жившего когда-либо, только они заслуживали занять два самых высоких почётных места рядом с Небесным Царём.

Подобно книжникам и фарисеям, любившим «первые места на пиршествах и первые места в синагогах» (Матф. 23:6), Иаков и Иоанн жаждали престижа и высокого положения, чтобы возвыситься над другими Апостолами. Как своекорыстный Диотреф (3 Иоан. 9), они любили первенствовать. Но таким способом нельзя достичь величия в Божьем Царстве.

ЧЕСТОЛЮБИЕ

Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь?» Они говорят Ему: «Можем». И говорит им: «Чашу Мою будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься, но дать сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит, но кому уготовано Отцом Моим». Услышав это, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев (20:22-24)

Эти стихи отражают второй неверный путь к духовному величию — путь честолюбия. Просьба Иакова, Иоанна и их матери была не только дерзкой, но и глупой. Не обращая внимания на их мать, Иисус ответил двум братьям прямо: **«Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я буду пить?»** Эти трое не имели представления, что подразумевала их просьба.

Чаша, которую вскоре предстояло пить Иисусу, была чашей страданий и смерти, о чём Он только что говорил им (ст. 18-19). Иисус говорил: «Неужели вы до сих пор не поняли, что путь к вечной славе лежит не через мирской успех и почёт, а через страдания? Разве вы не слышали, как Я учил о блаженстве гонимых и о необходимости взять свой крест и следовать за Мной?»

Апостол Павел понял, что путь к великой славе лежит через великие страдания ради Христа. Хотя он и испытывал большие трудности, преследования и страдания, он считал всё это незначительным по сравнению с тем, что ожидало его на небесах. Павел говорил коринфянам, которые искали своего и любили удовольствия: «Ибо кратковременное лёгкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4:17). Иисус сказал, что именно те, кого гонят за Него, будут иметь великую награду на небесах (Матф. 5:11-12).

Физические страдания, такие как болезнь, уродство, несчастный случай или эмоциональные потрясения при потере работы или смерти близкого человека, могут быть использованы Господом, чтобы укрепить верующих духовно. Он может помочь верующим возрасть даже среди тех проблем и трудностей, которые они сами навлекли на себя по глупости или из-за греха. Но страдание, которое ведёт к вечной славе, — это такое страдание, которое человек навлёк на себя и терпит за свою верность Господу. Это страдание за Евангелие, когда люди гонимы за праведность (Матф. 5:10). Тот, кто вместе с Христом будет иметь величайшую славу, верно претерпит и величайшие страдания за Него на земле.

Пить чашу означало «пить в полной мере, без остатка». Это было распространённое выражение, которое означало «оставаться с чем-то до конца, терпеть до предела, чего бы это ни стоило». **Чаша**, которую вскоре должен был

пить Иисус, была неизмеримо тяжелее, чем физические мучения на кресте или эмоциональная тоска от того, что друзья покинули Его, какими бы ужасными эти мучения ни были. Полная мера чаши Иисуса заключалась в том, что Он взял на Себя грех мира. Эта мука была настолько ужасной, что Он молился: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39).

То ли они совсем не поняли, что имел в виду Иисус, то ли, как Пётр, который обещал, что никогда не покинет Христа, самоуверенно думали, что смогут претерпеть всё, что потребуется от них, но Иаков и Иоанн в нерассудительности заявили: «**Можем**». И как Пётр трижды отрёкся от Господа до того, как пропел петух, так и эти два брата, наряду с другими учениками, после ареста Иисуса спасали свою жизнь бегством (Матф. 26:56).

Несомненно, Господь с великой нежностью и состраданием заверил братьев: «**Чашу Мою будете пить**». Они действительно сильно пострадали ради Господа, но претерпели они всё не своими силами, а силой Духа Святого. Иаков стал первым Апостолом, который претерпел мученическую смерть (Деян. 12:2), а Иоанн закончил свою долгую жизнь в ссылке на острове Патмос (Откр. 1:9). Они действительно познали «участие в страданиях Его» (Фил. 3:10).

Тем не менее, продолжил Иисус, **сесть у Меня по правую сторону и по левую — не от Меня зависит**. Иаков и Иоанн не только проявили дерзость, попросив **сесть по правую и по левую сторону** от Иисуса, но выполнить такую просьбу Он не имел права. Поэтому Иисус сказал: «**Кому уготовано Отцом Моим**». Такой чести удостоиваются не на основании лицеприятия или честолюбия, а на основании суверенного выбора Отца. Личное честолюбие не является фактором в вечном, суверенном плане Бога. Поэтому это не только греховная, но и глупая и бесполезная трата усилий.

Реакция **десяти** внешне кажется праведной. Но они **вознегодовали на двух братьев** не потому, что сами были праведными, а потому, что позавидовали и обиделись. В прошлом они уже проявляли такую гордость и эгоизм, и теперь это проявилось в них опять. На пути из Кесарии Филипповой в Капернаум они «рассуждали между собой, кто больше», но им было стыдно признаться в этом Иисусу (Марк. 9:33-34). Даже во время Последней Вечери «был... спор между ними, кто из них должен почитаться большим» (Лук. 22:24). Они все были виновны в том же эгоистичном честолюбии, которое только что продемонстрировали **два брата**.

ГОСПОДСТВО ДИКТАТУРЫ

Иисус же, подзвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними» (20:25а)

Остальные десять учеников стояли возле **Иисуса** и нечаянно услышали Его разговор с Иаковом, Иоанном и их матерью. Поэтому Господь **подозвал их** к Себе и напомнил им о ещё одном неправильном пути достижения духовного величия, помимо тех двух, которые они только что продемонстрировали. Этот путь можно назвать путём господства диктатуры. *Катакуруеуо* (**господствуют**) — это сильное слово, которое несёт в себе идею «править, оказывая давление на людей». Предложная приставка *ката* усиливает этот глагол.

«**Князья народов господствуют над** своими подданными», — сказал Иисус. Очевидно, все правительства в то время были разновидностью диктатуры, часто тиранической. Мир стремится к величию через власть, которую представляли **князья народов**, такие как фараоны, Антиох Епифан, кесари, Ироды и Пилат, под правлением которых евреи сильно страдали.

Одна из причин, почему многие страны третьего мира сегодня восприимчивы к ложным прелестям коммунизма, заключается в том, что они слишком долго жили под властью деспотичной диктатуры. Столетия жестокого правления тщеславных, безжалостных правителей, эксплуатирующих людей, сделали их готовыми к революции.

Ту же философию господства, хотя и не в такой абсолютной и разрушительной форме, можно обнаружить в современном бизнесе и даже в некоторых христианских организациях. Многие люди, занимающие высокое положение, не могут устоять от искушения использовать свою власть, чтобы **господствовать** над подчинёнными. Некоторые из них — радикальные эгоманьяки, тогда как другие придерживаются общепринятых норм и пользуются уважением. Но всем им присуще общее мирское желание контролировать других. Поэтому Пётр предостерегает христианских руководителей, чтобы они управляли, «не господствуя над наследием» (1 Пет. 5:3).

УМЕЛЫЙ КОНТРОЛЬ

и вельможи властвуют ими (20:25б)

Четвёртый неверный путь достижения духовного величия — это контроль с помощью умелого манипулирования. Слово «**вельможи**» (*мегалой*) указывает на выдающихся, знаменитых, прославленных или благородных. Оно означает тех, кто обладает личной привлекательностью и достигает высокого положения в глазах мира и кто стремится контролировать других, используя личное влияние. Эти люди могут отличаться по стилю правления от описываемых в ст. 25а. Умелый руководитель использует силу популярности и личности, тогда как господствующий диктатор использует исключительно власть своего положения, за что часто бывает ненавидим. Умелый

руководитель манипулирует другими для достижения своей цели, используя лесть, обаяние и привлекательность.

Слово «**властвуют**» — перевод в равной степени сильного греческого глагола, состоящего из приставки *ката* (вниз) и корня *эксоуסיазо* (иметь власть), и может быть переведено как «править как тиран».

В церкви всегда были своекорыстные руководители, которые очаровывают людей, с готовностью следующих за ними, в то время как эти вожди превращают Евангелие в товар для того, чтобы набить свои карманы и создать себе имя. Говоря то, что люди желают услышать (2 Тим. 4:3), они умело пользуются эгоистичными, легковверными верующими.

КАК БЫТЬ ВЕЛИКИМ

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (20:26-28)

Этот простой, понятный отрывок — один из самых прекрасных в Евангелиях. Принцип, которому здесь учит Иисус, нуждается не в пространном объяснении, а в том, чтобы те, кто называет Иисуса Господом, исполняли его.

Сначала Иисус излагает заповедь, а затем приводит пример.

УЧЕНИЕ ОБ ИСТИННОМ ВЕЛИЧИИ

но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом (20:26-27)

Иисус переворачивает мирское величие вверх дном. Мирские пути, где люди заботятся о собственных интересах, занимаются самовыдвижением и самопрославлением, — полная противоположность духовному величию. Мирским понятиям нет места в Божьем Царстве, и Иисус сказал Двенадцати: «**Между вами да не будет так**». Различными путями Он учил их тому, о чём сказал Пилату: «Царство Моё не от мира сего» (Иоан. 18:36).

Мирское величие — как пирамида. Престиж и власть великого человека строятся на многих подчинённых ему людях. Но в Божьем Царстве эта пирамида перевёрнута. Как заметил известный толкователь Библии Р. К. Г. Ленски, Божьи «великие мужи не сидят верхом на менее значительных людях, а держат менее значительных на своих плечах».

К сожалению, в Церкви есть ещё много людей, которые, подобно Иакову и Иоанну, продолжают искать признания, престижа и власти, управляя и манипулируя другими для собственной выгоды. Трагическое число христианских руководителей и знаменитостей приобрели множество приверженцев, апеллируя к человеческим эмоциям и мирским наклонностям. Но между Христовыми учениками сегодня, как и между Двенадцатью, так не должно быть.

Иисус продолжает объяснять, что желание принести великую пользу Богу правильно. Неправильно, когда человек стремится к мирскому величию. Павел заверяет нас, что «верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает» (1 Тим. 3:1). Как указывает Апостол далее (ст. 2-7), требования к епископу в церкви Христа высоки. Но человек, который желает отвечать этим требованиям ради Господа и в силе Господа, будет иметь благословение от Господа.

Поэтому Иисус сказал: **«Кто хочет между вами быть большим, то есть великим по Божьим меркам, а не по человеческим, да будет вам слугой»**. Иисус не противоречил, как предполагают некоторые, тому, чему Он только что учил. Он говорил о совершенно другом виде величия, отличном от того, к которому стремились Иаков и Иоанн и которое поощряет мир. Такое величие угодно Богу, потому что оно смиренно и жертвенно, а не исполнено гордости и своекорыстия. Путь к мирскому величию состоит в том, чтобы другие угождали и служили тебе; путь к Божьему величию — в том, чтобы угождать Богу и служить другим людям Его именем. В Божьих глазах велик тот, кто готов быть **слугой**.

Нет ничего плохого в том, чтобы стремиться к вечной славе. Напротив, это очень даже хорошо, потому что эта слава дана Богом. Павел говорил: «Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других: [хотя] мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы» (1 Фес. 2:6-7). Но он также говорил этим верующим в Фессалонике, что именно к этому Бог «призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа» (2 Фес. 2:14). Путь к божественной и вечной славе, которая исходит от Бога, — это отказ от мирской, временной славы, которая исходит от людей. Путь к Божьей славе — это путь **слуги**. Внимание человека должно быть сосредоточено на том, чтобы совершать духовное служение наилучшим образом и доверить успех этого служения Господу.

Иисус говорил о необходимости быть истинным слугой, а не притворным. Он не имел в виду «слуг народа», которые используют своё положение для личной выгоды и власти. Благочестивое величие происходит от подлинного смирения. Только Бог знает сердце человека, и Павел заверяет нас, что Господь «осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

«Слуга» — перевод греч. слова *диаконос*, от которого произошёл термин «диакон». Исконное греческое слово было исключительно светским, означая человека, занимавшегося чёрной работой, такой как уборка в доме или прислуживание за столом. Это слово не обязательно было унижительным, оно просто указывало на самый низкий уровень наёмного труда, не требующего особой подготовки или умения.

Но Христос превознёс слово *диаконос* на уровень исключительной важности, используя его для описания Своих самых верных и любимых учеников. Он мог употребить много других, более благородных слов, чтобы описать послушного ученика, но избрал именно это, потому что оно наилучшим образом описывает самоотверженную, смиренную жизнь, которая угодна Господу. Это также та жизнь, примером которой, как Он скажет позже, был Он Сам (ст. 28).

Вернейшим признаком истинного слуги является готовность жертвовать для других во имя Христа. Притворный слуга избегает страданий, тогда как истинный слуга принимает их.

У Павла было чистое, подлинное сердце слуги. Он с готовностью признавал своё апостольство и божественную власть, которую приобрёл вместе с этим уникальным, высоким положением. Но с ещё большей готовностью он признавал, что эта должность и власть принадлежат Богу и просто доверены ему как служителю (1 Кор. 4:1). Гордым, эгоистичным, разобщённым и мирским коринфянам он сказал: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и *притом* поскольку каждому дал Господь» (1 Кор. 3:5). Позже в этом же Послании он писал с сарказмом:

Вы уже пресытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас... Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговорёнными к смерти, потому что мы сделали зрелищем для мира, для ангелов и людей. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии. Даже донныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас — мы благословляем; гонят нас — мы терпим; хулят нас — мы молим; мы как сор для мира, как *прах*, всеми *попираемый* донныне (4:8-13).

В книге «Серьёзный призыв к святой и преданной жизни» (*A Serious Call to a Devout and Holy Life*) Уильям Лоу пишет:

Пусть каждый день будет днём смирения; снисходите ко всем слабостям и недостаткам вам подобных, покрывайте их несовершенства, любите их достоинства, поощряйте их добродетели, восполняйте их нужды, радуйтесь

их успеху, сострадайте в их бедах, принимайте их дружбу, не замечайте их вражды, прощайте им злобу, будьте слугой слуг и унижайтесь до самых низких обязанностей самого низкого представителя человечества.

Ещё один великий святой прошлого, Самуэль Бренгл, писал:

Если я кажусь большим в их глазах, то Господь по доброте Своей помогает мне видеть, что без Него я — абсолютно ничто, и помогает мне оставаться перед самим собой маленьким. Он пользуется мной, но я так доволен тем, что Он пользуется мной, и что это не я сам делаю работу. Топор не может похвалиться теми деревьями, которые он срубил. Без дровосека он ничего не мог бы сделать. Дровосек сделал топор, отточил его и пользовался им. В тот момент, когда он отбросит его, топор будет только ничтожным железом. О, никогда я не должен забывать об этом! (Цит. по книге Освальда Зандерса «Ответственность, руководство, служение» [«Свет на Востоке», 1989], стр. 55).

Иисус снова повторяет и усиливает Своё описание Божьего пути к величю: «**И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом**». Положение и труд **раба** были намного ниже и унижительнее, чем даже положение слуги. Слуга до какой-то степени принадлежал себе. Часто он имел немногим больше одежды, кроме той, которая была на нём, но он был свободен и мог идти куда хотел, и мог работать или не работать по своему желанию. Но **раб** (*доулос*) принадлежал не себе, а своему хозяину, и мог идти только туда, куда посылал его хозяин, и делать лишь то, что велел ему хозяин. Он не принадлежал себе, а был личной собственностью другого.

В нескольких своих Посланиях Павел сначала называет себя рабом (*доулос*) Христа, а потом уже Его Апостолом. Он приветствовал римлян такими словами: «Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол» (Рим. 1:1; ср. Фил. 1:1; Тит. 1:1). Поэтому он мог сказать: «А живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем. И потому, живём ли или умираем, — *всегда* Господни» (Рим. 14:8). Рабы были собственностью своих владельцев, поэтому их можно было купить или продать. Подобно такому **рабу** христиане «куплены дорогой ценой» (1 Кор. 6:20; ср. 7:23) и являются собственностью Господа, Который искупил их Своей драгоценной кровью (1 Пет. 1:18-19).

Павел очень желал быть превознесённым и получить славу, но он стремился к Божьей высоте и славе, и стремился к этому Божьим путём, через страдания слуги и узы раба. Об одном слугителе в ранней Церкви говорили: «Он принадлежал к тому разряду первых мучеников, чья горящая душа отдала своё физическое тело в жертву всеожжения».

В одном из своих самых прекрасных стихов известная поэтесса Эми Кармайкл писала:

На тебе нет рубцов?
Скрытых рубцов на ступнях, или в боку, или на руках?
Я слышу твою могущественную песнь на этой земле,
Я слышу, как они приветствуют твою восходящую звезду;
И на тебе нет рубцов?

На тебе нет ран?
Да, я был ранен стрелками из лука.
Они прислонили меня к дереву умирать и отдали
Рыщущим зверям, окружившим меня, я ослабел;
На тебе нет ран?

Нет ран? Нет рубцов?
Да, слуга будет, как его хозяин,
И пронзены стопы тех, кто следует за Мной;
Но твои целы. Долго ли следовал тот,
Кто не имеет ран, не имеет рубцов?

Цена истинного величия — это смиренное, самоотверженное, жертвенное служение. Христианин, который желает быть **большим** и **первым** в Царстве, — это тот, кто готов служить в трудном месте, неудобном месте, одиноком месте, ответственном месте, там, где его не ценят и, может быть, преследуют. Зная, что время коротко и впереди вечность, он готов трудиться до изнеможения. Он готов трудиться наилучшим образом, не гордясь этим; готов выдерживать критику без ожесточения; быть неправильно воспринимаемым, но не обороняться; выдерживать страдания, не проникаясь жалостью к себе.

Верные христиане, сделав максимально всё, что могли, для Господа, отдав все свои способности и силы, говорят Ему: «Мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать» (Лук. 17:10). Именно таким ученикам Господь скажет в ответ: «Хорошо, добрый и верный раб!.. Войди в радость господина твоего» (Матф. 25:21).

Уильям Баркли кратко заметил: «Мир может оценивать величие человека числом людей, которыми он правит и которые находятся всецело в его распоряжении, либо по его интеллектуальному уровню и его академическому званию, или по количеству комитетов, членом которых он является, или по его банковскому счёту и накопленным материальным богатствам, но в оценке Иисуса Христа всё это не имеет никакого значения».

ПРИМЕР ИСТИННОГО ВЕЛИЧИЯ

так как Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (20:28)

Акцент в этом отрывке делается на словах «**так как Сын Человеческий**». То, что Иисус сказал о Себе, должно также характеризовать и Его последователей. «Я совершенный Образец для вас, — говорил Он, — ваш высший Пример. Моё отношение должно быть вашим отношением, и Мой подход к жизни должен быть вашим подходом. Если хотите быть такими великими, какими Бог хочет видеть вас, будьте как Я».

Чтобы узнать, что значит стать благочестивым слугой и рабом, ученики должны были взирать только на Самого **Сына Человеческого**. Спустя много лет после того как Иоанн самонадеянно просил сесть возле Иисуса в Царстве, тот же, но уже смиренный Апостол писал: «Кто говорит, что пребывает в Нём, тот должен поступать так, как Он поступал» (1 Иоан. 2:6). Когда-то в центре жизни Иоанна был он сам и его желание господствовать над другими. Теперь же в центре его жизни находился Иисус Христос, и он посвятил её самоотверженному служению другим ради имени Христа. Он больше не стремился влиять на Иисуса, а хотел лишь подражать Ему.

Будучи воплощённым **Сыном Человеческим**, Иисус не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить. «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени» (Фил. 2:6-9).

Иисус является высшим примером смирения и служения, потому что, будучи повелителем Вселенной и всей вечности, Он смирил Себя даже до смерти. Он самый превознесённый, потому что верно претерпел самое большое унижение. Хотя Он был Царём царей и имел право на то, чтобы Ему служили другие, Он служил как Слуга слуг и отдал Свою жизнь, чтобы послужить другим.

На Последней Вечере, после того как ученики опять спорили о том, кто из них больший, Иисус сказал: «Ибо кто больше: возлежащий или служащий? Не возлежащий ли? А Я посреди вас — как служащий» (Лук. 22:27). Вероятно, именно в это время Иисус преподавал им прекрасный наглядный урок служения, записанный Иоанном:

[Иисус] встал с вечери, снял с Себя *верхнюю* одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан... Когда же омыл им ноги и

надел одежду Свою, то, возлѣгши опять, сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я то *и есть*. Итак, если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Иоан. 13:4-5, 12-17).

Однако высший акт служения Иисуса заключался в том, чтобы **отдать душу Свою**. «Нет больше той любви, — сказал Он, — как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан. 15:13).

Несколько лет назад Джо Делани, звезда футбола, игрок команды Канзас Сити Чифс, увидел трёх мальчишек в озере, которые звали на помощь, пытаюсь удержаться на поверхности воды. Хотя сам Джо был неважным пловцом, он нырнул в воду и попытался спасти их. Одного мальчика ему удалось спасти, но сам Джо и два других мальчика утонули. Джо добровольно положил свою жизнь, пытаясь спасти этих мальчиков, принеся ради них высшую жертву.

Хотя таких героев превозносят, миру трудно понять самоотверженность, которая идёт вразрез с человеческим естественным инстинктом самосохранения. Но самоотдача должна быть естественным явлением для христиан, каким она была для Христа.

В Своём следующем утверждении Иисус первый раз в Новом Завете ясно представляет учение об искупительном труде Мессии. Он пострадает за грехи человечества, **для искупления** тех, кто верит в Него. Он не просто отдал **душу Свою** как пример для других. Он не был просто мучеником за правое дело, как утверждают некоторые. Не был Он также и просто примером высшей самоотверженности, хотя, конечно же, Он был высшим примером такой самоотверженности. Иисус не только жил и умер для других, но умер **для искупления** других.

В этом аспекте искупления Его последователи, конечно, не могут следовать Его примеру. Ничто из того, что может сделать верующий, не принесёт ему или другим непосредственной духовной пользы. Если верующий не мог заслужить своё собственное спасение, то, конечно же, он не может заслужить спасение для кого-либо другого.

Слово *лутрон* (**искупление**) было обычным термином, который означал цену выкупа раба, сумму, необходимую для того, чтобы заплатить за его свободу. Это слово всего лишь дважды используется в Новом Завете (см. также Марк. 10:45). И оба раза оно используется по отношению к Христу, отдающему Себя для искупления других. Здесь за этим словом следует предлог *анти* («вместо»), указывая на обмен. В 1 Тим. 2:6 используется слово *анти*

лутрон («искупление»), которое просто соединяет эти два слова, используемые здесь. В обоих случаях имеется в виду цена, заплаченная за жизнь.

Неверующий является рабом греха, плоти, сатаны и смерти. И чтобы избавить людей от этого рабства, Иисус отдал **Свою душу** как выкуп за грешников. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе, — объяснял Павел верующим в Риме, — потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилён, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8:1-3). «Освободившись же от греха, — говорил Апостол ранее, — вы стали рабами праведности» (6:18). Жертва Христа выкупила нас из рабства греха.

И хотя существительное *лутрон* используется в Новом Завете лишь дважды, другие формы корня этого слова, а также его многочисленные синонимы используются часто. «Ибо вы куплены *дорогой* ценой, — напоминает Павел мирским коринфским верующим. — Поэтому прославляйте Бога и в телах ваших» (1 Кор. 6:20). Галатам он писал: «Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием» (Гал. 3:13; ср. 4:5); ефесянам он писал: «В [Нём] мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его» (Ефес. 1:7; ср. ст. 14; 4:30); а Титу писал: «[Христос] отдал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» (Тит. 2:14). Пётр напоминает верующим, что они «не тленным серебром или золотом искуплены... но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1:18-19). В своём величественном видении на острове Патмос Иоанн слышал, как четыре живых существа и двадцать четыре старца провозглашали, обращаясь к Христу: «Достоин Ты взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9).

Иисус заплатил выкуп Богу, чтобы удовлетворить Его святую справедливость, и этого было более чем достаточно для того, чтобы покрыть грехи каждого, кто когда-либо жил или будет жить. Смерть Христа была достаточной платой «за грехи всего мира», говорит Иоанн (1 Иоан. 2:2). Нет воли Божьей в том, «чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9). И так как Он желает, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4), поэтому Он обеспечил искупление каждого человека. «Воля Пославшего Меня, — сказал Иисус, — есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день» (Иоан. 6:40).

Хотя Его **искупление** достаточно для каждого человека, оно имеет силу только для тех, кто верит в Него. Именно в этом смысле Его искупление — для **многих**, а не для всех. Господь не учит здесь об ограниченном искупле-

нии, то есть что Он умер только за грехи немногих избранных. Павел ясно говорит, что Христос умер за весь мир: «Человек Христос Иисус... [предал] Себя для искупления всех» (1 Тим. 2:5-6).

Основная идея, заложенная в предложении *анти* («для»), заключается в противопоставлении. Это слово часто использовалось, чтобы обозначить обмен или замену. Став *искуплением для многих*, Иисус обменял Свою жизнь на жизни тех *многих*, которые уверуют в Него. Иисус умер *вместо* тех *многих*, Он понёс незаслуженное наказание вместо тех, кто его заслуживал. Как предсказал Исаия за семьсот лет до этого, «Он взял на Себя наши немощи и понёс наши болезни... Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нём, и ранами Его мы исцелились» (Ис. 53:4-5).

Таким образом, Христос является образцом руководителя-слуги для всех. Отдав Свою жизнь, Он обрёл вечную славу и почтение Бога и людей. Таков путь к истинному величию.

Видящие слепые

23

И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. И вот, двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идёт мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать; но они ещё громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от Меня?» Они говорят Ему: «Господи! Чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умиловшись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним (20:29-34)

В этот момент Иисус шёл в Иерусалим, чтобы отпраздновать там Пасху со Своими учениками. Однако намного важнее было то, что Он шёл туда, чтобы пострадать и умереть (20:18-19). Иисусу предстояло последний раз отпраздновать Пасху, а затем отдать Себя как последнего, совершенного Пасхального Агнца в жертву за грехи всего мира (Евр. 7:27).

Через несколько недель Его схватят, будут судить и отдадут на распятие. Нас может удивлять, что Он уделил время этим двум нищим и послужил им. Ведь эти последние несколько дней Он мог посвятить обучению и наставлению учеников. Они так медленно усваивали всё, чему Он учил их.

Причиной Его действий было сострадание (Матф. 20:34). Когда ещё Иисус мог проявить такую глубину божественного сострадания, чем когда шёл на распятие? Двенадцать однажды посмотрят назад — на исцеление в

Иерихоне и на другие Его дела милосердия — и поймут, что их Господь никогда не был слишком занят, чтобы проявить милость, никогда не спешил настолько, чтобы не исцелить страждущего, и никогда Его собственные мучения не делали Его бесчувственным к страданиям других. Осознание этого, само по себе, будет одним из величайших уроков, который они извлекут из примера Своего Господа. В этих нескольких стихах мы находим один из самых прекрасных портретов Божьего любящего, сострадательного сердца.

ИХ НАСТОЙЧИВАЯ МОЛЬБА

И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. И вот, двое слепых, сидевших у дороги, услышав, что Иисус идёт мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать; но они ещё громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» (20:29-31)

Когда Иисус и ученики **выходили из Иерихона, за Ним следовало множество народа**. Господь закончил Своё служение в Галилее, послужил на восточном берегу Иордана в Перее и теперь вновь пересёк Иордан, оказавшись опять в Иудее, севернее Мёртвого моря, возле **Иерихона**.

Город **Иерихон** был жемчужиной в бесплодной пустыне, окружавшей Мёртвое море, оазисом, где была вода, росли красивые деревья и где собирали богатый урожай смокв, цитрусовых и других фруктов. Среди всего прочего, этот город был известен как город пальм. В нём Ирод построил форт и зимний дворец, а Иосиф Флавий описывает, что когда в Иерусалиме шёл снег, в Иерихоне, всего в двадцати пяти километрах, было тепло и приятно.

Несомненно, что с **Иерихоном** у Иисуса было связано много воспоминаний. Там когда-то жила Раав, блудница, особенная женщина в истории Израиля и в родословной Иисуса. Хотя Раав и была блудницей и язычницей, она уверовала в Бога Израиля и вместе со своей семьёй была спасена, когда Господь разрушил этот древний город. Наряду с другой язычницей, Руфь, Раав является одной из двух женщин, которые названы по имени в родословной Иисуса (Матф. 1:5). Именно на пустынных холмах к западу от **Иерихона**, которые были видны из города, Иисус провёл сорок дней, будучи искушаем сатаной.

Тогда как Матфей описывает, что Иисус **выходил из Иерихона**, Марк говорит о том, что Он и Его ученики «приходят в Иерихон» (10:46), а Лука утверждает, что «подходил Он к Иерихону» (18:35). Это отличие можно объяснить тем, что Матфей имел в виду старый Иерихон, развалины которого всё ещё можно увидеть сегодня, а другие два автора имели в виду современный им город. В этом случае Иисус, видимо, покидал развалины старого

города и входил в новый. Или, возможно, что Иисус прошёл через весь город на окраину и теперь выходил из него. Когда Он ответил на мольбу двух слепых, мимо которых Он уже прошёл, Он, возможно, повернул и опять возвращался в город, где позже встретил Закхея (Лук. 19:1-2). В любом случае, за **Ним следовало множество народа**, что было обычным явлением.

Слово «**вот**» использовалось для привлечения особого внимания к чему-то или кому-то. В данном случае это были **двое слепых**, которые обычно оставались незамеченными. Слепые люди были обычным явлением на Ближнем Востоке, особенно в городах. Так как никто из них не мог работать, и очень немногие имели семьи, способные содержать их, многие слепые, как эти двое, были нищими (см. Марк. 10:46). Обычно они собирались за городскими воротами, где проходило много путешественников, которые, в отличие от обычного прохожего на улице, имели с собой немалые деньги.

В Иерихоне рос особый куст — бальзамин, из которого делали лекарство для лечения слепоты. Поэтому в городе было особенно много слепых людей, приходивших в надежде на исцеление. Двое слепых, обратившихся с просьбой к Иисусу, были, вероятно, из тех сотен, которые находились поблизости.

Слепота была обычным явлением в древности, да и сегодня она остаётся серьёзной проблемой в слаборазвитых странах мира. Многие люди теряли зрение в результате несчастных случаев или ранений во время войн. Многие слепли сразу же после рождения, заразившись гонореей от матери во время родов. Многие женщины были носителями этой инфекции, хотя большинство из них сами не болели. Другие младенцы теряли зрение из-за трахомы, опасной формы конъюнктивита. Хотя обычно проходило от нескольких дней до нескольких недель, пока наступала полная слепота, инфицированные младенцы были слепы практически с момента рождения. Глазная инфекция при рождении до сих пор является большой опасностью, даже в современном обществе. Поэтому врачи в плановом порядке закапывают глаза младенцам антисептическими каплями.

Марк и Лука упоминают только об одном человеке, которого Марк называет «Вартимей, сын Тимея», и который, очевидно, говорил от имени обоих (см. Марк. 10:46; Лук. 18:35). Марк затрагивает чувствительную струну, называя этого человека и даже его отца по имени. И хотя Вартимей вряд ли был известным человеком, когда был нищим слепым, возможно, позже он стал весьма уважаемой личностью в ранней Церкви, хорошо известной Марку и тем, кому Марк писал. Марк как бы говорил своим читателям: «И знаете, кто был один из этих слепых? Вартимей, наш дорогой друг и брат во Христе!»

Услышав, что Иисус идёт мимо, Вартимей и его друг начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Слово *кразо*, от которого образован глагол «**кричали**», — звукоподражательное слово, оно использовалось для

обозначения любого вопля или страдальческого крика. Это слово могло обозначать и громкие крики душевнобольных людей, и стенания женщин при родах. Оно использовалось в эпизоде с женщиной-хананеянкой (возле Тира и Сидона), с криком обратившейся к Иисусу, чтобы Он исцелил её дочь (Матф. 15:22), и в эпизоде, когда толпа призывала распять Иисуса (Марк. 15:13-14). Этим словом описан даже вопль Иисуса на кресте (Матф. 27:50).

Эти двое слепых были в абсолютном отчаянии, понимая, что упускают последнюю надежду на исцеление. Они вряд ли знали о предстоящем распятии Иисуса, но, должно быть, чувствовали, что больше никогда не встретят Его и что это их последний шанс. Поэтому они кричали изо всех сил, не обращая внимания на окружающих, лишь бы быть услышанными Иисусом.

Что поражает в этих двух людях, так это не их физическая слепота, бывшая обычным явлением в древности, а их духовное зрение — явление довольно редкое в любое время. Физически они не могли видеть, но духовно видели очень много.

Слепые назвали Иисуса **Господом**, но это не значит, что они считали Его Мессией. Слово «**Господь**» (или «**Господин**») было обычным уважительным обращением не только по отношению к людям, занимающим высокое положение, но ко всем, кто вызывал особое уважение. Однако то, что они просили Иисуса **помиловать** их и назвали Его мессианским титулом «**Сын Давидов**», ясно указывает на признание в Нём Того, Кем Он являлся. Объявив Марии о рождении Иисуса, ангел сказал, что её Сыну будет дан «престол Давида, отца Его» (Лук. 1:32). Когда через несколько дней после этого случая в Иерихоне Иисус вошёл в Вербное (Пальмовое) воскресенье в Иерусалим, толпы народа приветствовали Его: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Матф. 21:9). Каждый еврей знал, что, согласно Писанию, «Христос придёт от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид» (Иоан. 7:42).

Но у этих слепых доверие Христу и решительность их поступка были следствием смиренного состояния их сердца. Умоляя об исцелении, они сознавали, что недостойны помощи Иисуса, что ничего не заслужили у Сына Давидова и что только Его благодать может им помочь. Они полностью положились на Его милость. Трудно что-либо сказать по поводу их веры в тот момент, но ясно одно: они признавали мессианство Иисуса и Его сверхъестественную силу исцелять.

Когда человек делает шаг к Богу с той верой, которую имеет, даже если она несовершенна и слаба, Бог принимает его и ведёт к искуплению. Через Иеремию Господь заявил: «Взыщите Меня — и найдёте, если взыщите Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13). Говоря о двух слепых возле Иерихона, Альфред Эдершайм прекрасно подметил, что «вера этих слепых поднялась на полную высоту божественной возможности».

Негодую по поводу навязчивости этих двух людей, **народ заставлял их молчать**. Мир, включая многих христиан, часто может быть бессердечным и жестоким. Все люди в этой толпе, несомненно, были при здоровье и гораздо лучше преуспевали в экономическом и социальном плане, чем эти двое слепых, но их волновали исключительно собственные эгоистические интересы, поэтому эти нищие вызывали у них раздражение.

Но, как заметил Ф. Ф. Брюс, эти двое слепых «не поддались давлению равнодушной толпы» и **ещё громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!»**

ОКАЗАННАЯ ИМ СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННАЯ ЧЕСТЬ

Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чтого вы хотите от Меня?» Они говорят Ему: «Господи! Чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним (20:32-34)

Иисус, несомненно, услышал их сразу, но по причинам, известным только Ему, не спешил отвечать, пока они не закричали вновь. Потом, **остановившись, Он подозвал их и сказал: «Чтого вы хотите от Меня?»** Марк пишет, что Иисус сначала послал к ним кого-то сказать: «Не бойся, вставай, зовёт тебя». Услышав эти слова, Вартимей настолько обрадовался, что «сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришёл к Иисусу» (Марк. 10:49-50). Он, очевидно, был настолько уверен в своём исцелении, что надеялся сам вернуться за своей верхней одеждой.

Слепые ответили Иисусу: **«Господи! Чтобы открылись глаза наши»**. После долгих лет слепоты их единственным и неодолимым желанием было видеть. **Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их.** Когда Творец Вселенной протянул руку к этим людям, Он остановил действие законов природы, которые Сам создал. **Умилосердившись, Сын Человеческий, Который был также и Сыном Божиим, явил бесконечную Божью милость, восполнив физическую нужду, о которой они просили.**

Когда Матфей сказал: **«Прозрели глаза их»**, он использовал тот же глагол, что и Вартимей в своей просьбе (Марк. 10:51). Переведённый так глагол может означать, что эти люди когда-то видели. Если это так, то они гораздо острее ощущали отсутствие зрения, чем если бы они не имели его никогда.

Иисус по-разному совершал чудеса исцеления. Иногда Он просил, чтобы страдающий от болезни совершил что-то сам. Иногда Господь просто произносил слово, а иногда совершал какое-то действие, например, прикоснулся к глухому уху или делал брение из земли и мазал глаза слепого. В данном слу-

чае Иисус **прикоснулся к глазам их**. Его чудеса всегда были завершёнными, и обычно, как в этом случае, они были мгновенными, не поддающимися естественному объяснению.

Интересно, что деятельность многочисленных самопровозглашённых целителей как на протяжении истории, так и в наши дни, не отмечается восстановлением зрения и воскрешением мёртвых. Можно имитировать многие болезни или внушить временное облегчение, воздействуя на отчаявшийся разум. Но где же чудеса возвращения зрения слепым? Где те, у кого повреждённое или отсутствующее зрение было полностью восстановлено с помощью возложения рук целителя? И где те, которые были мертвы и ожили?

Более распространённой и трагичной была не физическая, а духовная слепота, которую, должно быть, ощущали эти двое, когда встретились с Сыном Божиим. И контекст даёт основания предположить, что они стремились к освобождению и от этой слепоты.

Иисус родился в мире людей, которые, за редким исключением, духовно были совершенно слепы. Он «был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:9-11; ср. 8:12). Как в те давние времена, так и сегодня люди были и остаются духовно слепыми потому, что *не хотят* видеть Божью истину. Иисус объяснил Никодиму, что «суд... состоит в том, что свет пришёл в мир; но 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» (Иоан. 3:19-20).

«Светильник для тела есть око, — сказал Иисус в Нагорной проповеди. — Итак, если око твоё будет чисто, то всё тело твоё будет светло; если же око твоё будет худо, то всё тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матф. 6:22-23). К естественной духовной слепоте человека сатана добавляет ещё и свою. «Бог века сего ослепил умы, — заявляет Павел, — чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога» (2 Кор. 4:4). И эту двойную слепоту Бог может усилить ещё больше. Когда человек настойчиво отказывается слышать Божье Слово и поверить в Него, Бог может усилить ожесточение его сердца. Господь дал Исаии незавидное задание сказать собратьям-евреям: «Слухом услышите — и не уразумеете, и очами смотреть будете — и не увидите». Исаии, по сути, было сказано сделать грубым «сердце народа этого... [поскольку они] ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Ис. 6:9-10).

Разум неверующих евреев был ослеплён. Они не понимали Слова Божьего во всей полноте, потому что «умы их ослеплены, — говорит Павел, — ибо то

же самое покрывало донныне остаётся неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2 Кор. 3:14; ср. Рим. 11:25). Воплощением духовной слепоты были лицемерные, неверующие книжники и фарисеи, религиозные вожди Израиля, которых Иисус называл «вождями слепыми» (Матф. 23:16, 24).

Дальнейшим доказательством того, что эти слепые стремились не только к физическому, но и к духовному зрению, служит то, что, после того как Иисус восстановил им зрение, **они пошли за Ним**. Верно, что многие, вероятно большинство людей, которые следовали за Ним (ст. 29), не были истинными учениками. Но Лука говорит, что Вартимей и, предположительно, его товарищ последовали за Иисусом, «славя Бога» (18:43). Это даёт веское основание верить, что слепые были исцелены не только физически, но и духовно.

В дополнение к этому Марк записал слова Иисуса: «Иди, вера твоя спасла тебя» (Марк. 10:52). «Спасла» — перевод слова *sozo*, которое означает любой вид спасения или освобождения, включая освобождение от физического недуга или опасности (см. Матф. 8:25; Марк. 13:20; Лук. 23:35). Но это слово является самым распространённым термином в Новом Завете, означающим спасение, избавление от греха через Христа, и, похоже, именно это значение вложил Иисус в Свои последние слова, обращённые к этим людям.

Иисус не требовал веры для исцеления. Многих людей Он вообще исцелил по просьбам других, как в случае с сотником, который просил исцелить его парализованного слугу (Матф. 8:5-13). Младенцы, которых Иисус исцелил, и воскрешённые из мёртвых явно не могли иметь веру. Новый Завет описывает множество людей, которые были исцелены без веры, но ни один человек не был спасён без веры, потому что спасение даётся только по Божьей благодати через веру (Ефес. 2:8). Поэтому похоже, что частью заявления Иисуса: «Вера твоя спасла тебя» — было заверение этих людей в спасении. Эти же слова Он произнёс единственному прокажённому, который прославил Бога за своё исцеление и вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса (Лук. 17:12-19). Все десять прокажённых были исцелены физически, но только этот человек благодаря своей вере был спасён. Его очищение (ст. 14) было физическим, а его спасение (ст. 19) — духовным.

Эта история демонстрирует, что исцеление физического недуга Иисусом имеет три особенности. Во-первых, Его могущественная, поразительная демонстрация Божьего сострадания к людям была доказательством Его мессиянства. Во-вторых, этим чудом Иисус предварил Тысячелетнее Царство, где не будет ни болезней, ни других физических недугов. В-третьих, исцеления, совершённые Им, были символическими. Исцеление слепоты было образом неизмеримо более прекрасного исцеления духовной слепоты. То, что Иисус сделал для слепых глаз, было ярким прообразом того, что Он желает сделать для слепых душ.

Простая коронация Христа

24

И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдёте ослицу привязанную и молодого осла с ней; отвязав, приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлёт их». Всё же это было, да сбудется речённое через пророка, который говорит: «Скажите дочери Сиона: „Вот, Царь твой грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной“». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали на дороге; народ же, шедший впереди и сопровождавший, восклицал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошёл Он в Иерусалим, весь город пришёл в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Это Иисус, Пророк из Назарета галилейского» (21:1-11)

Большая часть человечества нашего времени не испытала на себе власти настоящей монархии. В современном мире те, кто носит титул короля или королевы, чаще всего являются номинальными правителями с малой государственной властью или ответственностью. Торжественная коронация — часто единственный знак внимания, которого они удостоиваются. Однако в

прежние времена коронация монарха была демонстрацией величия и великолепия. Царь в самой дорогой одежде, усыпанной драгоценностями, проезжал через всю столицу в богато украшенной карете, запряжённой лучшими лошадьми. За ним следовали его придворные и иностранные высокопоставленные лица, а всю процессию сопровождали элитные войска страны. Во многих странах в коронации участвовали также высокопоставленные религиозные вожди.

Кульминационным моментом этого торжества был ритуал наделения будущего царя верховной властью: ему вручали скипетр, либо он должен был встать на священный камень или совершить какое-либо иное действие, символизирующее получение власти. Вся церемония сопровождалась пением и игрой музыкантов, а толпы народа спонтанно славили своего властелина. Каждая часть церемонии подчёркивала величие, славу, власть и достоинство царя.

На коронации королевы Англии Виктории в 1838 году её венчала корона, украшенная огромными рубинами и сапфирами, обрамлявшими бриллиант достоинством в 309 карат. Её скипетр был увенчан ещё бóльшим бриллиантом, добытым в Африке, весом 516,5 карат.

В Матф. 21:1-11 описывается самая важная коронация, которую когда-либо видел мир, но эта коронация резко отличалась от только что описанной. Эта была настоящая коронация настоящего Царя. Он был объявлен Царём и, в определённом смысле, поставлен на царствование. Но в Его коронации не было ни пышности, ни великолепия, ни яркого блеска.

Традиционно эта коронация называется торжественным входом Христа в Иерусалим. Это было последнее публичное появление Иисуса перед распятием и исключительно важное событие в Его божественном служении на земле, событие, которое часто инсценируют, но редко тщательно изучают или понимают его истинное значение.

КОНЕЦ ПУТЕШЕСТВИЯ

И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию, к горе Елеонской (21:1a)

После исцеления двух слепых в Иерихоне и спасения Закхея Господь совершил Своё последнее путешествие в **Иерусалим**. Когда Иисус **приблизился к Иерусалиму**, Он приблизился к концу Своего трёхлетнего служения, которому предшествовали тридцать лет безвестности. Он был уже близок к той цели, которую поставил перед Ним Его Небесный Отец. Но толпы людей, шедшие с Ним на праздник Пасхи, ещё не знали, что сопровождают Самого Пасхального Агнца.

Во время переписи, которая состоялась спустя десять лет, количество агнцев, принесённых в жертву на Пасху, составляло около двухсот шестидесяти тысяч голов. Так как разрешалось приносить в жертву одного агнца на десять человек, количество поклонников в Иерусалиме на той неделе могло быть свыше двух миллионов. Думается, что во время последней Пасхи, которую праздновал Иисус, людей было не меньше, а значит город был переполнен людьми.

Но прежде чем Иисус и двенадцать учеников вошли в Иерусалим, они остановились в маленькой деревушке **Виффагии**. Кроме того, что она находилась вблизи Вифании и **горы Елеонской** (см. Марк. 11:1; Лук. 19:29), об этой деревне больше ничего не известно. Нет никаких библейских, исторических или археологических свидетельств о её существовании.

Иоанн повествует, что Иисус посетил Марию, Марфу и Лазаря в Вифании «за шесть дней до Пасхи» (Иоан. 12:1-3), то есть, вероятно, в субботу, еврейский день покоя. Приближалась неделя, когда Иисус должен был пострадать и умереть, и Он искал поддержки у Своих любимых друзей.

Но даже в часы этой короткой передышки удары ада продолжали причинять Ему боль. Когда Мария помазала Ему ноги драгоценным миром и вытерла их своими волосами, предатель Иуда, который был ещё и вором, прикрывшись заботой о нищих, лицемерно возразил против этого прекрасного поступка. Несомненно, с глубокой болью в сердце из-за упорного неверия Иуды Иисус упрекнул его: «Оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собой, а Меня не всегда» (Иоан. 12:3-8).

Вероятно, на следующий день, бывший первым днём недели, то есть в воскресенье, многие евреи пришли в Вифанию, чтобы увидеть Иисуса, а также «Лазаря, которого Он воскресил из мёртвых» (Иоан. 12:9). И поскольку Лазарь был живым свидетельством сверхъестественной силы Иисуса, а следовательно, и убедительным свидетелем против тех, кто отвергал мессианство Иисуса, и угрозой для их авторитета, то «первосвященники... положили убить и Лазаря» (ст. 10).

Поэтому, вероятно, в понедельник, на следующий день после того как толпа людей посетила Иисуса в Вифании (Иоан. 12:12), Он пришёл в Виффагию и приготовился войти в Иерусалим через Восточные ворота города. Согласно этой хронологии, торжественный вход в Иерусалим состоялся в понедельник, а не в «вербное воскресенье», как издавна считается в христианстве.

Такая хронология также устраняет проблему, которую часто называют «безмолвная среда», поскольку если торжественный вход в Иерусалим состоялся в воскресенье, то в Евангелиях не описано, что делал Иисус в среду. Объяснить такой пробел довольно трудно, учитывая, что это была самая важная неделя в служении Иисуса.

Дополнительный аргумент в пользу понедельника как дня торжественного входа Иисуса в Иерусалим можно увидеть в законе Моисеевом, гласящем, что жертвенных агнцев для Пасхи нужно было отбирать на десятый день первого месяца (первоначально это был месяц Авив, а после плена он стал называться Нисан) и держать их дома до принесения в жертву на четырнадцатый день (Исх. 12:2-6).

В год распятия Иисуса (это был либо 30-й, либо 33-й год) десятый день месяца Нисана выпадал на понедельник Пасхальной недели. Если Иисус торжественно въехал в Иерусалим в понедельник, понятно, почему Он был тепло принят еврейским народом, — так еврейская семья принимала в свой дом агнца. Таким образом наш Господь, будучи принят Своим народом десятого числа месяца Нисана, воплотил символику Пасхи до мельчайших деталей. Продолжая быть совершенным исполнением Писания, Он был распят в пятницу, четырнадцатого числа месяца Нисана, став истинным Пасхальным Агнцем за грехи мира.

ТОЧНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОРОЧЕСТВА

тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдёте ослицу привязанную и молодого осла с ней; отвязав, приведите ко Мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлёт их». Всё же это было, да сбудется речённое через пророка, который говорит: «Скажите дочери Сиона: „Вот, Царь твой грядёт к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной“». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поперх их (21:1б-7)

Из этого текста и из других отрывков Писания ясно, что Иисус всегда был властен над событиями, которые касались Его жизни. Он положил начало Своей собственной коронации, когда послал двух учеников найти животное, на котором должен был въехать в Иерусалим. Таким образом, Иисус привёл в движение целую серию решающих событий, которые достигли своей кульминации в добровольном, милостивом принесении Им Себя в жертву на кресте, что от вечности было божественным планом. Все Евангелия полностью опровергают утверждение многих либеральных толкователей, что Иисус был подхвачен восторженной толпой и, будучи застигнут врасплох, попал в сети политических и религиозных интриг. Он не был, как считают многие либеральные толкователи, благонамеренным учителем нравственности, который зашёл слишком далеко, оскорбив еврейских вождей, и был уничтожен, приняв преждевременную смерть через распятие.

Двум ученикам было сказано пойти в селение, которое было прямо перед ними, где они тотчас найдут ослицу привязанную и молодого осла с ней. Хотя селение было поблизости, этих двух животных, очевидно, не было видно, в противном случае Иисус просто указал бы на них. Ослицу привели для того, чтобы заставить её отпрыска слушаться. Молодому ослу было бы трудно оставить свою мать, и с ним было бы труднее справиться, чем с обычным ослом.

Только благодаря Своему всеведению Иисус знал, что ослица и молодой осёл находились в тот момент там, где они находились, ожидая, когда два ученика обнаружат их. Иисус также знал, что учеников спросят, зачем они берут животных. Поэтому Он дал им наставление: «Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлёт их».

Марк сообщает, что «некоторые из стоявших там», которых Лука называет хозяевами, действительно спросили: «„Что делаете? Зачем отвязываете ослёнка?“ Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их» (Марк. 11:5-6; Лук. 19:33). Поскольку хозяева с готовностью согласились отдать своих животных, когда им сказали, что они надобны Господу, то похоже, что они были верующими в Иисуса. Мы также узнаём из этих же Евангелий, что на этом молодом осле никогда ещё не ездили (Марк. 11:2; Лук. 19:30). Отдать такое животное кому-либо было жестом уважения и почтения. Это было равносильно тому, как если бы они сказали: «Это животное было приготовлено специально для вас».

«Всё же это было, да сбудется речённое через пророка», — объясняет Матфей. Вся жизнь и служение Иисуса были отмечены двумя основными целями: исполнить волю Своего Небесного Отца (Матф. 26:39, 42; Иоан. 4:34; 5:30) и ветхозаветные пророчества о Первом пришествии Мессии (Матф. 5:17; Лук. 13:33; 24:25-27; Деян. 3:21).

Дочь Сиона — это жители Иерусалима, который иногда называли Сионом, поскольку Сион — самая высокая и известная гора в городе. Пророчество, цитируемое в 5-м стихе, взято из книги пророка Захарии, который за пятьсот лет до этого предсказал, что жители Иерусалима будут приветствовать Мессию как своего Царя, когда Он будет въезжать в город, и что Он будет кротким, или смиренным, и будет сидеть на ослице и молодом осле, сыне подъяремной (см. Зах. 9:9).

Кажется нелепым и совершенно неуместным, чтобы царь, не говоря уже о Царе царей, торжественно въезжал в город, сидя на осле, а не на красивом белом жеребце или в царской колеснице. Но именно это предсказал пророк, и именно это сделал Сын Божий, потому что это было частью божественного плана. В этот раз Мессия не намеревался прийти в земном великолепии или воссесть на царский престол. Он пришёл не в богатстве, а в бедности; не в величии, а в кротости; не для того, чтобы уничтожить врагов Израиля, а что-

бы спасти всё человечество. Воплощение было временем Его унижения, а не прославления.

Так как Он был **Царём**, не похожим на других царей, Его коронация не была похожа ни на одну из земных коронаций. По меркам и представлениям земных царей, въезд Иисуса в Иерусалим был чем угодно, только не триумфом; однако, по Божьим меркам и в соответствии с Его целями, это было как раз то, что должно было быть. Въезд Иисуса Христа **на ослице и молодом осле, сыне подъяремной**, не был актом насилия со стороны Его противников. Это был полновластный выбор Бога Отца и Бога Сына, Который добровольно пришёл на землю как Слуга-Спаситель, чтобы взять на Себя грех мира. Нет ничего странного в том, что Тот, Кто взял на Себя грех всего мира, въехал в святой Божий город Сион верхом на ничем непримечательном **сыне подъяремной**.

Хотя Матфей конкретно имел в виду пророчество Захарии о въезде Иисуса в Иерусалим, важно отметить, что этот торжественный въезд стал также исполнением другого пророчества. Через Даниила Господь предсказал, что со времени выхода повеления Артаксеркса о восстановлении храма до пришествия Мессии пройдёт «семь седмин и шестьдесят две седмины» (Дан. 9:25; ср. Неем. 2:6), то есть всего 69 седмин. В контексте этого отрывка имеется в виду 69 раз по семь лет, то есть 483 года. Для определения этого промежутка времени применили две различные системы подсчёта. Об этом написаны две книги: сэра Роберта Андерсена «Грядущий Князь» (*The Coming Prince*) и Гарольда Хохнера «Хронологические аспекты жизни Христа» (*Chronological Aspects of the Life of Christ*).

Никто из **учеников**, включая посланных за ослицей, не понимал, какую цель преследовал Господь в этом и в других великих событиях следующей недели. «Ученики Его сперва не поняли этого, — писал Иоанн, — но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нём написано, и это сделали Ему» (Иоан. 12:16). Но эти двое послушно **пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла**. Так как у учеников не было попон, чтобы покрыть спины животных, и они не знали, на каком животном будет ехать Иисус, они **положили на обоих свои одежды, и Он сел поверх их**. Иисус выбрал **молодого осла**, самое малое и непритязательное животное, и с помощью учеников оседлал его (Лук. 19:35).

ПРООБРАЗ СЛАВЫ

Множество же народа постилали свои одежды на дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали на дороге; народ же, шедший впереди и сопровождавший, восклицал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (21:8-9)

Когда Иисус в понедельник въезжал в город, множество народа постилали свои одежды на дороге. Этот древний обычай (см. 4 Цар. 9:13) состоял в том, что люди бросали свои одежды на дороге перед монархом, чтобы он проехал по ним. Такой поступок символизировал их уважение к монарху и подчинение его власти. Они как бы говорили: «Мы — у твоих ног, ты можешь даже пройти по нам, если нужно».

В то время как одни постилали свои одежды на пути Иисуса, другие резали ветви с деревьев и постилали их на дороге. Из Иоан. 12:13 мы узнаём, что эти ветви были с пальмовых деревьев. Они символизировали спасение и радость, а также тот величественный дар, который «великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племён и колен, и народов и языков» однажды принесёт «пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9).

Когда народ славил Мессию, Раввина из Галилеи, Который с властью учил и исцелял их болезни и даже воскрешал из мёртвых, вокруг царило великое возбуждение и восторг. Господа окружали массы народа, возможно, несколько сотен тысяч людей, шедших впереди и сопровождавших Его. Народ, часто менявший своё мнение, теперь проигнорировал предупреждение первосвященников и фарисеев, которые «дали приказание, что если кто узнает, где Он будет, то объявил бы, чтобы взять Его» (Иоан. 11:57). Ожидание освобождения, которое должен принести Мессия, было настолько огромным, что толпа была охвачена тем, что по-человечески можно назвать массовой истерией. Однако, действуя в полном соответствии с Божьим планом, они невольно исполнили пророчество, как исполнил его и Каиафа, когда за несколько дней до этих событий высокомерно заявил членам Синедриона: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». Как продолжает объяснять Иоанн, Каиафа «сказал [это] не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, что Иисус умрёт за народ» (Иоан. 11:49-51).

Казалось, что народ в один голос восклицал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Древнееврейское слово «осанна» — мольба в виде восклицания, которая означает «спаси сейчас». Но в тот день толпа не была заинтересована в спасении своих душ, она просто хотела, чтобы Иисус освободил народ от римского ига. Подобно Двенадцати, они долго задавались вопросом: почему Иисус, если Он был истинным Мессией, не использовал Свою сверхъестественную силу против римлян? Теперь наконец-то, думали они, Он проявит Себя как Освободитель. Наступал праздник Пасхи, служивший напоминанием о Божьем чудесном освобождении Израиля из египетского рабства. Мог ли быть более подходящий случай для Помазанника Божьего, Мессии, навсегда освободить Свой народ от гнёта?

Народ ожидал царственного Мессию-Освободителя, Который пришёл бы с великой военной силой, чтобы сбросить жестокое иго Рима и установить царство справедливости и праведности, где Божий избранный народ пользовался бы особым расположением. Но Иисус пришёл не для того, чтобы завоевать Рим, а для того чтобы победить грех и смерть. Он пришёл не для того, чтобы объявить войну Риму, а чтобы примирить людей с Богом.

Хотя восклицание толпы полностью соответствовало тому событию и, по сути, было исполнением пророчества, люди не имели ни малейшего представления об истинной важности того, что делали, не говоря уже о том, что вскоре Иисус сделал ради них на кресте. Они не понимали ни Господа, ни себя. Иисус намеренно въехал в Иерусалим без вооружённой свиты, которая защищала бы Его. Вместо этого, Он был окружён разношёрстной толпой простых людей, большинство из которых, несмотря на свои громкие восклицания о Его величии, вскоре обратятся против Него, и никто из них не поддержит Его.

Народ признал, что Иисус был **Сыном Давидовым**, что было самым распространённым титулом Мессии. Они взывали, чтобы Мессия освободил их, умоляя Его: «Спаси нас сейчас, великий Мессия! Спаси нас сейчас!» Они цитировали строки из известного псалма, входившего в число псалмов хвалы (Псалмы 112–117), в частности из Псалма 117, который также считался Псалмом освобождения, иногда называемым Псалмом завоевателя. За сто с лишним лет до этого евреи приветствовали этим псалмом Ионафана Маккавея после того, как он освободил город Акру от сирийского господства.

Народ знал, Кем был Иисус, но люди не понимали и по-настоящему не верили в то, что знали. Они были правы, считая Его Мессией, **Сыном Давидовым**, и говоря, что Он пришёл **во имя Господне**, но заблуждались по поводу того, каким Освободителем Он был. Они знали, что Иисус был Царём, но не понимали природы Его царствования и Его Царства. То, что Его Царство было не от мира сего, они понимали не больше, чем Пилат (Иоан. 18:36). Поэтому, когда стало ясно, что Иисус пришёл не для того, чтобы освободить их от римлян, они обратились против Него. Когда они шумно требовали у Пилата, чтобы он освободил им Варавву вместо Иисуса (Иоан. 18:40), они, по сути, произносили слова, которые Иисус предсказал в притче о человеке высшего рода: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лук. 19:14).

Люди хотели принять Иисуса на своих условиях, но они не поклонились бы царю, который им не нравился, даже если бы это был Сын Божий. Они хотели, чтобы Иисус победил Рим, но не лелеемые ими грехи и лицемерную, поверхностную религию. Однако Он не освободил бы их на их условиях, а они не хотели освобождения на Его условиях. Он был Мессией, Который пришёл предложить не временный внешний мир, а бесконечно большее благословение — внутренний мир с Богом.

Многие люди сегодня открыты для Иисуса, потому что думают, что Он даст им богатство, здоровье, успех, счастье и другие мирские удовольствия, к которым они стремятся. Как народ во время торжественного въезда Иисуса в Иерусалим, они будут громко приветствовать Иисуса до тех пор, пока будут верить, что Он удовлетворит их эгоистичные желания. Но, как тот же народ несколько дней спустя, они отвергнут и осудят Его, когда Он не даст им того, чего они ожидают. Когда Его Слово обличает их в грехе и указывает на нужду в Спасителе, они проклинают Его и уходят от Него.

Римляне были нечестивыми и жестокими угнетателями, и Господь не позволил бы им властвовать неограниченно. Но не они были главными врагами Его народа. Самым главным врагом евреев был грех, и именно от него они отказались освободиться. Бог допустил разрушение святого храма Своего избранного народа намного раньше, чем допустил уничтожение их языческих угнетателей. Он, фактически, позволил этим самым язычникам разрушить храм.

В день Своего торжественного въезда в Иерусалим «вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: „Написано: "Дом Мой домом молитвы наречётся"; а вы сделали его вертепом разбойников“» (Матф. 21:12-13). Это очищение храма носило символический характер и не возымело длительного действия. Корыстные меновщики и продавцы жертвенных животных наверняка уже на следующий день вернулись на свои места. Но менее чем сорок лет спустя, в 70 году римляне полностью уничтожили храм, после чего, как и предсказал Иисус, на этом месте не осталось камня на камне; всё было разрушено (Матф. 24:2). И до настоящего времени, спустя почти две тысячи лет, даже его руины не были обнаружены.

Что касается истинного намерения людей, коронация Иисуса была ложным, пустым притворством. Слова людей были правильными, чего не скажешь об их сердцах. В любом случае, Иисус тогда пришёл не для того, чтобы Его короновали, а для того, чтобы Его распяли.

Однажды Он будет коронован совершенно подобающим образом. Пройдут времена отвержения, и перед Его именем «[преклонится] всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык [исповедует], что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:10-11). В первый раз Он пришёл, чтобы дать людям спасение. Но когда Он придёт опять, Он придёт, чтобы продемонстрировать Свою верховную власть. Вот как Иоанн описал эту великую и окончательную коронацию Иисуса в тот день:

И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали перед Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: «Достоин Ты

взять книгу и снять с неё печати, ибо Ты был заклан, и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле». И я видел, и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь, и славу, и благословение». И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землёй, и на море, и всё, что в них, слышал я, говорило: «Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава, и держава во веки веков». И четыре животных говорили: «Аминь». И двадцать четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков (Откр. 5:8-14).

ЭЛЕМЕНТ НЕДОУМЕНИЯ

И когда вошёл Он в Иерусалим, весь город пришёл в движение и говорил: «Кто это?» Народ же говорил: «Это Иисус, Пророк из Назарета галилейского» (21:10-11)

Описание въезда Иисуса в Иерусалим в Евангелии от Матфея заканчивается недоуменным вопросом. После того, как крики и шумные возгласы несколько поутихли и Иисус **вошёл в Иерусалим**, жители города стали спрашивать: «**Кто это?**» Лучший ответ, который мог дать народ, звучал так: «**Это Иисус, Пророк из Назарета галилейского**». Очевидно, что большинство из них мало вникали в то, что так громогласно произносили. Они только что провозглашали Иисуса Мессией, Сыном Давидовым, Который пришёл во имя Господа. Но когда массовый восторг утих, людьми овладело недоумение, кем же был **Иисус** на самом деле. Поэтому они только и могли сказать, что Он был **Пророком, Который пришёл из Назарета галилейского**. Они больше не называли Его Сыном Давида и не славили Его как великого Освободителя. Теперь Он был не больше чем **Пророк**.

Люди знали, но не поверили в то, что знали, и так как они не поверили, они перестали знать. Как их предки, которым проповедовал Исаия, они слышали, но не воспринимали; видели, но не понимали, — потому что их сердца огрубели (Ис. 6:9-10). Они слышали слова Иисуса, были свидетелями Его чудес и даже признавали Его божественность, но отвергли то, что Он был их Спасителем и Господом. Они были приземлёнными, самодовольными материалистами. Их интересовали только земные царства этого мира, а не Небесное Царство. Они готовы были принять Иисуса земным царём, но не приняли бы Его своим Небесным Царём.

Очищение осквернённого храма

25

И вошёл Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано: „Дом Мой домом молитвы наречётся“; а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их. Первосвященники же и книжники, увидев чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна Сыну Давидову!» — вознегодовали и сказали Ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да! Разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу“?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провёл там ночь (21:12-17)

Торжественный въезд Иисуса в Иерусалим в понедельник начался за Восточными воротами города, откуда Его сопровождала большая толпа людей. Ещё одна большая группа людей вышла из города, навстречу Иисусу, и затем шла перед Ним, постилая по дороге одежды и пальмовые ветви (ст. 8-9; ср. Иоан. 12:12-13). В Евангелии от Марка говорится: «И вошёл Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с Двенадцатью» (Марк. 11:11). Переночевав в Вифании, во вторник утром Он вернулся в Иерусалим.

Как упоминалось в предыдущей главе, во время Пасхи, из-за еврейских паломников, которые приходили отовсюду, чтобы отпраздновать этот вели-

кий праздник в Иерусалиме, население города увеличивалось в четыре-пять раз. По древней традиции, Пасху должным образом можно было отпраздновать только в Иерусалиме. Но поскольку город не мог вместить такого огромного количества людей, религиозные вожди каждый год издавали особый указ, согласно которому границы города на время праздника раздвигались и включали в себя большую территорию за стенами Иерусалима, охватывая такие маленькие селения, как Виффагия и Вифания. Как и многие другие паломники, Иисус и ученики провели день в городе, а ночевали в соседнем селении. Те, кто не мог снять жильё и у кого не было друзей в этой местности, часто разбивали лагерь под открытым небом.

Когда евреи находились в Иерусалиме, они шли в храм помолиться, принести жертву, совершить обряд ритуального очищения и положить деньги в большие сосуды в форме труб, находившиеся на женском дворе.

Иисус пришёл во вторник в храм по одной единственной причине: ещё раз продемонстрировать Свою мессианскую власть. Он снова предложил тысячам священников, а также религиозным вождям и особенно первосвященникам и книжникам ясное свидетельство природы Своей царской власти и Своего Царства (см. Матф. 20:18; 21:15).

С самого начала, когда Иисус впервые продемонстрировал Свою чудесную силу, люди хотели силой взять Его и сделать царём (Иоан. 6:15). Они, конечно же, хотели, чтобы этот царь соответствовал их вкусу и осуществил их неизбывное желание: освободил их от римского ига. Но Господь постоянно отказывался стать таким царём и даровать такое избавление. Накануне процессия Его въезда в Иерусалим отличалась не пышностью и великолепием, а простотой и скромностью. Его сопровождали не влиятельные, высокопоставленные лица и не сильное войско, а безоружные, бессильные, ничтожные люди. И как Он и предсказывал (20:18-19) и вскоре исполнил это предсказание, Он пришёл не для того, чтобы царствовать, а чтобы умереть; не для того, чтобы быть увенчанным, а чтобы быть распятым; не для того, чтобы освободить Израиль от власти Рима, а чтобы освободить людей от власти греха.

Но теперь демонстрация Его царственности резко отличалась от Его смиренной инаугурации днём раньше.

ОН ПОКАЗАЛ, ЧТО ИСПОЛНЯЕТ БОЖЕСТВЕННОЕ ПОРУЧЕНИЕ

И вошёл Иисус в храм (21:12а)

В некоторых древних рукописях после слова «храм» есть слово «Божий», что кажется вполне достоверным. Но, как заметил Р. К. Г. Ленски, «фраза храм Божий» никогда не использовалась в Новом Завете, кроме этого места, поэтому не похоже, чтобы здесь её вставил какой-то переписчик. Но если

понимаешь, что собирался сделать Иисус, то становится вполне понятным и то, почему Матфей, перед тем как описать нечестие, творившееся в храме, подчеркнул, что это был храм Божий». Однако слово «Божий» ничего не добавляет к основному учению этого отрывка, потому что ясно: **храм** в Иерусалиме принадлежал Богу евреев. И всё же эти два слова обращают внимание на тот факт, что Иисус имел дело со святым земным символом присутствия Своего Небесного Отца.

Если бы Иисус был военным Мессией, которого ожидали люди, Он привёл бы в Иерусалим войска и напал бы на основной римский гарнизон, располагавшийся в форте Антония. Вместо этого, один и безоружный, Он напал на группу Своих соотечественников, которые оскверняли **храм**. Главным для Иисуса была не римская армия, а Божий храм. Мессия пришёл не для того, чтобы спасти Израиль от военного, экономического, политического и социального угнетения и несправедливости. Он пришёл как духовный Спаситель от греха и смерти. Когда Иисус придёт во второй раз, Он действительно восстановит справедливость в этом несправедливом мире. Но до того как Он придёт как Царь царей и Господь господствующих, чтобы установить Своё славное Тысячелетнее Царство и решить все конфликты падшего человечества, Он должен был прийти как Спаситель, чтобы установить Своё духовное Царство среди тех, кто поверит в Него.

Иисус начал Своё служение на Пасху и заканчивал его тоже на Пасху. И в этот раз Он «нашёл, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег». И Он готов был сделать то, что сделал раньше, когда «выгнал из храма всех, *также* и овец, и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: „Возьмите это отсюда и дом Отца Моего не делайте домом торговли“» (Иоан. 2:14-16).

В юности и на раннем этапе Своей взрослой жизни, о которых мы знаем очень мало, и конечно же во время Своего служения Иисус видел много социальной и экономической несправедливости в Израиле. Он видел лишения и бедность народа, угнетение и жестокость со стороны римлян. Но в Своём служении Он никогда не касался этих тем, потому что не в этом самая большая проблема человека. Есть гораздо более серьёзная проблема — это грех, который Иисус пришёл победить. Проблема в отношениях между людьми и Богом бесконечно велика. И проблемы людей в отношениях друг с другом не идут ни в какое сравнение с ней. Да и решить эти проблемы они не смогут до тех пор, пока не будет решена проблема их отношений с Богом через веру и послушание.

Именно в храме, воздвигнутом в честь Бога народом, который Он избрал для Себя, Господа больше всего оскорбляли и отвергали. Поэтому очищение началось с Его собственного дома. Пока у Израиля были проблемы с поклонением Богу, в народе не могло быть порядка. Поклонение — это всегда

самое главное. Несправедливость, неравенство, преступность и даже безнравственность общества, какими бы распространёнными и разрушительными они ни были, не являются главной проблемой. Самым ужасным злом из всех зол всегда было оставление Бога. Это так же верно сегодня, как и в древнем Израиле. Божий народ должен сначала сам пробудиться и обновиться, прежде чем сможет стать Божьим орудием для изменения окружающего мира.

Три года назад Иисус уже очищал храм, но теперь, вероятно, храм был ещё больше осквернён и развращён, чем когда-либо. Почему же Он снова утруждал Себя, делая этот, казалось бы, бесполезный жест? Иисус знал, что очищение храма было временным и что это не изменит сердце религиозных вождей. Но Он не мог не засвидетельствовать о том, что Бог свят и что Он осуждает всякую скверну и ложную религию.

Бог постоянно посылал пророков, чтобы предупредить Свой народ об опасности идолопоклонства и о других грехах и призвать их обратно к Себе. Иногда перемены происходили, но почти всегда они заканчивались ещё более ужасным идолопоклонством, чем прежде. Однако Бог снова и снова посылал Своих пророков, чтобы заявить о Своей истине, Своей святости и Своём суде. Господь никогда не перестает провозглашать Свою волю Своему народу, как бы часто и упорно люди её ни отвергали. Познанная истина, за которой не следует покаяние, становится причиной большего осуждения.

Храм, когда туда вошёл Иисус, по всей вероятности, был заполнен тысячами поклонявшихся иудеев, а также язычниками, толпившимися во внешнем дворе, куда разрешалось входить всем. Вероятно, еврейские вожди рассудили, что если там могут находиться язычники, значит, там может быть что угодно. И за последние несколько десятилетий это место стали использовать как религиозный рынок, который работал под покровительством первосвященника Анны. Анна был низким, недостойным человеком, для которого храм и высокое положение первосвященника были лишь средством для достижения власти и богатства. Торговые ряды во дворе язычников были известны как «рынок Анны», чьи священники и другие компаньоны надзирали за храмовой торговлей. Купцы покупали право продавать жертвенных животных, вино, елей или соль, а также обменивать деньги на нужную валюту определённого достоинства, используемую для пожертвований в храме. Помимо платы за право торговать дельцы часто должны были платить Анне определённый процент от своего дохода.

Согласно левитскому закону, в жертву в храме могло быть принесено любое животное, одобренное священниками. Но первосвященники делали всё, чтобы животные, которые не были куплены у одного из их торговцев, не принимались, давая тем самым своим концессионерам право обеспечивать всех приходящих жертвенными животными. Еврейский христианский исто-

рик Альфред Эдершайм утверждал, что часто человек должен был заплатить в десять раз больше, чем это животное стоило. Полагая, видимо, что этого было недостаточно, меновщики брали ещё двадцать пять процентов с тех, кому нужно было обменять иностранную валюту или разменять её, чтобы иметь необходимую сумму для пожертвований. Поэтому Иисус, когда назвал храмовый рынок «вертепом разбойников» (ст. 13), говорил весьма буквально.

Христос, будучи побуждаемым очистить дом Своего Отца от скверны, продемонстрировал, что совершает божественную миссию от имени Своего Небесного Отца.

ОН ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ БОЖЕСТВЕННУЮ ВЛАСТЬ

и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей (21:12б)

Храм был главным местом поклонения для евреев, следовательно, первосвященник и ведущие священники были самыми влиятельными религиозными вождями Израиля. В пределах храма охрана первосвященника имела исключительную власть. Так как по еврейскому закону любой нееврей, вошедший на территорию храма за пределы двора язычников, должен был умереть, то римляне разрешили храмовой страже убивать нарушителя на месте.

Однако Иисус противостоял первосвященнику, священникам, храмовой страже и храмовым торговцам. Они столкнулись с Тем, над Кем у них не было никакой власти. Многие из этих людей позже будут способствовать тому, чтобы Иисуса схватили, судили и распяли, но такую власть над Ним они будут иметь только с позволения Отца. Как и у Пилата, у них не было бы никакой власти над Ним, «если бы не было дано... свыше» (Иоан. 19:11). Как заявил Иисус неверующим фарисеям ещё раньше в Иерусалиме, Он один имел власть над Своей жизнью. «Потому любит Меня Отец, — сказал Он, — что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять её. Никто не отнимает её у Меня, но Я Сам отдаю её. Имею власть отдать её и власть имею опять принять её» (Иоан. 10:17-18).

Через несколько дней Иисус предаст Себя в руки еврейских религиозных вождей, чтобы они осуществили то, что хотели. Но сейчас они были бессильны и не могли остановить Его, когда Он последний раз продемонстрировал Свою божественную власть. Без предупреждения, не встретив никакого сопротивления, Иисус **выгнал** как торговцев, так и их покупателей, **и опрокинул столы меновщиков**. На виду у тысяч поклонников, смущённых торговцев, а также священников, Иисус перевернул всё на рынке вверх дном, посрамив

тех, кто извлекал здесь выгоду. Повсюду царило смятение и беспорядок. По двору бегали непривязанные животные, летали испуганные голуби, валялись рассыпанные деньги. Но в тот момент торговцы, **меновщики** и священники не могли поднять руки или даже повысить голос против Него, как те лвы, которые не могли даже укусить пророка Даниила.

Существуют также человеческие причины, почему Иисусу не было оказано сопротивление. Священники и другие религиозные вожди боялись простого народа, многие из которого только что объявили Иисуса Мессией (см. Лук. 19:48). Торговцы также боялись людей, которых они обманывали и у которых на протяжении многих лет вымогали деньги. Исторические данные свидетельствуют, что через несколько десятилетий люди подняли восстание против храмовых эксплуататоров. Но этих причин недостаточно, чтобы объяснить, что же произошло с теми, кто осквернял храм. Они не просто испугались, они лишились силы, потеряв дар речи перед властью этого галилейского Учителя, Которого они презирали и Которого отказывались признать Мессией.

Марк сообщает, что Иисус настолько контролировал ситуацию, что «не позволял, чтобы кто пронёс через храм какую-либо вещь» (Марк. 11:16). Так как храм находился возле Восточных ворот, путешественники часто использовали двор язычников как проход в юго-западную часть города. Иисус положил конец и такому неуважительному отношению к святости Божьего дома. По смыслу подразумевается следующее: Он заставлял людей оставить то, что они несли, и покинуть двор с пустыми руками. Здесь мы также не видим ни малейшего намёка на то, что кто-то оказал Ему сопротивление или противодействие. Своим присутствием Иисус демонстрировал такую власть, что внушил страх и покорность всем, кто находился там, независимо от того, что они думали о Нём или что Он делал.

Иисус пришёл на землю в смиренности как воплощённый Сын Божий, но в этом случае, как и в нескольких других, Он убедительно продемонстрировал Свою Божественную ненависть к греху, особенно к греху, который оскверняет Божье имя и пятнает Его святость. Этим могущественным, неотразимым проявлением власти Он символически очистил храм. Из-за скопления огромного количества людей, животных, прилавков и денег храм трудно было назвать чистым, но на какое-то короткое время он был очищен от явной нравственной скверны.

Протестантская Реформация частично началась потому, что Мартин Лютер питал большую ненависть к индульгенциям, когда Божью благодать можно было якобы купить за деньги. Христиане сегодня тоже должны кричать, как это сделал Лютер ради Христа, чтобы очистить Церковь от многочисленной современной скверны, включая превращение Евангелия в товар. Суд всё равно должен «начаться... с дома Божьего» (1 Пет. 4:17).

ОН ПРОЯВИЛ ВЕРНОСТЬ БОЖЕСТВЕННОМУ ПИСАНИЮ

и говорил им: «Написано: „Дом Мой домом молитвы наречётся“; а вы сделали его вертепом разбойников» (21:13)

Иисус, как Он часто поступал, защитил Свои действия, сославшись на Ветхий Завет и процитировав из Исаии 56:7: «**Дом Мой домом молитвы наречётся**». Цитируя этот отрывок полностью, Марк включил также фразу «для всех народов» (Марк. 11:17). Матфей опустил эти слова, вероятно, потому, что писал в основном евреям. Но главная мысль в обоих Евангелиях заключается в том, что очищение храма Иисусом согласовалось со Словом Божьим.

Храм должен был быть местом поклонения, спокойного размышления, созерцания, прославления и молитв — местом, где Божий народ мог приблизиться к Богу в поклонении, принесении жертв и пожертвований и искать Его воли и благословения. Храм не предназначался для того, чтобы быть неким сочетанием рынка, скотного двора и банка, где торгаши и шарлатаны под видом служения и поклонения Господу занимались своими алчными делами.

Во время посвящения храма Соломон молился: «Господи, Боже мой, услышь воззвание и молитву, которой раб Твой умоляет Тебя ныне. Да будут очи Твои открыты на храм этот день и ночь, на это место, о котором Ты сказал: „Моё имя будет там“; услышь молитву, которой будет молиться раб Твой на месте этом. Услышь моление раба Твоего и народа Твоего Израиля, когда они будут молиться на месте этом; услышь на месте обитания Твоего, на небесах, услышь и помилуй» (3 Цар. 8:28-30).

Именно в скинию, которая предшествовала храму как главному месту поклонения израильского народа, пришла Анна, когда горевала из-за того, что у неё не было детей. В этом святом месте Господь милостиво внял её просьбе и даровал ей сына Самуила, который стал одним из лучших Божьих рабов (1 Цар. 1:9-20). Давид заявил: «Одного просил я у Господа, того только ищущу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его» (Пс. 26:4).

Обвиняя первосвященников и их приспешников в том, что они превратили храм в **вертеп разбойников**, Иисус снова цитирует из Писания, на этот раз из Иер. 7:11. Вместо того чтобы быть местом, где Божий верный народ мог бы прийти и поклониться Богу, где люди могли бы находиться в покое и безопасности, храм превратился в место, где их грабили, а грабители находились в безопасности. Эти вору от религии находили пристанище в храме, как разбойники с большой дороги находили пристанище в **вертепе разбойников**. Но в отличие от обычных воров, они воровали публично. Здесь они

воровали и здесь же находили пристанище. Святылище Бога превратилось в святылище для разбойников.

ОН ПРОЯВИЛ БОЖЕСТВЕННОЕ СОСТРАДАНИЕ И СИЛУ

И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их (21:14)

Опасаясь Иисуса и будучи не в состоянии противостоять Ему, священники, торговцы, меновщики, покупатели жертвенных животных и просто пешеходы, которые использовали двор язычников как короткий путь через город, видимо, разошлись. А **слепые и хромые**, хотя и благоговели перед Иисусом, не боялись Его. Сразу же после того как Иисус так убедительно проявил Своё божественное негодование, эти нуждающиеся души правильно почувствовали, что гнев Господа никоим образом не был направлен на них. Как злые и нераскаившиеся люди могут ожидать Божьего гнева, так те, кто смиренно ищет Его истины и Его помощи, могут ожидать от Него сострадания.

Больные и калеки, большинство из которых как правило были нищими, постоянно собирались у храма, надеясь в худшем случае получить несколько динариев, а в лучшем — чудо исцеления. Большинство соотечественников презирали и игнорировали их, полагая, что страдания этих людей связаны непосредственно с грехом, который совершили либо они, либо их родители (см. Иоан. 9:2). Эгоистичные религиозные вожди в храме не имели к ним никакого сострадания (см. Матф. 23:4).

Если бы в Палестине не было огромного количества больных, слепых, глухих и других страдающих людей, мы ничего не узнали бы о великом сострадании Иисуса и о Его великой силе исцеления. По сравнению с вечностью все земные печали временны. Но в этой жизни они очень реальны и мучительны, и Господь не преуменьшал их. Иисус с состраданием исцелял тех, кто приходил к Нему, и никогда не отворачивался от них и не упрекал их. Он делал это, чтобы облегчить страдания людей, а также продемонстрировать Свою божественную силу и власть.

Сострадание Иисуса было высшим доказательством Его божественной царственности не только потому, что Он демонстрировал силу, но и потому, что Он демонстрировал милость и любовь, так характерную для Бога и так нехарактерную для падших людей. Когда Иоанн Креститель находился в темнице и имел сомнения в мессианстве Иисуса, Иисус сказал ученикам Иоанна: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают и хромые ходят, прокажённые очищаются и глухие слышат, мёртвые воскресают и нищие благовествуют» (Матф. 11:4-5).

Верующие знают, что Иисус Христос однажды придёт в этот мир, чтобы строго судить его, что Отец весь суд передал Ему и что Он один имеет ключи

смерти и ада. Они знают, что в Его руках судьба каждой души и что Он имеет высшее, обоснованное право посылать неверующих людей навеки в ад. Но, подобно этим **слепым и хромым**, которые подошли к Иисусу в храме, христиане приходят к Господу в благоговении, но также с полной уверенностью, что Он не прогонит и не осудит их. Они знают, что Господь любит Своих детей и никогда не причинит им вреда, но всегда будет делать им добро, даже если они получают это добро в виде наказания из Его руки (Евр. 12:6).

Величественное проявление божественного сострадания Иисуса сопровождалось могущественным проявлением божественной силы. Как только слепые и хромые приблизились к Нему, чтобы получить помощь, **Он исцелил их**. Только Бог может вернуть зрение глазам, поражённым слепотой, бывшей распространённым явлением в то время. И только Бог может восстановить конечности, которые невозможно излечить или которые вообще отсутствуют.

ОН ПРИНЯЛ БОЖЕСТВЕННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОТВЕРЖЕНИЕ

Первосвященники же и книжники, увидев чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна Сыну Давидову!» — вознегодовали и сказали Ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да! Разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу“?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провёл там ночь (21:15-17)

Среди тех, кто присутствовал там в тот момент, были нечестивые **первосвященники и книжники, видевшие чудеса, которые сотворил Иисус**. Они слышали **детей, восклицающих в храме и говорящих: «Осанна Сыну Давидову!»**, как накануне кричали их родители (ст. 9). Эти первосвященники и книжники прекрасно знали, что титул **«Сын Давидов»** был мессианским титулом и что Мессия будет совершать такие же чудеса, какие совершал Иисус. Но их реакция резко отличалась от реакции **детей** и взрослых, которые славил Иисуса.

Дети (букв. «мальчики») — это, вероятно, были те подростки, которые достигли бар-мицвах и пришли в Иерусалим, чтобы впервые отпраздновать Пасху как мужчины, что когда-то сделал и Сам Иисус (Лук. 2:41-42).

Вместо того чтобы присоединиться к поклонению Мессии, вожди в храме **вознегодовали**. Слово **«вознегодовали»** означает «пришли в ярость, разгневались». Для этих людей удивительное исцеление слепых и хромых, несмотря на свою неопровержимость, было отвратительно. Фарисеи обвиняли Иисуса в том, что Он изгоняет бесов силой **«вельзевула, князя бесовского»**

(Матф. 12:24). **Первосвященники и книжники** теперь, видимо, думали то же о Его исцелениях. Иисус не только противостоял им как смотрителям храма, но в их глазах Он, фактически, восстал против Бога, исцелив произвольно тех, кто, по их мнению, был наказан Богом за свои грехи.

Как и фарисеи, **первосвященники и книжники** в своей самоправедности чувствовали себя настолько выше обычных людей, особенно больных и бедных, которые, как они считали, заслужили такую участь, что ни одно из страданий не вызывало у них сочувствия. Они были настолько негибачемы в своём отвержении Иисуса как Мессии, что никакие свидетельства не могли пробудить в них веру.

Вместо того чтобы признать их власть, Иисус осудил их самоправедность. Вместо того чтобы похвалить их за святость, Он осудил их лицемерие. Вместо того чтобы признать их религиозные дела как угодные Богу, Иисус осудил эти дела, признав их бесполезными и оскорбительными для Бога. Поэтому эти люди отказались признать Иисуса даже законным раввином, не говоря уже о том, чтобы признать в Нём обещанного Сына Давида. То, что было предельно ясно для большинства простых евреев в Иерусалиме, для эрудированной, самодовольной храмовой элиты оказалось совершенной бессмыслицей.

Поэтому они сказали Ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Они, по сути, сказали следующее: «Разве Ты не понимаешь, что эти дети, как и тот сброд вчера, называют Тебя Мессией? Почему Ты не остановишь их? Как Ты можешь стоять и принимать приветствия, которые принадлежат только Богу? Как Ты можешь терпеть такое богохульство?» Истинная проблема, конечно же, заключалась в том, что они не могли выносить сострадательного благочестия Иисуса, поскольку оно было резким обвинением их бездушной нечестивости.

Давая понять Своим обвинителям, что Он осознаёт происходящее, Иисус сначала просто ответил: «Да!» Он полностью осознавал, что говорили люди, и полностью понимал важность и значение происходящего. «Но, — продолжал Он задавать вопросы учёным мужам, — разве вы никогда не читали: „Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу“?» Как Иисус уже делал во многих случаях, Он выбивал этих еврейских вождей из колеи, цитируя им, признанным знатокам Писания, Ветхий Завет.

Иисус цитировал из Пс. 8:3. Древнееврейские слова, переведённые как «младенцы» и «грудные дети», относятся к детям до трёх лет. В этом возрасте еврейских детей обычно отнимали от груди. Как уже отмечалось, дети, которые приветствовали Иисуса в храме, были гораздо старше. Иисус хотел подчеркнуть, что если даже крохотных **младенцев и грудных детей** Господь подготовил, чтобы они славили Его, насколько же больше следовало ожидать хвалы Ему от старших детей? Христос *будет* прославлен, и если люди

не прославят Его, объявил Он фарисеям несколькими днями раньше, «то камни возопиют» (Лук. 19:40).

Даже отвержение Иисуса первосвященниками и книжниками и добровольное принятие Им этого отвержения продемонстрировали Его божественную царственность. Бог знал, что грешное человечество отвергнет Его Сына. И то, что Мессия будет «презрен и умалён пред людьми» (Ис. 53:3), было неотъемлемой частью Его божественного плана. Христос в любое время мог остановить порочных людей, которые искали убить Его. Когда несколько дней спустя Его схватили в саду, Он объяснил Петру: «Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он предоставит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?» (Матф. 26:53).

В простых, но запоминающихся словах «**оставив их**» заключено много истины. Иисус оставил неверующих священников и книжников, потому что они не пришли к Нему. На следующий день они снова бросили Ему вызов, спросив: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?» Иисус ответил им вопросом на вопрос: «„Крещение Иоанново откуда было: с небес или от людей?“ Они же рассуждали между собою: „Если скажем: "С небес", то Он скажет нам: "Почему же вы не поверили ему?" А если сказать: "От людей", — боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка“. И сказали в ответ Иисусу: „Не знаем“. Сказал им и Он: „И Я вам не скажу, какой властью это делаю“» (Матф. 21:23-27).

Вместо того чтобы критиковать Рим, Иисус раскритиковал иудаизм. Вместо того чтобы быть освободителем, Он был обвинителем. Вместо того чтобы содействовать революции, Он проповедовал праведность. И вместо того чтобы уничтожать внешнего врага, Он уничтожил внутреннего.

Это был не тот Мессия, которого ожидали в иудаизме тогда и которого ждут евреи сегодня. Большинство евреев, религиозных или нет, не интересуется Сын праведности. Те евреи, которые вообще ждут какого-то Мессию, ждут того же самого, какого ждали их предки в дни Иисуса. Они до сих пор ждут военного, политического и экономического спасителя, который изменит мир ради них, но не будет менять их самих.

Однако Иисус не останется там, где в Нём не нуждаются. Хотя каждый человек подотчётен Богу, Бог никого не принуждает принять Его. И хотя спасение — это, в первую очередь, исключительно Божья инициатива и сила, ни один человек не спасается против своей воли. Так как неверующие первосвященники и книжники не приняли Его, Иисус, **оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провёл там ночь**, разделив общение со Своими дорогими друзьями — Марией, Марфой и Лазарем, а также другими верными учениками, которые верили в Него и любили Его.

Участь СМОКОВНИЦЫ

26

Поутру же, возвращаясь в город, проголодался; и увидев при дороге одну смоковницу, подошёл к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (21:18-22)

В понедельник пасхальной недели Иисус утром въехал в Иерусалим на молодом осле. Встречавшие Его люди кричали Ему «осанна» и устилали путь перед Ним одеждами и пальмовыми ветвями. Народ приветствовал Иисуса как Мессию и провозглашал Его Сыном Давидовым (Матф. 21:1-11). Во вторник Иисус снова вошёл в город и очистил храм от меновщиков денег и продавцов жертвенных животных (ст. 12-17). Теперь же, в среду, Он вошёл в Иерусалим в третий раз с тех пор, как пришёл из Иерихона.

От Марка мы узнаём, что история со смоковницей продолжалась два дня. Иисус проклял смоковницу во вторник утром, когда входил в Иерусалим, чтобы очистить храм, но только на следующий день, в среду, ученики заметили, что смоковница «засохла до корня» (Марк. 11:14, 20). Матфей объеди-

няет эти два события в одно описание, которое он относит к третьему дню — среде.

В свете того что народ только что приветствовал Иисуса как великого Мессию и Царя Израиля, очищение Им храма и проклятие смоковницы были событиями исключительной важности. Очищение храма было открытым обличением поклонения Израиля, а проклятие смоковницы — открытым обличением Израиля как народа. Вместо того чтобы свергнуть врагов Своего народа, как ожидали от Него люди, новопровозглашённый Царь осудил Свой собственный народ.

Для евреев это было непостижимым: их собственный Мессия, вместо того чтобы освободить их, осуждал их и, вместо того чтобы критиковать Рим, критиковал Израиль. Поэтому одобрение толпы во время Его торжественного въезда в Иерусалим было таким недолговечным и через несколько дней сменилось призывами убить Его. Иисус убедительно продемонстрировал то, о чём свидетельствовали Его слова и дела: Он не пришёл как политический или военный Мессия, чтобы освободить Израиль от римского ига и установить Своё земное Царство. Когда эта истина наконец-то стала им ясна, всё, что делал Иисус, для большинства евреев перестало иметь какое-либо значение. От такого Мессии не было никакой пользы, как не было пользы и от такого Царя. Присоединившись к своим вождям в требовании убить Иисуса, люди, по сути, заявили то, что предсказал Иисус в притче о человеке высококого рода: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами» (Лук. 19:14).

Проклятие Иисусом смоковницы не носило столь драматичного характера, как, например, очищение храма, но всё же было не менее важным.

ЗАТРУДНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Поутру же, возвращаясь в город, проголодался; и увидев при дороге одну смоковницу, подошёл к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев (21:18-19а)

Как отмечалось выше, слово «поутру» означает утро в среду, то есть следующий день после очищения храма, два дня спустя после торжественного въезда Иисуса в Иерусалим. Иисус **возвращался в город** Иерусалим после того, как провёл ночь в Вифании, в доме Марии, Марфы и Лазаря, как это бывало и прежде (см. Марк. 11:11).

Казалось бы, что те, у кого Он гостил, должны были приготовить Ему завтрак. Но, возможно, Иисус ушёл рано, чтобы помолиться на горе Елеонской неподалёку, как Он часто делал, и у Него не было времени возвращаться обратно в Вифанию. Или, возможно, Он позавтракал очень рано, но Его ревностная молитва и восхождение на Елеонскую гору истощили Его силы, и Он

проголодался. В любом случае, Иисус **проголодался**. Хотя Он был Сыном Божиим, в Своём воплощении Иисус имел все обычные человеческие потребности. Поэтому, **увидев при дороге смоковницу**, Он надеялся сорвать с неё плодов.

Смоковница была распространённым, высокоценным деревом в Палестине. Смоковницы часто достигали шести метров в высоту и столько же в диаметре кроны, создавая прекрасную тень. Когда Иисус призвал Нафанаила быть Его учеником, тот сидел под смоковницей, вероятно, в своём дворе (Иоан. 1:48). До того как евреи вошли в Землю Обетованную, Господь описывал её как «землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья... землю, где масличные деревья и мёд» (Втор. 8:8). Через пророка Захарию Господь пообещал Своему народу, что когда Мессия придёт второй раз, Он «[изгладит] грех земли этой в один день» и «будете друг друга приглашать под виноград и под смоковницу» (Зах. 3:9-10). Такие места были любимыми местами общения людей.

Наличие смоковницы было символом благословения и процветания для народа, а её отсутствие стало символом осуждения и лишения. После отвержения евреями Христа Палестина подверглась многим завоеваниям, в результате чего земля сильно оголилась и стала бесплодной. Захватчики использовали деревья для своих военных нужд и в качестве дров. Когда кончался строительный лес, рубили фруктовые деревья и деревья, дающие тень. Во время одной из оккупаций правители обложили налогом деревья, растущие на земельных участках. Результат предугадать не трудно: многие землевладельцы, чтобы снизить свои налоги, рубили деревья.

Обычно плоды на **смоковнице** завязываются раньше, чем появляется листва. Поэтому Иисус, **не найдя на ней ничего, кроме листьев**, был разочарован, так как деревья с **листьями** уже должны были иметь плоды. Смоковница плодоносит два раза в год, первый раз — в начале лета. В Иерихоне, который находился в более низкой местности и в более жарком климате, некоторые растения и деревья плодоносили почти круглый год. Но в апреле на смоковницах, растущих на той высоте над уровнем моря, на которой находился Иерусалим, обычно не было ни плодов, ни листвы, поэтому Марк отмечает: «Ещё не время было *собираения* смокв» (Марк. 11:13).

Тем не менее если на дереве появились листья, плоды должны были появиться ещё раньше. То ли было много или, наоборот, мало воды, то ли была неподходящая почва, то ли дерево заболело, или была какая-то иная причина, но оно не плодоносило.

Чтобы проиллюстрировать Своё учение, Иисус приводил много примеров из мира природы. Объектами Его сравнений были животные, птицы, погодные явления, цветы, вода и многое другое. В этом случае сравнительным примером в отображении духовной бесплодности народа послужила бесплод-

ная смоковница. Иллюстрация была наглядной притчей с целью показать духовный упадок израильского народа.

ПРИТЧА

говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла (21:19б)

Поскольку смоковница была бесплодной, в то время как на ней должны были быть плоды, Иисус **говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек»**. В этих словах Он вынес дереву Свой приговор. Дерево оказалось под божественным проклятием (см. Марк. 11:21) и было обречено на вечное бесплодие. Матфей пишет, что **смоковница тотчас засохла**, то есть мгновенно. Но, как уже отмечалось, хотя дерево могло умереть **тотчас**, признаки увядания появились только на следующее утро, когда Иисус и ученики снова проходили мимо него и увидели, что «смоковница засохла до корня» (Марк. 11:20).

Смоковница была прообразом духовно мёртвого Израиля: её листья олицетворяли внешнюю праведность Израиля, а отсутствие плодов — его духовное бесплодие. Как позже описал своих соотечественников Павел, они «имеют ревность о Боге, но не по рассуждению» (Рим. 10:2). Они имели вид благочестия, но не имели его силы (ср. 2 Тим. 3:5).

Плод всегда является признаком спасения, преображённой жизни, в которой действует Божья сила. Правильные отношения людей с Богом проявляются в плодах, которые они приносят. «Не может дерево доброе приносить плоды плохие, ни дерево плохое приносить плоды добрые», — сказал Иисус (Матф. 7:18). В притче о сеятеле добрая почва проявилась в том, что принесла плод — во сто, в пятьдесят, а также в тридцать крат, но она всегда принесёт плод (Матф. 13:8). Добрая почва, продолжает объяснять Иисус, — это человек, в котором семя Божьего Слова укореняется и растёт. Она «означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен» (ст. 23). Используя другой образ с плодом, Иисус сказал: «Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода» (Иоан. 15:5). Плод — это всегда свидетельство истинного спасения.

Сравнением со смоковницей Иисус хотел сказать, что Израиль как народ имел показную религию, олицетворением которой были листья смоковницы. Отсутствие духовного плода являлось неоспоримым доказательством невозрождённости народа и его отделённости от жизни и силы Божьей. Как плодоношение всегда является доказательством спасения и благочестия, так бесплодие всегда является доказательством падшего, нечестивого состояния человека.

Пустой религии почти всегда присуще множество разной атрибутики: облачения и ризы священнослужителей, богато украшенные сосуды, замысловатые церемонии и другое. Типичным признаком такой религии является механическое повторение молитв — многословных, показных, прославляющих молящегося. Таковы бессмысленные молитвы язычников (Матф. 6:7) и самоправедные молитвы фарисеев, которые, как сказал Иисус, фактически, молились себе (Лук. 18:11).

Иисус не впервые использовал пример бесплодной смоковницы. Ранее Он рассказывал, как хозяин одной смоковницы на протяжении трёх лет не находил на ней плодов, поэтому повелел садовнику срубить её. Но садовник умолял хозяина: «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» (Лук. 13:6-9). По-видимому, просьба была удовлетворена. Здесь смоковница также отражает бесплодие Израиля, а готовность хозяина ждать плодов олицетворяет терпение Бога, прежде чем Он свершит суд. Наш Господь не сравнивает эти три года с тремя годами Своего служения, но именно через три года после того, как Иисус открылся Израилю как Мессия, люди заявили о своём окончательном отвержении Его, предав на смерть.

Приблизительно через сорок лет проклятие народа Израиля, описанное Иисусом на примере проклятия смоковницы, исполнилось. В то время Бог допустил римлянам разграбить Иерусалим и сравнять с землёй храм, наказав, таким образом, народ и его религию, потому что Израиль не принёс никакого плода, как и не приносит его до сегодняшнего дня.

Очистив храм, Царь показал, что поклонение Израиля было неприемлемым, а прокляв смоковницу, Он указал на то, что Израиль как народ осуждён за свою греховность и духовное бесплодие. Такой обвинительный приговор люди не были готовы принимать. Они не восприняли призыва Иоанна Крестителя покаяться и подготовиться к приходу Царства, не отреагировали на заявление о том, что Мессия грядёт и «лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Своё и соберёт пшеницу Свою в житницу, а солому сожжёт огнём неугасимым» (Матф. 3:1-12). Не приняли они такого же призыва к покаянию, с которым обратился к ним Иисус, не приняли Его повеления прийти к Богу в смиренном раскаянии и с искренней жадой к праведности (4:17; 5:3-12). Теперь они были ещё менее расположены принять от Него слово осуждения.

Когда Господь освободил Израиль из Египта, Он объявил:

Если ты, когда перейдёте за Иордан, будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня, то Господь, Бог твой, поставит тебя выше всех народов земли; и придут на тебя все благословения эти и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа, Бога твоего. Благословен ты в городе и благословен

на поле. Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, и плод твоих волов, и плод овец твоих. Благословенны житницы твои и кладовые твои. Благословен ты при входе твоём и благословен ты при выходе твоём (Втор. 28:1-6).

Но Господь также объявил через Моисея:

Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия эти и постигнут тебя. Проклят ты *будешь* в городе, и проклят ты *будешь* на поле. Прокляты *будут* житницы твои и кладовые твои. Проклят *будет* плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих волов и плод овец твоих. Проклят ты *будешь* при входе твоём и проклят при выходе твоём (ст. 15-19).

Через Исаию Господь напоминал Израилю, что Он питал его и заботился о нём, как человек, который посадил виноградник на самой лучшей почве, самым тщательным образом ухаживал за ним и защищал его. Но виноградник не принёс ничего, кроме диких ягод. Тогда этот человек объявил, что уберёт изгородь и стену, защищающую виноградник, и оставит его в запустении, чтобы он зарос терниями и волчцами. Он даже не позволит дождю поливать его. «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, — объясняет пророк, — и мужи Иуды — любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот — кровопролитие; ждал правды, и вот — вопль» (Ис. 5:1-7). Затем следует целый ряд обличений, или проклятий, начинающихся со слов «горе вам», с описанием будущих бедствий Божьего народа из-за его неверности и духовного бесплодия (ст. 8-30).

Израиль и сегодня находится под проклятием Бога, Который сохранил народ, но лишил его Своего благословения. Бог сохранил этот народ, потому что по Своему обетованию Он искупит его в последние дни, но они лишены Его благословения, потому что продолжают отвергать своего Мессию. «Пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:11). Они не приняли Его как Спасителя, чтобы Он освободил их от греха, и как Господа, чтобы Он в праведности правил над ними.

В настоящее время некоторые евреи вновь собрались в Палестине и основали государство Израиль. Но они ещё не собраны вместе с целью их спасения. Это сделает Мессия, когда придёт, чтобы установить Своё Царство. Евреи вернулись в Землю Обетованную, но ещё не унаследовали обещанные Богом благословения. Они живут в постоянной тревоге, в атмосфере нестабильности и опасности. Их государство совсем не похоже на то мирное Царство, которое установит Мессия. Оно скорее напоминает военный лагерь,

постоянно находящийся под угрозой нападения и вторжения. Жизнь там, фактически, сводится к выживанию и защите.

Израиль не будет уничтожен, потому что Бог защищает его. Но народ не будет иметь благословения, пока не примет Бога как своего Бога. Никто не приходит к Богу Отцу, как только через Бога Сына (Иоан. 14:6), а так как Израиль не принимает Сына, то он не имеет и Отца.

ПРИНЦИП

Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, — будет; и всё, чего ни попросите в молитве с верой, получите» (21:20-22)

Когда на следующий день ученики проходили мимо проклятой смоковницы и увидели, «что смоковница засохла до корня» (Марк. 11:20), они удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Дерево, поражённое болезнью, обычно умирало медленно, несколько недель или месяцев, и даже дерево, посыпанное у корня солью, то ли случайно, то ли со злым умыслом, умирало за несколько дней. Для смоковницы засохнуть за одну ночь означало засохнуть, фактически, тотчас.

Здесь Господь перешёл от наглядной притчи о смоковнице к другой истине, которой Он хотел научить учеников. Принцип, которому Он учил в этой притче, заключался в том, что принадлежность к религии без духовности — мерзость перед Богом, которая подлежит проклятию. Принцип, которому Иисус теперь собирался научить учеников, был связан с их удивлением по поводу того, как быстро засохла смоковница. Они знали, почему смоковница засохла, потому что слышали, как Иисус проклинал её; они просто не могли понять, как она могла засохнуть так быстро. Господь воспользовался этой возможностью, чтобы научить их главному: сильная вера в союзе с целью и волей Божьей может сделать гораздо больше, чем мгновенно лишить жизни смоковницу.

В ответ на недоумение учеников Иисус сказал: «Истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе этой скажете: „Поднимись и ввергнись в море“, — будет».

Иисус явно говорил здесь образным языком. Он никогда не использовал Свою силу, и Апостолы никогда не использовали чудесную силу, которой Он их наделил, чтобы совершать эффектные, но бесполезные сверхъестественные подвиги. Именно такие грандиозные чудеса Иисус отказался совершать

для неверующих книжников и фарисеев, которые хотели увидеть знамение от Него (Матф. 12:38). Иисус уже совершил огромное количество чудесных исцелений, свидетелями многих из которых они, вероятно, были. Он совершил много и других чудес, свидетелями которых они могли быть. Но знамение, которое они требовали от Него, должно было быть грандиозного масштаба, например, чтобы огонь сошёл с небес или солнце остановилось, как для Иисуса Навина. Если бы гора буквально **вверглась в море**, это было бы как раз такое знамение, какое хотели увидеть книжники и фарисеи, но оно им никогда не было явлено.

Фраза «поднимающий горы» была распространённой метафорой, используемой в еврейской литературе по отношению к великому учителю или духовному вождю. В вавилонском Талмуде, например, великие раввины названы «поднимающими горы». Такие люди могли решать великие проблемы, совершая, казалось бы, невозможное.

Именно эту мысль Иисус имел в виду. Он говорил: «Я хочу, чтобы вы знали, что вы обладаете невероятной силой, которая доступна вам через веру в Меня. Если вы искренно, не сомневаясь, верите, то **получите**, и увидите великую силу Божью в действии». На Последней вечере Иисус сказал Двенадцати: «И если чего попросите у *Отца* во имя Моё, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Моё, *Я то* сделаю» (Иоан. 14:13-14). Чтобы получить просимое, необходимо выполнить требование — просить во имя Иисуса Христа, то есть, согласно Его цели и Его воле.

Иисус здесь не говорит о вере в веру или о вере человека в себя, что глупо и не соответствует Писанию, хотя это и популярно сегодня. Он говорит о вере в истинного Бога и только в Бога, а не о вере в чьи-то сны, вдохновение или представление о том, как всё должно быть. «Просите, и не получаете, — предупреждает Иаков, — потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4:3). «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, — говорит Иоанн, — что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1 Иоан. 5:14). Вера,двигающая с места горы, — это бескорыстная, не сомневающаяся, безоговорочная уверенность в Боге. Она верит в Божью истину и Божью силу и стремится исполнять Божью волю. Мера такой веры — это искреннее и единственное желание, чтобы, как сказал Иисус, «прославился Отец в Сыне».

Истинная вера — это вера в Божье откровение. Когда верующий стремится к тому, что согласуется с Божьим Словом, и верит, что Бог даст силы для этого, тогда Иисус заверяет такого человека, что его просьба будет выполнена, потому что она чтит Его и Отца. Когда люди послушны Божьим заповедям, Бог чтит такое послушание, и когда люди просят с верой, согласно Его воле, Он даёт то, о чём просят. Делать то, что говорит Бог, — значит делать то, что хочет Бог, и получать то, что Он обещает.

Когда ученики спросили Иисуса, почему они не смогли изгнать беса из мальчика, Он «сказал им: „По неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой: "Перейди отсюда туда", — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас“» (Матф. 17:20). Именно малая вера учеников не позволила им изгнать беса. Иисус упрекал их за то, что их малая вера оставалась малой, и призывал их иметь такую веру, которая, несмотря на свои малые размеры, продолжала бы расти. Суть примера с горчичным зерном заключается не в малом размере этого зерна, а в том, что оно растёт, превращаясь из малого в большое. Таким же образом достоинство веры, способной сдвигать горы, состоит в том, что она, по мере того как Бог благословляет и даёт всё необходимое, растёт, превращаясь из малой в большую.

Вера, способная передвигать горы, формируется в искренней молитве Богу. «**И всё, чего ни попросите в молитве с верой, получите**», — объяснил Иисус. Притчи о друге, который в полночь обратился за помощью к соседу, и о вдове, которая обращалась к неправедному судье (Лук. 11:5-8; 18:1-8), учат о важности неотступной **молитвы**. Неотступная молитва — это молитва, которая сдвигает горы, потому что это поистине молитва **с верой**.

К каким бы размышлениям ни привёл нас наш ограниченный ум, между Божьим полновластием и человеческой верой нет несовместимости, потому что Божье Слово ясно учит и тому, и другому. На верующем не лежит обязанность понять Божьи непостижимые пути. Но он должен быть послушен Его ясному учению. Неотступная **молитва с верой** в Божье Слово не может быть несовместимой с действием Божьей полновластной воли, потому что в Своей полновластной мудрости и благодати Бог повелевает молиться такой молитвой и обязуется почтить её.

Верующий, который хочет того, чего хочет Бог, может просить у Бога и **получит**. Молодой христианин, который поистине хочет для своей жизни того, чего хочет Бог, получит это. Женщина, которая поистине хочет того, чего хочет Бог для её семьи, получит это. Пастор, который поистине хочет того, чего хочет Бог для его служения, получит это.

Божья воля для Его детей, конечно же, не всегда включает в себя то, что приятно для плоти, или то, чему отдают предпочтение люди. Божья воля для Его детей включает в себя готовность жертвовать, страдать и умереть за Него, если нужно. Для верующего, который ищет воли Божьей, цель не в преуспевании или неудаче, не в процветании или бедности, не в жизни или смерти, а в том, чтобы быть верным (см. 1 Кор. 4:2). Поэтому Павел заявляет: «А живём ли — для Господа живём; умираем ли — для Господа умираем. И потому, живём ли или умираем, — *всегда* Господни» (Рим. 14:8).

Сегодня церкви бессильны часто потому, что в них очень много бессильных христиан. А христиане бессильны потому, что не проявляют неотступ-

ности в молитве о том, что угодно Богу, веря, что Он даст. Бог хочет, чтобы Его дети просили и продолжали просить, искали и продолжали искать, стучали и продолжали стучать, и такую неотступность Он обещает благословить. Он гарантирует, что они всегда получат, всегда найдут, и им всегда отворят (Матф. 7:7).

Бог созидает Свою Церковь не с помощью идей, программ или методов, хотя всё это может иметь место в Его труде. Бог обещает истинно проявить Свою силу только через верных верующих, которые в неотступной молитве ищут Его воли.

И когда пришёл Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было: с небес или от людей?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем: „С небес“, то Он скажет нам: „Почему же вы не поверили ему?“ А если сказать: „От людей“, — боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И Я вам не скажу, какой властью это делаю. А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: „Сын! Пойди сегодня работай в винограднике моём“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошёл. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: „Иду, господин“, — и не пошёл. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят Ему: «Первый». Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божье, ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» (21:23-32)

Власть — это могущественное слово, которое означает силу и привилегии. Человек, обладающий властью, осуществляет контроль над жизнью и

благосостоянием других людей. Общество не сможет функционировать, если никто из его представителей не будет иметь власти. Альтернативой власти могут быть только анархия и хаос. В семье властью обладают родители. В школе власть имеют учителя и администрация. В городе властью обладают мэр, городской совет, полиция и пожарные. Все они имеют власть в определённых сферах. То же самое относится и к высшим правительственным структурам.

В этой встрече Иисуса с религиозными вождями конфликт сводился к вопросу о власти, конкретно о власти Иисуса, которую они подвергали сомнению и которой боялись, как способной пошатнуть их собственное властное положение.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

И когда пришёл Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: «Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?» (21:23)

Это противостояние происходило в среду утром во время пасхальной недели. После того как Иисус и ученики прошли мимо смоковницы, которую Он накануне проклял, и обнаружили, что она полностью засохла (ст. 18-22; ср. Марк. 11:20-21), **Он пришёл с ними в храм.**

В этой группе **первосвященников и старейшин** могли также быть первосвященники Каиафа и Анна, которые на протяжении нескольких лет несли своё служение одновременно (Лук. 3:2). Так как противостояние Иисусу было делом серьёзным, вероятно среди них присутствовал, как минимум, начальник храма, второе по величине официальное лицо. **К старейшинам** относились самые разные религиозные вожди, среди которых, конечно же, были фарисеи (Матф. 21:45) и книжники (Лук. 20:1), и, возможно, саддукеи, иродиане и даже некоторые зилоты и ессеи. Хотя эти группы отличались одна от другой и постоянно спорили между собой, в противостоянии Иисусу они нашли общий язык, поскольку Он угрожал власти всей религиозной системы.

Все ложные религии имеют общий знаменатель. Это — праведность от дел и спасение, зависящее от человеческих достижений. Для подобных религий Благая весть о том, что совершил Бог в Иисусе Христе, оскорбительна и неприемлема. Хотя религии мира имеют огромные различия в богословии и обычаях, все они сходятся в противостоянии Евангелию Иисуса Христа, как это было и с еврейскими священнослужителями в храме. Они могут делать вид, что почитают Христа как пророка, великого учителя или даже одного из многочисленных богов, но неистово противятся истине, что Он —

единственный Спаситель и что ни один человек не может прийти к Богу, как только через Его жертву.

Как и накануне, когда Он так решительно очистил храм, Иисус опять был главным действующим лицом и **учил** во внутреннем дворе (Марк. 11:27). Похоже, что те, кого Иисус изгнал за то, что они делали Дом Его Отца вертепом разбойников (Матф. 21:13), не вернулись, и весь обширный двор язычников теперь был доступен тем, кто пришёл на поклонение. Многие из них, вероятно, последовали за Иисусом, когда увидели, как Он в то утро вошёл в город.

Мы не знаем, чему именно **учил** Иисус в этот раз, но, скорее всего, Он повторял некоторые важные истины, о которых уже не раз говорил. И прежде всего всё сказанное Им, несомненно, было связано с Его Царством. С этой темы Иисус начал Своё служение (Матф. 4:17) и этой темой закончил его (Деян. 1:3). В параллельном отрывке Лука сообщает, что Иисус «учил каждый день в храме... и благовествовал» (Лук. 19:47; 20:1). Благая весть ещё иногда называлась «Евангелием Царства» (Матф. 9:35). О чём бы конкретно Он ни говорил, «весь народ неотступно слушал Его» (Лук. 19:48).

Главный вопрос еврейских вождей к Иисусу в этот раз был таким же, как и прежде: **«Какой властью Ты это делаешь? И кто Тебе дал такую власть?»** (ср. Иоан. 2:18). Под словом **«это»** они, вероятно, подразумевали всё, чему учил и что делал Иисус. Но особенно они имели в виду Его вызывающее и, в их глазах, чрезвычайно грубое очищение храма накануне. Кроме такого же поступка в начале Своего служения, Иисус никогда не совершал ничего, что так ясно, убедительно и публично разрушало бы существующую религиозную систему. Когда это происходило, они были бессильны остановить Его и, вероятно, даже не осмеливались возразить. Но теперь, оправившись от шока, они перешли в наступление и потребовали объяснения.

Кандидатов на раввинов сначала рукополагал ведущий раввин, который пользовался их уважением и у которого они были в учениках. Но поскольку учения ведущих раввинов значительно отличались друг от друга, их системы рукоположения также варьировались. Из-за частых злоупотреблений, а также, по-видимому, для того, чтобы централизовать раввинскую власть, Синедрион, или высший еврейский совет, взял на себя обязанность рукополагать раввинов.

Во время рукоположения человека объявляли раввином, старейшиной или судьёй и наделяли соответствующей властью учить, высказывать мудрые мысли, принимать решения и выносить приговоры как по религиозным, так и по гражданским вопросам. Такое служение включало в себя произнесение речей, чтение из разных источников, а также пение духовных гимнов. Будучи рукоположённым, человек получал статус официально признанного учителя Израиля.

Иисус не был рукоположен таким образом, а потому не имел официального признания. **Какой властью** тогда, спрашивали еврейские вожди, Он не только учил и проповедовал, но и исцелял больных, изгонял бесов и воскрешал мёртвых? И самое главное, как Он — необученный, непризнанный, самозванный раввин — осмелился взять на Себя изгнание торговцев и меновщиков денег из храма? Хотя сами эти люди и не были религиозными вождями, они занимались своим делом под покровительством храмовой власти. **«Кто дал Тебе власть выгонять их?»** — спрашивали представители этой власти Иисуса.

Хотя они не признавали источник и законность власти Иисуса, они никогда не сомневались в том, что Он её имел. То, что Его власть обладала беспрецедентной силой, было неоспоримым фактом. Никто никогда не исцелил столько больных, не изгнал столько бесов и не воскресил столько людей из мёртвых, как Иисус. Чудеса были настолько явны, многочисленны и достоверны, что религиозные вожди вынуждены были признать, что именно Иисус совершил их, потому что многое они видели собственными глазами.

Эти вожди знали, что сила, демонстрируемая Иисусом, имела сверхъестественное происхождение. Слышали они также и Его утверждения, что она от Бога, Которого Он неоднократно называл Своим Небесным Отцом. Когда Он простил грех парализованного человека, некоторые книжники, присутствовавшие при этом, «сказали сами в себе: „Он богохульствует“» (Матф. 9:2-3). Зная их мысли, Иисус обвинил их, что они худое мыслили в своих сердцах, и затем исцелил болезнь этого человека, показав Своим критикам, что Он, Сын Человеческий, имел «власть на земле прощать грехи» (ст. 6). Толпа, засвидетельствовавшая то, что Он сотворил, отреагировала единственно возможным образом: «Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть людям» (ст. 8). Но книжники отказались принять очевидное. Никакие доказательства не могли разрушить их закоренелое неверие. И как фарисеи в предыдущем случае (Матф. 12:24), представители храмовой власти, противопоставшие сейчас Иисусу, вне всякого сомнения, предпочитали верить, что Его власть была от сатаны, а не от Бога.

Первосвященники и старейшины в храме, как и удивлённые толпы народа, признавали, что Иисус *учил* с властью. Он учил ясно, конкретно и решительно, чего совершенно не хватало книжникам с их заявлениями и толкованиями (Матф. 7:29; Марк. 1:22). Как и во многих либеральных церквях сегодня, ключевым условием для принятия было отсутствие догматического учения. Фактически все доктрины были открыты для пересмотра и новых толкований, а абсолютных понятий избегали, как вызывающих. Человеческая мудрость давно заменила божественное откровение, а Ветхий Завет цитировался, в основном, чтобы поддержать человеческие религиозные традиции. Когда Писание противоречило традиции, верх брала традиция

(Матф. 16:6). Большинство еврейских религиозных вождей считали, что существует много авторитетов, но ни один из них не является главным, даже Писание.

Но служение Иисуса было бы ничем, если бы не имело власти. Он демонстрировал власть для того, чтобы даровать тем, кто поверит в Него, право стать детьми Божьими (Иоан. 1:12). Его Небесный Отец «дал Ему власть производить и суд» (5:27) и «власть над всякой плотью», чтобы даровать вечную жизнь тем, кого Отец дал Ему (17:2). Он имел власть над собственной жизнью, «отдать её», и над собственным воскресением — «опять принять» Свою жизнь (10:18).

Во всём, что Иисус говорил и делал, Он никогда не искал одобрения или поддержки признанных еврейских авторитетов. Он совершенно проигнорировал их систему рукоположения раввинов и одобрения учений. Он не просил одобрить Его учение, Его исцеления или Его изгнание бесов, не говоря уже о Его прощении грехов.

Иисус обладал как *динамис* (силой), так и *эксосуиа* (властью). *Динамис* означает «способность», а *эксосуиа* — «право». Иисус имел не только огромную силу, но и право использовать эту силу, потому что и Его сила, и Его власть были от Его Небесного Отца. «Ибо, как Отец воскрешает мёртвых и оживляет, — сказал Иисус, — так и Сын оживляет, кого хочет», и «как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» (Иоан. 5:21, 26). «Ибо Я сошёл с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (6:38; ср. ст. 44, 57; 7:16, 28; 8:18, 54).

И поскольку Иисус имел силу и власть Отца, то Он не искал человеческой власти, полномочий, рукоположения или рекомендаций. Поступая так, Он противопоставлял Себя еврейской религиозной системе и навлекал на Себя её неослабный гнев. Вожди этой системы были потрясены и возмущены тем, что Он не только не советовался с властями Синедриона и храма, но даже имел смелость осуждать их.

Спросив Иисуса, откуда у Него такая власть, эти вожди, вероятно, надеялись, что Он скажет, как говорил уже неоднократно до этого, что Его сила и власть непосредственно от Бога, Его Небесного Отца. Это дало бы им ещё одну возможность обвинить Его в богохульстве и, возможно, предать смерти, что они пытались делать и раньше, но безуспешно (Иоан. 5:18; 10:31).

ВСТРЕЧНЫЙ ВОПРОС

Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоанново откуда было: с небес или от людей?» Они же рассуждали между собою: «Если скажем: „С небес“, то Он скажет нам: „Почему же вы не поверили ему?“ А если

сказать: „От людей“, — боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Сказал им и Он: «И Я вам не скажу, какой властью это делаю» (21:24-27)

Иисус ответил на вопрос первосвященников и старейшин Своим собственным вопросом. Он не пытался уклониться от ответа, у Него не было для этого причин, ведь Он уже неоднократно отвечал им на этот вопрос. И если бы сейчас они ответили на Его вопрос, Он ответил бы на их вопрос, ещё раз разъяснив им, **какой властью это делает**.

Его вопрос был простым: «**Крещение Иоанново откуда было: с небес или от людей?**» Так как **Иоанн** Креститель начал своё служение первым, религиозные вожди отвергли его раньше, чем Иисуса. Фраза «**крещение Иоанново**» характеризовала всё его служение: он крестил тех, кто каялся в своих грехах (Матф. 3:6).

Иоанн был последним пророком ветхозаветной эры, и, подобно Иисусу, он пользовался популярностью и любовью среди людей. Он подготавливал людей к приходу Мессии. Его образ жизни, а также содержание и сила его проповеди оказали огромное воздействие на Израиль. После того как Ирод заключил Иоанна в темницу — за то, что Иоанн обвинил его в прелюбодеянном браке с Иродиадой, женой его брата Филиппа, — он долго колебался, не решаясь предать Иоанна смерти, потому что люди почитали его за пророка (Матф. 14:3-5).

Первосвященники и старейшины быстро сообразили, что Своим вопросом Иисус загнал их в угол. Когда они **рассуждали между собой**, они поняли, что какой бы ответ они ни дали, они проигрывают. Если бы они **сказали: «С небес»**, то Иисус спросил бы их: «**Почему же вы не поверили ему?**» Они не просто отвергли самого Иоанна, но отвергли также и его ясное свидетельство об Иисусе, поскольку Иоанн открыто провозгласил Иисуса «Агнцем Божьим, Который берёт на Себя грех мира», и самим «Сыном Божьим» (Иоан. 1:29, 34). Приняв Иоанна как пророка с небес, они должны были бы принять и Иисуса как Мессию, чего они решительно не хотели делать.

Сколько бы Иоанн ни свидетельствовал об Иисусе и сколько бы Иисус ни свидетельствовал о Себе Самом, это не заставило бы их признать в Нём Мессию. Они были научены игнорировать или не принимать в расчёт те факты, в том числе и истины Писания, которые не согласовались с их человеческими представлениями и нормами. Слепорождённый, которого исцелил Иисус, сказал своим фарисейским инквизиторам: «Мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слышано, чтобы кто открыл очи слепорождённому. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Иоан. 9:31-33). Но фарисеи остались равнодушны к этим очевидным истинам. Более того, они разгневались на этого человека за

то, что он пытался учить учителей Израиля (ст. 34). Когда неверие исследует духовную истину, оно уже предрасположено отвергнуть её.

Продолжая обсуждать вопрос Иисуса, религиозные правители поняли: какое бы из противоположных мнений они ни высказали, они попадают в сложное положение. Если сказать, что служение и проповедь Иоанна были **от людей**, значит потерять ту незначительную крупицу доверия, которую они имели у народа, и даже возбудить их гнев, потому что **народ** всё ещё **почитал Иоанна за пророка**. Они сами твёрдо верили, что **Иоанн** не был **пророком**, но не смели утверждать это на людях. Поэтому их единственным выходом было в смущении признаться: **«Не знаем»**.

Поэтому и Иисус ответил: **«И Я вам не скажу, какой властью это делаю»**. Иисус хорошо знал, что религиозные вожди использовали бы Его ответ против Него, так как они не были заинтересованы в правде об Иоанне или Иисусе. Их единственной целью было побудить Иисуса вновь заявить о Своем мессианстве и божественности, чтобы иметь основание предать Его смерти за богохульство (ср. Иоан. 5:18; Матф. 22:15).

Религиозные вожди упорно отвергали свет, даруемый им во Христе, поэтому Он отвёл его от них. Иисус больше не учил книжников, фарисеев, первосвященников и других, чьё самодовольство сделало их слепыми к истине Евангелия и к собственной нужде в нём. Для них оставалось лишь предупреждение и осуждение. Вскоре в длинной серии обличений, начинающихся со слов «горе вам», Иисус объявит суд над ними за то, что они многое совершали напоказ, чтобы видели другие люди; за то, что сами отказывались войти в Царство и препятствовали войти другим; за то, что были слепыми вождями; за то, что внешне выглядели праведными, а внутри были исполнены зла; за то, что на словах почитали древних пророков, но думали о них так же, как и их отцы, убившие этих пророков; и за то, что были порождениями ехидны, обречёнными на ад (Матф. 23:5, 13, 16, 27, 30, 33).

На суде перед первосвященником Каиафой «Иисус молчал» (Матф. 26:63), отказавшись сказать даже слово для дальнейшего свидетельства. И когда Пилат попросил Его ответить на обвинения первосвященника и старейшин, Иисус «не отвечал ему ни на одно слово» (27:14).

Когда человек упорно отказывается слышать Божью истину и принимать Его благодать, Бог может решить удалиться от него. Перед лицом неуменьшающейся греховности человечества в дни Ноя Господь объявил: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым людьми» (Быт. 6:3). А о Ефреме Господь в конце концов сказал: «Привязался к идолам Ефрем — оставь его!» (Ос. 4:17), и по отношению к непокорным иудеям «Он обратился в неприятеля их: Сам воевал против них» (Ис. 63:10).

Даже когда Иисус приблизился к Иерусалиму во время торжественного входа в город, Он плакал о нём, говоря: «О, если бы и ты хотя в этот 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» (Лук. 19:41-44). А вскоре, сурово осудив книжников и фарисеев, Он со слезами сказал: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляет-ся вам дом ваш пуст... Не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: „Благословен Грядущий во имя Господне!“» (Матф. 23:37-39).

ОПИСАНИЕ

«А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: „Сын! Пойди сегодня работай в винограднике моём“. Но он сказал в ответ: „Не хочу“. А после, раскаявшись, пошёл. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: „Иду, господин“, — и не пошёл. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят Ему: **«Первый»** (21:28-31a)

В этой короткой притче Иисус описывает две противоположные реакции на весть Евангелия. Он ещё раз даёт возможность Своим оппонентам осудить себя собственными устами.

Во втором случае **сын**, которого отец попросил **работать в винограднике**, сказал отцу: **«Иду, господин»**, но **не пошёл**. Понятно, что он и не собирался туда идти. Он солгал своему отцу, чтобы создать ложное впечатление послушного сына. **Первый сын** сначала отказался идти, сказав: **«Не хочу»**, но после, **раскаявшись, пошёл**.

Когда Иисус спросил первосвященников и старейшин: **«Который из двух исполнил волю отца?»**, они дали ясный ответ: **«Первый»**.

В этой истории Иисус хотел подчеркнуть важную мысль: важнее делать, чем просто говорить. Конечно, лучше всего, если человек обещает, что будет исполнять волю Бога, и затем исполняет её. Но неизмеримо лучше, отказавшись исполнять Его волю, затем раскаяться и исполнить её, чем лицемерно согласиться, но ничего не сделать. В этом контексте исполнение воли Божьей относится к принятию Евангелия, к принятию Иисуса Христа как Мессии, Спасителя и Господа.

СВЯЗЬ

Иисус говорит им: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божье, ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности, и вы не

поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему» (21:31б-32)

После того как противники Иисуса дали единственно возможный ответ на Его вопрос, **Иисус** показал им, какое отношение эта притча имеет к ним. Он сказал им, что, хотя они правильно ответили на Его вопрос, их реакция на Него и Его служение была неверной и порочной. Их собственные слова стали для них осуждением. Еврейские вожди были похожи не на первого сына, который исполнил волю отца, а на второго, который не исполнил её. «Они говорят и не делают», — заявил Иисус в другом случае (Матф. 23:3). Они утверждали, что послушны Богу, но их действия свидетельствовали, что в их сердцах для Него не было места. Они утверждали, что с нетерпением ждали Мессию и превозносили Его имя; но когда Он пришёл, они не приняли Его.

Поэтому Господь сказал им: **«Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божье»**. Никакой другой упрёк не мог задеть их сильнее или разъярить больше, чем этот, потому что в их глазах **мытари и блудницы** были отбросами общества, возможно, даже хуже, чем язычники. **Мытари** были не только безжалостными вымогателями, но и предателями своего народа, евреев. Они покупали у римлян право на сбор налогов со своего народа, чтобы поддерживать римскую оккупацию. **Блудницы** были воплощением ужасной безнравственности. Если и были люди, которые полностью находились за пределами Божьей милости, думали самодовольные еврейские вожди, так это представители этих двух категорий.

С другой стороны, люди, которые теперь стояли перед Иисусом, принадлежали к религиозной элите. Они были толкователями Божьего закона и хранителями Божьего храма. Они заявляли, что отдали свою жизнь в послушание Богу, и пребывали в выгодной для себя иллюзии, что благодаря своему высокому положению и большому религиозному служению они более, чем другие, угодны Ему.

Однако Иисус объявил этим гордым вождям, что **мытари и блудницы**, которые предпочли быть непослушными Богу, но позже раскаялись, **вперёд них идут в Царство Божье**. Слова **«вперёд вас»** не значат, что неверующие вожди в конце концов войдут в Царство. Ни один неверующий не войдёт в него. Иисус просто использовал это выражение, чтобы показать, что Божьи нормы для спасения противоположны человеческим. **Мытари и блудницы** были ближе к **Царству**, чем первосвященники и старейшины, не потому, что были более праведными или приемлемыми для Бога, а потому, что были более готовы признать свою нужду в Божьей благодати, чем самодовольные первосвященники и старейшины. Иисус хотел подчеркнуть, что притязания человека на принадлежность к религии не делают его приемлемым для Цар-

ства, но даже огромный грех, в котором человек раскаялся, не сможет воспрепятствовать его вхождению в Божьи обители.

«**Ибо пришёл к вам Иоанн путём праведности**», — продолжает Иисус, отвечая на вопрос, на который Его оппоненты отказались ответить. Сказать, что **Иоанн пришёл путём праведности**, значило сказать не только, что его служение было от Бога, но и что сам он был благочестивым человеком. Иоанн был святым, праведным, добродетельным, исполненным Духа человеком, которого Бог послал приготовить путь Своему Сыну, Мессии. Он проповедовал праведность и жил праведной жизнью. «Из рождённых жёнами, — подтвердил Иисус, — не восставал больший Иоанна Крестителя» (Матф. 11:11).

«**Но вы не поверили ему**», — сказал им Иисус. Еврейские вожди с самого начала относились к Иоанну Крестителю скептически, потому и послали группу священников и левитов подвергнуть его допросу (Иоан. 1:19-25). Поэтому Иоанн, увидев «многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождения ехидны! Кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: "Отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Аврааму“» (Матф. 3:7-9).

«**А мытари и блудницы поверили ему**», — сказал Иисус. Некоторые мытари были открыты к Евангелию даже в его неполной форме, как его проповедовал Иоанн Креститель. Свидетельствуя об искренности своего крещения в покаяние грехов, они спросили Иоанна: «Учитель! Что нам делать?» (Лук. 3:12). Хотя в Евангелиях нет конкретного упоминания о **блудницах**, Иисус ясно даёт понять, что среди множества народа, который крестился у Иоанна, были **блудницы**, которые **поверили ему** и, как те мытари, исповедали свои грехи и были прощены (см. Матф. 3:5-6).

В заключение Своего обвинения Иисус сказал: «**Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему**». Они не поверили проповеди Иоанна, когда слушали её, не **поверили ему**, когда увидели преображённые жизни мытарей и блудниц. Другими словами, их не убедила ни истина проповеди, ни её сила, способная преображать грешников.

Они подвергались воздействию полного света пророка Божьего и даже большего света Сына Божьего, однако отказались принять этот свет. Они слышали проповедь вестника Царя и проповедь Самого Царя, но не прислушались и не уверовали. Они были свидетелями силы Иоанна и силы Христа, однако ничто из увиденного не коснулось их.

Суд над отвергающими Христа

28

«Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградой, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного избили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Говорят Ему: «Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: „Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это — от Господа, и дивно в очах наших“? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит». И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка (21:33-46)

Иисус продолжает отвечать на враждебные выпады лицемерных, испуганных первосвященников и старейшин, потребовавших, чтобы Он сказал им, какой властью Он совершал Своё служение и особенно какой властью изгнал торговцев и меновщиков из храма. После того как они отказались сказать, было ли служение Иоанна Крестителя от Бога или от людей, Иисус предъявил им обвинение, рассказав притчу о двух сыновьях. В этой притче Он показал, что мытари и блудницы войдут в Царство прежде этих религиозных ханжей. Затем Он грозно предупредил их **другой притчей**, второй по счёту в трилогии притч о суде (см. также 22:1-14), которая ещё выразительнее проиллюстрировала их упорное отвержение Бога.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнёс его оградой, выкопал в нём точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного избили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили (21:33-39)

Всякий раз, когда Иисус учил притчами, Он рассказывал простую и понятную историю, часто включавшую в себя эффект неожиданности, чтобы пояснить важную истину, ранее неизвестную, либо неправильно понимаемую. Ситуация, описанная в **притче о хозяине дома, который насадил виноградник**, была обычной в той земледельческой среде, и слушателям было довольно легко её понять. В новозаветные времена склоны холмов Палестины были покрыты виноградниками. Виноградарство было основой национальной экономики. Было обычным делом, когда богатый человек покупал участок земли и сажал там **виноградник**. Сначала хозяин ставил каменную **ограду** или сажал колючую изгородь, чтобы защитить виноградник от диких животных и воров. Затем он **выкапывал в нём точило**. Иногда точило приходилось высекать в породе, находящейся под слоем земли. В широком, мелком верхнем бассейне виноград давили, и сок стекал по жёлобу в нижний резервуар. Оттуда виноградный сок переливали в мехи для вина или глиняные кувшины для хранения. Часто владелец виноградника строил **башню**, которая использовалась как наблюдательный пункт против мародёров, убежище для работников, а также хранилище для семян и инвентаря.

Эти подробности указывают на большую заботу, которую проявил хозяин при создании виноградника. И когда всё было приведено в надлежащий порядок, хозяин **отдал его виноградарям** в аренду. Он надеялся, что это надёжные арендаторы, которые будут отдавать ему определённый процент от дохода как арендную плату. Остальное принадлежало им как плата за их труд по уходу за виноградником. Довольный тем, что его дело в надёжных руках, хозяин **отлучился**.

Спустя несколько месяцев, **когда приблизилось время сбора плодов**, хозяин **послал своих слуг к виноградарям** **взять** предназначенную часть **плодов**. Но вместо того чтобы заплатить положенное хозяину, **виноградари, схватив слуг его, иного избили, иного убили, а иного побили камнями**. Как и в истории со смоковницей (21:18-21; ср. Марк. 11:12-14, 20-21), Матфей под вдохновением Святого Духа сжал несколько эпизодов в один. Из повествования Марка мы узнаём, что Иисус рассказал о трёх слугах, которые приходили отдельно, один за другим (Марк. 12:2-5). Первого слугу злые виноградари **избили** плетью, оставив его избитого и окровавленного. Второго они сразу **убили**, а третьего **побили камнями**. Если побивание камнями подразумевает еврейскую казнь, то и третьего раба, вероятно, убили. После этого хозяин **послал других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же: их «то били, то убивали»** (Марк. 12:5).

У этих виноградарей была прекрасная возможность хорошо заработать. У них был прекрасный виноградник, который они могли обрабатывать, и хозяин полностью вверил его их заботам. Но им было мало просто хорошо зарабатывать; они хотели заполучить весь урожай и в достижении этой цели были беспощадны.

После того как виноградари жестоко обошлись со слугами хозяина, он **послал к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего»**. Однако всё случилось как раз наоборот: это ещё больше подхлестнуло их на ужасное вероломство. **Виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник; пойдём, убьём его и завладеем наследством его»**. И, **схватив его, вывели вон из виноградника и убили**. Сначала виноградари замыслили просто забрать весь доход от виноградника; теперь же они задумали присвоить и виноградник.

Убийство **сына** было хладнокровно продумано заранее. Виноградари не перепутали его с кем-то из слуг. Они точно знали, кто это был. Именно потому, что он был сыном хозяина, они решили убить его, чтобы **завладеть наследством его**.

Конец этой полной драматизма притчи потряс еврейских вождей и многих слушателей. Они испытали огромное чувство жалости к обманутому, скорбящему владельцу виноградника и возмущение и гнев к бессердечным, жестоким виноградарям.

По сути, терпение хозяина виноградника и жестокость виноградарей настолько поразительны, даже, можно сказать, нереальны, что некоторые критики утверждают, будто Иисус допустил в этой истории преувеличение, или же авторы Евангелий преувеличили то, что изначально рассказал Иисус. Но именно эти крайности и составляют суть притчи. Для Иисуса было важно, чтобы слушатели отметили необычное терпение хозяина и крайнее лукавство виноградарей.

ВЫВОД

«Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Говорят Ему: **«Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои»** (21:40-41)

Используя типично раввинскую манеру изложения, Иисус подвёл Своих слушателей к тому, что они сами уже могли закончить эту историю, спросив: **«Что сделает хозяин виноградника с этими виноградарями?»** Внутренне негодуя, первосвященники и старейшины ответили с готовностью: **«Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои»**. Они наверняка были очень довольны, что получили такую неожиданную возможность показать свою праведность перед Иисусом. Они правильно оценили ситуацию и предсказали правильный конец притчи: разгневанный хозяин сначала сурово накажет злых виноградарей, а затем заменит их другими, более надёжными. Они совершенно не подозревали, что в то время, когда они питали свою гордость, ответив на вопрос-приманку Иисуса, они захлопнули ловушку своего собственного осуждения.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: „Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это — от Господа, и дивно в очах наших“?» (21:42)

На первый взгляд кажется, что это замечание не имеет отношения к притче. Но Господь использует знакомый отрывок из Ветхого Завета, чтобы ещё раз подчеркнуть суть притчи, и, делая это, Он меняет метафоры. С долей сарказма Иисус спрашивает самозванных знатоков Ветхого Завета: **«Неужели вы никогда не читали в Писании?»**, и затем цитирует известные слова из Псалма 117:22.

Иисус цитировал тот же Псалом, из которого были взяты приветственные восклицания народа во время Его торжественного входа в Иерусалим, когда Его приветствовали мессианским титулом «Сын Давидов» (Матф. 21:9). И, по сути, именно за то, что Иисус принимал эти мессианские приветствия, фарисеи и упрекали Его (Лук. 19:39). Теперь из этого же раздела Псалма Иисус напомнил религиозным вождям о **камне, который отвергли строители и который сделался главой угла**.

Краеугольный **камень** был самой важной частью здания, поскольку по нему определялось расположение других частей здания и производилась сверка. Если краеугольный камень имел неправильную форму или был установлен неправильно, то под угрозой оказывались симметрия и устойчивость всего здания. Иногда **строителям** приходилось **отвергать** несколько камней, прежде чем они находили нужный. В этой истории один из таких отвергнутых **камней**, в конце концов, **сделался главой угла**.

На протяжении многих столетий Израиль был таким **камнем, который строители империй мира отвергали** как неважный и презренный, годный лишь для того, чтобы какое-то время его использовать, а затем выбросить. Но в божественном плане Господа Израиль был избран для того, чтобы быть **главой угла** в истории искупления мира — народом, через который должно было прийти спасение.

Но данный образ имел ещё более важное значение. Вскоре после Дня Пятидесятницы Пётр провозгласил перед религиозными правителями в Иерусалиме: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из мёртвых... Он есть „камень, пренебрежённый вами, строителями, но сделавшийся главой угла“, — и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:10-12). Более великий **камень**, чем Израиль, — это Иисус Христос, а **строители**, которые **отвергли** Его, — это еврейские вожди, представляющие весь Израиль и, в более широком смысле, весь неверующий мир. **Камень, который отвергли**, — это распятый Христос, а **восстановленный камень, который сделался главой угла**, — это воскресший Христос.

Таким образом, Иисус связал мессианский Псалом с притчей для того, чтобы подкрепить Свою мысль. Отвергнутый Сын и отвергнутый камень — оба относились к Христу. Стих из 117-го Псалма идёт дальше притчи и упоминает также о воскресении Сына, о том, что не могла передать притча, сохраняя при этом свою естественность.

Пётр повторяет эту же истину в своём Первом Послании: «Вот Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих „камень, который отвергли строители, но который сделался главой

угла, камень преткновения и камень соблазна“, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены» (1 Пет. 2:6-8). Павел говорил ефесским верующим: «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным *камнем*» (Ефес. 2:19-20).

Когда начальники храма сказали Иисусу, что плохих виноградарей ожидает ужасный конец (ст. 41), они осудили себя таким же образом, как Давид осудил себя перед Нафаном. Услышав трогательную притчу о богатом человеке, который забрал у бедного его единственную любимую овечку, чтобы накормить своего гостя, «сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: „Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это; и за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания“. И сказал Нафан Давиду: „Ты — тот человек“» (2 Цар. 12:5-7).

Фактически, Иисус сказал первосвященникам и старейшинам: «Вы — эти люди! Вы — эти ужасные виноградари, которые, как вы сами сказали, заслуживают ужасного наказания за то, что избili и убили слуг хозяина виноградника, а затем убили и его сына. Разве вы не понимаете, что хозяин виноградника — это Бог, виноградник — это Его Царство, слугами были Его пророки, а Я — Его Сын? Вы только что сами признали себя виновными в том, что осудили на смерть не только пророков, но даже Самого Божьего Сына».

Относительно убийства пророков позже в этот же день Иисус сказал неверующим еврейским вождям, в частности книжникам и фарисеям: «[Вы] строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам, и говорите: „Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в *пролитии* крови пророков“. Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избili пророков; дополняйте же меру отцов ваших» (Матф. 23:29-32).

Бог приготовил прекрасное, благословенное место и затем милостиво отдал его в управление Своему народу Израилю. Это было место обетований, надежды, освобождения, спасения и безопасности. Но Израиль присвоил все эти благословения, не возблагодарив, не прославив за них Бога и не воздав Ему должную честь. Израиль преследовал пророков, которых Бог терпеливо и с любовью посылал, чтобы призвать его к покаянию и прощению. Еврейское предание гласит, что Исаию перепилили надвое деревянной пилой (ср. Евр. 11:37). Из Писания мы знаем, что Иеремию бросили в яму с грязью, а предание гласит что, в конце концов, его побили камнями до смерти. Иезекииль был отвергнут; Илия и Амос вынуждены были спасти свою жизнь

бегством; Михея били в лицо те, кто отказался слушать его слова (3 Цар. 22:24); а Захария был убит прямо в Божьем храме (2 Пар. 24:20-22; ср. Матф. 23:35). Ветхозаветная история свидетельствует о кровожадных сердцах иудейских вождей, порочность которых достигнет высшей степени, когда они убьют Сына Божьего.

Рассказав и объяснив эту притчу, Иисус представил одно из самых ясных заявлений о Своей божественности. Эта притча даже указывает на то, что Он будет распят вне города Иерусалима (ср. Евр. 13:12), как сын хозяина виноградника был выведен из виноградника и убит.

Иисус также ясно даёт понять, что еврейские вожди, которые отвергли Его, не имели оправдания, поскольку, как и злые виноградари, они знали, что Он был Сыном Божьим, но отказались принять Его и отдать Ему должную честь. Они хотели убить Его не потому, что Он был нечестивым и порочным, а потому, что Он угрожал их порочной и нечестивой власти над храмом и над всей иудейской религиозной системой.

На протяжении истории, и даже сегодня, многие люди отказываются принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа не потому, что им не хватает доказательств, а потому, что они отказываются поверить этим доказательствам. Они не верят просто потому, что *не хотят* верить.

ПРИМЕНЕНИЕ

Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадёт на этот камень, разобьётся, а на кого он упадёт, того раздавит (21:43-44)

Этими прямыми, недвусмысленными словами Иисус удалил всякие сомнения, которые могли оставаться у первосвященников и старейшин по поводу того, что Он им говорил. В первой половине 43-го стиха и в 44-м стихе Господь снова произносит *суд* над неверующим Израилем и его нечестивыми вождями; во второй половине 43-го стиха Он вновь говорит о *замене* их верующими язычниками.

«Потому сказываю вам, — провозгласил Господь, несомненно, пристально глядя в глаза Своих врагов, — отнимется от вас Царство Божье». А вместо них Царство дано будет народу, приносящему плоды его.

Когда Иоанн Креститель начал проповедовать о Царстве, он потребовал, чтобы фарисеи и саддукеи, которые хотели креститься, сначала сотворили «достойный плод покаяния» (Матф. 3:8). Плоды Царства — это праведность, которая проявляется в жизни человека, отвернувшегося от греха (см. Фил. 1:11; Кол. 1:10). Неверующие религиозные вожди не отвернулись от

своих грехов и не покаялись, поэтому они не могли принести **плоды** Царства (истинно праведное поведение). Они были духовно бесплодны, и так как они предпочли остаться бесплодными, они были прокляты, как та смоковница, на которой были листья, но не было смокв (21:18-19).

По Божьей благодати, благодаря Его безусловному обещанию, Израиль однажды обратится к Богу и принесёт плод для Его Царства. «Не отверг Бог народа Своего, который Он наперёд знал», — заверял Павел собратъев-евреев. И когда «войдёт полное *число* язычников... весь Израиль спасётся, как написано: „Придёт от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова“» (Рим. 11:2, 25-26).

А пока что Бог избрал другой народ, чтобы он был Его свидетелем. Бог очень давно объявил: «„Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной“. И на том месте, где сказано им: „Вы не Мой народ“, там названы будут сынами Бога живого» (Рим. 9:25-26).

Основное значение слова *этнос* (**народ**) — «люди». Здесь это слово переведено самым лучшим образом, как и в Деян. 8:9. **Народ**, или люди, которые приносят плод Царства, — это Церковь, «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел» (1 Пет. 2:9). Будучи единственными гражданами Божьего Царства, только верующие имеют Духа Святого, чтобы приносить **плоды** Царства. «Я есмь лоза, а вы ветви, — сказал Иисус. — Кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).

И тот, кто упадёт на этот отвергнутый камень, то есть отвергнет Самого Христа, тот **разобьётся**. Еврейские вожди, которые, так сказать, упали на Иисуса и предали Его смерти, сами **разобьются**. **И на кого он, Иисус-камень, упадёт, того раздавит**. Для тех, кто не примет Иисуса своим Освободителем, Он становится Разрушителем. Как Отец отдал всё спасение Сыну (Иоан. 14:6), так Он и «весь суд отдал Сыну» (Иоан. 5:22).

«Кто не любит Господа Иисуса Христа — анафема», — заявил Павел (1 Кор. 16:22). Говоря языком этого текста, пусть такой человек будет **раздавлен** в прах, как предупреждал Сам Господь Иисус Христос. Враги Бога обречены на то, чтобы превратиться в ничто. Пытаться уничтожить Христа — значит обречь себя на верную гибель. Через Даниила Господь предсказал окончательное возвращение Христа, чтобы судить неверующих людей и народы мира, представленные в виде величественного и, казалось, несокрушимого истукана из золота, меди, железа и глины. Как «камень, [который]... оторвался от горы без содействия рук», Иисус однажды ударит в истукана, символизирующего неверующее человечество, и «тогда всё вместе [раздробится]: железо, глина, медь, серебро и золото [сделается] как прах на летних гумнах, и ветер [унесёт] их, и следа не [останется] от них» (Дан. 2:32-35).

РЕАКЦИЯ

И слышав притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит, и старались схватить Его, но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка (21:45-46)

Нельзя было не увидеть, что объектами обличения и осуждения Иисуса были злые религиозные вожди, типичными представителями которых являлись **первосвященники и фарисеи**. Они, вне всякого сомнения, **поняли, что Он о них говорит**. Они понимали, что олицетворяют собой того сына, который солгал своему отцу, сказав, что идёт работать на поле, а затем не пошёл; они были теми злыми виноградарями, которые ненавидели хозяина виноградника и побили и убили его слуг и затем убили его сына. Они знали, что являются теми строителями, которые отвергли камень, ставший главой угла, и так как они отвергли его, Бог отвергнет их самих, и им будет закрыт вход в Его Царство.

Но, как всегда, несмотря на то, что они понимали, ничего из сказанного Иисусом они не приняли близко к сердцу. Они слышали, но отказались прислушаться. Они знали, что Иисус говорил об их нечестии, что Он осуждал их, но ни на мгновение не задумались над тем, справедливо ли Его обвинение, выдвинутое против них. Они не желали ни в чём убеждаться, поэтому их трудно было убедить. Они не хотели каяться, поэтому не могли получить прощение. Они знали благодатную истину об Иисусе, но не пожелали следовать за Ним; знали осуждающую истину о своём собственном грехе, но не пожелали отвратиться от него.

Они думали только о самооправдании и мести, поэтому **старались схватить** Иисуса и предать Его смерти, как они и замыслили с самого начала Его служения. Препятствием для них служило то, что они **побоялись народа, потому что Его почитали за пророка**. Вожди презирали Бога, но не боялись Его. Они также презирали **народ**, но *боялись* того, что он мог сделать. Они угождали не Богу, а людям. Поэтому они отложили арест Иисуса до тех пор, пока им не удастся повернуть народ против Него, в чём спустя несколько дней они и преуспели. В конце концов, разочаровавшись в Мессии, Который не собирался становиться тем спасителем, которого они хотели, и тем царём, которого они хотели, **народ** перестал давать правителям повод бояться его. Когда людям был дан выбор освободить Иисуса или мятежника Варавву, они выбрали Варавву. И когда Пилат спросил: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?», — все закричали: «Да будет распят» (Матф. 27:21-22).

Этот удивительный отрывок описывает Божью милостивую заботу о людях, Его терпение к их неверию и отвержению, и Его любовь, проявившуюся в том, что Он послал Своего единственного Сына для их спасения. Но он

также демонстрирует Его праведный суд, который совершится, когда закончится Его божественное терпение.

Этот отрывок также описывает божественность Иисуса как Сына Божьего, Его послушание воле Небесного Отца, Его желание прийти на землю и умереть ради искупления человека и Его воскресение. В этом разделе также говорится о том, что Иисус однажды придёт, и Его приход станет орудием божественного суда, чтобы уничтожить и раздавить тех, кто Его отверг.

Этот отрывок также изображает греховное человечество, его великие благословения и привилегии от Бога, его возможность получить истину от Божьих пророков и вечную жизнь от Его Сына. Здесь описывается ответственность людей и их подотчётность любящему, но справедливому Богу, перед Которым они будут стоять либо искупленными по вере, либо осуждёнными из-за неверия.

Ответ на царское приглашение

29

Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: "Вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир"“. Но они пренебрегли этим и ушли, кто на поле своё, а кто на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав об этом, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутия и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир“. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, — и злых, и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг! Как ты вошёл сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных“» (22:1-14)

Эта притча — третья по счёту в трилогии притч Иисуса о суде. Все три притчи стали ответом религиозным вождям, злобно подвергавшим сомнению Его авторитет (21:23, 28-30, 33-39). Эта притча принадлежит к самым

драматичным и ярким из всех притч Иисуса. Хотя и направленная непосредственно на тех вождей и на неверующий Израиль, представителями которого они были, она имеет гораздо более широкое значение и касается последующих времён, включая, конечно же, и наше.

На протяжении трёх лет Иисус учил и проповедовал Евангелие Царства. Это включало Его провозглашение Себя Мессией, Сыном Божьим и Спасителем мира. Иисус предлагал Себя и Своё Царство народу Израиля, Своему собственному народу, избранному народу Божьему. Но в конце этих трёх лет все евреи, кроме небольшой группы, отвергли Его. Хотя Иисус и пользовался популярностью среди людей, где бы Он ни нёс служение, их отношение к Нему было эгоистичным и несерьёзным.

Народ был в изумлении от того, с какой прямоотой и властью учил Иисус. Его учение весьма отличалось от запутанных и сложных традиций, которым учили книжники и фарисеи. В ещё большее изумление людей приводили Его чудеса исцеления, которые возвращали здоровье, здравый рассудок и даже жизнь тысячам их друзей и любимых. Они, конечно же, ценили то, что Иисус не обогащался за их счёт и не брал плату за Свои сверхъестественные дела. Напротив, Он всё делал бескорыстно и несколько раз чудесным образом накормил тысячи людей. Они восхищались Иисусом за Его смиренную, самоотверженную любовь и сострадание и, должно быть, радовались, когда Он упрекал и приводил в замешательство лицемерных, самоправедных вождей, которые смотрели на народ с презрительным превосходством. Как чудесно, должно быть, думали они, что Мессия не только такой могущественный, но и такой сострадательный!

Но когда люди наконец-то поняли, каким Мессией был Иисус, и особенно то, что Он не собирался освободить их от гнёта римлян, их одобрение быстро сменилось отвержением. Об этом свидетельствует перемена в их настроении, произошедшая за пять дней, с воскресенья по четверг, этой последней пасхальной недели в служении Иисуса. Поэтому, продолжая отвечать иудейским вождям в храме, где Он учил в среду утром (21:23), Иисус рассказал третью притчу о суде, которая касалась и народа.

ОТКАЗ ОТ ПРИГЛАШЕНИЯ

Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир; и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: "Вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир"“. Но они пренебрегли этим и ушли, кто на поле своё, а кто

на торговлю свою; прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их» (22:1-6)

Эта притча содержит в себе три эпизода. Первый описывает отказ от приглашения. Хотя никто из слушателей Иисуса никогда не был на царском брачном пире, все они хорошо знали, что такое брачный пир вообще, и могли представить, насколько важным и грандиозным был пир, который приготовил царь для своего собственного сына.

Иисус, продолжая говорить с первосвященниками и старейшинами (21:23), ответил на вызов, касающийся Его авторитета, и в третий раз **говорил им притчами**. Вероятно, они мало что услышали из сказанного Им, так как думали только о том, как бы схватить Его и казнить. Они хотели схватить Его ещё после второй притчи, но боялись реакции толпы (21:46).

В первых двух притчах Иисус не делал никаких вступлений, а объяснение истины давал в конце. Однако новую притчу Он начинает с объяснения сути такого понятия, как **Царство Небесное**. Так как большинство евреев верили, что **Царство Небесное** предназначено только для них и, возможно, для немногих язычников-прозелитов, то слушатели в храме не сомневались, что всё сказанное Иисусом будет относиться непосредственно к ним.

Хотя у евреев и было много извращённых представлений о **Царстве Небесном**, так как слово «**Небеса**» часто использовалось вместо заветного имени Бога (Яхве, или Иегова), большинство из них понимали, что эта фраза была синонимом фразы «**Царство Божье**» и представляла собой сферу Божьего суверенного правления. Существуют прошлые, настоящие и будущие, а также временные и вечные аспекты **Царства**, но оно не ограничено рамками отдельной эпохи или периода истории искупления. Это постоянная, продолжающаяся сфера Божьего правления по благодати. В более узком смысле эта фраза также используется в Писании, чтобы обозначить Божью искупительную власть, Его божественную программу милостивого спасения. Иисус использует эту фразу здесь таким образом, что она конкретно означает духовную общность Божьих искупленных людей, где каждый человек благодаря своей вере в Божьего Сына уникальным образом лично находится под Его господством.

В древности на Ближнем Востоке **брачный пир** был неотделим от самой свадьбы, которая включала в себя многочисленные застолья и торжества на протяжении недели и являлась особым событием в жизни общества. Во время царской свадьбы, а именно такую свадьбу имеет в виду здесь Иисус, празднование часто продолжалось несколько недель. Гостей приглашали оставаться в доме родителей жениха на всё время свадьбы, и отец снабжал гостей всем необходимым, насколько мог себе это позволить. Царская свадь-

ба, конечно же, проводилась бы во дворце, и царь мог позволить себе всё, чего бы ни пожелал.

Брачный пир, который царь приготовил для своего сына, был всем пирам пир. Поэтому Иисус описывает самый изысканный праздник, который только можно себе представить. То, что это был именно **брачный пир**, было несущественно для той цели, которую преследовал Иисус в притче, где о женихе вспоминается лишь в связи с тем, что он был царским сыном. Ни о невесте, ни о других аспектах свадьбы в притче вообще не упоминается. Суть в том, что, поскольку пир олицетворяет величайший праздник, какой только можно себе представить, и даёт этот пир величайший монарх, какого только можно себе представить, для самых почтенных гостей, каких только можно себе представить, то именно царский **брачный пир** был выбран в качестве иллюстрации наивысшего торжества.

Когда все приготовления были закончены, царь **послал рабов своих звать званых на брачный пир**. То, что они были **зваными**, означает, что гости были приглашены заранее и уже знали, что их ждут. Быть приглашённым на царскую свадьбу было высочайшей честью, и, несомненно, те, кто получил такое приглашение, хвастались перед своими соседями и друзьями. Поэтому кажется непостижимым, что, когда их непосредственно позвали, они **не хотели прийти**.

Как и в притче о злых виноградарях, суть этой истории — в шокирующей, немислимой природе описанных событий. Слушатели Иисуса уже, должно быть, начали думать про себя: «Кто может так поступить? Сама идея этого абсурдна». Посетить царскую свадьбу было ещё большим событием, чем просто получить приглашение. Там всех пришедших ждали самые изысканные блюда и самое престижное общение. И не только это. Приглашение царя было не только честью, но и влекло за собой обязательство. Отвергнуть расположение царя было серьёзным оскорблением.

Первоначальная реакция царя, как и первоначальная реакция хозяина виноградника, настолько же удивительна, как и реакция гостей. Очень немногие монархи были известны своим смирением и терпением, особенно перед лицом открытого оскорбления. Но этот царь **послал других рабов, сказав: «Скажите званым: „Вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и всё готово; приходите на брачный пир“»**.

Обед был первым из многочисленных застолий во время пира, и он уже был готов. «Напомните гостям, — по сути, сказал царь, — о всех тех приготовлениях, которые были сделаны. **Тельцы мои и что откормлено, заколото**, и только ждёт, чтобы его зажарили, и всё остальное также **готово**. Умоляйте людей, чтобы они **пришли на брачный пир сейчас**».

Но, как и прежде, приглашённые гости проигнорировали призыв царя, и на этот раз их отказ был ещё более грубым и резким. Многие из приглашённых

ных проявили неприветливость и равнодушие. Свадьба не имела для них никакого значения. Они **пошли** заниматься своими обычными делами, кто на **поле**, кто на **торговлю**. Эти люди были настолько поглощены личным, эгоистичным стремлением получить прибыль, что приглашение и неоднократные призывы царя оставить работу и прийти на свадьбу его сына, были совершенно проигнорированы. Ради каждодневных, земных, эгоистичных устремлений эти люди добровольно и преднамеренно отказались от красоты, великолепия и чести присутствовать на свадьбе. Их беспокоила не честь царя, а то, что они считали лучшим для себя.

Но другая группа гостей проявила ещё худшие качества, чем просто равнодушие к приглашению. Вместо того чтобы испытать беспокойство от того, что они оскорбляют царя, они сочли себя оскорблёнными его настойчивостью. Проявив невероятно жестокое высокомерие, они, **схватив его рабов, оскорбили и убили их**. Неуважение к царским **рабам** было проявлением неуважения к самому царю, и, оскорбив и убив его рабов, они тем самым взбунтовались против царя.

Как уже отмечалось, поскольку Иисус сказал, что эта притча о Царстве Небесном, то думающий слушатель не нуждался в её толковании. Понятно, что царь — это Бог, а приглашённые гости — Его избранный народ, Израиль, который уже был призван Им.

Сначала Бог призвал Свой избранный народ через Авраама, чьи потомки должны были быть благословлены и стать источником благословения для остального мира (Быт. 12:2-3). Пробыв четыреста лет в плену в Египте, избранный народ был избавлен через Моисея. Через Своих пророков Господь объявил: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего» (Ос. 11:1), и «только вас признал Я из всех племён земли» (Ам. 3:2). В одном из самых резких отрывков Писания Бог сравнивает Израиль с покинутым младенцем, у которого не отрезали пуповину и который корчился в своей крови. Этому беспомощному младенцу Бог сказал: «Живи!», и он жил и благоденствовал. Господь омыл его, помазал елеем, одел и защитил его, украсил его драгоценностями (Иез. 16:4-14).

Свадебный пир олицетворял Божьи обещанные благословения Израилю. Этот образ был понятен всем, присутствовавшим в храме в тот день. Согласно Талмуду, приход Мессии будет сопровождаться грандиозным пиром, который Он устроит для Своего избранного народа.

Рабами, которых Бог посылал снова и снова, чтобы позвать приглашённых, были Иоанн Креститель, Сам Иисус и Его служение проповеди и наставления, а также новозаветные Апостолы, пророки и другие проповедники и учителя. Возможно, что **рабы** также представляли новозаветных проповедников, потому что их проповедь имела отношение к Сыну Царя, Иисусу Христу. Бог говорил Израилю, Своим уже приглашённым гостям,

фактически то же, что сказал с небес во время крещения Иисуса: «Вот Мой Сын; придите и воздайте Ему честь». Но Иоанна Крестителя отвергли и обезглавили, Иисуса отвергли и распяли, а Апостолов и пророков отвергали и гнали, предавая многих смерти.

Равнодушные гости в притче олицетворяют людей, поглощённых ежедневными заботами и личными делами. Они по сути своей мирские люди, которых интересует только то, что происходит здесь и сейчас; у них нет тяги к духовному. Они — материалисты, на первом месте у которых накопление материальных ценностей. Они честолюбивы, и их главная забота — преуспеть. Обычно они не настроены враждебно против Бога и духовных вещей, но у них просто нет времени для этого.

Те, кто активно враждебен по отношению к Евангелию, неизбежно примыкают к какой-либо ложной религии, включая многочисленные формы гуманистической религии, которая выступает под маской философии, мистицизма или лженауки. История преследования Божьего народа показывает, что главным преследователем всегда является ложная религия. Именно поставщики заблуждений являются активными врагами истины, поэтому, как предсказывает Божье Слово, последняя мировая система антихриста неизбежно будет основана на религии и не будет светской системой.

То, что царь посылал своих посольных два раза, нельзя толковать так, что было только два призыва или что первая группа состояла из Иоанна Крестителя и Иисуса, а вторая — из Апостолов. Притча не делает различий между рабами или посланниками. То, что царь дважды посылал за гостями, указывает на Божье милосердное терпение и снисходительность к отказавшимся от приглашения, на Его готовность снова и снова призывать Израиль. Иоанн Креститель делал это на протяжении приблизительно одного года, Иисус — на протяжении трёх лет, а Апостолы — на протяжении почти сорока лет, пока в 70 году не были разрушены Иерусалим и храм.

НАКАЗАНИЕ ОТКАЗАВШИХСЯ

Услышав об этом, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц тех и сжёг город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны» (22:7-8)

Во втором эпизоде притчи описано наказание восставших подданных, которые отвергли царский призыв. Как и в притче о винограднике, здесь показано, что Божьему терпению есть предел. Если бы **царь** наказал обидчиков после того, как они первый раз проигнорировали его призыв, его действия и тогда были бы совершенно оправданны. После того, как царь неоднократно приглашал гостей, а те постоянно отказывались, он наконец-то

разгневался. Это напоминает о словах Бога по отношению к людям, жившим до потопа: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым людьми» (Быт. 6:3).

Слово «**войска**» (*стратеума*) означает любую группу вооружённых людей, поскольку вряд ли царю понадобилась вся его военная мощь, чтобы достичь своей цели. Согласно приказу царя, войска **истребили убийц**, на которых лежала ответственность за убийство его эмиссаров, и **сожгли их город**. Вторая пророческая деталь этой притчи исполнилась в 70 году по Р.Х.

Когда в семидесятом году римский генерал Тит захватил Иерусалим, он убил больше миллиона евреев, выбросил их тела за город и истребил много тысяч евреев по всей Палестине. В своём труде «Иудейская война» еврейский историк Иосиф Флавий, бывший свидетелем разрушения Иерусалима, наглядно описал страшную картину:

Бог давно уже обрёк Храм огню, но вот наконец настал предопределённый во времени срок — 10-й день месяца Лоя, тот самый день, в который и прежде Храм был сожжён царём вавилонян... Один из воинов, не дожидаясь приказаний и не задумываясь о последствиях подобного деяния, но подвигнутый некоей божественной силой, хватает горящую головню и, приподнятый вверх своим товарищем, бросает её внутрь сквозь золотой проём... При виде поднявшегося пламени евреи издали крик, отвечавший значению свершившегося... Теперь они теряли то, что так рьяно охранялось ими до сих пор... В то время, как в Храме разгорался пожар... не было ни жалости к возрасту, ни уважения к званию — детей и старцев, мирян и священников настигала одна и та же смерть... [Император] приказал разрушить остальной город и срыть стены, но башни оставил нетронутыми.

Царь объяснил своим рабам, что **брачный пир готов, а званые не были достойны** присутствовать на нём. Они были недостойны не потому, что сами по себе не имели требуемой праведности. Первоначальное приглашение и последующие призывы были основаны не на каких-то заслугах, а исключительно на милостивой благосклонности царя. Ирония и трагедия состоит в том, что их объявили **недостойными** потому, что они отказались от приглашения, которое никак не основывалось на их достоинствах. Далее в притче ясно говорится (ст. 10), что позвали «и злых, и добрых».

То, что делает человека достойным принять спасение, никак не связано с человеческой добродетелью или религиозными и духовными достижениями. Ему просто нужно сказать «да» в ответ на Божье приглашение принять Его Сына, Иисуса Христа, как Господа. Люди, которых Бог здесь объявил **недостойными**, были Его избранным народом, Израилем, который не хотел прийти к Нему свободно и без всяких заслуг, через Его Сына. И так как они отвергли Сына, Бог на некоторое время отверг их. Так как они отвергли своего

Мессию, Бог временно отказался от них как от нации и Своего уникального избранного народа.

ПРИГЛАШЕНИЕ НОВЫХ ГОСТЕЙ

«Итак, пойдите на распутья и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, — и злых, и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими (22:9-10)

Третий эпизод в притче описывает гостей, которые были приглашены вместо тех, кто повторно отверг царский призыв. Брачный пир для царского сына был готов, но званые не пришли, поэтому были приглашены новые гости.

«Пойдите на распутья, — сказал царь своим слугам, — и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир». Слуги должны были пойти повсюду и найти всех, кого могли, и позвать их на пир. Это именно то, что повелел Иисус в Своём Великом поручении: «Итак, идите, научите все народы» (Матф. 28:19). Бог давно предсказывал через Осию: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленной. И на том месте, где сказано им: „Вы не Мой народ“, там названы будут сынами Бога живого» (Рим. 9:25-26; ср. Ос. 2:23; 1:10). От прегрешения евреев, писал Павел в этом же Послании, «спасение язычникам» (Рим. 11:11).

Как и повелел царь, **рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, — и злых, и добрых.** Они позвали и нравственно злых, и нравственно добрых, так как все они в равной степени были недостойны сами по себе прийти на царский пир. Первые гости были приглашены не потому, что имели какое-то нравственное или духовное превосходство, не имели его и вновь приглашённые гости. Среди евреев того времени были и те, кто жил примерной, честной жизнью, кто помогал своим соседям, говорил правду, не производил имя Господа всуе, не занимался мошенничеством в бизнесе, не прелюбодействовал, не убивал и не воровал. Были также и такие, чья жизнь была в моральном смысле выгребной ямой. Но первые сами по себе не были более приемлемыми для Бога, чем вторые. Бог всегда распространял Свой призыв к спасению как на злых, так и на добрых людей, потому что никто из них не является достаточно праведным, и все в равной степени нуждаются в спасении.

Апостол Павел ясно говорит, что «ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни грабители — Царства Божьего не наследуют» (1 Кор. 6:9-10). Бог не позволит тем, чья жизнь отмечена такими грехами, иметь часть в Его Царстве. Но Он примет любого человека, который виновен

в любом из этих грехов или во всех этих, да ещё и в других грехах, но который желает очиститься от них с помощью искупительной жертвы Христа на кресте. Поэтому Павел, обращаясь к своим коринфским братьям во Христе, продолжает: «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились» (ст. 11).

То, что делает человека достойным спасения сегодня, — это то же самое, что делало его достойным спасения со времён грехопадения, а именно личная вера в Божью благодать, дарованную через Иисуса Христа. Все, кто принимает Божье приглашение на торжество Его Сына, то есть те, кто следует за Сыном как за спасающим Господом, будут **возлежать** на Его божественном, вечно славном **брачном пире**.

ИЗГНАНИЕ ЧУЖОГО

Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг! Как ты вошёл сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов; ибо много званых, а мало избранных» (22:11-14)

Четвёртый и последний эпизод в этой притче обращает внимание на нарушителя, который пришёл на пир, но который не имел к нему никакого отношения, потому что был **одет не в брачную одежду**. Очевидно, что этот человек был приглашён, потому что царь не ставил никаких ограничений касательно того, кого следовало приглашать. Царь повелел своим рабам приглашать как злых, так и добрых, где только они могли найти таковых. Этот человек не был незваным гостем, пришедшим на пир без приглашения, но он пришёл **одетый не в брачную одежду** и, очевидно, выделялся на этом великом брачном пире, резко отличаясь от всех остальных **возлежащих**.

При первом прочтении этой притчи возникает вопрос, как можно было ожидать от тех, кто принял приглашение царя, что они придут одетые должным образом. Они собрались со всех уголков страны, многие пришли прямо с улицы. И даже если у них было время одеться надлежащим образом, у них не было приличной одежды для такого события, как свадьба сына царя.

Но то, что все возлежащие, кроме этого человека, были **одеты в брачную одежду**, означает, что такую одежду им дал царь. Было бы моральной насмешкой, особенно со стороны такого доброго и милостивого правителя, пригласить самых порочных людей в стране на пир и затем исключить одного беднягу, потому что у него не оказалось надлежащей одежды.

Этот человек был полностью ответственен за то, что был неприлично одет. Однако милостивый царь, тем не менее, дал ему возможность оправдаться,

спросив его с незаслуженным уважением: **«Друг! Как ты вошёл сюда не в брачной одежде?»** Если бы у этого человека была уважительная причина, он бы сразу же указал на неё. Но он молчал, так как не мог предложить царю даже самое ничтожное оправдание. Поэтому очевидно, что он *мог* прийти в брачной одежде, если бы захотел.

До этого момента этот человек был самонадеян, думая, что мог прийти на царский пир на своих собственных условиях, в той одежде, в какой хотел. Он был горд и своеволен, не думал о других и, что хуже всего, вёл себя вызывающе по отношению к царю. Высокомерно проигнорировав условия царя, он решил оставаться «самим собой».

Но его высокомерие было недолгим. Когда он не смог оправдаться, царь, который знал всё о нём заранее, сказал слугам: **«Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю; там будет плач и скрежет зубов»**. Связывание рук и ног, вероятно, было произведено с целью предотвратить сопротивление этого человека и его возвращение. Был вечер, и, хотя свадебный зал был хорошо освещён, на улице уже было темно. Этот человек был навсегда изгнан из присутствия царя и его людей **во тьму внешнюю**. Он будет сильно сожалеть и сокрушаться, и вместе со всеми, находящимися там, будет вечно плакать и скрежетать зубами. Но, хотя он и имел великую возможность, у него никогда раньше, как и сейчас, не было благочестивой печали, которая производит покаяние к спасению (2 Кор. 7:10).

С тех пор как Каин попытался угодить Богу, предложив Ему жертву, которую сам назначил, люди пытаются прийти к Господу на своих условиях. Они могут общаться с верующими, присоединиться к церкви, принимать активное участие в её руководстве, щедро жертвовать на её поддержку и говорить о преданности Богу. Как те плевелы среди пшеницы, они некоторое время свободно сосуществуют с Божьим народом. Но в день суда их ложь обнаружится, и они будут изгнаны. Некоторые осмелятся сказать Богу «в тот день: „Господи! Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда [Господь объявит] им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие“» (Матф. 7:22-23).

Приличная свадебная одежда истинного верующего — это Богом данная праведность, без которой никто не может войти в Царство или жить в нём. Если праведность человека не превзойдёт лицемерную самоправедность, олицетворением которой были книжники и фарисеи, он «[не войдёт] в Царство Небесное» (Матф. 5:20). Единственно приемлемая свадебная одежда — это истинная «святость, без которой никто не увидит Господа» (Евр. 12:14).

Многие евреи, слушавшие Иисуса в тот день, могли вспомнить прекрасный отрывок из Исаии: «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём; ибо Он облёк меня в ризы спасения, в одежду правды

одел меня» (Ис. 61:10). Благочестивые евреи знали, что, в отличие от искусственных, придуманных людьми традиций их раввинов, Бог не только требует от людей внутренней праведности, но и предлагает её как дар.

Бог видит сердца людей и знает, является ли их праведность человеческой, или же это Его дар. Но даже внешне жизнь истинного верующего будет свидетельствовать о правильном хождении и отражать правильное мышление. Господь не только *вменяет* праведность Своим детям, но и *наделяет* ею. Только *Он* может видеть внутреннюю праведность, которую Он *вменяет*. Но внешнюю праведность, которой Он наделяет, могут видеть *все*. Святая жизнь свойственна дитяти Божьему. Пётр ясно говорит об этом, когда описывает спасение как «послушание истине», которая «[очищает] души ваши» (1 Пет. 1:22).

Как раз перед тем как объявить, что пророчество, изгнание бесов и совершение чудес может быть ложным свидетельством спасения, Иисус сказал, что истинное свидетельство спасения всегда будет видимым. Духовное состояние человека будет видно по плодам его жизни. «Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? — спрашивал Он риторически. — Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а плохое дерево приносит и плоды плохие» (Матф. 7:16-17, 21-23). Святая, благочестивая жизнь не может не приносить праведный плод, потому что это естественный результат внутренней работы Духа (Гал. 5:22-23).

Иисусу наверняка было бы приятно, если бы один из Его слушателей прервал Его и спросил: «Как мне можно одеться в надлежащую одежду? Что мне делать, чтобы не быть ввергнутому во тьму, как тот человек?» Несомненно, Он ответил бы такому человеку так, как отвечал множество раз до этого: «[Приходи] ко Мне, чтобы иметь жизнь» (Иоан. 5:40). Как объяснил Павел коринфянам, Бог «не знавшего греха... сделал для нас *жертвой* за грех, чтобы мы в Нём сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21). Такую свадебную одежду Бог требует, а Сын даёт.

Иисус не просил еврейских вождей прокомментировать эту притчу, как Он поступил с двумя предыдущими, когда они дважды осудили себя своими же ответами (21:31-32, 40-45). Он знал, что на сей раз они не попадутся в ловушку, потому что теперь было очевидно, что все притчи имели своей целью осудить их. Доведённые до ярости, они теперь преследовали единственную цель — уловить и осудить Его на смерть (22:15; ср. 21:46).

Поэтому Господь закончил простым, но отрезвляющим утверждением: «**Много званых, а мало избранных**». Эта фраза отражает духовное равновесие между Божьим полновластием и волей человека. Приглашение на брачный пир прозвучало для **многих**, символизируя тех, кто слышал весть Евангелия. Но **мало** из тех, кто слышал призыв, пожелали принять его и таким образом оказаться среди **избранных**. Призыв Евангелия звучит для всех,

потому что нет воли Божьей, чтобы хоть один человек был изгнан из Его Царства и погиб во внешней тьме ада (2 Пет. 3:9). Но не все стремятся к Богу, и многие, заявляющие о том, что желают быть с Богом, не хотят прийти к Нему на Его условиях. Спасённые входят в Божье Царство, потому что они пожелали принять Его полновластные, милостивые условия. Погибшие изгоняются из Царства, потому что отвергли эту полновластную благодать.

Наша обязанность перед Богом и властями

30

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродянами, говоря: «Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как Тебе кажется: позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне монету, которой платится подать». Они принесли Ему динарий. И говорит им: «Чьё это изображение и надпись?» Говорят Ему: «Кесаря». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли (22:15-22)

Налоги важны в любом развитом обществе, без них правительства не могли бы функционировать. Тем не менее часто налоги являются предметом спора для тех граждан, которые задаются вопросом, почему налоги такие высокие и почему они не расходуются более разумно.

Время от времени некоторые христианские группы протестуют против определённого налога или конкретного использования налоговых денег, которое, как они считают, противоречит библейским принципам и конституции. Несколько лет назад был заявлен протест, когда правительство Соединённых Штатов дало распоряжение церквям и другим религиозным организациям взимать налоги на социальное страхование со всех работников,

кроме пасторов. Некоторые христиане шумно доказывали, что этот закон отнимает у церкви деньги, пожертвованные для дела Божьего, на содержание правительства.

В данном разделе Господь Иисус рассматривает извечный вопрос об уплате налогов.

Этот разговор произошёл в тот же день, в среду пасхальной недели, когда Иисус учил в храме, который Он накануне силой очистил. Иисус только что закончил объяснять притчи о суде над неверующим Израилем и, в частности, над начальствующими в храме, которые бросили вызов Его власти (21:23). После второй притчи первосвященники и фарисеи пришли в такую ярость, что готовы были тут же схватить Его, однако боялись народа (21:46). Мало того, что Он вторгся в их физические владения, разрушив их концессионные палатки в храме, так теперь Он вторгся в их религиозную сферу, показав всему Израилю их неверие и нечестие.

Религиозные вожди негодовали, потому что Иисус разоблачил их гордость, лицемерие и самоправедность. Они завидовали Его огромной популярности, особенно в свете того, что Иисус никогда не стремился получить официального удостоверения раввина от Синедриона. Но больше всего их приводило в ярость Его утверждение, что Он был Мессией и Сыном Бога, — утверждение, которое в их глазах было явным богохульством. Он даже посмел публично унижить их в храме, в том месте, где, как они думали, их честь была неприкосновенна и власть — неоспорима. Теперь, после третьей обличительной притчи, они ещё более исполнились решимости любым способом избавиться от Него.

После серии притч о суде, направленных против них, эти религиозные вожди противостали Иисусу серией вопросов, ответы на которые, как они надеялись, приведут к тому, что Он осудит Себя либо в политической сфере, либо в религиозной. Первый вопрос был придуман фарисеями, но задали его с умыслом их ученики (22:15-22). Второй вопрос задали саддукеи (ст. 23-33), а третий был выдвинут непосредственно фарисеями (ст. 34-40). Вместо того чтобы серьёзно отнестись к предупреждению Иисуса и спросить Его, как им избежать суда и получить милость от Бога, они ждали от Него ответов, которые помогли бы им предать Его смерти.

НАПАДЕНИЕ

Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах. И посылают к Нему учеников своих с иродьянами, говоря: «Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как Тебе кажется: позволительно ли давать подать кесарю или нет?» (22:15-17)

Фарисеи всегда были самыми крикливыми и неистовыми врагами Иисуса, и в этот момент, в ответ на Его обескураживающие притчи, они **пошли и совещались, как бы уловить Иисуса в словах**. Пока Иисус продолжал учить народ во дворе язычников, **фарисеи** собрались в другой части храма, чтобы втайне обсудить свой следующий шаг. Так как они всё ещё боялись предпринимать какие-либо действия против Иисуса открыто, они составили хитроумный план с целью **уловить Его**: например, чтобы Он сказал что-нибудь оскорбительное против Рима, достаточное, чтобы схватить Его и казнить, как мятежника. Они хотели уловить «Его в каком-либо слове, чтобы предать Его начальству и власти правителя» (Лук. 20:20), которым в то время был Пилат. Таким способом они убрали бы Его с пути, не запачкав своих рук и не возбудив гнев народа.

Вероятно, из-за того, что фарисеев было легко распознать по одежде и многих из них Иисус знал в лицо, они решили подослать **к Нему своих учеников**. Фарисеи были самыми суровыми критиками Иисуса, а Он, в свою очередь, сурово критиковал их. И если бы они вдруг стали открыто лстить Ему, это выглядело бы нелепо и означало бы их поражение. Они предполагали, что **их ученики** не будут узнаны и смогут притвориться группой искренних почитателей, ищущих у Иисуса совета по жгучему для большинства евреев того времени вопросу. Они надеялись, что Иисус будет застигнут врасплох и попадёт в ловушку ещё до того, как осознает, что происходит.

Иродиане обычно не были союзниками фарисеев. Более того, эти две группы очень сильно не ладили друг с другом. Об **иродианах** известно немного, кроме того, что можно заключить из их названия. Ирод и его семья были не евреями, а идумеями, потомками едомлян — древних врагов Израиля. Начиная с Ирода Великого, они получили покровительство от Рима в виде различных высоких политических постов, включая правление над некоторыми частями Палестины.

Иродиане не любили Иисуса и, возможно, имели указание от Ирода Антипы попытаться спровоцировать Его так, чтобы это повлекло за Собой Его смерть или, по крайней мере, тюремное заключение. Именно Ирод Антипа заключил в темницу и в конце концов обезглавил предтечу и друга Иисуса Христа — Иоанна Крестителя. Недаром Ирод, когда слышал о чудесах Иисуса, испугался, думая, что это воскресший Иоанн. Но ему также было любопытно встретиться с Иисусом, чтобы увидеть Его чудотворную силу (Лук. 9:7; ср. 23:8). Немного позже некоторые фарисеи, дружественно настроенные к Иисусу, предупредили Его, чтобы Он ушёл из Переи, потому что «Ирод хочет убить» Его (Лук. 13:31). Поэтому на завершающем этапе Своего служения Иисус избегал областей, подвластных Ироду, из-за враждебности по отношению к Себе, «потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима» (13:33).

Все **иродиане**, даже если это были евреи, были очень преданы Риму. Именно по этой причине фарисеи попросили некоторых из них сопроводить их учеников, когда те пришли к Иисусу. Если бы Иисус попался в их ловушку, возразив, как ожидалось, против уплаты налогов Риму, сочувствующие Риму иродиане стали бы достойными доверия свидетелями. Хотя фарисеи презирали **иродиан**, как нечестивых предателей, в их целях было заручиться помощью этих людей и уловить Иисуса.

Если бы фарисеи стали говорить что-либо в поддержку Рима, это не было бы воспринято всерьёз, как не была бы воспринята и их похвала Иисусу. Фарисеи были крайне религиозны и настроены крайне националистично, и некоторые из них, вероятно, были зилотами. Но они, возможно, презирали римлян больше за их язычество, чем за военное угнетение. В любом случае, их ненависть к Риму не была секретом, и если бы они заявили прокуратору о подстрекательстве к мятежу на словах или на деле, их самих начали бы подозревать. Поэтому **иродиане** были полезными, хотя и презренными союзниками, которые могли стать отличными проримскими свидетелями против Иисуса. Хотя фарисеи и иродиане сильно расходились в вопросах религии и политики, они единодушно согласились сфабриковать дело против Иисуса.

Заручившись поддержкой иродиан, ученики фарисеев, которых Лука описывает как «лукавых людей, которые [притворились] благочестивыми» (Лук. 20:20), лстя Иисусу, сказали: «**Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божьему учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо**». Обратиться к еврейскому мужчине как к **Учителю** было проявлением высокой степени почитания, оказываемой только раввинам, зарекомендовавшим себя пронизательными богословами и толкователями еврейского закона и преданий. В Талмуде говорится: «Тот, кто учит закону, будет удостоен высокого места в академии на небесах».

Эти люди внешне похвалили Иисуса за Его внутреннюю чистоту и чистоту Его учения, заявив, что Он **справедлив, и истинно пути Божьему учит**. Иисус — Человек Божий, Который учит Божьей истине, утверждали они. Он **не заботится об угождении кому-либо и не смотрит ни на какое лицо**, добавляли эти люди. На Него нельзя было оказать влияние с помощью угроз или вражды. Напротив, Он был известен тем, что мужественно и убеждённо стоял на Своём.

То, что сказали об Иисусе эти люди, было более чем точно, но сами они не верили ни одному слову из сказанного. Хотя лесь часто содержит ложь, самой ужасной и обманчивой она становится тогда, когда для достижения своих нечистых целей использует **истину**.

Предполагая, что Иисус внутренне наслаждается их лестью, своим вопросом они захлопнули для Него ловушку: «**Итак, скажи нам, как Тебе кажется**

ся: позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Одна из высших форм похвалы — спросить у человека совет по какому-нибудь важному вопросу. Поэтому, подогрев, как им казалось, самолюбие Иисуса комплиментами, они были уверены, что, как большинство людей, Он с радостью продемонстрирует мудрость, за которую Его только что похвалили. В таком состоянии Он мог потерять бдительность и дать неосторожный ответ, который стал бы основанием для того, чтобы предать Его смерти.

«**Подать**» — это перевод слова *кенсаос*, от латинского (то есть римского) *ценсере*. Из многочисленных налогов, которые римляне взимали с оккупированных территорий, ни один не был для евреев более тягостным, чем подушный налог, или **подать**. Этот налог взимался ежегодно с каждой живой души, поэтому его иногда называли подушным налогом. Среди прочего, именно с целью сбора подушного налога (**подати**) Рим периодически проводил перепись населения. Для участия в такой переписи Иосиф и Мария перед самым рождением Иисуса должны были отправиться в Вифлеем (Лук. 2:1-4).

Чтобы содержать оккупационные войска и обеспечивать многие полезные службы, которыми славился Рим, нужны были огромные деньги, получаемые благодаря налогам. Поэтому ежегодно взимался земельный налог, составляющий одну десятую часть урожая зерновых и одну пятую произведённого вина и масла, а также один процент подоходного налога от заработной платы работающих. Таможенная пошлина на товар взималась во всех портах и на пересечениях больших дорог.

Римляне предлагали завоёванным народам множество услуг, среди которых довольно выгодным был Римский мир, или *Pax Romana*. Из-за своего стратегического военного и торгового расположения многие страны Ближнего Востока на протяжении веков имели очень короткие передышки между войнами. Они всё время воевали, отражая нападения одних захватчиков за другими, и ими правили то один завоеватель, то другой. Под римской защитой им, по крайней мере, не надо было воевать. Они могли путешествовать сравнительно безопасно по всей империи. К тому же римляне построили хорошие дороги и водопроводы, развалины которых сохранились по сей день.

Хотя подушный налог (**подать**) для большинства людей не являлся самым высоким налогом, для евреев он был самым оскорбительным. Возможно, это было потому, что они считали, что принадлежат Богу, а не Цезарю. Именно подушный налог стал причиной восстания Иуды Галилейского в 6-м году по Р.Х., которое способствовало смещению Ирода Архелая и замене его на римского правителя. Иуда призывал евреев не платить эту **подать** Риму, потому что Бог был их единственным Богом и Господом. Как Гамалиил напомнил синедриону, когда Пётр и другие Апостолы были на допросе в Иерусалиме,

бунтовщик Иуда «погиб, и все, которые слушались его, рассеялись» (Деян. 5:37). Именно на националистических, антиримских настроениях Иуды основывалось движение зилотов, и именно эти настроения стали причиной восстания в 66 г. по Р.Х., которое спустя четыре года привело к разрушению римской армией Иерусалима и храма.

Поэтому не случайно фарисеи научили своих учеников, как заставить Иисуса высказаться по поводу подушного налога (**подати**). Если бы Иисус поддержал уплату этого налога, то до сих пор восхищавшиеся Им евреи стали бы презирать Его. В этом случае еврейские вожди свободно могли бы схватить Его и казнить без вмешательства со стороны народа. Но они предполагали, что Иисус ответит отрицательно и открыто заявит, что этот налог одновременно и несправедлив, и нечестив и что его не следует платить депотичному язычнику-кесарю, и этим, как мятежник, навлечёт на Себя гнев Рима.

ОБВИНЕНИЕ

Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры?» (22:18)

Благодаря Своей божественной проницательности **Иисус видел их лукавство**. Его невозможно было обмануть, потому что Он «знал, что в человеке» (Иоан. 2:25). Как всеведущий Бог, Он знал вопрос, который они зададут, ещё до того, как этот вопрос был сформулирован фарисеями. Знал Он и причину, заставившую их обратиться к Нему. Он понимал, что люди, которые изложили вопрос, не были его авторами, и слова похвалы, которыми они только что осыпали Его, были вызваны не восхищением, а **лицемерием**. Иисус знал, что на кончиках их льстивых языков яд. Он также точно знал правильный ответ.

Перед тем как ответить на вопрос, Иисус бросил им в лицо: **«Что искушаете Меня, лицемеры?»** Он дал понять, что видел их злые планы и знал, что их цель состояла в том, чтобы испытать Его, а не послушать Его мудрости, поэтому разоблачил их как **лицемеров**. Несмотря на то, что Иисус никогда раньше их не видел, Он знал, что они — лазутчики фарисеев, так же верно, как если бы нечаянно подслушал их заговор. Эта демонстрация всеведения была сама по себе ещё одним свидетельством Его божественности.

Не только Ветхий Завет, но и раввинские предания строго осуждали лесть и лицемерие. Раввин Елезар написал в Талмуде: «Любое общество, где есть лесть, в конце концов окажется в изгнании» (*Sotah*, 42a). Раввин Иеремия бен Абба заявил, что четыре типа людей не заслуживают благословений от Бога: насмешники, лжецы, сплетники и лицемеры (*Sanhedrin*, 103a).

АНАЛОГИЯ

«Покажите Мне монету, которой платится подать». Они принесли Ему динарий. И говорит им: «Чьё это изображение и надпись?» Говорят Ему: «Кесаря» (22:19-21a)

Затем Иисус сказал: **«Покажите Мне монету, которой платится подать»**. Не обращая внимания на суровые обвинения Иисуса, направленные против них, эти люди охотно **принесли Ему динарий**, радуясь тому, что могут помочь Ему попасть в их западню. **Монетой, которой платилась подать, был динарий**, равнявшийся дневному жалованию воина или чёрнорабочего в Палестине.

Хотя в Израиле в то время в обращении было несколько валют, включая греческую и еврейскую, и обменять деньги было легко, для уплаты **подати** можно было использовать только римский **динарий**. Это была серебряная монета, которую чеканил исключительно император — единственный имевший власть выпускать монеты из серебра или золота. На всех таких монетах, включая **динарий**, на одной стороне было выгравировано изображение императора, а на другой — их достоинство.

Это делало монеты особенно оскорбительными для евреев по нескольким причинам. Во-первых, изображение императора было напоминанием о римском угнетении, а, во-вторых, закон Моисеев конкретно запрещал делать какие-либо изображения (Исх. 20:4). В современном Израиле некоторые крайне ортодоксальные евреи запрещают фотографировать их, потому что полученные фотографии считаются изображением, идолом.

Если монета в руках Иисуса была отчеканена Тиберием, то на одной стороне было изображение его лица, а на другой он был выгравирован сидящим на престоле в одежде священника. И надпись на монете гласила, что он — первосвященник. Несколько императоров, включая Юлия Цезаря, присвоили себе статус бога, тем самым требуя к себе не только политического почтения, но и религиозного поклонения. Когда в 17-м году до Р.Х. на небе появилась необычная звезда, Август Цезарь объявил двенадцатидневное торжество, на котором коллегия римских священников во главе с самим Августом даровала массовое отпущение грехов всем гражданам империи. В этом же году были отчеканены монеты, объявляющие Августа Сыном Божьим. А идея божественного императора была крайне омерзительной для евреев.

Хотя любой ребёнок знал ответ на Его вопрос, Иисус поднял монету и спросил: **«Чьё это изображение и надпись?»** Думая, что Он вот-вот произнесёт роковые слова против Рима, эти люди с готовностью, вероятно, в один голос, ответили: **«Кесаря»**. Так как Иисус претендовал на божественность,

называя Себя Сыном Божьим, ученики фарисеев были уверены, что Он объявит кесаря, **изображение и надпись** которого Он держал перед ними, ложным богом и богохульником.

ОТВЕТ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу». Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли (22:21б-22)

Но вместо этого Иисус сказал им: **«Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божье — Богу»**. Часто на глубину этого высказывания из-за его простоты не обращают внимания. Слово *аподидоми* (**отдавайте**) означает «платить» или «возвращать обратно», подразумевая долг. Оно несёт в себе идею обязанности и ответственности за что-либо требуемое. Поэтому ответ Иисуса на первоначальный их вопрос (ст. 17) был таким: «Да, платить подушный налог кесарю — вполне законно и правильно, потому что этот налог **кесарев**, он принадлежит сфере его владения».

Иисус не использует слово *дидоми* («давать»), как ученики фарисеев в своём вопросе. Для них, как и для большинства евреев, уплата любого налога Риму считалась незаконной обязанностью, и делали они это с большой неохотой. А Иисус объявил, что уплата налогов не только совершенно законна, но и обязательна в нравственном отношении.

Здесь Иисус объявил, что уплата налогов любому правительству — это Богом определённая обязанность граждан. Уплата налогов — это законная обязанность каждого человека, но особенно она касается верующих, так как они имеют особенное отношение к Слову Божьему. Иисус не делал никаких исключений, никого не освобождал от уплаты налогов даже таким богохульным, языческим правителям-идолопоклонникам, которые через несколько дней пригвоздят Его к кресту. Народ Божий должен был платить налоги правительству, которое казнило Сына Божьего. Государство имеет божественное право облагать налогами, поскольку это сфера его обязанностей, а граждане имеют божественную обязанность платить их.

Давая универсальное повеление в контексте жизни в той же языческой римской системе, Павел писал: «**Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены... И потому надобно повиноваться не только из *страха* наказания, но и по совести. Для этого вы и подати платите, ибо они Божьи служители, этим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь» (Рим. 13:1, 5-7). Мы должны не только уважать таких правителей и руководителей и подчиняться им, но также молиться за них. **«Итак, прежде****

всего прошу совершать молитвы, прошения, ходатайства, благодарения за всех людей, — писал Павел Тимофею, — за царей и за всех начальствующих, чтобы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу» (1 Тим. 2:1-3).

Уча тому же принципу, Пётр писал: «Будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей» (1 Пет. 2:13-15).

Согласно Божьему суверенному указу, президенты, цари, премьер-министры, губернаторы, мэры, полиция и другие правительственные власти как бы выполняют Божьи повеления по сохранению общества. Поэтому противиться правительству — значит противиться Богу. Отказываться платить налоги — значит нарушать Божью заповедь. По собственному заявлению Бога, платя налоги кесарю, человек чтит Бога.

Если в век языческого деспотизма и открытых гонений Церкви верующие должны были платить налоги, насколько же охотнее должны платить налоги современные христиане, живущие в свободных, демократических обществах? Невзирая на, казалось бы, духовные причины в оправдание неуплаты налогов, Господь не признавал ни одной из них. Доказывать, что платить налоги мирским, гуманистическим правительствам, неоправданно и нелепо — значит лгать и противоречить тому, что Сам Бог говорит по этому поводу. В Своём Слове Он недвусмысленно повелевает платить налоги, потому что, по Его божественному определению, налоги являются частью того, что принадлежит **кесарю**. Всё принадлежит Богу, но Он повелел, чтобы определённая часть того, что Он вручил каждому человеку, была отдаваема правительствам в виде налогов.

Но, продолжал Иисус, ещё важнее, чтобы люди отдавали **Божье Богу**. Он не отделял мирское человеческое общество от религии, как бы говоря, что человек обязан быть верным человеческому правительству в материальной сфере, а Богу — в духовной. Писание не делает такого деления, потому что всё в любой области жизни принадлежит Богу. Иисус по-прежнему говорил о кесаре, что **Божье не** принадлежит кесарю, и что никогда не следует ему предлагать то, что принадлежит только **Богу**.

Как представитель человеческого правительства, кесарь имел право облагать налогами, но как представитель человеческой религии, что часто случалось с императорами, он не имел права требовать поклонения себе. Люди должны платить налоги главе правительства как человеческому правителю, но никогда не должны почитать его как бога. Он властен над социальной и экономической сферами, и когда он выходит за рамки этих сфер, его власть

прекращается, прекращается и подчинение ему со стороны людей. Когда Синедрион, обладавший как политической, так и религиозной властью в Иерусалиме, запретил Апостолам «накрепко учить об имени» Иисуса, Пётр ответил за всех: «Должно повиноваться больше Богу, нежели людям» (Деян. 5:28-29).

Церковь в Советском Союзе и в других коммунистических странах преследовалась, потому что отказалась быть полностью преданной государству. Хотя большинство верующих в этих странах были хорошими гражданами во всех отношениях, включая и уплату налогов, ни сами они, ни их дети не склонились перед правительством, потому что такое почтение — это исключительно прерогатива Бога.

Услышав ответ Иисуса, ученики фарисеев были совершенно изумлены Его мудростью. **Они удивились и, оставив Его, ушли.** Им нечего было сказать. Но у них хватило здравого смысла уйти до того, как их невежество и порочность раскрылись в ещё большей мере.

В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его: «Учитель! Моисей сказал: „Если кто умрёт, не имея детей, то брат его пусть возьмёт за себя жену его и восстановит семя брату своему“. Было у нас семеро братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женой? Ибо все имели её». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мёртвых не читали ли вы речённого вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мёртвых, но живых». И, слыша, народ удивлялся учению Его (22:23-33)

Человечество в целом всегда надеялось на какую-то жизнь после смерти. Неотъемлемой частью человека всегда была идея о том, что после физической жизни должно быть какое-то продолжение существования. Джеймс Дуайт Дана, профессор Йельского университета, живший в XIX веке, сказал, что не может поверить, что Бог мог создать человека, а затем обречь его на смерть. В этом утверждении профессор Дана обобщил надежду, которая в той или иной степени жила в каждом сердце, в каждой культуре во все времена.

Древнеегипетская «Книга мёртвых» изобилует идеями и историями о жизни после смерти. В гробнице великого фараона Хеопса, который умер около пяти тысяч лет назад, археологи обнаружили солнечную лодку, предназначенную для того, чтобы он мог использовать её в своём путешествии через небеса в следующей жизни. Древние греки часто клали в рот умершего монету, чтобы он смог заплатить за переправу через таинственную реку смерти в страну вечной жизни. Некоторые племена американских индейцев вместе с мёртвым воином хоронили мустанга, лук и стрелы для того, чтобы он мог ездить верхом и охотиться в небесных охотничьих угодьях. Древние скандинавы хоронили лошадь умершего героя вместе с ним, чтобы он мог гордо въехать на ней в следующую жизнь. Эскимосы Гренландии умерших детей хоронили вместе с собаками, чтобы собака помогла провести ребёнка по холодной пустыне смерти.

На надгробной плите Бенджамина Франклина, который не называл себя христианином в библейском смысле слова, тем не менее, была написана такая эпитафия:

Здесь покоится тело
Бенджамина Франклина, печатника,
(как обложка старой книги, содержание, тиснение
и позолота которой стёрлись),
корм для червей!
Однако сам труд не пропадёт,
потому что, как он верил, эта книга выйдет снова
в новом, более прекрасном издании,
исправленном и дополненном
её Автором!

Несмотря на многие странные и небиблейские мнения на эту тему, люди чувствуют тягу к жизни после смерти. Евреи в дни Иисуса не были исключением. Вере в воскресение тела учил Талмуд, древний кодекс еврейских устных и письменных преданий. Апокрифическая 2-я книга Маккавейская, которая была написана около 100 г. до Р.Х., рассказывает о еврейском старейшине Разисе, который сильно возмущался по поводу греческого угнетения. Не желая быть казнённым ненавистными греками, он решил убить себя. Стоя на скале перед большой толпой, он пронзил себя мечом, вынул свои внутренности и бросил их в толпу, напрасно надеясь и «моля Господа жизни и духа опять дать ему [его выброшенные внутренности]» (14:46). В Апокалипсисе Варуха, написанном почти двести лет спустя, выражена надежда на то, что когда человек умрёт, он вернётся к жизни в том же виде, в котором умер.

Земля тогда несомненно отдаст мёртвых, которых она сейчас принимает для того, чтобы сохранить их. Она не изменит их, но как получила, так и сохранит их, и как она приняла их в себя, так она их и отдаст... Потому что тогда нужно будет показать живым, что мёртвые снова вернулись к жизни, и те, которые отошли, вернулись... Они соответственно преобразятся... в великолепие ангелов... и время уже не будет старить их. Ибо они будут обитать в вышине того мира, и они будут соделаны подобно ангелам, и будут равными звёздам, и они будут приобретать любую форму по своему желанию, от красоты до очарования и от света до великолепия славы (50:2–51:10).

Конечно, ветхозаветные утверждения о жизни после смерти гораздо более важны и надёжны, чем этот источник. Давид писал: «Оттого возрадовалось сердце моё и возвеселился язык мой; даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аду и не дашь святому Твоему увидеть тление» (Пс. 15:9-10). Другой псалмопевец провозглашает: «Бог избавит душу мою от власти преисподней, когда примет меня» (Пс. 48:16), а ещё один пишет: «Ты ведёшь меня советом Твоим и потом примешь меня в славу» (Пс. 72:24). Осия писал: «Пойдём и возвратимся к Господу! Ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, поразил — и перевяжет наши раны. Оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его» (Ос. 6:1-2). Пожалуй, в самом ясном учении о воскресении в Ветхом Завете Господь обещал через Даниила, что «многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни — для жизни вечной, другие — на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).

Поэтому евреи в большинстве своём верили не только в жизнь после смерти, но и в воскресение тела. Исключением были саддукеи, которые, так или иначе, были несогласны с еврейским богословием и культурой. Представители именно этой секты задали Иисусу второй из трёх вопросов, целью которых было уловить Его (см. также 22:15-22, 34-40).

ПРИБЛИЖЕНИЕ САДДУКЕЕВ

В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его (22:23)

Была всё ещё среда, и Иисус продолжал учить в храме после того, как накануне изгнал оттуда торговцев (21:12, 23). Позже **в тот день**, после того как Иисус заставил замолчать учеников фарисеев и их сообщников иродиан (22:16), **саддукеи** попытались преуспеть там, где другие потерпели поражение.

Саддукеи были самой немногочисленной, но самой богатой и влиятельной из иудейских сект, включавших фарисеев, зилотов и ессеев. Фарисеи были самыми многочисленными, самыми популярными и внешне самыми религиозными. Они строго придерживались внешних обычаев и привычек и были законниками до мозга костей, твёрдо веря, что своими делами смогут заслужить Божье одобрение. Для них раввинские предания стали более авторитетными, чем Писание, хотя многие традиции были придуманы лишь для того, чтобы оправдать их греховные желания.

Зилоты были политическими и зачастую воинствующими активистами, крайне националистичными и возмущёнными тем, что Рим контролировал Израиль.

Ессеи были затворниками, которые значительную часть своего времени проводили за переписыванием Ветхого Завета. Именно благодаря группе ессеев, живших на северо-западном берегу Мёртвого моря, до нас дошли так называемые Свитки Мёртвого моря.

Саддукеи были аристократами иудаизма, в значительной степени контролировавшими храм и деятельность священников. Они нажили своё богатство благодаря храмовым концессиям по обмену денег и продаже жертвенных животных (см. 21:12). Почти все первосвященники и главные священники, а также большинство членов Синагона, высшего еврейского совета, были из саддукеев.

Несмотря на свою огромную власть и влияние (а частично из-за них), саддукеи не пользовались уважением среди евреев, особенно среди фарисеев. Они были далеки от простого народа и высокомерны по отношению к нему. Но их также не любили за их богословие, одним из положений которого было **то, что нет воскресения**.

В сфере политики саддукеи поддерживали римскую власть, потому что только по разрешению Рима они могли осуществлять контроль над людьми не только в религиозной сфере, но и в значительной степени в сфере политической. Поскольку саддукеи представляли собой ценность для Рима, помогая держать людей в повиновении, Рим наделил их некоторой властью, разрешив иметь даже свою собственную полицию в виде храмовой стражи. Поскольку власть саддукеев полностью зависела от Рима, понятно, что они твёрдо поддерживали своих языческих правителей. И за это их тоже ненавидел народ.

Поскольку власть и богатство саддукеев зависели от храма, пожертвований, системы жертвоприношений и коммерческих структур, то, когда в 70-м году по Р.Х. храм был разрушен, они, как и всё священство, прекратили своё существование.

В религиозной сфере саддукеи в некоторой степени были крайними фундаменталистами. Они толковали Писание очень буквально и, следовательно,

по некоторым вопросам занимали даже более абсолютистскую и жёсткую позицию, чем фарисеи. Иосиф Флавий писал, что, вынося приговор от имени народа, они проявляли больше жестокости, чем все другие секты («Иудейские древности», XX.ix.i). Они отказывались признавать, что устные или письменные толкования Писания и раввинские предания имеют хоть какую-то ценность, не говоря уже об их авторитетности. Саддукеи изощрались в левитской чистоте и гордились тем, что являются хранителями истинной веры.

Но по какой-то причине они отдавали абсолютное первенство Пятикнижью, первым пяти книгам Ветхого Завета, почти исключая всё остальное Писание. Остальные книги в той или иной мере считались комментариями к пяти книгам Моисея. А так как Моисей не учил прямо о воскресении, то саддукеи отрицали его реальность.

Но у человека, который не верит в жизнь после смерти, мало причин жить иначе, кроме как ему заблагорассудится. После смерти такой человек не ожидает ни наказания, ни награды, потому что считает конец жизни концом всего. И, несмотря на множество ясных учений о благочестивой жизни в Пятикнижии, саддукеи были вполне довольны своей мирской жизнью, гордой и эгоистичной.

Между саддукеями и фарисеями постоянно были разногласия, и именно по этой причине Павел на суде перед Синедрионом заявил, что верит в воскресение. «Павел же, узнав, что *тут* одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: „Мужи братья! Я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мёртвых меня судят“. Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось. Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни ангела, ни духа; а фарисеи признают и то, и другое» (Деян. 23:6-8).

Когда саддукеи требовали от фарисеев доказать, что Моисей учил о воскресении, фарисеи, очевидно, могли привести две или три неясных ссылки. Они утверждали, что в Числ. 18:28, где говорится о необходимости давать «возношение Господне Аарону, священнику», подразумевается воскресение. Настоящее время указывало на то, что Аарон был ещё жив. И ещё более неясный отрывок цитировали из Втор. 31:16, в котором говорится о восстановлении людей; но их восстановление было не к будущей жизни, а к разврату. Третий текст был из Втор. 32:39, где Господь говорит: «Я умерщвляю и оживляю». Однако этот текст просто указывает на то, что Бог имеет полную власть над жизнью и смертью.

Фарисеи и саддукеи постоянно враждовали между собой как в политической и социальной сферах, так и на почве богословия. В социальном плане саддукеи были аристократами, а фарисеи — из народа. В политическом плане саддукеи поддерживали Рим, а фарисеи были против него.

Однако был один фактор, который прочно объединял фарисеев и саддукеев. Этим фактором была их непримиримая вражда к Иисусу.

До прихода Господа Иисуса в Иерусалим в предыдущий понедельник саддукеи проявляли очень мало интереса к Нему. То, что Он был популярен среди народа, верил в воскресение и встречал сопротивление со стороны фарисеев, не имело для саддукеев большого значения до тех пор, пока Его слова и поступки не касались напрямую их и их деятельности. Однако очищение Иисусом храма мгновенно привлекло их внимание, потому что торговцы и меновщики монет, которых Он выгнал со двора язычников, были главной финансовой поддержкой власти саддукеев. Теперь Иисус вторгся на их территорию в полном смысле этого слова, подрывая их деятельность в самое прибыльное время года, когда приносились пасхальные пожертвования и жертвы.

Признание Иисуса Сыном Давида во время Его торжественного входа в Иерусалим также не могло не беспокоить саддукеев, потому что любое приращение на царский престол мгновенно вызвало бы жестокие репрессии со стороны римлян, которые не потерпели бы даже малейшего намёка на бунт. Любое действие, направленное против евреев в целом, было бы угрозой привилегированному положению самих саддукеев и их власти под защитой римлян. Римляне ожидали, что эти еврейские вожди будут держать еврейский национализм и сопротивление под контролем. Всего за несколько дней до этого «первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: „Что нам делать? Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют в Него, и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом“. Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: „Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб“» (Иоан. 11:47-50; ср. Марк. 14:1-2). «С этого дня, — отмечает Иоанн, — [они] решили убить Его» (ст. 53).

После Дня Пятидесятницы саддукеи продолжали оказывать сопротивление Иисусу, преследуя Его последователей. Когда Апостолы «говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме, и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из мёртвых» (Деян. 4:1-2). По словам Иосифа Флавия, именно саддукеи убили Иакова, брата Господа.

После того как фарисеям не удалось с помощью своих учеников уловить Иисуса, заставив Его сделать опрометчивое заявление против Рима, саддукеи предприняли попытку дискредитировать Его в глазах еврейского народа. Задав Ему вопрос, на который, казалось бы, не было ответа, они планировали выставить Его глупцом, как это им, вероятно, удавалось в спорах с фарисеями.

НЕЛЕПОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

Учитель! Моисей сказал: «Если кто умрёт, не имея детей, то брат его пусть возьмёт за себя жену его и восстановит семя брату своему». Было у нас семеро братьев; первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему; подобно и второй, и третий, даже до седьмого; после же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женой? Ибо все имели её (22:24-28)

Как и предыдущая группа (ст. 16), саддукеи, обращаясь к Иисусу: «Учитель», думали усыпить Его бдительность с помощью снисходительной лести, которую один богослов назвал «изысканной насмешкой». Их двуличность особенно проявилась в выборе титула, потому что они намеревались смутить и дискредитировать Его именно как Учителя.

Более авторитетную личность, чем Моисей, который был таковым не только для саддукеев, но и для любого еврея, нельзя было и придумать. Моисей был великим законодателем, высшим представителем Бога в Ветхом Завете. Так как саддукеи знали, что Иисус глубоко почитает Писание, они знали, что Он не будет оспаривать законность учения, которое они собирались процитировать, а именно закон о левиратном браке.

Слово «левират» происходит от латинского *левир*, которое означает «брат мужа». Обоснование этому закону даётся во Втор. 25:5-6. Именно этот отрывок саддукеи кратко изложили Иисусу. Для того чтобы сохранить названия колен, семьи и наследство, **если кто умрёт, не имея детей, то брат его пусть возьмёт за себя жену его и восстановит семя брату своему.**

Левиратные браки практиковались на протяжении многих веков и чтились Богом ещё до того, как Он повелел Моисею включить данное правило в закон. Когда сын Иуды Ир был поражён Господом за своё нечестие, Иуда сказал другому сыну, Онану, который был не женат: «Войди к жене брата твоего, женись на ней как деверь и восстанови семя брату твоему». Но Онан вознегодовал, что родившиеся дети не будут считаться его детьми и «когда входил к жене брата своего, изливал на землю... Зло было пред очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его» (Быт. 38:8-10).

Именно во исполнение левиратного закона Вооз взял себе в жёны Руфь, поскольку её первый муж, Махлон, умер. Когда родственник Руфи, который был ближе к ней, чем Вооз, не выкупил её, Вооз с радостью принял её как невесту (Руф. 4:1-10). Эта прекрасная история описывает не только человеческое сохранение родословной Махлона, но и божественное сохранение родословной Христа (Матф. 1:5).

Практиковались такие браки в дни Иисуса или нет, но эта традиция была хорошо знакома каждому еврею и признавалась как данная от Бога. Похо-

же, саддукеи считали её отличным способом доказать абсурдность идеи воскресения.

Сказав: «**Было у нас семь братьев**», саддукеи могли подразумевать подлинную историю, но скорее всего, они придумали её для этого случая. Когда **первый брат женился**, его шесть братьев были не женаты, и поэтому, когда он умер, не имея детей, он оставил жену свою брату своему. То же самое случилось со всеми семью братьями, и в конце концов все, включая и женщину, умерли.

Не трудно представить блеск в глазах саддукеев и самодовольные ухмылки на их лицах, когда они смотрели на Иисуса и предлагали Ему вопрос, на который, как им казалось, не было ответа: «**Итак, в воскресении, которого из семи будет она женой?**» Если все восьмеро воскреснут в том же состоянии и в тех же обстоятельствах, в которых они умерли, — как утверждали фарисеи и якобы Иисус, — как можно будет уладить их брачные взаимоотношения? Эта дилемма доказывала, что идея о воскресении явно абсурдна, и Иисус вынужден будет признать это если не словами, то Своим молчанием.

ОТВЕТ

Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах. А о воскресении мёртвых не читали ли вы речённого вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мёртвых, но живых» (22:29-32)

Саддукеи, вероятно, ожидали, что Иисусу нечего будет ответить, и Он уйдёт униженным и опозоренным, что им, по-видимому, удавалось сделать иногда с фарисеями.

Но Иисус ответил без колебаний и сразу же заставил их защищаться, сказав им: «**Заблуждаетесь**». Саддукеи преуспели лишь в том, что продемонстрировали своё невежество перед присутствующими в храме. «Вы сильно заблуждаетесь, — фактически, сказал Иисус, — и понятия не имеете, о чём говорите».

Греческое слово *планао*, переведённое как «**заблуждаетесь**», означает «сбиться с пути», «отклониться» или «обмануть». Здесь в этой форме оно означает «потерять направление» или «отклониться от истины». Часто оно несёт в себе идею потери реальности. Подобно лжеучителям, осуждаемым Иудой, саддукеи были как «звёзды блуждающие, которым сбережён мрак тьмы навеки» (Иуд. 13).

Далее Иисус изложил две причины, *почему* саддукеи заблуждались. Их заблуждение состояло в том, что они **не** понимали ни Писание, ни силу

Божью. Ничто не могло задеть гордых саддукеев сильнее, чем это обвинение. Ведь именно в этих двух сферах они считали себя самыми авторитетными знатоками.

Затем Господь объясняет (в обратном порядке), *в чём* состоит их заблуждение относительно Божьего Слова и Божьей силы.

НЕЗНАНИЕ БОЖЬЕЙ СИЛЫ

ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи на небесах (22:30)

Разоблачая ложное представление саддукеев о **воскресении**, Иисус также разоблачил их ложное представление об **ангелах**, чьё существование эти религиозные вожди отрицали. В Небесном Царстве, заявил Он, мужчины и женщины **ни женятся, ни выходят замуж**. Брачные взаимоотношения прекрасны, и они предписаны Богом, но это исключительно земное, временное установление.

На небесах не будет интимных отношений, там не будут рождаться дети, потому что там нет смерти и появления новой жизни, как на земле. На небесах также не будет каких-то исключительных взаимоотношений, потому что все будут абсолютно близки друг к другу, включая Самого живого Бога. **На небесах** люди будут **как ангелы** — одинаково духовны по природе, одинаково бессмертны, одинаково прославлены и одинаково вечны. Лука также приводит утверждение Иисуса о том, что воскресшие верующие — «суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения» (Лук. 20:36).

Несомненно, что частично из-за влияния учения фарисеев о том, что воскресшее тело человека будет таким же, как и его земное тело, верующие в Коринфе тоже не имели ясного представления в этом вопросе. Пытаясь объяснить этим незрелым, заблудшим христианам так, чтобы они это поняли, Павел отмечает:

Не всякая плоть — такая же плоть; но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная — у рыб, иная — у птиц. Есть тела небесные и тела земные; но иная слава небесных, иная — земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная — звёзд; и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мёртвых: сеется в тлении, восстаёт в нетлении; сеется в унижении, восстаёт в славе; сеется в немощи, восстаёт в силе; сеется тело душевное, восстаёт тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное... Каков перстный, таковы и перстные; и каков Небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ Небесного (1 Кор. 15:39-44, 48-49).

Божья неограниченная сила легко может преобразовать земное в небесное. Хотя есть и те, кто отрицает воскресение, глупо полагая, что Бог ограничен и может воскресить тело человека только в его прежнем виде. Подобное убеждение бросает неразумный вызов силе Бога.

НЕЗНАНИЕ ПИСАНИЯ

А о воскресении мёртвых не читали ли вы речённого вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мёртвых, но живых (22:31-32)

Зная, что убедить саддукеев о **воскресении** можно, цитируя только Пятикнижие, Иисус напомнил им о словах, **речённых Богом**, которые повторяются много раз в книге Исход: **«Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»**.

«А что мёртвые воскреснут, и Моисей показал», — говорил Иисус сомневающимся саддукеям (Лук. 20:37). Слова о том, что Он является Богом патриархов, впервые были сказаны Богом Моисею, когда Он явился ему в горящем кусте у горы Хорив и призвал его вывести Божий народ из рабства в Египте в Землю Обетованную (Исх. 3:6). После этого данная фраза повторялась много раз (см., напр., Исх. 3:15-16; 4:15). За сотни лет до этого Господь говорил Иакову: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака» (Быт. 28:13), хотя Авраама уже давно не было в живых.

Прекрасный экзегетический довод Иисуса основан на настоящем времени этой фразы, которое используется в данном отрывке из Пятикнижия. Хотя **Авраам** и **Исаак** и **Иаков** уже давно умерли, Господь всё равно был их **Богом**, так же, как и в то время, когда они были живы, — по сути, даже более того, потому что после смерти они стали совершенно безгрешными, и их души имеют вечное общение с Ним в Его присутствии.

Эти три патриарха особенно упоминаются в Писании. Каждый из них был особым образом связан с **Богом**, что говорило об уникальной личной Его близости к каждому из них. Указывает ли родительный падеж на принадлежность Бога этим патриархам, или же на принадлежность патриархов Богу, — и то, и другое верно.

Настоящее время здесь употреблено потому, что **Бог не есть Бог мёртвых, но живых**, и если Он сейчас является Богом Авраама, Исаака и Иакова, то очевидно, что эти люди живы, но находятся в другом месте. Они также должны быть **живыми**, чтобы Бог мог исполнить Свои обетования, предназначенные для них и не исполненные при их жизни.

Все они умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на

земле; ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут отечества. И если бы они в мыслях имели то *отечество*, из которого вышли, то имели бы время возвратиться; но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Поэтому и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город (Евр. 11:13-16).

Иисус сделал то, что самый мудрый фарисей или книжник никогда не смог бы сделать: Он ясно доказал реальность воскресения, цитируя Пятикнижие. Таким образом Он «привёл саддукеев в молчание» (Матф. 22:34).

ИЗУМЛЕНИЕ

И, слыша, народ удивлялся учению Его (22:33)

Народ привык удивляться учению Иисуса, и Лука сообщает, что даже «некоторые из книжников сказали: „Учитель! Ты хорошо сказал“» (Лук. 20:39). Но саддукеи «уже не смели спрашивать Его ни о чём» (ст. 40). К сожалению, Иисус не убедил их, потому что они не желали убедиться.

В тот день в храме Христос снова величественно продемонстрировал Свою божественность, ответив на вопрос, который, казалось бы, не имел ответа и который мог исходить только от всеведущего разума Бога. Христос продемонстрировал Свою абсолютную преданность Писанию, бесконечно большую преданность, чем лицеприятная преданность саддукеев, обманывающих самих себя. И Господь божественным образом подтвердил реальность и славу воскресения, которое ожидает тех, кто принадлежит Ему.

А фарисеи, услышав, что Он привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря: «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему: «„Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим“. Это первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (22:34-40)

Кто-то сказал, что любовь, возможно, и не приводит мир в движение, но наверняка придаёт этому движению смысл.

Эти слова, пожалуй, обобщают мнение мира о том, что из всех эмоций и переживаний самое приятное — это чувство любви. В любом возрасте, в любой группе людей существует почти всеобщее мнение, что любовь — это самое прекрасное и величайшее в мире благо, особенная добродетель. Именно поэтому о любви написано такое огромное количество стихов, песен, пьес, романов, создано множество фильмов.

Слово Божье разделяет мнение, что любовь — величайшая добродетель. Но любовь, которую оно превозносит как высшую, гораздо глубже и крепче, чем любовь, которую знает и которой восхищается мир. Иисус, отвечая на третий вопрос, заданный врагами с целью дискредитировать Его (см. также 22:15-17, 23-28), провозгласил, что любовь *agape* — это высшее божествен-

ное требование, которое люди должны соблюдать по отношению как к Нему, так и друг к другу.

ПОДХОД ФАРИСЕЕВ

А фарисеи, услышав, что Он привёл саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря (22:34-35)

Первое испытание, которому фарисеи подвергли Иисуса, направив к Нему своих учеников и иродиан, было политическим. Оно было связано с уплатой ненавистного подушного налога (ст. 17). Второе испытание, устроенное саддукеями, было богословским. Оно касалось реальности воскресения, которое саддукеи отрицали (ст. 23, 28). Теперь уже **фарисеи** вознамерились устроить Иисусу экзамен по богословию.

Когда Иисус ответил на абсурдный вопрос о семи братьях, показав, что даже Моисей учил о воскресении, **Он привёл саддукеев в молчание**. Глагол *фимоо* (**привёл в молчание**) буквально означает «заставить замолчать», «силой не давать открыть рот». Это слово употреблялось, когда речь шла о заграждении рта у вола (1 Кор. 9:9), а также когда Иисус заставил замолчать нечистого духа (Марк. 1:25) и усмирил бурю (Марк. 4:39). Господь буквально заставил **саддукеев** замолчать, лишив их дара речи. Они были как тот человек, которого царь упрекнул за присутствие на брачном пире в неподходящей одежде (Матф. 22:12).

Фарисеи, услышав, что Иисус привёл саддукеев в молчание, сами решили предпринять ещё одну попытку уловить Его. На этот раз с вопросом обратился один из фарисеев, заменив собой менее способных учеников. Несомненно, фарисеи испытывали смешанные чувства, когда **услышали** эту новость. Они, должно быть, были довольны, что саддукеи оказались не правы в том, что Моисей не учил о воскресении. Но чувство беспокойства и разочарования от того, что провалилась ещё одна попытка дискредитировать их общего врага, Иисуса, было сильнее.

Поэтому **фарисеи** снова (см. ст. 15) **собрались вместе** тайно где-то в храме, чтобы обсудить свою дальнейшую стратегию. Поступая таким образом, они невольно исполнили пророчество, составив заговор против «Господа и... Христа Его» (Деян. 4:26-28). На этом тайном совещании был сформулирован третий и последний вопрос, чтобы уловить Иисуса.

Тот **один из них**, которого они избрали, чтобы противостоять Иисусу, был **законником**. Этот человек был книжником (Марк. 12:28), но Матфей называет его **законником**, чтобы подчеркнуть, что он был выдающимся знатоком закона Моисеева. Возможно, он был известен тем, что выносил судебные решения по религиозным и общественным спорам. Он, вероятно, был самым

грамотным и слыл тонким знатоком Писания и всех раввинских законов в их рядах, и если кто-то и мог быть достойным соперником Иисусу, думали они, так это он.

Однако этот **законник** также, похоже, был на голову выше своих друзей, религиозных вождей, по честности и смирению. Как и несколько других книжников, он искренне признал, что Иисус мудро ответил саддукеям (Марк. 12:28; ср. Лук. 20:39). Но этот человек не был вполне откровенным, поскольку позволил использовать себя для **искушения** Иисуса, чтобы дискредитировать Его. С другой стороны, в его двуличности всё же скрывалась доля искреннего интереса к тому, что же Иисус ответит на их **вопрос**.

ВОПРОС ЗАКОННИКА

Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе? (22:36)

Называя Иисуса **Учителем**, законник, вероятно, не насмехался, как предыдущие оппоненты, задававшие Ему вопросы (см. ст. 16, 24). Как уже отмечалось, похоже, что он с уважением относился к Иисусу и, видимо, испытывал чувство вины, что его использовали для такой неприглядной цели — уловить Его.

Задавая вопрос: «**Какая наибольшая заповедь в законе?**», законник спрашивал, какова величайшая заповедь Моисея. Хотя книжники и фарисеи считали весь Ветхий Завет авторитетным, а не только книги Моисея, как полагали саддукеи, они, тем не менее, считали Моисея величайшим человеком в Священном Писании. Моисей лицом к лицу разговаривал с Богом, он был самым кротким человеком на земле, и он получил закон, записанный на скрижалях, непосредственно из Божьих рук. Он был также великим освободителем, которого Бог призвал, чтобы вывести Израиль из Египта в Землю Обетованную. Поэтому Моисей был несравненным среди тех, кого Господь избрал быть человеческими орудиями Его божественного откровения и деяний.

О книжниках и фарисеях говорили, что они сидели на седалище Моисеевом (Матф. 23:2). Это считалось высшим авторитетом в иудаизме. Один раввин заявлял, что Господь, говоря, что Моисей «верен во всём доме Моём» (Числ. 12:7), поставил его выше ангелов. С самого начала Своего служения Иисус заверил Своих слушателей, что Он не стремился «нарушить закон или пророков», но пришёл, чтобы исполнить их, и что «доколе не прейдёт небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдёт из закона, пока не исполнится всё» (Матф. 5:17-18). Иисус ясно дал понять, что хотя Он и был Мессией и Сыном Божьим, Он не проповедовал и не учил ничему, что устраняло бы закон Моисея или любую другую часть Писания.

И всё же объяснение Писания Иисусом было прямо противоположно тому, чему учили фарисеи, учение которых за столетия покрылось налётом тысяч придуманных людьми раввинских толкований. Фарисеи были убеждены, что Иисус, должно быть, считал Своё учение важнее учения Моисея и обнаружит это в Своём ответе, потому что возразить Моисею означало возразить Богу и стать виновным в ереси. Их целью было обнаружить в Иисусе отступника и затем обратиться против Него народ.

За годы исследований раввины определили, что, как Декалог (Десять заповедей из книги Чисел) на древнееврейском языке состоит из 613 букв, так и Пятикнижие (пять книг Моисея) содержит 613 отдельных законов. Такой буквенный подход, как его иногда называют, был весьма популярен и считался ценным инструментом для толкования Писания. Раввины разделили эти 613 законов на две группы — утвердительные и отрицательные, полагая, что существует 248 утвердительных законов (один на каждую часть человеческого тела) и 365 отрицательных (один на каждый день года). Законы также делились на тяжёлые и лёгкие. Тяжёлые были абсолютно обязательными, а лёгкие — менее обязательными.

Однако среди раввинов никогда не было единодушия в вопросе о том, какие законы считать тяжёлыми, а какие — лёгкими. Они, как и книжники, часами обсуждали достоинства своих систем деления законов, а также расположение законов внутри разделов.

Несомненно, такая поверхностная и странная ориентировка в законе привела их к мысли, что у Иисуса есть Своя собственная схема. Поскольку Иисус считал Себя Мессией, они полагали, что Он наверняка придумал систему, чтобы продемонстрировать Своё знание закона, как это привыкли делать они. И судя по тому, что законник задал Иисусу единственный и крайне простой вопрос, они рассчитывали, что если даже Он назовёт *одну наибольшую заповедь в законе*, она будет недостаточно ортодоксальной, и тогда Его можно будет осудить.

ОТВЕТ ГОСПОДА

Иисус сказал ему: «„Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим“. Это первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: „Возлюби ближнего твоего, как самого себя“. На этих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (22:37-40)

Иисус ответил без колебаний, и Его ответ был в полной гармонии не только с законом Моисея, но и с древнееврейской традицией, основанной на этом законе. Заповедь «Возлюби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей

душой твоей, и всем разумением твоим» была частью *Шемы* (по-еврейски «слушай»), названной так, потому что она начиналась со слов: «Слушай, Израиль». *Шема* содержала в себе тексты из Втор. 6:4-9, 11:13-21 и Числ. 15:37-41 — самые известные, чаще всего цитируемые и чаще всего переписываемые в иудаизме отрывки из Писания. В дни Иисуса каждый благочестивый еврей произносил *Шему* наизусть два раза в день.

Второзаконие 6:4-9 и 11:13-21 были двумя из четырёх текстов Писания (наряду с Исх. 13:1-10 и 13:11-16), которые переписывались на маленькие кусочки пергамента и помещались в филактерии. Еврейские мужчины носили филактерии во время молитвы на лбу и на левой руке. Этот обычай был основан на указании во Втор. 6:8: «Навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими» (ср. 11:18). Именно за выставление напоказ филактерий Иисус упрекал книжников и фарисеев спустя некоторое время, когда продолжал учить в храме (Матф. 23:5). Таким же образом тексты Втор. 6:4-9 и 11:13-21 помещали в мезузахи, маленькие коробочки, которые евреи, следуя указанию во Втор. 6:9 и 11:20, прикрепляли к дверным косякам. Ортодоксальные евреи до сих пор используют и филактерии, и мезузахи.

Поэтому Господь Иисус говорил: «Заявляю вам, что **наибольшая заповедь** — это заповедь Моисея, которую вы все цитируете наизусть и которую многие из вас повязывают на руку и лоб каждый день».

Ахеб, еврейское слово, переводимое во Втор. 6:5 как **любовь**, означает в основном акт разума и воли — решение заботиться о благосостоянии чего-то или кого-то. Эта любовь может содержать в себе сильное чувство, но её отличительное качество — посвящение и преданность сделанному выбору. Это **любовь**, которая решает следовать тому, что праведно, благородно и истинно, независимо от того, какие чувства при этом испытывает человек. Это еврейский эквивалент греческого слова *агапао* в Новом Завете, глагола, означающего разумную, целеустремлённую и преданную **любовь**, которая представляет собой акт воли. Эта любовь отличается от эмоциональной и нежной привязанности *филео* и физической, чувственной любви *эрос* (о которой не говорится в Новом Завете).

Слова «**возлюби Господа Бога... всем сердцем... душой... и всем разумением**» (Марк добавляет также «**всей крепостью**», 12:30) не являются отдельными, специальными определениями каждого элемента человеческой природы и не делят любовь на три или четыре категории, а скорее указывают на её всесторонность. Мы должны **любить Господа, Бога** нашего, всем существом.

С другой стороны, каждая категория названа конкретно, и каждой сопутствуют слова «**всем твоим**». Поэтому полезно рассмотреть некоторые отличительные черты каждого термина, чтобы понять в полноте, что же должна включать в себя **любовь** к Богу.

Для древних евреев **сердце** означало внутреннюю сущность человека. Книга Притчей даёт совет: «Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него источники жизни» (4:23). Слово «душа» ближе всего по значению к тому, что мы называем эмоциями. Именно это слово употребил Иисус, когда в Гефсиманском саду в ночь Своего ареста воскликнул: «Душа Моя скорбит смертельно» (Матф. 26:38). Слово «разумение» соответствует термину, который во Втор. 6:5 переводится как «сила». Данный древнееврейский термин имел широкое значение. Он нёс в себе идею энергичного движения вперёд с усилием. Слово «разумение» здесь используется в значении разумной, целеустремлённой силы и решительности, которая включает в себя как умственные усилия, так и физическую силу.

Подлинная **любовь к Господу** разумна, чувствительна, исполнена воли и готова служить. Она включает в себя мышление, чувствительность, намерение и даже действие, когда это возможно и уместно. Бог никогда не требовал пустых слов или пустых ритуалов. Его желание обращено к самому человеку, а не просто к тому, что человек имеет. Если человек поистине принадлежит Богу, то Богу неизбежно принадлежит и всё, что он имеет. И поскольку Бог любит нас всем Своим существом, то и мы должны в ответ любить Его всем своим существом. Его любовь к человечеству была настолько велика, что Он «отдал Сына Своего Единородного» ради искупления человечества (Иоан. 3:16). Благочестивая любовь, будь-то любовь Бога к человеку или любовь человека к Богу, измеряется тем, что она отдаёт, а не тем, что может приобрести. Она любит не потому, что любовь выгодна, а потому что любовь справедлива и добра.

Бог требует больше, чем просто наличия веры. Иаков напоминает нам, что даже бесы веруют в то, что Бог существует; но вместо того чтобы радоваться в своей вере, они трепещут (Иак. 2:19). Отличительной чертой спасающей веры в Бога является любовь к Богу. Вера в Иисуса Христа, которая не отличается всепоглощающей любовью к Нему, — это не спасающая вера, а просто признание Его божественности, что даже бесы признают.

Я уверен, что преображение в новое творение, которое имеет место в момент спасения, производит глубокие преобразования в человеке, даруя ему новую волю, новые желания и отношение, которое лучше всего можно описать как любовь к Богу. Иоанн утверждает, что любовь к Богу — это признак истинного верующего (см. Иоан. 14:23-24; 1 Иоан. 2:5; 3:17; 4:12-13, 16-21). Пётр говорит, что Бог драгоценен для верующих (1 Пет. 2:7). Он указывает на ту же истину, что настоящего христианина характеризует любовь к Богу и Христу.

В Десяти заповедях ясно говорится, что любовь к Богу и послушание Ему неразделимы. Господь проявляет Свою «милость до тысячи родов любящим [Его] и соблюдающим заповеди» Его (Исх. 20:6; ср. Втор. 7:9; Неем. 1:5).

Иисус заявил: «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди» (Иоан. 14:15), а Иоанн писал: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: „Я познал Его“, но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нём истины; а кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась [т.е. достигла совершенства]: из этого узнаём, что мы в Нём» (1 Иоан. 2:3-5). Человек, который принадлежит Богу, любит Бога и поэтому послушен Богу. Одно из самых прекрасных описаний христиан дано в Ефес. 6:24, где они названы «неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа». Потому одно из самых точных описаний неверующего — это тот, «кто не любит Господа» (1 Кор. 16:22).

Истинная любовь заявляет вместе с Павлом: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю» (Рим. 7:15). Фактически, Павел говорил, что хотя он и не всегда делал то, что правильно, он всегда любил правду и стремился делать то, что благоугодно Богу. Такая позиция прямо противоположна позиции книжников и фарисеев, которых Иисус постоянно осуждал за то, что внешне они являли притворную любовь к Богу, а на самом деле вообще не имели к Нему любви. Их интересовали только внешние религиозные обряды и поступки, которые питали их самоправедность, самодовольство и лицемерие. Хотя они и цитировали Шему с дотошным постоянством, их словесное заявление о любви к Богу было пустым и бессмысленным.

Принадлежать Богу — значит любить Его, не принадлежать Ему — значит ненавидеть Его (Исх. 20:5). Божий народ — это те, кто любит Бога, а неспасённые — это те, кто ненавидит Бога и является Его врагом (Втор. 32:41; Прит. 8:36).

Человек, который истинно любит Господа всем своим сердцем и душой и разумением, доверяет Господу и послушен Ему. Такой человек проявляет свою любовь тем, что размышляет о Божьей славе (Пс. 17:2-4), верит в Его божественную силу (Пс. 30:24), стремится к общению с Ним (Пс. 62:2-9), исполняет Его законы (Пс. 118:165). Такой человек чуток к тому, чего хочет Бог (Пс. 68:10). Он любит то, что любит Бог (Пс. 118:72, 97, 103); любит тех, кого любит Бог (1 Иоан. 5:1); ненавидит то, что ненавидит Бог (Пс. 96:10); сокрушается о грехе (Матф. 26:75); отвергает мир (1 Иоан. 2:15); жаждет быть с Христом (2 Тим. 4:8); и всем сердцем повинуется Богу (Иоан. 14:21).

Прежде всего, по-настоящему любит Бога тот, кто по-настоящему подчиняется Богу. Как Павел, такой человек знает, что и любовь его несовершенна, и послушание его несовершенно, но он стремится, «не [достигнет ли он], как достиг [его] Христос Иисус», он стремится «к цели — к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе» (Фил. 3:12, 14).

Сказать, что Иисус умер за грех человека, — значит сказать, что Он умер из-за ненависти человека к Богу, что является сущностью всякого греха.

Христос умер из-за отсутствия у людей любви к Богу. И точно так как Христос предлагает прощение за отсутствие любви к Богу в прошлом, так Он может даровать любовь к Богу в будущем. Бог, великий в прощении, велик также и в даянии, потому что через Христа «любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5:5).

Ещё до того как Христос пришёл на землю, Божий путь всегда был путём любви, то есть путём послушания. Евреи в дни Иисуса должны были осознавать, что в них нет любви и послушания, потому что в Ветхом Завете ясно говорится, — и наиболее понятно в *Шеме*, — что человек, непослушный Богу, не любит Бога и поэтому живёт без Бога.

Изложив первую величайшую заповедь, Иисус сделал фарисеям услугу и добавил также и **вторую**: «**Возлюби ближнего твоего, как самого себя**». Не удивительно, что **вторая** величайшая заповедь включала в себя ту же добродетель, что и первая, а именно **любовь**. За заповедью искренно любить Бога, заявил Иисус, стоит следующая по важности заповедь: «**Возлюби ближнего твоего**». Это любовь такого же рода, какую ты уже имеешь к **самому себе**.

Фарисеи не имели подлинной любви ни к Богу, ни даже к своим **ближним** евреям, не говоря уже о **ближних** язычниках. Вместо этого, как напомнил Иисус народу немногим позже, книжники и фарисеи «связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их» (Матф. 23:4). Как и корыстные саддукеи, которые вымогали деньги у поклоняющихся в храме через продажу жертвенных животных и обмен денег, книжники и фарисеи также злоупотребляли своим положением и наживались за счёт собратьев-евреев.

Подлинная **любовь** к **ближнему** — это такая же любовь, как любовь к Богу. Это не сентиментальная и эмоциональная любовь, а целеустремлённая, намеренная, деятельная любовь. И она измеряется, как сказал Иисус, любовью человека к **себе**. Когда человек голоден, он ест; когда он жаждет, он пьёт; когда он болеет, он принимает лекарства или идёт к врачу — и всё потому, что он поглощён заботой о себе. Он не просто думает или говорит о еде, воде или лекарстве, но делает всё, чтобы обеспечить себя всем необходимым. Человек никогда не говорит самому себе: «Иди с миром, грейся и питайся», не делая ничего для обеспечения себя необходимой одеждой и едой (см. Иак. 2:16).

В противовес некоторым современным толкованиям этого текста, Иисус не заповедал, чтобы человек возлюбил себя, а предположил, что человек уже любит себя. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, — утверждает Павел, — но питает и греет её» (Ефес. 5:29). И как человек по своей природе и вследствие своей греховной эгоистичности ищет своего собственного благополучия, так он будет искать благополучия другим, если действительно любит их.

Основные требования иудаизма и христианства обобщаются в одной и той же двойной заповеди: любить Бога и любить ближнего. **«На этих двух заповедях, — сказал Иисус, — утверждается весь закон и пророки»**. Всё остальное в Ветхом Завете, что Бог требовал от верующих, зиждилось на этих двух заповедях. Таким же образом на них основаны все новозаветные требования к верующим. **«Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рождён от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Иоан. 4:7-8)**. **«Любящий другого, — говорит Павел, — исполнил закон. Ибо заповеди: „Не прелюбодействуй“, „Не убивай“, „Не кради“, „Не лжесвидетельствуй“, „Не пожелай чужого“ и все другие заключаются в этом слове: „Люби ближнего твоего, как самого себя“**. Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона» (Рим. 13:8-10).

Если бы люди любили совершенной любовью, не было бы нужды в законе, потому что человек, любящий других, никогда не причинит им вреда. Таким же образом, верующий, который любит Бога всем своим существом, никогда не будет упоминать имя Бога всуе, не будет поклоняться идолам, но всегда будет подчиняться и поклоняться Ему, а также почитать и славить Его как Господа.

Законник был приятно удивлён, ответ Иисуса несомненно произвёл на него большое впечатление. Он **«сказал Ему: „Хорошо, Учитель! Истину сказал Ты, что... любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв“**. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: **„Недалеко ты от Царства Божьего“» (Марк. 12:32-34)**.

Чей Сын Христос?

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Говорят Ему: «Давидов». Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: "Воссиядь одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?"“ Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его (22:41-46)

Самым важным вопросом в этом мире остаётся вопрос: «Кто такой Иисус Христос?» И этот мир никогда не испытывал недостатка в идеях и мнениях по поводу ответа на него. Некоторые фарисеи в дни Иисуса обвиняли Его в том, что «Он изгоняет бесов не иначе, как *силой* веельзевула, князя бесовского» (Матф. 12:24). Согласно одному комментарию из Талмуда, относящемуся ко второму веку по Р.Х., Иисус пользовался магией и ввёл Израиль в заблуждение (*Sanhedrin*, 43a). Юлиан Отступник, римский император, правивший в 361–363 годах, заявил: «Иисуса прославляют на протяжении уже почти трёхсот лет; при этом Он не сделал ничего достойного славы, если не считать большим трудом исцеление хромых и слепых, а также изгнание бесов из одержимых в селениях Вифсаида и Вифания» (цитируется Кириллом, епископом Александрийским в пятом веке, в *Contra Julian*, lib. vi., p. 191).

В настоящее время большинство людей склонны лестно отзываться об Иисусе, хотя их мнения зачастую снисходительны и наивны. Французский писатель и философ-радикал Жан Жак Руссо писал: «Когда Платон описывает воображаемого праведника, обременённого всеми наказаниями за грех, однако достойного высочайших наград добродетели, он в точности описывает характер Иисуса Христа... Жизнь и смерть Иисуса — это жизнь и смерть Бога» (*Oeuvres completes* [Paris, 1839], tome iii, pp. 365-367). Известный поэт Ральф Уолдо Эмерсон считал Иисуса самым совершенным из всех людей, когда-либо живших на земле, а Наполеон сказал: «Я знаю людей и должен сказать вам, что Иисус Христос не был человеком».

Английский философ и экономист Джон Стюарт Милл сказал, что Иисус был «образцом совершенства для человечества», а ирландский историк и эссеист Уильям Е. Леки считал, что Иисус был «высшим образцом добродетели». Французский философ и историк Эрнест Ренан писал, что Иисуса «никогда не удастся превзойти», а американский священнослужитель-унитарий Теодор Паркер назвал Иисуса молодым человеком с Богом в сердце. Немецкий богослов и философ Дэвид Штраусс, стойкий критик библейского христианства, заявил, что Иисус является «высшим образцом религии в пределах досягаемости [человеческой] мысли». Английский писатель Герберт Уэллс писал: «Когда меня спросили, какая личность оставила самый долговечный след в мире, то форма, в которой был задан вопрос, почти подразумевала ответ: Иисус из Назарета. Я согласен... Иисус стоит на первом месте».

Из этих свидетельств видно, что многие люди, которые не верят в Иисуса Христа как своего Господа, всё равно дают Ему оценку как высшему образцу среди людей. Но за большинством таких комплиментов стоит неосознанное, а порой и вполне конкретное отрицание того, что Он был больше, чем просто человек. И многие из тех, кто высоко превозносит Иисуса, тем не менее отрицают многое из того, чему Он учил, особенно то, чему Он учил о Себе и Своём деле.

Самыми яростными клеветниками и врагами христианства всегда были те, кто отрицал божественность Иисуса Христа. Многие такие клеветники даже осмеливались называться христианами. Несколько лет назад одна из газет в штате Вашингтон сообщила, что служитель либеральной церкви начал проповедовать о том, что Иисус Христос — просто человек, а не Бог. Он сказал, что по этому вопросу существует полемика только потому, что «всегда находятся люди, которые утверждают, что Иисус — Бог». Этот служитель предположил, что Иисус был таким же человеком, как Мать Тереза или Цезарь Чавес.

Многие религии и культы учат, что Иисус был пророком Бога или великим религиозным учителем, но не являлся Спасителем мира и не был божественнее всех остальных людей.

Границей библейского христианства неизбежно является вопрос божественности Иисуса. Это та доктрина, без которой все остальные не имеют смысла, потому что если Иисус не был Богом, то Он не мог быть Спасителем мира, и люди не могли бы примириться с Богом.

Именно этот главнейший вопрос о том, кем был Иисус, и раскрывается в Матф. 22:41-46.

ОСТРЫЙ ВОПРОС

Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» (22:41-42a)

Убедительно ответив на три вопроса, которыми еврейские вожди хотели уловить Его (Матф. 22:15-40), Иисус продолжил учить в храме, где Он находился с самого утра в среду (21:23). Сбитые с толку больше, чем когда-либо, **фарисеи собрались** в стороне, не зная, что ещё сделать, чтобы дискредитировать и устранить **Иисуса**. Они, очевидно, стояли поблизости, и когда они решали, что же ещё предпринять, **Иисус спросил их о Христе**.

Однако Он не спросил непосредственно о Себе. Хотя Он часто заявлял о Своём мессианстве и божественности, теперь Он хотел, чтобы фарисеи сосредоточились на том, за кого они почитали Мессию, **Христа**, обещанного Божьего Помазанника. Он спросил конкретно: «**Чей Он сын?**» То есть потомком какой еврейской родословной Он должен был быть?

НЕАДЕКВАТНЫЙ ОТВЕТ

Говорят Ему: «Давидов» (22:42б)

Для фарисеев, как и для большинства простых евреев, ответ был очевиден и прост. Так как они были убеждены, что Мессия будет не больше, чем человек, они принимали всерьёз лишь то, что Он — сын **Давидов**. Книжники давно учили, что «Христос — Сын Давидов» (Марк. 12:35), что было совершенно верно. Через пророка Нафана Господь пообещал Давиду: «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я восставлю после тебя семя твоё, которое произойдёт из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки... Милости Моей не отниму от него, как Я отнял от Саула, которого Я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой и царство твоё на веки пред лицом Моим, и престол твой устоит вовеки» (2 Цар. 7:12-13, 15-16).

Это обещание нельзя отнести к Соломону. Он действительно построил дом для Бога, но царство его не длилось вечно. Никакой другой потомок Давида

(обратите внимание на единственное число слова «потомок» во 2 Цар. 7:12) не претендовал на вечный престол. После Соломона царство Давида разделилось и больше никогда не восстановилось.

В Псалме 88 автор многократно говорит о Мессии как об уникальном потомке Давида: «Я поставил завет с избранным Моим, клялся Давиду, рабу Моему: навек утвержу семя твоё, из рода в род устрою престол твой... Я обрёл Давида, раба Моего, святым елеем Моим помазал его. Рука Моя пребудет с ним, и мышца Моя укрепит его... И истина Моя, и милость Моя с ним, и Моим именем возвысится рог его... И Я сделаю его первенцем, превыше царей земли, вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его — как дни неба» (ст. 4-5, 21-22, 25, 28-30).

Устами пророка Амоса Бог говорил: «В тот день Я восстановлю скинию Давидову, падшую, заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою её, как в дни древние» (Ам. 9:11). Через Михея Господь заявил: «И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя произойдёт Мне Тот, Который должен быть Владыкой в Израиле и Которого происхождение изначала, от дней вечных» (Мих. 5:2).

Бог повелел Иезекиилю написать:

Так говорит Господь Бог: «Вот, Я возьму сынов Израилевых из среды народов, среди которых они находятся, и соберу их отовсюду и приведу их в землю их. На этой земле, на горах Израиля, Я сделаю их одним народом, и один Царь будет царём у всех их, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства. И не будут уже осквернять себя идолами своими и мерзостями своими и всякими пороками своими, и освобожу их из всех мест жительства их, где они грешили, и очищу их, и будут Моим народом, и Я буду их Богом.

А раб Мой Давид будет Царём над ними и Пастырем всех их, и они будут ходить в заповедях Моих и уставы Мои будут соблюдать и выполнять их. И будут жить на земле, которую Я дал рабу Моему Иакову, на которой жили отцы их; там будут жить они и дети их, и дети детей их вовеки; и раб Мой Давид будет князем у них вечно» (Иез. 37:21-25).

Начиная от Тысячелетнего Царства и на протяжении всей вечности великий Сын Давида, Которого часто называют Давидом, как продолжение родового имени, будет править вечным Царством. «Восставлю Давиду Отрасль праведную, — сказал Господь, — и воцарится Царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни Его Иуда спасётся и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть Его: „Господь — оправдание наше!“» (Иер. 23:5-6).

На протяжении всего своего Евангелия Матфей обращает внимание на то, что Иисус — Сын Давидов. Он начинает с сокращённой родословной, которая указывает, что Иисус является прямым потомком Давида (1:6; ср. Лук. 3:31). Матфей описывает, как разные люди и группы людей приветствовали Иисуса как Сына Давидова. Двое слепых в Галилее, явно признавая в Нём обещанного Мессию, Христа, кричали Ему: «Помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» (9:27). Двое слепых у Иерихона обратились с той же мольбой: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» (20:30). Когда Иисус исцелил одержимого бесами человека, который был также слепым и немым, «удивлялся весь народ и говорил: „Не это ли Христос, Сын Давидов?“» (12:23), то есть: «Уж не Мессия ли Он?» И именно то, что народ провозгласил Иисуса Сыном Давида, так возмутило религиозных вождей, потому что Его приветствовали, как Мессию, и Он не отвергал это приветствие (21:9, 15-16).

Еврейские власти были настолько расстроены ещё и потому, что родословная Иисуса от Давида была неоспорима. В храме, который был разрушен в 70-м году, хранились тщательно составленные родословные всех евреев. Эти сведения были необходимы не только для установления принадлежности к роду левитов и священников, будь-то мужчины или их жёны, но и для многих других целей. Никто в Израиле не мог занимать ответственную должность, если не была подтверждена его родословная. Поэтому нет сомнений в том, что еврейские власти тщательно проверили родословную Иисуса и обнаружили, что Он является законным потомком Давида. Иначе они просто показали бы Ему, что Он не может претендовать на наследие Давида, и на этом все споры о Его возможном мессианстве закончились бы.

Хотя действительно Христос — **Сын Давида**, ответ этот всё же неполный. Хотя еврейские вожди считали, что этот титул был слишком высоким для Иисуса, в действительности он был слишком ограниченным. Как дальше объясняет Иисус, Мессия притязал на такое величие, которое намного превосходило Его происхождение от Давида.

БЕСКОНЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Говорит им: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: "Воссияй одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?““ Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?» (22:43-45)

Слово *куриос* (Господь) и соответствующее ему древнееврейское слово *адонай* были самыми распространёнными названиями божества соответственно в Новом и в Ветхом Заветах. Так как Божье заветное имя Яхве, или Иегова, считалось слишком святым, чтобы произносить его вслух, евреи

подменяли его словом *Адонай*. Во многих переводах такое уникальное употребление слова «Господь» обозначено тем, что его печатают с большой буквы малыми заглавными буквами (ГОСПОДЬ), указывая на то, что в еврейском тексте написано *Яхве*. Когда встречалось слово «Господь» как титул Бога, а не замена Его заветного имени, то слово «Господь» печаталось просто с большой буквы, но малыми печатными буквами, указывая на то, что в еврейском тексте сказано *Адонай*.

Поэтому у Иисуса был такой аргумент: «Если Мессия, Христос, не больше, чем человек, то есть сын Давида по плоти, **как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему“?**»

Во-первых, Иисус заявил, что Давид, когда писал эти слова из Пс. 109:1, говорил **по вдохновению** Божьего Духа. Греческая фраза, переведённая здесь как **«по вдохновению»**, также употребляется Иоанном во время его видения на острове Патмос, когда Иоанн «был в духе в день воскресный» (Откр. 1:10; ср. 4:2). Она означает «уникальным, могущественным образом находиться под властью Святого Духа». И как поясняет Марк в своём Евангелии при описании этого эпизода, полная фраза Иисуса звучит так: «Ибо сам Давид сказал Духом Святым» (Марк. 12:36). Это исключает возможность того, что Иисус имел в виду человеческий дух Давида.

Во-вторых, все евреи признавали, что Псалом 109 был написан Давидом и что это был один из самых ясных мессианских отрывков в Ветхом Завете. Следовательно, не могло быть никаких возражений, — и у противников Иисуса их не было, — что Давид говорил здесь о Мессии, втором **Господе**, упомянутом в ст. 1. Первое слово «Господь» в древнееврейском тексте — это *Яхве*, тогда как второе — *Адонай*. Идея такова: **Господь (Яхве) сказал Господу Давида (Адонай): «Воссядь одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих»**. Другими словами, Давид обращался к Мессии как к своему **Господу**.

В-третьих, и это самое важное, Иисус провозглашал божественность Мессии. Под водительством Святого Духа Давид объявил, что Бог сказал Мессии **сесть одесную** Его (Бога), а все евреи осознавали, что назначение на это место означает власть и равенство с Сидящим на престоле. Глагол, переведённый как **«воссядь»**, в тексте оригинала указывает на продолжительность действия. Бог собирался дать Мессии место, равное Ему по почёту, власти и славе.

Одесную Бога Мессия будет непобедимым, потому что Бог **положит** Его **врагов в подножие ног** Его — прообраз унижительного положения, беспомощного подчинения. В древности на Востоке, когда побеждённого врага приводили к царю, он заставлял узника пасть ниц у его ног. Затем царь ставил свою ногу на шею побеждённого врага, как будто тот был скамейкой для ног (см. И. Нав. 10:24). Все **враги** Мессии, которые клеветали на Него и отвергали Его, обречены на подчинение Его власти.

Либеральные критики долгое время утверждали, что Давид не мог написать 109-й Псалом, аргументируя это тем, что еврейский язык во времена Давида не был развит до уровня, на котором был написан Псалом, и что Давид не мог знать о взаимосвязи «священник-царь», о которой идёт речь в 4-м стихе. Но исторические и археологические открытия доказали, что оба предположения не имеют под собой никакого основания. Некоторые критики отрицают также мессианский характер Псалма, поскольку не принимают в расчёт все сверхъестественные откровения, то есть все пророчества. Если «предсказание» исполнилось, утверждают они, оно явно было написано после свершившегося факта. Но такой гуманистический подход не только пытается доказать, что Писание умышленно лжёт, но и Самого Иисуса делает лжецом или жертвой обмана. Он не мог бы быть образцом высшей человеческой добродетели, как утверждают многие из тех же критиков, если бы объявил Себя Богом, но таковым не был. Или, если авторы Евангелий исказили всё, что Он говорил о Себе, как можно считать достоверным всё остальное, что они написали о Нём?

Если Давид называет Его Господом, спросил Иисус фарисеев, как же Он сын ему? Иисус хотел подчеркнуть, что одного титула «Сын Давидов» недостаточно для Мессии, что Он является также Сыном Божьим. Давид не обращался бы к просто человеческому потомку, как Господу. По сути, Иисус говорит: «Я не даю вам никакого нового учения или откровения. Вы должны были разобраться в этом сами, и вам удалось бы это, если бы вы верили Писанию». Религиозная элита иудаизма никогда не видела этой очевидной истины, потому что, как многие люди сегодня, они не обращались к Писанию, чтобы найти истину. Если они и обращались к Писанию, то лишь затем, чтобы найти подтверждение придуманным людьми религиозным традициям и своим личным предпочтениям.

Иисус не упомянул самый важный вывод, который должны были сделать фарисеи из того, что Он только что сказал: что Он Сам был божественным Мессией, Сыном Давида и Сыном Божьим. Делать это не было необходимости, потому что Иисус доказывал Свои божественные мессианские права на протяжении трёх лет. Он сделал так много, чтобы доказать, что Он — Сын Божий, что неверующие должны были отвергать очевидное, чтобы прийти к какому-либо другому выводу. Знамения и чудеса, записанные в Евангелиях, — всего лишь часть огромного множества чудес, которые Он совершил. «Много сотворил Иисус перед учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге этой, — говорит нам Иоанн. — Это же написано, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоан. 20:30-31; ср. 21:25).

Хотя Иисус не раз вносил коррективы в неполное представление фарисеев о том, Кем Он был, сейчас Он, похоже, ещё раз приглашал их поверить в

Него. Некоторые из книжников, включая законника, который задал Иисусу вопрос о самой большой заповеди, похвалили Его за мудрые ответы на вопросы, которые были заданы лишь для того, чтобы испытать Его (Марк. 12:32; Лук. 20:39). Иисус даже сказал законнику, что тот недалеко от Царства (Марк. 12:34). Несомненно, в тот день были в храме и другие люди с отзывчивыми сердцами, открытыми для Божьей истины, которые могли уверовать в Него и последовать за Ним как за Господом, убедившись в том, что Он был истинно Божьим Сыном.

Иисус явно не был призраком, как предполагали некоторые еретики из ранней Церкви. Он ел, пил, спал, чувствовал боль, пролил кровь и умер. Он даже был «искушён во всём, кроме греха» (Евр. 4:15). Он был Сыном Человеческим во всём. О том, что Он был Сыном Давида, ясно и доказуемо свидетельствовали записи в храме. А то, что Он был Сыном Бога, было видно из многочисленных чудес, совершаемых Им прилюдно.

Иисус разделяет с Богом все атрибуты всемогущества. Он — Творец, Властелин неба и земли со всеми её творениями. Он даёт пищу, исцеляет больных, воскрешает мёртвых, прощает грехи, дарует вечную жизнь и судит всех людей и ангелов.

Иисус разделяет с Богом все атрибуты вездесущности. «Где двое или трое собраны во имя Моё, — заявлял Он, — там Я посреди них» (Матф. 18:20).

Иисус разделяет с Богом все атрибуты всеведения. Он знал, о чём думали Его ученики и о чём думали Его враги. Он «не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (Иоан. 2:25).

Новый Завет постоянно представляет Христа как Сына Давидова и Сына Божьего. Весть Евангелия, которую проповедовал и о которой писал Павел, была обещана Богом «прежде... через пророков Своих в святых писаниях, о Сыне Своём, Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святости, через воскресение из мёртвых, об Иисусе Христе, Господе нашем» (Рим. 1:2-4). Павел увещал Тимофея помнить «Господа Иисуса Христа от семени Давида, воскресшего из мёртвых» (2 Тим. 2:8).

В своём Послании верующим в городе Филиппы Павел писал:

В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу; но унижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став, как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Поэтому и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Фил. 2:5-11).

«Слово стало плотью, и обитало с нами, — провозгласил Иоанн, — полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Иоан. 1:14).

В своём классическом труде по апологетике «Протестантские христианские доказательства» Бернард Рамм даёт целую серию пронизательных ответов на вопросы, которые сам и предлагает: «Если бы Бог стал плотью, то каким человеком бы Он был?» Вот шесть ответов в сокращённой форме, которые он даёт: мы бы ожидали от Него, что Он будет безгрешен; мы бы ожидали от Него, что Он будет свят; мы бы ожидали, что сказанные Им слова будут величайшими словами, когда-либо произнесёнными; мы бы ожидали от Него, что Он будет иметь огромную власть над человеческой личностью; мы бы ожидали от Него, что Он будет совершать сверхъестественные поступки; и мы бы ожидали от Него, что Он будет проявлять Божью любовь. Из всех людей, когда-либо живших на земле, только Иисус Христос отвечает всем этим требованиям (*Protestant Christian Evidences*, [Chicago; Moody, 1953], pp. 166-175).

НЕПРАВЕДНЫЙ ОТВЕТ

И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его (22:46)

Возможно, что некоторые вожди, слышавшие Иисуса в тот день, в конечном счёте, уверовали в Него. Однако когда Он окончил излагать Своё короткое, но неопровержимое доказательство божественности Мессии, нет никаких указаний на то, что в тот момент кто-либо извлёк пользу из этой великой истины.

Марк пишет, что «множество народа слушало Его с услаждением» (Марк. 12:37); но такое чувство далеко от спасающей веры. Первоначальная реакция людей была благоприятной, но через два дня многие из них вместе с подстрекающими их первосвященниками и старейшинами будут кричать: «Да будет распят» (Матф. 27:22).

Сказанное в тот день Христом ошеломило фарисеев и других религиозных вождей, но не убедило их; заставило их замолчать, но не обличило; унизило, но не смирило; невольно поразило, но к вере так и не привело. Несомненно, они думали, что это был последний раз, когда этому необразованному, нерукоположенному и, как они думали, неформальному раввину из Назарета удалось запугать и смутить их.

Самоправедная религия всегда была и будет величайшим врагом Евангелия. Секуляризм обычно равнодушен, тогда как человеческая религия всегда настроена враждебно.

Самарянка, которую Иисус встретил у колодца возле Сихаря, была первой, кому Он прямо открыл Своё мессианство. После того как она отметила, «что придёт Мессия, то есть Христос», Иисус «говорит ей: „Это Я, говорящий с тобою“» (Иоан. 4:25-26). Эта женщина сама уверовала в Христа и сразу же пошла в своё селение и свидетельствовала другим, многие из которых также уверовали (ст. 39-42). Но большинство самарян не поверили тогда и продолжали не верить на протяжении веков. Сегодня их осталось всего не более пятисот человек, и, как и их еврейские братья, они всё ещё ждут Мессию, Который уже пришёл. Как многие люди, они не смогли поверить истине, хотя свидетельство Писания чрезвычайно убедительно.

Характер ложных духовных вождей

34

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: „Учитель! Учитель!“ А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Большой из вас да будет вам слугой: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (23:1-12)

В 23-й главе Евангелия от Матфея записана последняя публичная проповедь Иисуса. Это была проповедь не о спасении, воскресении или принципах жизни в Царстве, а, скорее, отрезвляющая проповедь осуждения, направленная против лжеучителей. В 1-7 стихах Иисус предупреждает людей о ложных религиозных вождях в Израиле, а в 8-12 стихах призывает учеников и других истинных духовных руководителей не подражать им. Затем Он

обращает Своё внимание непосредственно на ложных вождей, представленных книжниками и фарисеями, и в последний раз резко и открыто обличает их (ст. 13-36). В заключительных словах (ст. 37-39) Иисус выражает глубокое сострадание к неверующему Израилю и заверяет, что однажды, во исполнение Божьего обещания, Его избранный народ с верой обратится к Нему.

Со времени грехопадения в мире всегда были ложные религиозные вожди, делавшие вид, что представляют Бога, но на самом деле представлявшие только себя. Ложные вожди активно участвовали в осуществлении бунтарского плана по возведению Вавилонской башни. Моисей вступил в серьёзное противоборство с религиозными волшебниками и волхвами Египта, когда потребовал у фараона, вероятно, считавшего себя богом (см. Исх. 7:11-12, 22; Исх. 8:7), освободить Божий народ. Иезекииль противостоял лжепророкам в Израиле, которых Бог назвал «безумными пророками, которые водятся своим духом и ничего не видели!» (Иез. 13:3).

Иисус называл ложных религиозных вождей «лжехристами и лжепророками», которые «восстанут... и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных» (Матф. 24:24). Павел называл их проповедниками иного Евангелия (Гал. 1:8) и источниками бесовских учений (1 Тим. 4:1). Пётр говорил о них как о тех, «которые введут пагубные ереси... отвергая искупившего их Господа» (2 Пет. 2:1). Иоанн называл их антихристами, отвергающими, что Иисус есть Мессия, Христос (1 Иоан. 2:18, 22). Иуда называл их мечтателями, которые «оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти» (Иуд. 8). Как объявил Павел ефесским пресвитерам в своей краткой трогательной встрече с ними на берегу моря возле Милета, лжеучители — это «лютые волки», цель которых — развратить и уничтожить Божий народ (Деян. 20:29).

В наши дни страницы крупных газет, посвящённые религиозным вопросам, пестрят рекламой всевозможных сект и ложных религий, относящих себя как к христианству, так и к культам и различным сферам оккультизма. Многие из этих групп выдают себя за разновидность христианства и претендуют на то, что учат новому, лучшему Евангелию. Якобы предлагая людям духовную жизнь и помощь, они на самом деле учат пути духовной смерти и проклятия. Утверждая, что они ведут людей на небеса, эти лжеучители направляют их прямо в ад.

Писание ясно предупреждает, что по мере приближения Второго пришествия Христа будут распространяться и те, кто подделывает Евангелие. Они будут иметь большое влияние и увлекут за собой огромное количество последователей (см., напр., 2 Пет. 2:1-3; 2 Фес. 2:3-4; 1 Тим. 4:1-3; 2 Тим. 3:1-9). С этим будущим, бесами вдохновляемым веком может сравниться только то время, когда наш Господь нёс служение на земле. Тогда весь ад собрал свои силы для трёхлетней войны против Сына Божьего, отчаянно пытаясь опро-

вергнуть то, чему Он учил, и помешать тому, что Он делал. И Свою последнюю публичную поучительную проповедь, сказанную в конце длинного и изнурительного дня учения и противостояния в храме, Иисус направил на людей, которые были орудием этих сатанинских нападков.

Разговор между Иисусом и храмовыми властями был окончен, потому что «никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его» (Матф. 22:46). Хотя Господь часто высказывался против неверующих религиозных вождей (см. Матф. 5:20; 15:1-9; 16:6-12; Иоан. 8:44), необходимо было сказать последнее слово и ясно предупредить их, а также всех остальных о вечной опасности их ошибочных учений. Иисус, несомненно, хотел дать этим неверующим вождям возможность оставить ложь и последовать за Ним к прощению и спасению.

Кажется очевидным, что в тот день многие сердца, включая сердца некоторых вождей, смягчились к Евангелию. Только в День Пятидесятницы около трёх тысяч душ пришли к Господу (Деян. 2:41), и вполне может быть, что на протяжении нескольких месяцев эта цифра увеличилась в восемь или десять раз, когда Апостолы «наполнили Иерусалим [своим] учением» (Деян. 5:28). Мы можем быть уверены, что многие, вероятно, большинство обращённых в те дни, видели и слышали Иисуса лично, и Дух Святой привлёк их к Его истине и благодати. Возможно, для некоторых эта проповедь была первым шагом к Иисусу Христу.

ОПИСАНИЕ ЛОЖНЫХ ДУХОВНЫХ ВОЖДЕЙ

Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их; все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих; также любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: „Учитель! Учитель!“» (23:1-7)

На этот раз Иисус начал говорить непосредственно народу и Своим ученикам, но религиозные вожди, в частности книжники и фарисеи, находились в пределах слышимости (см. ст. 13).

Когда евреи вернулись в Палестину после семидесяти лет плена в Вавилоне, Писание на некоторое время снова стало занимать главное место в жизни и поклонении Израиля, — рассуждая по-человечески, в большой степени благодаря духовному пробуждению под руководством благочестивых вож-

дей Неемии и Ездры (см. Неем. 8:1-8). Ездра был одним из первых еврейских книжников в том смысле, в каком это звание употреблялось в дни Иисуса.

Древняя еврейская поговорка гласила, что Бог дал закон ангелам, ангелы дали его Моисею, Моисей передал его Иисусу Навину, Иисус Навин передал его старейшинам, старейшины передали его пророкам, а пророки — людям в синагогах, которых позже назвали **книжниками**. Со временем эти книжники при синагогах стали отвечать не только за переписывание и сохранение Божьего закона, но и за обучение ему и его толкование. После плена в народе больше не было пророков, и главную роль в духовном руководстве Израиля унаследовали книжники. В дни Иисуса **книжники** были и среди фарисеев, и среди саддукеев, но чаще они были связаны с фарисеями.

Хотя точное происхождение **фарисеев** неизвестно, они появились где-то в первой половине второго века до Р.Х. Фарисеев насчитывалось где-то около шести тысяч человек, многие из них были также и книжниками, знатоками еврейского закона, как духовного, так и традиционного. Как уже отмечалось в этом толковании, в дни Иисуса **фарисеи** были господствующей религиозной группой в Израиле, самой популярной среди народа. Другая большая группа, саддукеи, в значительной степени отвечала за храм, но их больше заботила не религия, а деньги и власть. Иродиане, как следует из их названия, составляли политическую партию, верную семье Ирода. Ессеи, о которых в Писании не упоминается, представляли собой секту отшельников, значительную часть своих усилий тративших на переписывание Писания. А зилоты были радикальными националистами, которые стремились сбросить власть Рима военным путём. Интерес к религии среди иродиан и зилотов, как и среди саддукеев, был основан, в первую очередь, на получении личной и политической выгоды. Поэтому именно в **книжниках и фарисеях** люди видели авторитетных религиозных вождей, и эту роль вожди очень лелеяли.

Уильям Баркли, посвятивший много лет библейским исследованиям в Палестине, сообщает, что в Талмуде (*Sotah, 22b*) говорится о семи группах фарисеев.

Первую группу Баркли называет «плечевыми фарисеями», потому что они имели обыкновение демонстрировать отчёты о своих добрых делах на плечах, чтобы другие люди это видели и восхищались. Когда они молились, они в знак смирения посыпали головы пеплом и ходили с печальным выражением на лицах, показывая свою набожность.

Вторую группу, из-за их потрясающей способности придумывать духовные причины для того, чтобы не делать что-то хорошее, Баркли называет «подожди немного». Главным оружием в их арсенале были благочестивые оправдания.

Третьей группой были «носители синяков и кровоподтёков». Для того чтобы избежать похотливого взгляда на женщин, эти фарисеи закрывали глаза, когда рядом находились женщины. Поэтому, натываясь на стены, столбы и другие предметы, они были все в синяках и ссадинах. Они измеряли свою набожность количеством и степенью ушибов.

К четвёртой группе принадлежали «спотыкающиеся горбуны». Чтобы показать своё мнимое смирение, они ходили согнув спины и шаркая ногами, в результате чего часто спотыкались и падали.

К пятой группе принадлежали «всегда доискивающиеся». Эти получили такое название потому, что дотошно вели учёт своим добрым делам, чтобы определить, какую награду должен им Бог.

Шестая группа — это «боящиеся» фарисеи. Во всём, что они делали, они были движимы ужасом, который испытывали перед адом.

Седьмая и последняя группа — это богобоязненные фарисеи, движимые искренней любовью к Богу и желанием угодить Ему. Фарисей Никодим (см. Иоан. 3:1; 19:39), несомненно, принадлежал к этой группе.

Но Никодим и те немногие фарисеи, которые уверовали в Иисуса, были, скорее, исключением. В большинстве же своём фарисеи были самыми резкими критиками и непримиримыми врагами Господа. В Матф. 23:2-7 Иисус приводит пять характерных черт неверующих **книжников и фарисеев**, присущих всем ложным духовным вождям.

У ЛОЖНЫХ ВОЖДЕЙ НЕТ ВЛАСТИ

На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи (23:2б)

Первая особенность, свойственная ложным религиозным вождям, — это отсутствие божественной власти. Главная мысль, которую хотел подчеркнуть Господь, заключается в том, что **книжники и фарисеи сами сели на Моисеевом седалище**. Они не были назначены Богом сидеть **на Моисеевом седалище** и даже не были избраны народом. Они просто присвоили себе эту власть, которая, таким образом, была незаконной.

«Седалище» — от греческого термина *катедра*, от которого произошло слово «кафедра», первоначально означавшее место, или седалище, церковной власти. Сегодня та же идея заложена в таких фразах, как «кафедра философии» или «кафедра истории» в колледжах или университетах. Когда Папа Римский, глава Римско-католической церкви, говорит с полной церковной властью, он говорит *экс катедра*.

Для евреев **Моисей** был высшим законодателем, высшим представителем Бога. Поэтому сидеть **на Моисеевом седалище** означало быть авторитетным

представителем Бога, и именно на это претендовали многие из книжников и фарисеев.

Именно по этой причине они завидовали Иисусу и были решительно настроены навредить Ему. Их приводило в ярость то, что Иисус учил с подлинной властью (Матф. 7:29). Даже необразованный народ отмечал, что в учении книжников и фарисеев не хватало истины, тогда как Иисус открывал людям истину. В этом вожди видели угрозу для себя и для своей религиозной власти.

Иеремии в своё время противостояли ложные пророки, о которых Господь многократно повторял, что Он не посылал их и что они не проповедуют Его слово. «Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, — объявил Бог Иеремии. — Они возвещают вам видения ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего» (Иер. 14:14). Позже Господь говорил Иеремии: «Я не посылал пророков этих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они пророчествовали... Вот, Я — на пророков ложных снов, — говорит Господь, — которые рассказывают их и вводят народ Мой в заблуждение своими обманами и оболъщением, тогда как Я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу этому, — говорит Господь» (23:21, 32; ср. 27:15; 28:15; 29:9).

Бог говорил Исаии, что многие люди не будут слушать его слов. «Ибо это народ мятежный, — сказал Он, — дети лживые, дети, которые не хотят слушать закон Господень, которые провидящим говорят: „Перестаньте провидеть“, и пророкам: „Не пророчествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказывайте приятное“» (Ис. 30:9-10). Грешные люди противятся Божьей истине, потому что она служит упреком для них, и они, естественно, обращаются к ложным религиям и философиям, потому что эти системы так или иначе одобряют их порочные наклонности и похоти и потворствуют им. Поэтому они являются лёгкой добычей для лжеучителей, вызывающих к их низменной природе.

Иисус предупреждал, что такие учителя и вожди — это лживые пастыри, которые не входят в загон к овцам через двери, а тайком перелезают через забор, чтобы посеять среди овец панику. Это воры, которые приходят «только для того, чтобы украсть, убить и погубить» (Иоан. 10:1, 10). Они не представляют Бога и не говорят от Его имени или с Его властью. Они — обманщики, узурпаторы и разрушители Божьего Слова, Божьего дела и Божьего народа.

Они резко отличаются от тех, кого Господь действительно послал как слугителей Своего Евангелия, которое Он вручил им (Гал. 1:15). Истинные слугители, подобно Тимофею, были призваны и отделены Богом с возложением рук как подтверждение их божественной миссии и власти (1 Тим. 4:14). Они как Апостолы, на которых Господь дунул и сказал: «Примите Духа Святого»

(Иоан. 20:22) и которым Он позже повелел: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы» (Матф. 28:18-19).

Ложным вождям, наоборот, недостаёт божественной власти в том, что они говорят и делают. Они сами себя назначили служить человеческим идеям и традициям. И, по мере того как они распространяют свои ложные идеи, они, преследуя свои эгоистичные цели, извращают Божью праведность и скрывают от людей Божью истину.

Как во времена пророков и в дни Иисуса, мир до сих пор изобилует учителями, которые заявляют, что действуют именем и силой Бога. При помощи лжи, обещаний, обмана, снов, видений они захватывают места истинных пастырей Господа, и обычно такие люди ведут аморальный образ жизни.

ЛОЖНЫМ ВОЖДЯМ НЕДОСТАЁТ ЦЕЛОМУДРИЯ

Итак, всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают (23:3)

Во-вторых, ложных религиозных вождей отличает отсутствие целомудрия, они лицемерно требуют от других того, чего сами никогда не делают.

Говоря Своим последователям: «**Что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте**», Иисус не имел в виду ложь и ошибки этих учителей. Он говорил о тех наставлениях, которые соответствовали Писанию. Он ясно показал, что приемлемая для Бога праведность должна превзойти лицемерную, ориентированную на дела самоправедность, которую книжники и фарисеи отстаивали и согласно которой жили (Матф. 5:20). В Своих дальнейших комментариях Иисус также ясно говорит о том, что их бесчисленные человеческие традиции, многие из которых фактически противоречили Божьему закону, были абсолютно бесполезными и, вместо того чтобы вести людей к Богу, вводили от Него. Они неправильно толковали вопросы, касающиеся убийства, блуда, развода, прелюбодеяния, клятвы, молитвы, поклонения и, в сущности, всех сфер жизни (см. 5:21-48). Они «устранили заповедь Божью преданием» своим (15:6).

Иисус не одобрял всех учений книжников и фарисеев и не призывал следовать им, а, скорее, предупредил, чтобы люди вместе с водой не выплеснули младенца. Другими словами, если они учат Божьей истине, то сказанное ими нужно **соблюдать и делать**, говорил Иисус. Слово Божье остаётся Словом Божьим даже в устах лжеучителя. Когда книжники и фарисеи точно учили закону и пророкам, к их учению нужно было прислушиваться.

Глагол *пойео* (**делайте**) стоит в повелительном наклонении, аорист, требуя немедленной реакции. Глагол *терео* (**соблюдайте**) стоит в настоящем времени, в повелительном наклонении и означает продолжительное дейст-

вие. Поэтому Иисус говорил: «Немедленно подчинитесь и постоянно подчиняйтесь тому, чему учат книжники и фарисеи, если их учение согласуется со Словом Божиим».

По делам же их не поступайте. Когда временами книжники и фарисеи действительно учили Божьей истине, сами они не подчинялись ей. **«Ибо они говорят и не делают»**, — заявил Иисус. Они были религиозными жуликами, законченными лицемерами, которые не поступали согласно тому, о чём проповедовали.

Неверующие религиозные вожди не могли соблюдать Божий закон, даже если бы искренно захотели, потому что у них не было духовных ресурсов для такого послушания. Будучи невозрождёнными, они жили только по плоти и пользовались только плотской силой, а плоть не в состоянии исполнить закон Божий (Рим. 3:20). Плоть не имеет силы ни сдерживать зло, ни сделать что-то доброе. Она может разрабатывать впечатляющие и сложные системы внешней нравственности и этические кодексы поведения, но она не может наделить людей силой жить согласно им. Она может много говорить о Божьей любви и о Его воле для людей, чтобы они жили в любви, но она не может произвести любовь в греховном сердце. Она может много говорить о том, что необходимо заботиться о бедных и жить в мире, но она не может произвести истинную любовь к бедным и дать подлинный мир в сердце, не говоря уже обо всём мире. Многие религии, секты и культы имеют высокие нравственные нормы, содействуют прочным семейным связям, пропагандируют щедрость, добрососедство и необходимость быть хорошими гражданами. Но так как все эти системы придуманы человеком, они работают исключительно с помощью плотской силы, которая может произвести лишь дела плоти. Только новый человек во Христе может «по внутреннему человеку [находить] удовольствие в законе Божьем» (Рим. 7:22), и только искупленная жизнь, «[созданная] во Христе Иисусе на добрые дела» (Ефес. 2:10), способна совершать добрые дела.

Позже в Своей резкой обличительной речи, направленной против книжников и фарисеев, Господь говорит о том, что они тщательно отдают «десятину с мяты, аниса и тмина», но оставляют без внимания «важнейшее в законе: суд, милость и веру» (Матф. 23:23). Мята, анис и тмин не были сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми для получения прибыли. Это были пряности, использовавшиеся для приготовления пищи, а поэтому десятина с этих трав была очень незначительной. И хотя эти вожди были очень щепетильны в том, чтобы отдать в синагогу или в храм каждое десятое семя этих трав, они совершенно не заботились о том, чтобы выполнять нравственные требования Божьего закона, такие как справедливость, милость и верность. Они очень впечатляюще создавали видимость правильной жизни, очищая внешнюю сторону чаши. Но внутри, заявил Иисус, они были всего

лишь потворствующими своим желаниям ворами, разлагающимися трупами духовно мёртвых людей. Вы «по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (ст. 25-28).

Ложный религиозный вождь пытается, часто безуспешно, скрыть своё порочное поведение, свою развращённость. Но, поступая так, он просто прячет свою истинную природу под поверхность, где она гниёт и разлагается. Павел говорит о таких лицемерах как о «сожжённых в совести своей» (1 Тим. 4:2). Они грешили так долго и так охотно, что их совесть потеряла всякую чувствительность к истине и святости, как место шрама теряет чувствительность к боли.

Пётр очень живо описывает природу лжепророков и лжеучителей, о которых он серьёзно предупреждает верующих. Они «введут пагубные ереси и, отвергая искупившего их Господа, — говорит он, — навлекут сами на себя скорую гибель». Другие «последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас лстивыми словами» (2 Пет. 2:1-3). Далее он описывает их как

тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны... Они, как бессловесные животные, водимые природой, рождённые на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают... срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими... Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутверждённые души; сердце их приучено к любостяжанию — *это* сыны проклятия... Это безводные источники, облака и туманы, гонимые бурей... Произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами рабами тления (ст. 10, 12-14, 17-19).

Как отмечалось ранее, Иуда обращается к ним с такими же словами. Он называет их злыми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальства и злословят высокие власти. Они — бессловесные животные, соблазн на вечерах любви, безводные облака, «осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые; свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими; звёзды блуждающие, которым сбережён мрак тьмы навеки» (Иуд. 8, 10, 12-13).

В невозрождённом сердце нельзя обуздать зло, и добродетель не рождается в нём. Поэтому даже самая лучшая придуманная человеком система, даже такая, которая поддерживает многие библейские нормы, не может удержать своих последователей от зла и дать им силу делать то, что поистине правильно, по одной простой причине: она не в состоянии изменить их сердца. Поэтому любая система, которая обязывает человека исправиться перед

Богом, обречена на лицемерие и притворство, потому что лучшее, что из этого может выйти, — это внешняя праведность, внешние добрые дела, внешняя любовь, внешний мир, тогда как испорченный внутренний человек остаётся прежним.

ЛОЖНЫМ ВОЖДЯМ НЕДОСТАЁТ СОЧУВСТВИЯ

связывают бремена тяжёлые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их (23:4)

В-третьих, ложных религиозных вождей отличает недостаток сочувствия. Они не только лицемерят и незаконно захватывают власть, но и не имеют любви к людям и не заботятся о них.

Картина, которую нарисовал здесь Иисус, отражает обычную практику тех дней, характерную для людей в слаборазвитых странах и сегодня, когда осла, верблюда или другое животное нагружают до такой степени, что оно едва держится на ногах. Владелец идёт рядом по дороге, сам ничего не несёт и при этом ругает и бьёт животное, если оно спотыкается или упрямится, нисколько не заботясь о его чувствах и благополучии.

Именно так, говорит Иисус, книжники и фарисеи обращаются со своими собратьями-евреями. Они возлагают **на плечи людям тяжёлые бремена** религиозных предписаний, правил и обрядов, пока эти бремена не станут невыносимыми. И когда люди не выполняют всех этих требований, на исполнение которых они обречены, их вожди упрекают и бранят их, добавляя, таким образом, к их усталости и разочарованию ещё и груз вины.

Людей учили, что угодить Богу они могут только добрыми делами. Если к концу жизни добрые дела перевесят плохие, Бог дарует им право войти на небеса. Но книжники и фарисеи не предлагали людям никакой помощи даже в достижении этих плотских целей, не говоря уже о духовных. Они **сами не хотели и перстом двинуть**, чтобы помочь нести эти неудобоваримые бремена. Поэтому иудаизм стал невыносимо тягостным и изнурительным.

С другой стороны, добрая весть, которую принёс Иисус, заключалась в том, что Он снимет груз греха, который всегда преобладал над их добрыми делами. Именно поэтому Павел так сильно разгневался на иудействующих, которые пытались вернуть верующих Галатии к законничеству. Ему было не важно, кем они были или за кого себя выдавали. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, — да будет анафема. Как прежде мы сказали, *так* и теперь ещё говорю: если кто благовествует вам не то, что вы приняли, — да будет анафема» (Гал. 1:8-9). «Итак, стойте в свободе, — писал он позже в этом же Послании, — которую даровал нам Христос» (5:1).

Книжников и фарисеев не интересовали Божья благодать, прощение и милость, потому что из-за этих божественных даров не принимались в расчёт человеческие заслуги или добрые дела. Эти религиозные вожди не могли вместить Евангелие, оно крайне раздражало их, потому что не учитывало их собственную добродетель. Их шокировало Евангелие, которое провозглашало: «Итак, смиритесь под крепкую руку Божью» (1 Пет. 5:6).

Они не чувствовали, что нуждаются в Божьей благодати сами, и не хотели, чтобы она проповедовалась другим, потому что эта освобождающая истина подрывала всю систему праведности по делам, с помощью которой они держали людей в подчинении своей человеческой власти.

В ранней Церкви были лжеучителя, запрещавшие вступать в брак и употреблять в пищу определённые продукты, которые, как сказал Павел, «Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением» (1 Тим. 4:3). Именем Христа римский католицизм до сих пор запрещает своим священникам вступать в брак и учит воздерживаться от определённой пищи в определённые дни, а также следует другим небиблейским законническим учениям.

Пётр говорил, что лжеучителя «из любостыжания будут уловлять вас льстивыми словами» (2 Пет. 2:3). Те, кто находится под опекой такого плотского, нечестивого вождя, — не больше, чем товар, который этот лжевождь эксплуатирует, чтобы питать своё «я» и пополнять свой кошелёк.

На протяжении веков Израиль спотыкался и падал под бременем, налагаемым на него беспринципными, бесчувственными религиозными вождями, которые, хотя и заявляли о том, что служат во имя Бога, на самом деле не любили ни Бога, ни Его народ. Задолго до дней Христа Господь говорил Иезекиилю о таких людях:

Сын человеческий! Изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество и скажи им, пастырям: «Так говорит Господь Бог: „Горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих! Не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и в шерсть одевались, откормленных овец закалывали, а стада не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и, рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому“» (Иез. 34:2-5).

Ложные религиозные вожди и в наше время создают империи и наживают состояния, обирая тех, кому они якобы служат. Не сосчитать миллионов людей, и верующих, и неверующих, которых они именем Христа ввели в заблуждение духовно, оскорбили эмоционально и обобрали в материальном

отношении. Как ложные пастыри древнего Израиля, они питаются своими собственными овцами.

Ранее в Своём служении Иисус, смотря на народ, который развращённые религиозные вожди Израиля так долго эксплуатировали, «сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Матф. 9:36). Эти люди, должно быть, получили большое ободрение, услышав слова Иисуса: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко» (Матф. 11:28-30).

Следуя духу и примеру своего Господина, Апостол Павел всегда служил людям, вверенным его заботе, как кротчайший из пастырей, как самая заботливая из матерей. «[Мы] были тихи среди вас, — напоминал он фессалоникийцам, — подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы, из усердия к вам, захотели передать вам не только благовестие Божье, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение: ночью и днём работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божье» (1 Фес. 2:7-9).

ЛОЖНЫМ ВОЖДЯМ НЕДОСТАЁТ ДУХОВНОСТИ

все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих (23:5)

В-четвёртых, ложных религиозных вождей отличает отсутствие духовности, отсутствие искреннего желания угодить Богу. Подобно книжникам и фарисеям, они всю свою религиозную деятельность и дела свои делают с тем, чтобы видели их люди. Всё делается напоказ, а не от сердца; для плотского удовлетворения своего «я», а не для самоотверженного служения Богу и людям во имя Его. Для них главное не благочестивый характер, а плотская внешность. Они желают «хвалиться по плоти» (Гал. 6:12) и стремятся прославить себя, а не Бога.

Еврейские религиозные вожди демонстрировали свою набожность везде, куда бы они ни шли. Главным в их жизни было выставлять свою праведность «пред людьми с тем, чтобы они видели» их (Матф. 6:1). Когда они молились в синагогах или на углах улиц, они делали это, чтобы показать себя людям (ст. 5), и когда постились, специально привлекали внимание к тому, какую жертву они этим приносили (ст. 16).

Такие люди, говорит Иуда, «душевные, не имеющие духа» (Иуд. 19). Они водятся своими плотскими инстинктами и желаниями, они необузданны и

бесстыдны, однако считают себя духовной элитой, занимающей особое положение перед Богом и перед людьми.

Сотни таких плотских мошенников без Духа Святого и сегодня провозглашают себя представителями Бога и увлекают за собой миллионы легковерных людей, которые содержат их, жертвуя для них миллионы долларов ежегодно. Для того чтобы удовлетворить своё «я» и приобрести богатство и власть, эти ложные вожди иногда становятся пасторами огромных церквей, президентами колледжей и семинарий, руководителями огромных радио- и телекомпаний. Прикрываясь Евангелием, они занимаются бурной деятельностью в своих интересах.

В дни Иисуса возможностей быть увиденными **людьми** было гораздо меньше, но ложные вожди проявляли такое же плотское желание возвыситься. Всё, что они ни делали, было направлено на то, чтобы показать себя и вызвать восхищение у людей.

Чтобы выставить напоказ свою религиозность, книжники и фарисеи **расширяли хранилища свои и увеличивали воскрилия одежд своих**.

Четыре раза в Пятикнижии (Исх. 13:9, 16; Втор. 6:8; 11:18) Господь повелевает, чтобы Его закон был на руках и на челах Его народа как напоминание о Нём. Древние евреи понимали эту заповедь так, как она была дана, не буквально, а символически, чтобы закон Божий руководил их жизнью не только в их делах, что символизируют руки, но и в их мыслях, символизируемых челом. В своих мыслях и делах им следовало руководствоваться Словом Божьим. Эта заповедь была предназначена не для того, чтобы поощрять внешнее притворство и гордость людей, а чтобы возвысить Господа и привлечь Его народ ближе к Нему.

Проходили века, и многие евреи стали рассматривать это предписание не как способ установить господство Божьего Слова в своей жизни, а как способ возвысить себя в глазах собратьев-евреев. Они стали принимать эту заповедь буквально и поверхностно и превратили её в средство удовлетворения своего «я».

Хранилища, или филактерии, иногда ещё называли *тефиллин*. Это слово произошло от древнееврейского слова, переведённого во Втор. 6:8 и 11:8 как «знак» (ср. Исх. 13:16). Филактерии — это маленькие коробочки, сделанные из кожи церемониально чистого животного. После того как кожу красили в чёрный цвет, из неё шили коробочку, делая двенадцать швов, где каждый шов символизировал одно колено Израилево. В каждую филактерию помещали копии Исх. 13:1-10 и 13:11-16 и Втор. 6:4-9 и 11:13-21. Филактерии, которые носили на голове, состояли из четырёх отделений, в каждом из которых был один текст из Писания, записанный на маленьком кусочке пергамента. В филактериях, которые носили на руке, находился один кусочек пергамента, на котором были написаны все четыре текста. На обеих сторо-

нах коробочки, которую носили на голове, была написана еврейская буква *шин* (ш). Ремешок на голове завязывали таким образом, чтобы получилась буква *далеф* (д), а ремень на руке был завязан в виде буквы *иод* (и). Эти три буквы вместе составляли слово *Шаддай*, одно из древних имён Бога, которое обычно переводится как «Всемогущий». Длинные кожаные ремни использовались для того, чтобы привязать одну коробочку ко лбу, а другую — к руке и левому запястью, потому что считалось, что левая сторона находится ближе к сердцу.

В ортодоксальном иудаизме и по сей день каждый мальчик, достигший тринадцати лет, получает набор филактерий. Подобно всем мужчинам, он надевает свои филактерии во время утренней молитвы, как было принято в дни Иисуса.

Нет никаких свидетельств о том, что филактерии носили до 400 года до Р.Х., то есть до периода между заветами. Остатки филактерий были обнаружены в общине ессеев в Кумране близ Мёртвого моря. Филактерии — это транслитерация греческого слова *фулактериа*, которое означало средство защиты или охраны. У язычников оно иногда использовалось как синоним слов «амулет» или «талисман». Хотя вера в такую волшебную защиту ясно осуждалась в Ветхом Завете, по мере того как евреи-отступники удалялись от Божьего Слова — того самого Слова, о котором должны были напоминать филактерии, — они неизбежно перенимали языческие верования. Поэтому некоторые евреи стали относиться к филактериям, как к волшебным амулетам, отгоняющим злых духов и другие напасти.

В раввинской литературе описана история об одном раввине, который пришёл на приём к царю. Согласно древней традиции, человек, покидавший присутствие царя, должен был отступать назад, всё время кланяясь, так как повернуться к монарху спиной считалось верхом неуважения. Однако этот раввин просто развернулся и ушёл, очевидно, чтобы показать, что, так как раввины занимали высокое положение перед Богом, они превосходили царей. Когда разгневанный царь приказал своим воинам убить этого человека за его наглость, филактерии раввина вспыхнули огнём, вселив страх в сердца воинов и царя, и таким образом спасли его от смерти.

Некоторые книжники и фарисеи считали филактерии даже более священными, чем золотую пластину, которую первосвященник носил на голове, потому что в филактериях имя Бога было записано двадцать три раза, а на пластине — всего раз. Они настолько исказили образ Бога, что многие фарисеи верили, что Сам Господь носит филактерии. Некоторые еврейские произведения межзаветного периода, а также новозаветного времени создают впечатление, что Бога часто ставили ненамного выше, чем прославленного раввина, который изучал закон три часа в день.

Вместо того чтобы носить филактерии только во время молитвы, что было традиционно для большинства еврейских мужчин, фарисеи носили их постоянно как знак высшей духовности. Они также **расширяли свои** филактерии, делали их большими, что указывало на якобы большую преданность Богу. Таким же образом и с этой же целью фарисеи **увеличивали воскрилия своих одежд**.

Происхождение **воскрилий**, или кистей, как и происхождение филактерий, корнями уходит в Писание. Господь повелел Моисею сказать сынам Израиля, «чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодействию, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим» (Числ. 15:38-40).

Сам Иисус носил кисти. Именно к этим кистям или к кайме на Его одежде прикоснулась женщина, страдавшая кровотечением (Матф. 9:20). Позже иудеи-мужчины носили кисти на исподней одежде, а сегодня эта традиция видна в молитвенных шалях *таллитим*, которые носят евреи-ортодоксы.

И филактерии (**хранилица**), и кисти (**воскрилия**) были напоминанием народу о Боге и Его Слове и в то же время служили знаком отделения евреев как народа Божьего (ср. Зах. 8:23). Оба эти внешние символы, помимо напоминания, должны были быть движущей силой для внутреннего человека. Это было средство, с помощью которого Бог привлекал внимание народа к Себе, но книжники и фарисеи превратили их в средство, с помощью которого привлекали внимание к собственной персоне. Неправильное истолкование этих символов привело к тому, что увеличенные филактерии и удлинённые кисти стали признаками не духовности, а их плотского состояния.

ЛОЖНЫМ ВОЖДЯМ НЕДОСТАЁТ СМИРЕНИЯ

также любят первые места на пиршествах и первые места в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «Учитель! Учитель!» (23:6-7)

В-пятых, ложным религиозным вождям недостаёт смирения. Книжники и фарисеи, как и их современные двойники, любили почётные места **на пиршествах**. Они соперничали друг с другом за почётное место за столом в доме хозяина для того, чтобы быть в центре внимания. Они очень гордились, когда им предлагали престижные места. Именно дух эгоизма заставил Иакова и Иоанна просить свою мать, чтобы она обратилась к Иисусу с просьбой посадить их справа и слева от Себя в Царстве (Матф. 20:20-21).

Из тех же побуждений книжники и фарисеи очень ценили первые места в **синагогах**. Как в большинстве церквей сегодня, в синагогах впереди обычно было возвышение, где сидели люди, руководящие богослужением. Заезжих раввинов и других высокопоставленных религиозных лиц часто просили поучаствовать в проповеди и чтении Писания. На основании именно этой традиции Иисуса попросили прочитать и разъяснить текст из Ис. 61:1-2 в синагоге в Его родном городе Назарете (Лук. 4:16-21). Однако религиозные вожди были далеко не так смиренны в духе, как Иисус, и часто использовали эту возможность для того, чтобы выставить себя напоказ перед собранием.

Христианские пасторы тоже иногда склонны использовать своё положение и свой христианский труд для собственной славы и удовлетворения. К сожалению, многие церкви поощряют такое поведение, сооружая изысканные, богато украшенные кафедры и неоправданно превознося своих пасторов.

В дополнение к тому, что книжники и фарисеи занимали почётные места, они также любили **приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «Учитель! Учитель!»** Когда они появлялись в городе, они обожали, когда им воздавали особый почёт. В раввинской литературе говорится о том, что один языческий правитель Кесарии льстиво сравнивал лица раввинов с лицами ангелов.

Особенно они любили официальное уважительное обращение **«Учитель!»**, которое в те дни употреблялось так же, как сегодня мы употребляем слово «доктор». По сути, равноценное латинское слово происходит от слова *доцере*, что значит «учить». Именно от этого слова произошло слово «доктор». В дни Иисуса титул **«учитель»** подразумевал такие возвышенные понятия, как «высший», «превосходный», «самый сведущий», «великий» и другие. Один раввин настоял на том, чтобы, когда он умрёт, его похоронили в белых одеждах, потому что хотел, чтобы мир знал, насколько он достоин войти в присутствие Бога.

Раввинская литература содержит в себе подробные своды правил о том, как обращаться к раввину, как спрашивать у него совета и как принимать раввинов и книжников. Они пользовались таким уважением, что, как утверждает Талмуд (*Sanhedrin*, 88b), человек подвергался большему наказанию, когда противился словам книжников, чем тогда, когда противился словам Писания.

ОБРАЩЕНИЕ К ИСТИННЫМ ДУХОВНЫМ ВОЖДАМ

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас

Наставник — Христос. Большой из вас да будет вам слугой: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (23:8-12)

В противоположность гордому и показному поведению книжников и фарисеев, заявил Иисус, истинные духовные руководители должны избегать высоких титулов и должны быть готовы выполнять самое незначительное служение.

ИСТИННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ИЗБЕГАЮТ ВЫСОКИХ ТИТУЛОВ

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос, все же вы — братья; и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос (23:8-10)

Благочестивые духовные вожди должны избегать таких показных званий, как «Учитель», которое значило гораздо больше, чем просто учитель. Сам Иисус — единственный истинный Учитель верующих в возвышенном смысле этого слова. Именно такой смысл вкладывался в это слово, когда обращались к книжникам и фарисеям в дни Иисуса. Господь — высший и единственный источник божественной истины, а земные учителя — это всего лишь каналы, по которым эта истина передаётся.

Те, кому учителя служат, должны ценить, любить и глубоко уважать тех из них, которые верно провозглашают и объясняют Божье Слово (1 Фес. 5:12-13). Но среди них не должно быть стремления к почёту и славе, не говоря уже о том, чтобы требовать этого. Учителя должны помнить, что не они — источник истины, а Слово Божье, и не они открывают её людям, а Дух Святой. Учителя, включая Апостолов, к которым Иисус обращается в данном случае, — **братья** всем верующим. И ни одно призвание человека, каким бы уникальным оно ни было, не оправдывает того, чтобы присваивать ему звание, возвеличивающее его духовно.

Поэтому Господь продолжает: «**И отцом себе не называйте никого на земле**». Иисус, конечно же, использовал слово «отец» в духовном смысле, подчёркивая превосходство духовного и даже указывая на источник духовной жизни. Члены синедриона, высшего еврейского совета, любили, когда их называли **отцами**, особенно, когда они были при исполнении своих обязанностей.

Прямо противореча запрету Иисуса, Римско-католическая церковь и даже некоторые номинальные протестантские церкви используют слово «отец» как официальную форму обращения к своим священнослужителям. Даже такие титулы, как *аббат* и *papa*, — это разновидности слова «отец».

«Ибо один у вас Отец, Который на небесах», — говорит Иисус. Звание «Отец» в духовном смысле принадлежит Богу, Который является единственным источником духовной жизни и всех благословений. Называть так любого человека — значит явно нарушать Писание.

И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник — Христос. Наряду с другими титулами, этот также нельзя употреблять официально в возвышенном смысле, что было обычным явлением в древнем иудаизме и до сих пор принято во многих религиозных кругах. Эти звания, если их неправильно использовать, могут стать причиной разделения между руководством и остальными людьми в церкви, и, что ещё хуже, они приписывают людям, орудиям в руках Бога, честь и славу, принадлежащие только Ему.

ИСТИННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ГОТОВЫ К САМОМУ СКРОМНОМУ СЛУЖЕНИЮ

Больший из вас да будет вам слугой: ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится (23:11-12)

Благочестивые руководители не только избегают возвышенных званий, но также, следуя примеру Господа, готовы выполнять самое незначительное служение во имя Его.

Сам Иисус был прекрасным примером того, что **больший** — это тот, кто готов быть **слугой**. Человеческое величие Иисуса проявлялось не только в Его совершенной безгрешности и любви, но и в том, что Он был совершенным **слугой**. Как человек, Он был Слугой слуг, а как Бог — является Царём царей и Господом господствующих. Он пришёл на землю не для того, чтобы Ему служили, а для того, чтобы Самому послужить и «отдать душу Свою для искупления многих» (Матф. 20:28).

Когда Иисус последний раз был наедине со Своими учениками в горнице, Он ещё раз преподавал урок служения, который ранее неоднократно демонстрировал. Во время вечера Он встал,

снял с Себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, препоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был препоясан... Когда же омыл им ноги и надел одежду Свою, то, возлгши опять, сказал им: «Знаете ли, что Я сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я то и есть. Итак, если Я, Господь и Учитель, омыл ноги вам, то и вы должны омывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Иоан. 13:4-5, 12-17).

Величайший человек в глазах Бога — это не тот, у кого больше всего степеней, званий или наград, а тот, кто служит с подлинным смирением, как самоотверженный слуга.

Иисус подводит итог учению об истинных и ложных учителях, заявляя: **«Ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится»**. Это полностью противоречит представлению мира о величии. Мир учит, что именно тот, кто **возвышает себя**, преуспевает, а тот, кто **унижает себя**, проигрывает, поскольку его вытесняют другие. Общепринятый принцип успеха — стремиться быть первым.

Но в Своей суверенной мудрости Бог распорядился иначе, и в сердцах тех, кто представляет Христа, нет места для самовозвышения. Парадокс, которому учит здесь Иисус, представляет собой Божью абсолютную истину. Поэтому жизнь, которая не согласуется с этой истиной, обречена на провал и убожество, каких бы достижений, титулов и признания человек не достиг. Гордый, показной, высокомерный, пекущийся только о своих интересах человек в конце концов **будет унижен**. А кроткий, скромный, самоотверженный человек, желающий послужить, в конце концов **возвысится**.

Пётр увещал пресвитеров в церкви: *«Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду»* (1 Пет. 5:2-3). Затем всех руководителей церкви, как молодых, так и старых, он предостерегает: *«Подчиняясь друг другу, облекитесь в смиренномудрие, потому что „Бог гордым противится, а смиренным даёт благодать“*. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесёт вас в *своё* время» (ст. 5-6).

Шотландский проповедник и писатель девятнадцатого века Андре Бонар сказал, что видит духовный рост христианина тогда, когда тот говорит о Христе больше, чем о себе. Растущий духовно христианин, говорил Бонар, умалется в своих глазах так же, как утренняя звезда уступает место восходящему солнцу. Томас Шеперд, основатель и первый президент Гарвардского университета, 10 ноября 1642 года написал в своём дневнике: *«Сегодня я находился в посте, чтобы увидеть полную славу Евангелия и попытаться одолеть остающуюся гордость в моём сердце»*.

В отличие от гордых и высокомерных книжников и фарисеев истинный духовный руководитель трудится под властью Бога. В его жизни видны чистота, сочувствие, духовность, смирение и скромное служение. Он исполнен благодати, милости, любви и готовности к самоотдаче. Подобно своему Владыке, Господу Иисусу Христу, он имеет сердце слуги, который смиряет себя и превозносит Бога.

Осуждение ложных духовных вождей

35

ЧАСТЬ 1

Провозглашение осуждения

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и желающих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного; и когда это случится, делаете его сыном геены, вдвое худшим вас.

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: золото или храм, освящающий золото? Также: «Если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нём, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянётся им и всем, что на нём; и клянущийся храмом клянётся им и Живущим в нём; и клянущийся небом клянётся престолом Божиим и Сидящим на нём.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; это надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, процеживающие комара, а верблюда поглощающие!

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.

Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избili пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геенну? (23:13-33)

Подлинные духовные вожди, которые правильно и верно представляют Бога и не ищут славы для себя, удостоиваются особой чести на страницах Писания. Бог возвышает Своих истинных рабов и желает, чтобы другие почитали их и брали с них пример. Христиане Галатии, должно быть, очень угодили Богу, когда приняли Апостола Павла, «как ангела Божьего, как Христа Иисуса» (Гал. 4:14). Павел призывал филиппийскую церковь: «Примите [Епафродита] в Господе со всякой радостью и к таким имейте уважение, ибо он за дело Христово был близок к смерти» (Фил. 2:29-30). Апостол умолял фессалоникийцев: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас, и начальствующих ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их с особой любовью за дело их» (1 Фес. 5:12-13). Он советовал Тимофею: «Достоино начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5:17). Автор Послания к Евреям увещает верующих: «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчёт; чтобы они делали это с радостью, а не вздыхая, ибо это для вас не полезно» (Евр. 13:17).

С другой стороны, никто в Писании не подвергается такому осуждению, как религиозные шарлатаны, которые живут во лжи и учат ей. Самое страшное наказание Бог приготовил тем людям, которые выдают себя за Его слугителей, а в действительности являются служителями зла и лжи, лгунами и обманщиками, чей духовный отец — сам дьявол (Иоан. 8:44).

Пуританский проповедник XVII века Ричард Бакстер писал: «Многие портные могут ходить в лохмотьях и при этом шить богатые одежды для других. Многие повара могут только пальчики облизывать, готовя самые изысканные блюда для других» (*The Reformed Pastor* [Portland, Ore.: Multnomah, 1982], p. 28). Он имел в виду, что многие религиозные вожди якобы предлагают духовную пищу своим подопечным, а сами остаются духовно убогими и

голодными. Таким было большинство еврейских религиозных вождей в новозаветные времена.

Многие христиане сегодня очень обеспокоены по поводу растущего влияния коммунизма, гуманизма, секуляризма и социальной несправедливости. Однако всё это зло, вместе взятое, каким бы огромным оно ни было, не представляет той угрозы для христианства, которая исходит от ложных пастырей. На протяжении истории искупления самой большой угрозой для Божьей истины и Божьего дела были лжепророки и лжеучителя, потому что они говорили якобы от имени Бога. Именно поэтому самые строгие слова обличения Господь приготовил для лжеучителей Израиля, которые утверждали, что говорят и действуют от имени Бога, а на самом деле были лжецами.

Однако почему-то евангельские верующие часто проявляют нерешительность и не противостоят лжеучителям с той же строгостью и жёсткостью, с какой противостояли им Иисус и Апостолы, а также благочестивые пророки до них. Сегодня, как никогда раньше, а может быть и более чем когда-либо в истории Церкви, языческие религии и культы настойчиво вторгаются в страны, которые веками формально считались христианскими. Даже внутри Церкви многие идеи, учения и философские системы, которые, по сути своей, являются завуалированным язычеством, стали популярными и влиятельными. Как в древнем Израиле, чем дальше народ Божий удаляется от основ Божьего Слова, тем больше в мире и даже среди народа Божьего процветают ложные религии. Сегодня, как никогда, христиане нуждаются в умении отличать истину от лжи. Они должны узнавать и почитать истинных благочестивых пастырей, которые питают их Словом Божиим и укрепляют их веру, но должны также узнавать и разоблачать тех, кто извращает и разрушает Божье Слово, кто разлагает Церковь и уводит погибающих людей всё дальше и дальше от Божьей истины и спасения.

Благочестивые пророки Ветхого Завета постоянно встречали сопротивление и часто были гонимы нечестивыми пророками, которые уводили многих людей за собой. Исаия говорил: «Что будет с народом, то и со священником» (Ис. 24:2). Иеремия писал: «Пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредничестве их, и народ Мой любит это» (Иер. 5:31), а также: «Множество пастухов испортили Мой виноградник, истоптали ногами участок Мой; любимый участок Мой сделали пустой степью» (12:10).

В Матф. 23:13-33 Иисус безжалостно осуждает ложных духовных вождей Израиля, в частности книжников и фарисеев, которые в то время имели больше всего власти и влияния в иудаизме. Иисус предупредил о них в Своей первой проповеди, Нагорной (см., напр., 5:20; 7:15), и Его последняя проповедь (Матф. 23) почти вся состоит из предупреждений о них и для них. В Своей последней публичной проповеди Господь хотел предупредить людей о ложных вождях, освободить от их влияния и обратить их к истинному уче-

нию и к благочестивому примеру Своих Апостолов, которые должны были стать Его полномочными представителями на земле в ранний период Церкви. Он также показал самим Апостолам последний пример того, как нужно противостоять лжеучителям, что так скоро понадобится им, когда они будут провозглашать и защищать Евангелие.

Неверующие книжники и фарисеи, к которым Иисус обращался в храме, оставались в грехе и были осуждаемы за неправильное обращение с законом, за его извращение и за то, что вводили Израиль в ересь, точно так как поступали лжепророки с их праотцами (ст. 30-32). Но они также были прообразом всех ложных духовных вождей, которые должны были прийти после них. Поэтому то, что Иисус сказал им и о них, важно не только в том историческом контексте. Это очень ценное наставление о том, как поступать с ложными вождями, которых так много и в наше время.

В первых двенадцати стихах 23-й главы Иисус объявил, что книжники и фарисеи, типичные представители ложных вождей, не имели власти. Они были нечестны, лишены сочувствия, духовности и смирения, и поэтому Бог не одобрял и не благословлял их. Теперь, обращаясь к ним лично, Иисус утверждает, что они находятся под самым строгим Божиим осуждением.

В 13-33 стихах Иисус произносит семь проклятий, — фраз, начинающихся со слов «горе вам», — обращённых против этих нечестивых вождей. Если в их число включить и 14-й стих, то будет восемь проклятий, но этого стиха нет в самых ранних рукописях Евангелия от Матфея. Вероятно, этот стих был добавлен позже из благих побуждений переписчиком, взявшим его из Марк. 12:40 или Лук. 20:47. Хотя содержание этого стиха и подлинно, мы не будем обсуждать его здесь, потому что в тексте оригинала его в этом отрывке, похоже, не было.

Этот день был крайне напряжённым, в некотором смысле даже более напряжённым, чем тот, когда Иисус изгнал торговцев и меновщиков из храма. В тот раз гнев Иисуса был направлен на внешнее поведение религиозных вождей, и это привело их в ярость (21:16, 23). Теперь же Он вознегодовал из-за того, какими они были внутренне, и это привело их в ещё большую ярость.

В наше время терпимости и эклектизма* то противодействие, которое Иисус оказал книжникам и фарисеям, кажется странным и немилосердным. Человек, который слишком резко выступает против ложной религии, небиблейского учения или движения, считается неприятным, грубым и склонным к осуждению. Обвинения, которые Иисус выдвинул в 23-й главе Евангелия от Матфея, как и в других Евангелиях, настолько несовместимы с идеей христианской любви, которой придерживаются, к примеру, некоторые либе-

---

* Эклектизм — неорганическое, чисто внешнее соединение внутренне несоединимых взглядов, точек зрения, методов (примечание редактора).

ральные богословы и библеисты, что они приходят к выводу, будто Христос не мог сказать такого. Они утверждают, что подлинные слова Иисуса были видоизменены и усилены либо авторами Евангелий, либо теми, от кого они получили эти сведения.

Но природа приговора, который вынес Иисус этим развращённым религиозным вождям, совершенно согласуется со всем Писанием, как Ветхим, так и Новым Заветами. И не только это, но, как кто-то отметил, слова Иисуса в этом отрывке слетают с Его уст словно разряды грома и молнии. В этом эпизоде из Его уст исходят самые пугающие, самые страшные слова из тех, которые Он когда-либо произнёс на земле. Они меньше всего похожи на размышления слишком усердного автора или переписчика.

23-я глава Евангелия от Матфея — один из самых глубоких по содержанию разделов Писания. Здесь Иисус делает слово «лицемер» синонимом слов «книжник и фарисей». Он называет их сынами геенны, слепыми вождями, безумцами, полными хищения и неправды, окрашенными гробами, исполненными лицемерия и беззакония, змеями, порождениями ехидны и гонителями и убийцами Божьих людей. Иисус изрекал каждое слово, полностью владея Собой, но каждое Его слово было исполнено огромной силы.

Иисус никогда не был безучастным или равнодушным, даже по отношению к Своим врагам, и в этом случае Его осуждение тоже было смешано с печалью и глубоким состраданием. Ни Сын, ни Отец не желают, чтобы кто погиб, потому что Божья благодать желает, чтобы все пришли к покаянию и спасению (2 Пет. 3:9). В конце Своего обвинения Иисус косвенно ещё раз пригласил книжников и фарисеев уверовать, сказав, что всё ещё был бы рад собрать неверующих под Свои крылья, как птица собирает птенцов, если бы только они захотели (Матф. 23:37).

Когда Иисус приблизился к Иерусалиму во время Своего торжественного входа в него, «то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: „О, если бы и ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих“» (Лук. 19:41-42). Иисус глубоко скорбел, потому что знал о грядущем суде над Израилем и его вождями. Потому так много боли чувствуется в проклятиях, которые вскоре прозвучали из Его уст. С одной стороны, пламенная праведность Бога, которая требует очищения, а с другой — Его сочувственная любовь, исходящая из сердца, которое скорбит по поводу судьбы Его народа.

Строго обличая ложных еврейских вождей, Иисус использует два слова, «горе» и «лицемеры», которые являются ключевыми для понимания Матф. 23:13-33. «Горе» — от слова *ouai*, которое является не словом в обычном смысле, а, скорее, звукоподражательным восклицанием и представляет собой гортанный крик, выражающий гнев, боль или и то, и другое. В Септуагинте (греческом переводе Ветхого Завета) это слово используется для вы-

ражения печали, отчаяния, скорби, боли и страха перед смертью. В Новом Завете оно используется для выражения скорби и осуждения. Оно несёт в себе смешанные идеи наказания и сожаления, проклятия и сострадания.

Но Иисус, обращаясь к фарисеям, использовал слово «горе» не как восклицание, а как заявление, как божественное объявление Божьего суда. Он не использовал это слово в том смысле, в котором люди говорят: «Будь проклят!» Он не желал, чтобы эти ложные вожди вечно мучились, а просто констатировал факт. Иисус хотел, чтобы они покаялись и обрели спасение, а не осуждение. Но Он знал, что, отказавшись покаяться и уверовать, они обрекут себя на муки в аду, где на них изольётся Божий праведный и справедливый гнев. Когда Бог произносит слово «горе» по отношению к порочным людям, Он приводит в движение механизм божественного суда.

«Лицемеры» — от слова *гупокритес*, коренное значение которого «отвечать», или «откликаться». Позже его стали использовать по отношению к актёрам, и оно приобрело значение обманного притворства, то есть напускание на себя ложного вида. Это слово использовалось для описания того, что можно назвать театральной добротой — притворной добротой, просто для видимости.

В Своей серии из семи проклятий, направленных против книжников и фарисеев, Иисус заочно осудил всех ложных духовных учителей. Он осудил их за то, что они уводят людей от Божьего Царства; за то, что духовно разрушают людей; за то, что извращают истину; за то, что они подменяют Божьи приоритеты; за то, что занимаются вымогательством и потакают своим слабостям; за их осквернение всего и за их притворство.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДЫ ПРОКЛЯТЫ ЗА УДАЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ОТ БОЖЬЕГО ЦАРСТВА

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете (23:13)

Сначала Иисус предал книжников и фарисеев проклятию за то, что они препятствовали людям входить в Царство Небесное. Главное зло всех ложных религий состоит в том, что они не впускают людей в Божье Царство.

Несмотря на всю привлекательную, добрую и многообещающую внешнюю сторону ложной религии или философии, её конечная цель — **затворить Царство Небесное людям**. Она может питать тело, возбуждать мысль и успокаивать эмоции, но она неизбежно приведёт души к гибели. Она может поднять моральные нормы, способствовать успеху в мире, поможет преодолеть житейские проблемы и внешне улучшить взаимоотношения людей, но она не удалит их грех и не улучшит взаимоотношений с Богом. Она может обещать небеса, но дать может только ад.

«Вы сами не входите в Царство, — говорит Иисус, — и желающих войти не допускаете». В своём лицемерии фарисеи делали вид, что знают Бога, но на самом деле они не знали Его; делали вид, что являются Его глашатаями, но не были ими; делали вид, что принадлежат Божьему Царству, но на самом деле Его Царству не принадлежали. В своей безграничной гордости они даже считали, что сами являются привратниками в Царстве.

В своём Послании церкви в Риме Павел писал:

Вот, ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого?.. Хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога? «Ибо из-за вас, — как написано, — имя Божье хулится у язычников» (Рим. 2:17-21, 23-24).

Книжники и фарисеи, а также все остальные евреи, соблюдавшие их лицемерные традиции, заблуждались, считая, что так как они — Его призванный народ, получатели и хранители Божьего закона (Рим. 3:2; 9:4-5), то им автоматически суждено иметь Божье одобрение в жизни. В своей духовной тьме они не могли отличить знание закона от его соблюдения, и знание о свете — от жизни в свете.

Но Иисус заявил, что им нет части в Божьем Царстве, которое является сферой Его правления и власти. В этом контексте особенно имеется в виду сфера спасения, в которой живёт Его искупленный народ.

Данное Иисусом описание подразумевает, что книжники и фарисеи стоят у ворот Царства и закрывают их перед теми, кто вот-вот готов войти в него. Люди, которые обращались к этим религиозным вождям в надежде, что те направят их и помогут им найти Бога, фактически оказывались в ситуации, когда от них затворяли Его, даже если они уже были на грани спасения.

В прямом историческом контексте Иисус говорил, что Он пришёл к народу израильскому, чтобы провозгласить Царство Божье и даровать всем, кто уверует в Него, возможность войти в Царство. Но стоило лишь кому-либо из евреев проявить интерес к Евангелию, как книжники и фарисеи как бы становились между этим человеком и Христом. Печально, что они преуспели в таком неблагоприятном деле — отвращении людей от Него. Они делали то же самое с обратившимися к Богу через проповедь Иоанна Крестителя, и вскоре они поступят точно так же с теми, кто будет тянуться к Богу через проповедь Апостолов.

Как только люди из Иерусалима и из всей Иудеи и всей окрестности иорданской выходили послушать Иоанна Крестителя и «крестились от него в

Иордане, исповедуя грехи свои», тут же появлялись неверующие и нераскаившиеся фарисеи и саддукеи, пытаясь разрушить дело Иоанна и смутить людей тем, что притворно, без подлинного исповедания своих грехов принимали крещение. Разглядев их лицемерие, Иоанн назвал их «порождениями ехидны», находящимися под осуждением Божьего гнева (Матф. 3:5-8; ср. ст. 10, 12). Иоанн произнёс, практически, те же слова, которые вот-вот должны были прозвучать в адрес фарисеев из уст Иисуса в храме (23:33).

Больно даже представить, — а Иисусу это было больнее во сто крат, — множество тысяч людей, для которых ложные религиозные вожди Израиля **затворили Его Царство**. В параллельном отрывке Лука сообщает, что Иисус сказал: «Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разума: сами не вошли, и входящим воспрепятствовали» (Лук. 11:52).

Неправильно толкуя Слово Божье, отвергая Мессию, отвергая нужду в покаянии и отвергая спасение по благодати, ложные вожди забрали ключ знания. В их системе праведности по делам не было места для Евангелия благодати, которое является единственным путём в Царство. Отвращая людей от Христа, эти вожди препятствовали их спасению и утверждали их гибель.

Поэтому величайшая битва в мире — это битва не против коммунизма, гуманизма, секуляризма или социальной несправедливости. Гораздо серьёзнее битва за человеческие души, битва, которую можно проиграть, даже если во всём остальном одержишь победу. Величайшая задача Церкви сегодня — ясно и смело проповедовать Божью истину и так же ясно и смело обличать сатанинскую ложь. Величайшая нужда в мире сегодня состоит в том, чтобы отвернуться от лжи и услышать и принять Божью истину и спасение.

Когда в опасности находятся вечные души людей, Церковь не может быть пассивной и равнодушной. Не может она также прятаться за ложным смирением, которое боится осудить, или за ложной любовью, которая боится обидеть. Христос был в высшей степени смиренным, однако Он никогда не называл зло чем-то иным. Христос в высшей степени любил людей, однако Он никогда не отказывался от предостережений, которые могли спасти Его слушателей от ада. Он сильно гневался на тех, кто своими ложными учениями вводил людей от Бога, направляя их прямо в ад.

Жестокосердие фарисеев нигде не описано так наглядно, как в случае со слепым, которого Иисус исцелил в субботу. Когда исцелённого человека привели к фарисеям и они узнали, что он был исцелён в субботу, единственное, что имело для них значение, — это нарушение Иисусом одной из их субботних традиций (Иоан. 9:16). То, что этот человек всю свою жизнь был слепым и жил в отчаянии, а теперь обрёл зрение, не имело для них никакого значения. Они были абсолютно лишены сострадания и совершенно не видели истины. Они остались равнодушны к подтверждению родителей этого чело-

века, что он действительно был слеп от рождения (ст. 20), и глухи к убедительным доводам самого прозревшего о божественном источнике его исцеления (ст. 30-33). Факт его исцеления даже не рассматривался ими. Они решили, что Иисус не был Христом (см. ст. 22), и никакие доказательства обратном для них ничего не значили. Один этот эпизод убедительно продемонстрировал отвержение фарисеями Иисуса как Мессии, отвержение ими Его божественной природы и власти и их пренебрежение к Его божественной благодати и к душам людей.

Когда после Дня Пятидесятницы Церковь начала бурно расти, провозглашавшая власть Христа спасать души и демонстрируя Его силу исцелять людей физически, еврейские религиозные вожди снова продемонстрировали жестокосердие. «Что нам делать с этими людьми? — сказали они о Петре и Иоанне после того, как те исцелили хромого человека возле храма. — Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть это; но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей» (Деян. 4:16-17). Для них ни сила, явленная Апостолами, ни истина, которую те провозглашали, не относились к делу. Они сами отвергли Царство и, как во дни служения Иисуса, решительно препятствовали другим **войти** туда.

Павел напоминал фессалоникийским верующим, что они пострадали от рук своих неверующих соотечественников, как верующие евреи в Иудее пострадали от рук своих. Эти еврейские вожди «убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, [они] препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца» (1 Фес. 2:14-16).

Несколько лет назад один молодой человек позвонил мне и сказал, что хочет покинуть нашу церковь и перейти к мормонам и что через несколько часов двое мормонов должны посетить его. Я сразу же поехал к нему домой и предупредил о страшной опасности его намерения. Я сказал, что если он не истинный христианин, они станут проклятием для его души, потому что уведут его от Христа, а если — истинный, то превратят его духовную жизнь в руины. Когда пришли мормоны, я отказался обсуждать с ними вопросы учения, но в духе 23-й главы Евангелия от Матфея изложил им истинное Евангелие Христа и осудил ужасные отклонения от Писания, которым учит эта секта. Однако молодой человек вступил в этот культ и несколько лет не мог оттуда выйти.

В основе всех нехристианских религий лежит учение о праведности от дел, а праведность, основанная на делах, неизбежно находится в состоянии смертельной вражды с Евангелием Божьей благодати. По самой своей природе такие религиозные системы исключают людей из Божьего Царства.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДЫ ПРОКЛЯТЫ ЗА ДУХОВНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ЛЮДЕЙ

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хоть одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас (23:15)

Во-вторых, Иисус предал **книжников и фарисеев** проклятию за то, что они духовно разрушали людей. Они не только уводили людей от истинной веры, но и навязывали им ложную веру.

В новозаветные времена, чтобы обратить язычников в иудаизм, нужно было приложить большие усилия. Книжники и фарисеи трудились очень активно, **обходя море и сушу, чтобы сделать хотя бы одного** язычника прозелитом. Основное значение слова «прозелит» — человек, который прибыл. Оно стало широко использоваться по отношению к тому, кто был обращён в какую-либо религию.

Если бы эти усилия евреев были направлены в нужное русло и имели правильные побуждения, это было бы похвально, потому что Израиль был призван быть Божьим орудием для того, чтобы приобрести мир для Него. В Своём завете с Авраамом Господь пообещал, что через него и его потомков «благословятся... все племена земные» (Быт. 12:3). В Синайском завете Господь отделил Израиль как «царство священников и народ святой» (Исх. 19:6), который, подобно его Мессии, должен был быть светом для народов (Ис. 49:6).

Однако большую часть своей истории Израиль делал всё, что угодно, только не приводил язычников к Богу. Сама идея о покаянии и спасении язычников для евреев была омерзительна, ведь таким образом язычники занимали то же положение перед Богом, что и евреи. Иона, по своему собственному признанию, попытался убежать в Фарсис именно для того, чтобы воспрепятствовать, а если возможно, и предотвратить покаяние и прощение Ниневии (Ион. 4:2).

Однако к тому времени, когда Иисус начал проповедовать, среди некоторых евреев возник иной дух, и они стали ревностно пытаться обратить людей в иудаизм. В результате их усилий во многих синагогах были люди, обращённые из язычества. Приобрести прозелита было очень трудно, отчасти потому, что евреи пользовались отвратительной репутацией из-за своей исключительности и фанатизма, и когда удавалось обратить хотя бы одного, он считался чем-то вроде награды.

В синагогах было два вида прозелитов. Одних называли «прозелитами у ворот», потому что эти язычники посещали только богослужения. Они поклонялись истинному Богу, но не посвящали себя полностью иудаизму и не соблюдали все его ритуалы и законы. О таких прозелитах идёт речь в кни-

ге Деяний, где они названы благочестивыми (10:2, 7; 13:50), «боящимися Бога» (10:2, 22, 35; 17:4, 17) или «чтущими Бога» (16:14; 18:7).

Другой вид прозелитов называли «праведными прозелитами», потому что они становились настолько религиозными, насколько это было возможно для язычников. Они участвовали во всех церемониях, ритуалах и празднествах; соблюдали все омовения и другие обряды, как библейские, так и традиционные; и если это были мужчины, над ними совершали обряд обрезания. Этим новообращённым даже давали еврейские имена, чтобы отделить их, насколько это было возможно, от их языческого прошлого. Однако, в отличие от их популярного титула, они не имели ничего общего с праведностью. Подобно наставлявшим их книжникам и фарисеям, они становились воплощением самоправедности.

По вполне понятным причинам «прозелитов у ворот» было гораздо больше, чем «праведных прозелитов». Но именно от последних были в восторге книжники и фарисеи, потому что ввести язычника в законническую систему обрядов иудаизма считалось большим достижением.

Как часто бывает с новообращёнными, включая истинных верующих, принявших Христа, многие «праведные прозелиты» проявляли чрезвычайную ревность в своей новой вере, а некоторые даже были ревностнее тех, кто обратил их. Но поскольку они попадали в ложную религиозную систему, заменившую библейский иудаизм, такие прозелиты становились **сыновьями геенны, вдвое худшими**, чем сами книжники и фарисеи. Они иногда превосходили своих наставников в фанатичном рвении, но так как их рвение не было благочестивым, оно попросту уводило их прямо в **геенну**.

В этом стихе слово «**геенна**» в тексте оригинала стоит в родительном падеже, указывая на свойство или на принадлежность к чему-то. **Сыном геенны** назывался человек, который был особенно злым и бесчеловечным. **Сыном геенны, вдвое худшим**, должен был быть человек вдвойне злой и вдвойне проклятый.

«**Геенна**» — это греческое слово, которое произошло от названия долины Еннома за пределами Иерусалима, где сжигали мусор. Эта долина считалась проклятым местом, потому что там в древности поклонники языческого божества Молоха приносили в жертву своих детей, сжигая их живьём. Этот ужасный обычай был позаимствован даже некоторыми израильтянами (см. 2 Пар. 28:3; Иер. 7:31). Когда царь Иосия объявил это место нечистым (4 Цар. 23:10), оно стало мусорной свалкой, и так как языки пламени и дым постоянно были видны над долиной, то она стала ярким прообразом вечного огня в аду.

Каждый верующий должен быть благодарен за то, что в своё время ему встретился тот, кто открыл для него дверь спасения, а не закрыл её, — тот, кто указывает путь в Царство, а не заграждает его от людей. И каждый веру-

ющий должен быть благодарен за то, что у него есть возможность слышать и изучать истину Божьего Слова. Даже скучная проповедь Евангелия неизмеримо лучше самой захватывающей проповеди ложного «евангелия», которое обрекает людей на вечность в аду.

Как гражданин Божьего Царства, каждый верующий должен открывать дверь Царства для других. Все верующие имеют ключ к Царству, и этим ключом является спасающее Евангелие Иисуса Христа (Матф. 16:19), а лжеучителя забирают ключ познания, ведущего в Царство (Лук. 11:52). Когда христиане сталкиваются с представителями ложных культов, сект или религий, они должны объяснить этим людям, что путь спасения — во Христе, и таким образом исторгнуть их как бы из огня (Иуд. 23). Они должны не обсуждать богословие или достоинства различных священных писаний или толкований Библии, бросая таким образом «жемчуг... перед свиньями», а твёрдо осудить учение этой группы как нечестивое и гибельное — точно так, как Господь поступил с книжниками и фарисеями.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДИ ПРОКЛЯТЫ ЗА ИЗВРАЩЕНИЕ ИСТИНЫ

Горе вам, вожди слепые, которые говорите: «Если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: золото или храм, освящающий золото? Также: «Если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нём, то повинен». Безумные и слепые! Что больше: дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нём; и клянущийся храмом клянется им и Живущим в нём; и клянущийся небом клянется престолом Божиим и Сидящим на нём (23:16-22)

В-третьих, Иисус предал книжников и фарисеев проклятию за то, что они извратили истину. Бог есть Бог истины, Он не может лгать (Тит. 1:2; Евр. 6:18). Поэтому Его народ должен быть народом истины. В сатане же совсем нет истины. «Когда говорит он ложь, говорит своё, — заявлял Иисус, — ибо он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44). Его последователи также искусные лжецы, а извращение истины — отличительный признак любой ложной религиозной системы. С самого начала те, кто отверг Бога, отвергали Его истину. Они «заменяли истину Божию ложью, и поклонялись, и служили творению вместо Творца» (Рим. 1:25).

В данном обвинении Иисус назвал Своих противников не лицемерами, а **слепыми вождями**, подчёркивая, что они и не подозревали, что не знают истины. Евреи, как Божий избранный народ, которому было доверено Его откровение, уже давно считали себя путеводителями слепых, светом для

находящихся во тьме, наставниками невежд, учителями младенцев (Рим. 2:19-20; ср. 3:2). Но, как ранее объявил Иисус, они были «слепые вожди слепых; а если слепой ведёт слепого, то оба упадут в яму» (Матф. 15:14). Книжники и фарисеи гордились своим превосходным познанием и пониманием в религиозной сфере, но они были слепыми вождями, пытающимися вести слепой Израиль, поэтому, отказываясь прийти к свету, все они были обречены на осуждение.

Среди многих отклонений от истины у них было ещё одно странное учение: **если кто поклянётся храмом, то ничего, а если кто поклянётся золотом храма, то повинен**. То, что они разработали такое двойное правило, касающееся клятвы, свидетельствует о том, что их интересовала не истина, а уклонение от неё, если она мешала их эгоистичным интересам. Основная причина, стоящая за первой частью этого правила, состояла в том, чтобы дать религиозное оправдание лжи и сделать её безнаказанной. Если человек клялся **храмом**, а не **золотом храма**, он мог лгать сколько угодно. Вторая часть этого правила была разработана как необходимая целесообразность, поскольку никакое общество не сможет выжить, если не обеспечит гарантий выполнения обещаний и договоров. Если человек хотел быть абсолютно уверенным в том, что ему говорят правду или обещанное будет исполнено, он требовал, чтобы ему поклялись **золотом храма**, что якобы связывало обещающего словом. Человек, который нарушал своё слово, дав такую клятву, по еврейскому закону мог быть наказан.

Человеческое общество изобрело различные средства, чтобы заставить людей держать слово. В некоторых народах самая священная и обязывающая клятва скреплялась кровью участвующих сторон. У других народов в договорах было соглашение, подписываемое каждой стороной, в котором оговаривалось наказание за невыполнение обязательств. До недавнего времени во многих странах Запада закон требовал, чтобы свидетели в суде клялись, что будут говорить правду, положив правую руку на Библию и призывая на помощь Бога.

В Израиле использование клятвы было настолько извращено, что клятвы нарушали даже в тех случаях, когда давали обещание Богу. Например, если человек давал обет отдать определённую сумму для Божьего дела, часто он подкреплял своё обещание, клянясь **храмом**. Если позже он решал, что пообещал слишком много или вовсе не собирался отдавать всю сумму, у него оставалась лазейка, потому что такая клятва не значила **ничего**.

В Нагорной проповеди Иисус осудил всех клянущихся, сказав: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землёй, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; ни головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или чёрным. Но да будет слово ваше: „Да, да“; „Нет,

нет“; а что сверх этого, то от лукавого» (Матф. 5:34-37). Благочестивый человек всегда будет говорить правду, для него достаточно сказать просто «да» или «нет», потому что его связывает его благочестивый характер.

Иисус не учил какому-то новому принципу. Псалмопевец провозгласил: «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои» (Пс. 49:14). Другими словами, если ты дал клятву, то должен её исполнить. Давид свидетельствовал: «На мне, Боже, обеты Тебе; Тебе воздам хвалы» (Пс. 55:13), и снова: «И я буду петь имени Твоему вовек, исполняя обеты мои всякий день» (Пс. 60:9; ср. 65:13; 75:12). Важно то, что в каждой из этих цитат исполнение клятв Богу напрямую связано с хвалой и благодарением Ему.

Анания и Сапфира оскорбили Бога не потому, что дали меньше на Божье дело, чем могли, а потому, что солгали Ему. Когда Пётр противостоял им, он обвинил их в том, что они солгали Святому Духу и искушали Бога. Господь очень серьёзно относится ко лжи, и эти двое верующих за свой обман поплатились жизнью. Не удивительно, что в результате этого «великий страх объел всю церковь и всех слышавших это» (Деян. 5:1-11).

То, что клятва золотом храма обязывала, а клятва самим храмом не обязывала, было нравственной хитростью и логическим абсурдом. **«Безумные и слепые! — сказал Иисус. — Что больше: золото или храм, освящающий золото?»** Другими словами, что это за извращённая логика, которая определяет, что если человек клянётся чем-то меньшим, то он связан этой клятвой больше, чем если бы он клялся чем-то большим? Единственной причиной, почему **золото** могло считаться священным (а поэтому и обет данный на нём как бы более обязательным), был **храм, освящающий золото**.

Религиозные вожди применяли ту же извращённую логику по отношению к клятве **жертвенником**, которая **ничего** не значила, то есть была необязательной, и к клятве **даром, который на нём**, которая, как считалось, была обязательной для соблюдения. **«Безумные и слепые! — сказал им Иисус. — Что больше: дар или жертвенник, освящающий дар?»** Сама идея была абсурдна как с точки зрения богословия, так и с точки зрения логики. Эти правила были ничем иным, как злым обманом, где святые понятия использовались для того, чтобы замаскировать нечестивую склонность религиозных вождей ко лжи.

Дальше Иисус указывает на то, что клясться **жертвенником** — значит клясться **даром, который на нём**; клясться **храмом** — значит клясться **Живущим в нём**, то есть Самим Богом; и клясться **небом** — значит клясться и **престолом Божьим и Сидящим на нём**. Другими словами, всё, что было связано с **храмом**, и всё, что было связано с небесами, было связано с Богом. По сути, так как Бог — Творец всего, то чем бы человек ни клялся, эта клятва будет затрагивать Бога.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДЫ ПРОКЛЯТЫ ЗА ПОДМЕНУ БОЖЬИХ ПРИОРИТЕТОВ

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; это надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, процеживающие комара, а верблюда поглощающие! (23:23-24)

В-четвёртых, Иисус предал **книжников и фарисеев** проклятию за то, что они подменили Божьи приоритеты. Они преувеличили незначительное и преуменьшили существенное.

Мята, анис и тмин были травами, которые выращивали и использовали как специи для приготовления пищи. Их обычно не причисляли к сельскохозяйственным культурам, с которых по закону Моисея нужно было платить **десятину** в сокровищницу Израиля (Лев. 27:30). Поскольку десятин помогала поддерживать правительство, которое представляло собой теократическое правление, осуществляемое в значительной степени священниками, то она была формой налогообложения. Вторую десятину нужно было платить каждый год, чтобы поддерживать проведение различных обрядов и национальных праздников (Втор. 12:11, 17). Ещё одну десятину нужно было платить каждые три года как пособие для поддержки левитов, пришельцев, сирот и вдов (Втор. 14:28-29), что составляло ещё 3,3 процента в год. Таким образом, чтобы финансировать теократию, израильтяне должны были платить немногим больше 23 процентов от своего годового дохода.

Повеление в отношении десятины касалось тех сельскохозяйственных культур (см. также Втор. 14:22), которые были ценны как товар. Среди них были зерновые, оливковое масло, вино, фрукты и овощи. Но дотошные книжники и фарисеи расширили список облагаемых продуктов и включили в их состав даже самые маленькие растения, выращиваемые в горшках на кухонных подоконниках. Как и сегодня, в те дни пряные травы выращивали ради зелени и семян, и когда фарисеи срывали листья с **мяты** или собирали семена с **аниса и тмина**, они тщательно считали листья и семена, отделяя для Бога каждый десятый листок и каждое десятое семя. Они гордились собственной праведностью, соблюдая десятину до мелочей.

Но, проявляя щепетильность в таких незначительных и зачастую необязательных вопросах, они **оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру**. Они были заняты подсчётом листьев и семян, но проявляли равнодушие к основным нравственным нормам.

Иисус позаимствовал слово «**важнейшее**» из раввинских преданий, которые разделили закон на две категории: незначительный и важный. Извратив приоритеты, книжники и фарисеи преуменьшили значение таких понятий, как **суд, милость и вера**, причислив их к категории незначительных, и пре-

увеличили значение десятины с трав, причислив их к категории **важнейших**. Говоря о **важнейших** вопросах, Иисус перефразировал слова Михея. За семьсот лет до этого пророк Михей объявил: «О, человек! Сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить перед Богом твоим» (Мих. 6:8).

Книжники и фарисеи были несправедливыми, пристрастными, безжалостными, жестокими, неумолимыми, злыми, жадными и обижали других. Они являлись воплощением всего противоположного **важнейшему в законе**. Но хуже всего было то, что они жили видением, а не верой, и полагались на свои собственные дела, а не на Божью благодать.

Иисус не обвинял дающих десятину с трав, что было бы вполне приемлемо, если бы делалось с верой и от чистого сердца. И так как в то время десятина всё ещё была обоснованным требованием Ветхого Завета, Он, конечно же, не порицал приношение десятины в целом. «**Это надлежало делать**, — сказал Он, — **и того не оставлять**». В свете того что по закону Моисея до эпохи раввинов такие садовые растения и их плоды не облагались десятиной, похоже, что под словом «это» Иисус подразумевал десятину в общем. Другими словами, проявляя верность в уплате десятины согласно заповедям в Писании, они не должны были **оставлять** и **важнейшие** требования Господа.

Однако десятина была требованием только в Ветхом Завете. В Новом Завете об этом упоминается всего шесть раз — трижды в Евангелиях и трижды в Послании к Евреям. В Евангелиях о десятине, как и в данном случае, всегда упоминается в связи со злоупотреблениями книжников и фарисеев (см. также Лук. 11:42; 18:12). В Послании к Евреям о десятине Моисея упоминается лишь в связи с соблюдением этой заповеди древним Израилем (Евр. 7:8-9; ст. 5-6). Нигде в Новом Завете десятина не упоминается как обязательная для церкви или как рекомендация в качестве образца для пожертвований христиан. Это легко понять, если мы признаём, что десятина была формой налога в поддержку существования Израиля как государства (см. Толкование автора на 1-е Послание к Коринфянам [Славянское Евангельское Общество, 2005], стр. 515-516). Ближайшая новозаветная параллель — это требование платить налоги, упомянутое в Рим. 13:6-7.

Ложные религии, почти все без исключения, сильно преувеличивают незначительное и сводят к минимуму или вообще игнорируют истинно духовное. Мирскому поклоняются, а духовным пренебрегают.

Даже истинные верующие могут увлечься мелочами. Например, некоторые, изучающие Библию, утверждают, что выяснили значение фактически всех неясных знаков и символов в Писании, однако в жизни уделяют очень мало внимания ясным и недвусмысленным нравственным библейским истинам.

Иисус ярко проиллюстрировал извращение книжниками и фарисеями Божьих приоритетов, когда сказал, что они **комара отцеживают, а верблюда поглощают!** Комар был самым маленьким, а верблюд — самым большим из церемониально нечистых животных (см. Лев. 11:4, 42). Изощряясь в своих выдумках, фарисеи пили вино сквозь стиснутые зубы, чтобы отфильтровать любое насекомое, которое могло попасть в чашу с вином. Имея извращённое понятие о ценностях, эти религиозные вожди были больше озабочены тем, чтобы не оскверниться маленьким комаром, чем огромным верблюдом. Они проявляли усердие, исполняя формальные, незначительные традиции, но были равнодушны к собственному лицемерию, нечестности, жестокости, жадности, самопревозношению и множеству других серьёзных грехов. Они заменили важные добродетели внешними религиозными обрядами.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДИ ПРОКЛЯТЫ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ПОТАКАНИЕ СВОИМ СЛАБОСТЯМ

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их (23:25-26)

В-пятых, Иисус предал **книжников и фарисеев** проклятию за вымогательство и потакание своим похотям.

Чтобы показать их лицемерие, Иисус вновь использовал для сравнения очищение **внешности чаши и блюда**, а не их внутренней части. Греческое слово, переведённое как «блюдо», часто использовалось по отношению к большому подносу, на котором подавали изысканные лакомства. Здесь представлен образ человека, который подаёт гостю прекрасное на вид лакомство с лучшим вином. Но оказывается, что, хотя посуда красива и церемониально очищена, подаваемая в ней еда испорчена.

Внешне религиозные вожди выглядели набожными и преданными Господу, но внутри они были **полны** нравственной и духовной грязи, а именно **хищения и неправды**. Церемониально они были чистыми и привлекательными, а духовно — грязными и омерзительными.

Слово *гарпаге* (**хищение**) несёт в себе идею грабежа, мародёрства и вымогательства, а основное значение слова *акрасиа* (**неправда**) — отсутствие самообладания. Последнее часто употреблялось для описания необузданного самодовольства. Бессовестные религиозные вожди, стремясь удовлетворить свою жадность, грабили тех, кому должны были служить. Они опустошали как души, так и кошельки людей, а нажитое нечестным путём использовали в личных целях.

Делая обвинение более личным и открытым, Иисус сказал: «**Фарисей слепой! Очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их**». Посуда не может быть чистой, если в ней находится добытая нечистым путём еда или питьё.

На протяжении всей истории человечества ложные религиозные вожди становились богатыми и тучными, обирая тех, кому якобы служили. Внешне они выглядят праведными, заботливыми и достойными подражания, а внутри это — хищные волки.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДЫ ПРОКЛЯТЫ ЗА СВОЁ ОСКВЕРНЕНИЕ

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония (23:27-28)

В-шестых, Иисус предал **книжников и фарисеев** проклятию за то, что они духовно оскверняли всех, с кем соприкасались.

В новозаветные времена, после окончания периода весенних дождей, у палестинских евреев существовал обычай белить дома, стены и, особенно, **гробницы**. Они начинали заниматься этим в пятнадцатый день месяца Ада-ра, который приблизительно соответствует марту, чтобы их жилища выглядели более привлекательными для паломников, приходящих праздновать Пасху. Занимаясь побелкой местонахождения гробов, они преследовали также дополнительную цель, особенно те, кто жил вблизи Иерусалима. Так как человек, прикоснувшийся к мёртвому телу или даже к гробнице (Числ. 19:16), на семь дней становился церемониально нечистым, все **гробницы** тщательно белили, чтобы их мог заметить невнимательный паломник. Так паломников оберегали от неумышленного оскверняющего прикосновения к гробнице, которое не позволило бы им участвовать во многих пасхальных событиях, включая жертвоприношение. В некоторых случаях красили всю гробницу, а иногда на ней рисовали кости, как знак того, что там находился склеп. Благодаря этому во время Пасхи Иерусалим и его окрестности сияли в лучах солнца.

Книжники и фарисеи, как **гробы окрашенные, снаружи** выглядели **красивыми, а внутри**, как и эти гробницы, были **полны костей мёртвых и всякой нечистоты**. Они были духовно мёртвыми и не имели подлинного уважения к Божьему закону, хотя внешне превозносили его и называли себя его истинными толкователями и учителями. Но они были бесконечно хуже тех гробниц, *церемониально* осквернявших того, кто прикасался к ним. Книжники и фарисеи *духовно* оскверняли тех, с кем соприкасались.

ЛОЖНЫЕ ВОЖДИ ПРОКЛЯТЫ ЗА СВОЁ ПРИТВОРСТВО

Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков; дополняйте же меру отцов ваших. Змеи, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геенну? (23:29-33)

В-седьмых, и это последнее, Иисус предал книжников и фарисеев проклятию за их притворство, которое заключалось в том, что они считали себя праведнее других, включая своих праотцев.

На протяжении многих веков эти вожди были первыми, кто строил гробницы пророкам и украшал памятники праведным святым и героям Израиля. Во время церемоний в честь великих мужей прошлого они находились на ораторских трибунах, и из их уст исходила самая громкая лесть.

Понимая, что многие из этих святых были гонимы и убиты их собственными праотцами, книжники и фарисеи противопоставляли себя им, самоправедно утверждая: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков».

Но Иисус отверг их притязания и показал их истинный характер, заявив: «Таким образом вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков». В то же самое время эти книжники и фарисеи составляли заговор убить Иисуса, своего Мессию и Пророка всех пророков, тем самым доказывая, что они ещё порочнее, чем их нечестивые предки. Слеплённые ненавистью к истине и праведности Божьей они не понимали, что собираются распять Самого Сына Божьего.

«Дополняйте же меру отцов ваших», — сказал Иисус. По сути, Он сказал: «Ваш план убить величайшего Пророка из всех пророков будет последней мерой в заговорах ваших отцов против Божьих посланников». Они были готовы превзойти степень виновности своих предшественников, которые убивали Божьих посланников. Убийство Пророка-Мессии было самым ужасным грехом против Божьих пророков.

В Своём последнем проклятии Иисус восклицает: «Змеи, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геенну?» Вопрос был риторическим. Он означал, что эти религиозные вожди никак не смогут убежать от осуждения в геенну, если осуществят злое намерение, отравившее их сердца.

Офис (змеи) — общее слово, означающее змей, а *ехидна* — это маленькая ядовитая змея, жившая преимущественно в пустынных районах Палестины и других частях восточного Средиземноморья. Так как эти змеи, находясь в состоянии покоя, похожи на сухие ветви, человек, собирая хворост

для костра, часто нечаянно брал в руки такую змею, и она кусала его, как это случилось с Павлом на острове Мальта. У той ехидны был смертельный укус, и когда Павел не пострадал от её укуса, суеверные островитяне подумали, что он бог (Деян. 28:3, 6). Понятно, что эти свойства **ехидны** — быть как смертельно опасной, так и обманчивой на вид — подходили для описания лицемерных фарисеев.

В начале своего служения Иоанн Креститель назвал неверующих и нераскаявшихся фарисеев и саддукеев, которые приходили к нему креститься, «порождениями ехидны» (Матф. 3:7). Он использовал ту же фразу, которую теперь произнёс Иисус в конце Своего служения, описывая тех же ложных вождей. Ни проповедь Иоанна Крестителя, ни обличение этих людей Иисусом Христом не возымели должного действия, но ещё больше ожесточили их в неверии и во вражде к Евангелию и к Божьим праведным посланникам.

В греческой языческой культуре *ехидна* долгое время ассоциировалась со злом. В греческой мифологии это имя было дано чудовищному божеству, которое представляло собой наполовину змею, наполовину женщину и которое порождало таких же чудовищ, включая сфинкса-убийцу из Фив.

В дни Христа *ехидна* повсеместно символизировала чрезвычайное зло и опасность. Поэтому, когда Иисус назвал книжников и фарисеев **порождениями ехидны**, Он обвинил их в том, что они были и злы, и смертельно опасны.

Как объяснялось ранее в этой главе, слово «**геенна**» произошло от названия долины возле Иерусалима, где сжигали мусор. То, что Иисус установил связь между **ехиднами** и **осуждением в геенну**, указывает на обычное занятие земледельца, который сжигал сухую стерню на своём поле, чтобы приготовить землю к следующему сезону. Когда пламя приближалось к норам **ехидн**, те пытались спастись от огня, но обычно им это не удавалось. По сути, Иисус сказал: «Вы, злые, лживые люди, неужели вы действительно думаете, что сможете убежать от Божьего огненного суда?»

Иисус напомнил этим ложным вождям, что они были виновны в том, что вводили людей от Божьего Царства; что духовно разрушали людей; что извратили Божью истину и подменили Божьи приоритеты; что грабили Божий народ и духовно оскверняли всех, с кем соприкасались; что притворялись праведными, а на самом деле были исполнены зла; и более всего — в том, что намеревались казнить Самого Божьего Сына.

Осуждение ложных духовных вождей

36

ЧАСТЬ 2

Объявление приговора

Поэтому, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что всё это придёт на род этот (23:34-36)

На протяжении веков евреи ожидали Пришествия Мессии. В сердце каждого еврея теплилась надежда, что настанет день, когда придёт Мессия и установит Своё Царство, и тогда наступит эра обещанных благословений для Божьего народа. Каждая еврейка мечтала быть матерью такого Мессии, и каждый еврей хотел занять это выдающееся, почётное место, чтобы послужить народу.

Однако, когда Мессия действительно пришёл и предложил Своё Царство и пообещал благословение, надежду и спасение, народ, вместо того чтобы принять Мессию с верой и любовью, отверг Его с неверием и ненавистью. Они настолько презирали Иисуса, что убили Его, а также преследовали, а зачастую, и убивали Его последователей.

В эту мрачную эпоху в истории Израиля избранный и уникальным образом благословенный Божий народ подтвердил, что почитает ложь выше истины, тьму — выше света, беззаконие — выше праведности, собственные

никчемные дела — выше Божьей благодати, осуждение — выше спасения, и пути сатаны — выше путей Божьих. Эти люди были призваны по Божьей благодати и получили Божьи обетования, заветы и законы. Однако, когда эти благословения достигли своего пика в период Пришествия давно обещанного Мессии, Господа и Спасителя, они восстали против Него и предали Его на смерть.

Возглавляли народ, отвергнувший Мессию, книжники и фарисеи, олицетворяющие всех ложных духовных вождей. Эти самоправедные, лицемерные богоненавистники жаждали не праведности, а крови Праведного. В тот момент, когда Иисус обратился к ним в храме, они составляли заговор, чтобы схватить Его и убить. Поступая так, они, как только что сказал Иисус, «дополняли меру отцов» своих (Матф. 23:32).

Слово «дополняли» часто используется в Писании в связи с грехом, гневом и судом, достигшими своего предела. Оно описывает чашу, наполненную до краёв грехом, которая становится чашей осуждения. Чаша, наполненная грехом, в той же мере наполнена и наказанием за грех. Когда грех достигает предела, он вызывает гнев. Когда гнев достигает предела, он вызывает осуждение. Когда осуждение достигает предела, оно обрекает на вечную гибель. Исаия восклицал: «Восстань, Иерусалим, ты, который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил» (Ис. 51:17). А Иеремия объявил: «Ибо так сказал мне Господь, Бог Израилев: „Возьми из руки Моей чашу эту с вином ярости и напои из неё все народы, к которым Я посылаю тебя“» (Иер. 25:15). Аввакум предупреждал Иуду: «Обратится и к тебе чаша десницы Господней и посрамление на славу твою» (Авв. 2:16). В последние дни, во время суда семи чаш, Бог даст Вавилону, который является олицетворением ложных религий, «чашу вина ярости гнева Его» (Откр. 16:19).

Книжники и фарисеи, а с ними и большинство Израиля, вот-вот должны были наполнить чашу своего греха до предела. Когда человек окончательно отвергает Бога, Бог окончательно отвергает его, предавая такого человека его осознанному пороку. Когда люди «не заботились иметь Бога в разуме, — говорит Павел, — то предал их Бог превратному уму — делать непотребства... Они знают праведный *суд* Божий, что делающие такие *дела* достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Рим. 1:28, 32). Так как фараон окончательно ожесточил своё сердце против Бога, Бог подтвердил это ожесточение (Исх. 9:34-35; ср. 4:21; 7:3, 4:21; 13; 10:1). Когда Иуда окончательно решил предать Христа, Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее» (Иоан. 13:27). Он не одобрял решение Иуды, а божественным образом подтверждал его.

С тех пор как на земле существуют праведники, существуют на ней и гонители, и убийцы праведников, потому что праведники сами по себе явля-

ются упрёком неправедности. Всякий раз, когда общество будет иметь возможность выражать свою ненависть к праведности, а значит и ненависть к Богу, оно будет оскорблять и даже уничтожать праведных людей, принадлежащих Богу.

После того как Иисус закончил Свою серию из семи проклятий, направленных против книжников и фарисеев (ст. 13-33), Он добавил ещё одно предупреждение, заявив, что их суд близок и неизбежен.

СУД БЫЛ НЕИЗБЕЖЕН

Поэтому, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахии, которого вы убили между храмом и жертвенником (23:34-35)

Так как чаша греха книжников и фарисеев и чаша Божьего гнева должны были вскоре наполниться (ст. 32-33), поэтому приговор книжникам и фарисеям был неизбежен.

«Как признак и подтверждение этого приговора, — сказал Иисус, — Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьёте и распнёте, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Другими словами, после того как эти вожди народа распнут Его, своего Мессию, они начнут убивать и распинать Его последователей, особенно благочестивых мужей, которых Он пошлёт как Своих представителей — новозаветных пророков, и мудрых, и книжников.

Говоря о том, что Его последователей будут убивать и распинать, Иисус, вероятно, имел в виду те казни, которые использовали соответственно евреи и римляне.

Иисус был распят, и, согласно преданию, Пётр тоже был распят. Стефана побили камнями, а Иакова убили мечом (Деян. 7:58-60; 12:2). К другим верующим в ранней Церкви применяли те же виды казней плюс множество других.

«Иных из Моих последователей, — предсказал Иисус, — будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город». Все Апостолы и большинство верующих были преследуемы за веру. «От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного, — говорит Павел. — Три раза меня били палками, однажды камнями побивали» (2 Кор. 11:24-25). До своего обращения Павел был в авангарде тех, кто гнал христиан из города в город (Деян. 8:1-4; 9:1-2), а после обращения сам неоднократно подвергался гонениям. Он часто встречал сопротивление в городах, а из многих его попросту изгоняли, как, на-

пример, из Антиохии Писидийской (Деян. 13:45, 50), Иконии (14:1-2), Листры (14:19-20), Фессалоники (17:5-10), Верии (17:13-14), Коринфа (18:12-18), Иерусалима (21:27; 23:12) и Кесарии (24:1-9). Верующие в ранней Церкви постоянно подвергались нападкам ложных духовных вождей Израиля, которые пытались уничтожить Евангелие Христа.

Типичные для Евангелия от Матфея титулы «**пророки**», «**мудрые**» и «**книжники**» носят исключительно еврейский характер. Хотя Иисус говорил об Апостолах и других учителях, проповедниках и авторах Нового Завета, Он использовал ветхозаветный термин, который был наверняка понятен Его слушателям. Впоследствии Бог использует этих исполненных Духом вождей для распространения Его Евангелия и завершения Его записанного Слова, чтобы люди в полном объёме могли услышать весть о Его благодати и получить спасение.

Но эти люди должны были осуществить ещё один замысел, быть может, менее осознанно, однако с тем же божественным помазанием, которое они имели и на первое служение. Они должны были стать не только служителями спасения, но и служителями осуждения. Приводя многих к принятию Иисуса Спасителем и Господом, они также поспособствуют тому, что другие утвердятся в своём отказе принять Его Спасителем и Господом. «**Я посылаю их к вам, — сказал Иисус неверующим книжникам и фарисеям. — Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле**». В то время как другие люди получали возможность принять Иисуса, книжники и фарисеи получали дополнительные возможности отвергнуть Его, возлагая на себя ещё больший груз вины, который приведёт их к ещё более суровому осуждению (см. Рим. 2:5).

Слово *гопос* (да) указывает на цель. Оно означает «для того, чтобы» или «с целью». То, что порочные вожди Израиля, а также все остальные евреи, отвергнувшие Христа, понесут на себе вину за **всю праведную кровь, пролитую на земле**, полностью согласуется с Божьими целями. Что касается ожесточившихся книжников и фарисеев, то их единственным приобретением от ещё раз услышанной Благой вести будет ещё большая вина и ещё большее осуждение.

Это не значит, что Бог желает, чтобы люди отвергли Его благодать и были осуждены (2 Пет. 3:9), но если они будут упорно Его отвергать, они навлекут на себя Его праведный гнев. Чем больше они слышат Божью истину, тем более виновными становятся, если продолжают отвергать её.

Книжники и фарисеи располагали всеми откровениями Ветхого Завета, и на протяжении трёх лет они дополнительно получали совершенное откровение от Самого Божьего Сына. И чем больше Божьих откровений они получали, не веря в них и не следуя им, тем больше, в равной пропорции, они накапливали Божий гнев и осуждение. Этих духовных вождей и их поколе-

ние можно было считать виновными за **всю праведную кровь, пролитую на земле**, потому что ни одно поколение в истории не имело столько Божьего света и уже не будет иметь. Среди этих людей находился воплощённый Бог, Сам явивший всю истину и свет, однако они не приняли Его.

Западный мир сегодня находится в похожем положении. Церковь не всегда свидетельствовала о Христе так ясно, полно и с такой любовью, как могла бы, но ни одно поколение в истории, не считая тех, кто жил в дни Христа, не имело большего доступа к Божьей истине и пути спасения, чем человек, живущий в XX веке на Западе. В дополнение к тому, что мы имели великий свет, у нас также было преимущество света, силы и благословений Евангелия, накопленных за две тысячи лет. Однако каждое последующее поколение, похоже, отвергает Евангелие более неистово, утяжеляя свою вину и подвергая себя большему осуждению.

Павел свидетельствовал: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих». Но огромная разница, продолжал объяснять он, заключается в том, что для спасаемых они были «запахом живительным на жизнь», а для погибающих — «запахом смертоносным на смерть» (2 Кор. 2:15-16). Другими словами, всякий раз, когда провозглашается Евангелие, оно либо привлекает людей к Христу, либо ещё более их удаляет. Поскольку эта истина так противоречит популярным представлениям о Боге, многие христиане с трудом принимают её. Но в Новом Завете очень ясно говорится, что цель Евангелия не всегда в том, чтобы даровать спасение; Евангелие преследует в равной степени и божественную цель вынести приговор. Как гласит поговорка, одно и то же солнце расплавляет воск и делает твёрдой глину. Бог является не только Богом любви, милости и благодати, но и Богом святости, гнева и суда; и Писание в равной степени подчёркивает оба аспекта Его природы.

Когда люди принимают Божьего Сына и обретают спасение, Он прославляется, потому что проявляется Его благодать; а когда они отказываются от Его Сына и осуждаются, Он всё равно прославляется, потому что проявляется Его святость. Зная, насколько трудна вторая часть этой истины для принятия даже многими верующими, Павел продолжает утверждать, что он «не [повреждает] слово Божье, как многие, но [проповедует] искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2:17). Чтобы его читатели не подумали, что в этом проявляется его личный фанатизм, Апостол категорически заявляет, что говорит не только искренно, но и от Бога и перед Богом.

В Послании к Римлянам Павел представляет эту же истину, но несколько в другом свете. Он предвидел, что некоторые люди будут недовольны его учением о том, что Бог «кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает», и спросят: «За что же ещё обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?» (Рим. 9:18-19). В ответ Апостол говорит:

А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: «Зачем ты меня так сделал?» Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почётного употребления, а другой — для низкого? Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Своё, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, чтобы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе (ст. 20-23).

Бог есть Бог, и что бы Он ни делал, Он прав, поскольку Он есть Источник и Мерило того, что правильно.

В Своих последних словах к человечеству, записанных в Писании, Бог заявляет: «Неправедный пусть ещё делает неправду; нечистый пусть ещё сквернится; праведный да творит правду ещё, и святой да освящается ещё» (Откр. 22:11). В конечном счёте, каковы люди в конце, такими они будут всю вечность. Спасая Своей благодатью тех, кто принимает Его Сына, или вынося Свой святой приговор тем, кто не принимает Его, — и в том, и в другом Бог будет вовеки прославляем.

От крови праведного Авеля до крови Захарии евреи убивали Божьих людей и навлекали на себя всё больший и больший гнев и осуждение. Неправедный Каин убил **праведного Авеля**, своего брата. Он не мог терпеть чистоту и благочестие своего брата, потому что праведность сама по себе является своего рода осуждением греха, разоблачая его.

Богословы уже долгое время обсуждают личность **Захарии, сына Варавии**. Согласно 2 Пар. 24:20-21, Захария, сын Иодая, был насмерть побит камнями по приказу царя Иоаса за то, что непреклонно выступал против идолопоклонства. Его убийство во «дворе дома Господнего» произошло около 800 года до Р.Х., задолго до окончания написания Ветхого Завета.

В Писании упоминаются больше двадцати человек по имени **Захария**, то есть это было очень распространённое имя. Не удивительно, что среди сотен, а может быть, и тысяч Захарий, живших до Христа, не один только он был убит в храме. Так как Иисус указывает, что праведных людей, начиная с **Авеля** и заканчивая **Захарией**, сильно преследовали, то можно предположить, что Он говорит обо всей ветхозаветной истории, от сотворения до конца пророческого периода. Также важно то, что пророк **Захария** написал о Пришествии Мессии больше, чем любой другой пророк, исключая Исаию.

Пророк **Захария**, отца которого звали **Варахия** (Зах. 1:1), был одним из последних пророков Израиля и очевидно последним, кого убили. И хотя в Писании не говорится, что его **убили между храмом и жертвенником**, скорее всего именно об этом **Захарии** говорит Иисус.

Знаменательно то, что Иисус сказал: «**Которого вы убили**», обращаясь прямо к книжникам и фарисеям, но имея в виду весь неверующий Израиль

(ст. 36). Хотя пророка убили за пятьсот лет до времени Нового Завета, порочные вожди, к которым обращался Господь, участвовали в этом убийстве. Предав на смерть Иисуса, воплощённую Праведность, они доказали своё соучастие и солидарность с теми злыми людьми, которые преследовали и убивали всех праведников.

СУД БЫЛ БЛИЗОК

Истинно говорю вам, что всё это придёт на род этот (23:36)

Всё это, — а именно умноженная вина и осуждение, которые накапливает неверующее человечество со времён грехопадения, — должно было очень скоро **прийти** на головы **этого рода** (поколения). Нет причины думать, что Иисус, говоря о **роде этом**, говорит вне исторического контекста, потому что именно **это** поколение стало свидетелем полного разрушения Иерусалима и храма менее чем сорок лет спустя, в 70 году по Р.Х. Иисус также назвал это время «днями отмщения» (Лук. 21:22). Он имел в виду не только тех, к кому тогда непосредственно обращался, но и всех остальных ложных вождей и неверующих евреев, живущих в то время, — другими словами, весь Израиль в целом. Трагическая история свидетельствует о том, что этот народ продолжает страдать и по сей день.

В 66 году снова вспыхнуло еврейское восстание против Рима. Когда евреи уже больше не могли терпеть угнетение, несправедливость и язычество Рима, они поднялись против своих правителей. В значительной степени вдохновляемые зилотами, партией радикальных националистов, известных партизанской тактикой и частыми террористическими актами, многие палестинские евреи взяли в руки оружие, которое смогли найти, и присоединились к восставшим. Рим ответил массовой резнёй, убив тысячи евреев в северной Галилее. В итоге, армия генерала Тита, насчитывавшая более восьмидесяти тысяч человек, вошла в Иерусалим. Разместив свои войска по всему городу, а также вокруг него, Тит потребовал немедленной капитуляции. Когда евреи ответили насмешками и нападениями на римских воинов, войска начали резню, не поддающуюся описанию. (См. 29-ю главу этого тома, где приводится свидетельство известного еврейского историка Иосифа Флавия, очевидца этих событий).

Почти одновременно с вышеописанными событиями язычники, населявшие Дамаск, перерезали горло десяти тысячам евреев, жившим среди них. Спустя несколько веков римский император Феодосий II издал закон, в котором евреи объявлялись низшей нацией и не заслуживали такой законодательной защиты и привилегий, как другие люди. К большому сожалению, эти антисемитские взгляды проникли в дальнейшем в западную культуру и

право. В 630 году византийский император Гераклит изгнал из Иерусалима евреев, которые начали вновь селиться в нём.

Во время первого крестового похода, который начался в 1096 году, официальная церковь в Европе спровоцировала то, что было объявлено как священная война за освобождение Святой Земли от турков-мусульман, правивших там на протяжении многих веков. Опасаясь, что евреи захотят переселиться туда и потребуют свою землю обратно, многие участники крестового похода, направляясь в Палестину, по пути, якобы во имя Христа, начали массово уничтожать евреев в Европе. Иногда войны сгоняли всех евреев в селе или городе и объявляли им ультиматум: либо исповедать Христа и публично креститься, либо принять смерть. Некоторые евреи формально исповедовали Христа ради того, чтобы сохранить свою жизнь, тогда как другие отказывались и были убиты на месте. Евреев топтали копытами лошадей, их зверски убивали. Чтобы избежать унижения и ужаса, многие евреи, узнавая о приближении крестоносцев, кончали жизнь самоубийством.

На протяжении многих лет евреи Англии находились в относительной безопасности и покое. Но когда в XIII веке один доминиканский монах начал изучать еврейские Писания, чтобы лучше свидетельствовать евреям, он сам обратился в иудаизм и принял обрезание. Последовала гневная реакция Римско-католической церкви, и все евреи были изгнаны из Кембриджа.

В других частях Европы евреев ложно обвиняли в подделке монет и в других серьёзных преступлениях. После мнимого «суда» или вообще без суда осуждённых пытали, бросали в тюрьмы, ссылали или казнили. Иногда всех евреев в селении заставляли носить опознавательные повязки на руках, чтобы отделить их от остальных людей. В Лондоне группу евреев подвергли следующей казни: каждого из них за руки и ноги привязывали к лошадям, которых затем гнали в разные стороны, разрывая тела жертв. Останки тел были повешены на виселицах для всеобщего обозрения.

Когда в XIV веке по всей Европе распространилась чума, унося жизни сотен тысяч людей, многие обвинили в этом евреев. Во Франции их обвинили в том, что они отравили воду в колодцах, и в одном городе сожгли дотла синагогу вместе с людьми. Многие евреи в отчаянии бежали в Польшу и Россию, в самые отдалённые уголки Европы, где до сих пор живут многие их потомки.

Пользуясь значительной свободой в Польше, они основали несколько знаменитых школ и семинарий по изучению Талмуда. Позже на некоторое время они подверглись угнетению со стороны церкви, но, тем не менее, присоединились к правительству и церкви в борьбе против русских казаков. Когда казаки одержали победу, они в отместку устроили резню, уничтожив тысячи евреев.

Евреи, которые бежали в Испанию, также нашли там плохое пристанище. Среди самых жестоких их гонителей были король Фердинанд и королева Изабелла. Именно эти два монарха послали Христофора Колумба в его первое путешествие к новому миру. Один еврейский поэт назвал Испанию адом для евреев. Во время испанской инквизиции разрывали могилы и оскверняли тела тех, кто обратился в иудаизм. У наследников этих прозелитов отбирали имущество, как предупреждение тем, кто собирался обратиться в иудаизм. Каждый еврей должен был носить символ, изображающий горящий крест, а в 1492 году, когда Колумб отправился в своё первое путешествие, большинство евреев было выслано из страны. Многие евреи эмигрировали в Россию, где их преследуют в той или иной степени до сих пор.

В средневековой Германии евреев обвиняли в том, что они использовали кровь детей-христиан в своих пасхальных обрядах. Некоторых даже обвиняли в том, что они пронзали гостию (хлеб, который используют во время католической мессы и который, по вероучению католиков, якобы превращается в тело Христа), заставляя его кровоточить, и таким образом вновь распинали Христа. Обвиняемых в подобном деянии подвергали пыткам и убивали самым жестоким образом, проявляя изобретательность в выборе казни.

На протяжении многих веков антисемитизм был чёрным пятном в западной цивилизации. В 1894 году еврейский офицер по имени Альфред Дрейфус был ложно обвинён и осуждён за измену лишь на том основании, что был евреем. Этот приговор привёл к тому, что из французской армии уволили всех евреев, занимавших высокие посты.

Несмотря на постоянные гонения, в Европе накануне Второй мировой войны всё ещё проживало двадцать миллионов евреев. В массовых уничтожениях, получивших название «холокост», Адольф Гитлер самым жестоким образом истребил в Германии и на оккупированных нацистами территориях, как минимум, шесть миллионов евреев. Эти бесовские зверства были основаны не столько на религиозных, сколько на расовых предрассудках, согласно которым евреев объявили низшей расой.

На протяжении двух тысяч лет, с небольшими передышками, на евреев обрушивалось одно гонение за другим. Их злословили, ложно обвиняли, с ними несправедливо обращались, их лишали всяких прав, работы, образования и гражданства, гнали из страны в страну, и нередко безжалостно уничтожали, и всё по одной единственной причине — за то, что они были евреями.

Современное государство Израиль несёт на себе отпечатки этих гонений, включая разрушение Титом храма, западная стена которого, частично раскопанная, называется Стеной плача. Есть в Израиле и более современные реликвии, такие как танки и другая военная техника, которую специально оставили ржаветь у всех на виду, как напоминание о кровопролитных сра-

жениях, в которых сражались и продолжают сражаться израильтяне, защищая своё новое государство со времени его основания в 1948 году.

Несмотря на все ужасы и постоянные попытки их уничтожить, евреи выжили. Они выжили, потому что святому Богу, Который хранит их, не могут помешать злые воинства ни людей, ни бесов, стремящихся уничтожить евреев.

Однако, как с горестью объявил Иисус в этом отрывке, Бог хранит евреев не только ради цели окончательного искупления Своего избранного народа, но и как увековечение их наказания. Израиль будет подвергаться постоянному наказанию до тех пор, пока не объявит с верой: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (Матф. 23:39; ср. Пс. 117:26).

Последние слова Иисуса к Израилю

37

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (23:37-39)

С момента призвания Авраама евреи являются Божьим особым народом, и христианин, который искренне любит Бога, не может не любить еврейский народ. Христиане глубоко озабочены положением евреев в наши дни и переживают об их спасении через веру во Христа, их Мессию.

Несмотря на столетия притеснений, включая попытки, как во время нацистского холокоста, уничтожить их, евреи выжили, будучи как нация хранимы Богом. Хотя они были рассеяны по всему миру, являлись гражданами самых различных стран, вступали в брак с язычниками и даже имели разные взгляды на то, кого можно считать евреем, а кого — нет, они продолжают оставаться отдельным народом.

Для тех, кто знает Писание и верит ему, это не удивительно, потому что с тех пор, как четыре тысячи лет назад Бог заключил Свой завет с Авраамом, Он пообещал сохранить Свой избранный народ и однажды навсегда призвать его к Себе.

А тем временем евреи взывают к Богу, Который не отвечает. Они недоумевают, почему, если они действительно Его избранный народ, им приходится так много страдать от рук злейших людей этого мира? Почему, если их Писание действительно Божье Слово, они так покинуты Богом, Который в этом Писании так часто обещал быть их Избавителем и дать им всё необходимое? Почему, если Бог призвал всех Своих святых пророков из их среды, Он оставил их, предав нечестивым людям, полным предрассудков и злобы? Почему, если они зеница Божьего ока, их так ненавидят и причиняют им столько боли и страданий?

В заключение Своей последней публичной проповеди Иисус даёт суровый ответ на все эти вопросы, однако делает это с состраданием, заверяя Своих слушателей, что в конце концов Израиль обратится.

СОСТРАДАНИЕ

Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Вот, оставляется вам дом ваш пуст (23:37-38)

Когда Иисус накануне утром вошёл в Иерусалим, «то, смотря на него, заплакал о нём и сказал: „О, если бы и ты хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих“» (Лук. 19:41-42). Иеремия выразил ту же печаль, когда описывал предстоящее пленение Иуды в Вавилоне за непослушание народа Богу: «Душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах» (Иер. 13:17).

Теперь Иисус горевал из-за ожесточения Своего народа. Его слова были полны печали и упрёка, когда Он повторял: «**Иерусалим, Иерусалим**». Это похоже на то, когда Он говорил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом» (Лук. 10:41); и когда сказал: «Симон! Симон! Вот, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу» (Лук. 22:31); и когда несколько лет спустя сказал: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» (Деян. 9:4). **Иерусалим** означает «город мира», часто его называли святым городом. Но за многие столетия он превратился в город насилия и порока. В книге Откровение он назван великим городом, «который духовно называется Содом и Египет» (11:8), где Содом олицетворял нравственное развращение, а Египет — языческую религию. Город Божий стал городом сатаны.

Используя **Иерусалим** как олицетворение всего Израиля, Господь вновь напоминает людям об их восстании против Него, проявившемся в том, что они убивали **пророков** и побивали камнями **посланных** к ним. Причастия

«**избивающий**» и «**побивающий**» в тексте оригинала указывают на то, что этот процесс всё ещё продолжался. Неверующий, мятежный Израиль убивал Божьих праведных людей от Авеля до Захарии (ст. 35); вскоре они убьют Самого Сына Божьего, а затем будут убивать «пророков, и мудрых, и книжников», которых пошлёт к ним Сын (ст. 34). В притче о виноградаре Иисус описывает их как наёмников, которые избили и убили слуг, посланных к ним владельцем виноградника, и даже убили сына-наследника, когда тот пришёл к ним (Матф. 21:33-39).

Бог никогда не хотел и не замыслил наказывать Свой народ. Он хотел, чтобы люди вернулись к Нему и были верными и преданными Ему. «**Сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крыльях**», — сокрушался Иисус. Он стремился приблизить Израиль к Себе и защитить его, **как птица собирает птенцов своих под крыльях**, чтобы защитить их от бури, которая могла причинить им вред, или от зубов хищника. В словах и, несомненно, в голосе Иисуса, когда Он скорбит о Своём народе, звучит удивительная нежность и участие. Он «пришёл к своим, и свои Его не приняли» (Иоан. 1:11).

Давид ликует: «**Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны**» (Пс. 35:8). Бог очень хотел, чтобы все люди, и особенно Его возлюбленные дети — Израиль, нашли прибежище под Его **крыльями**. Многократно и многообразно Иисус призывал: «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; возьмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим» (Матф. 11:28-29).

«**Но вы не захотели**», — сказал Он. Он пришёл к Своему народу в истине, свете и любви и предложил им Царство, которое давно обещал им Бог, но они отвергли Царя и потеряли право на Царство. Вместо того чтобы, уверовав, наследовать благословение, которое Бог предложил им, они унаследовали осуждение, которое Он обещал за их неверие.

Более ясной истины, чем истина, что Бог полновластен над всем, в Писании нет; но Писание, как ясно видно в этом стихе, нигде не учит детерминизму*. Бог очень желал, чтобы Израиль и все люди приняли Его Сына и последовали за Ним, но большинство из них **не захотели**. Они отвернулись от Христа не по жребию судьбы, а исключительно по собственному желанию. Когда человек отвергает Христа, в этом нет Божьей вины или Его желания. Всегда виноват сам человек.

Привилегия, которой был удостоен Израиль, абсолютно уникальна в истории человечества, и за этой привилегией стояли огромные возможности

---

* Детерминизм — учение, согласно которому все явления обусловлены необходимой причинной связью (примечание редактора).

и большая ответственность. Воплощённый Сын Божий пришёл к ним как Сын Давида, их Мессия, Господь, Спаситель. Он учил и исцелял, убеждал и умолял. В Своей беспримерной истине и любви Он настолько совершенно показал Бога, что мог сказать: «Видевший Меня видел Отца» (Иоан. 14:9; ср. 12:45). Однако Израиль отверг это откровение и отказался от предоставленной ему возможности, чем навлек на себя Божий гнев и осуждение.

Поскольку евреи Божий избранный народ, то сатана их люто ненавидит. Поэтому, когда Бог отнял от Израиля Свою защищающую руку, сатана излил на евреев всю свою ярость, на какую только был способен. Именно сатана всё время хотел уничтожить их, потому что они были особенно любимы Богом и потому что, уничтожив их, ему удалось бы сделать тщетными Божьи обещания привести их обратно к Себе (Рим. 11:26) и отдать Христу как наследие.

Однако, хотя Израиль как народ пострадал, потому что Бог удалил от него Свои благословения, многие евреи пришли к Христу и продолжают приходить к Нему со спасающей верой. Бог никогда не оставался без избранного остатка (Ис. 10:22; Иер. 23:3; Иез. 6:8; Зах. 8:12; Рим. 9:27).

Во дни Исаии Господь напомнил Израилю о Своей великой любви и заботе, которую Он проявил, когда призвал его и создал из него народ. Господь использовал образ виноградаря, который старательно насадил виноградник и заботливо ухаживал за ним, но тот принёс только дикие ягоды. Так как евреи были неверны и бесплодны, Господь объявил, что Он отнимет ограду вокруг виноградника, разрушит стену и оставит его в запустении. Бог объясняет через пророка: «Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды — любимое насаждение Его. И ждал Он правосудия, но вот — кровопролитие; ждал правды, и вот — вопль» (Ис. 5:1-7). Это предсказание исполнилось, когда Иуда был захвачен Вавилоном в 586 г. до Р.Х. и многие его жители, включая трёх царей, были на долгие годы уведены Навуходоносором в плен.

Сказав: «**Вот, оставляется вам дом ваш пуст**», Иисус заявил, что, как и в те времена суда, Израиль будет оставлен разорённым и пустым. Всего за несколько дней до этого Иисус называл храм домом Своего Отца (Матф. 21:13; ср. 12:4), но храм так долго попирали и оскверняли, что теперь Иисус называет его **дом ваш**, что также означает народ в целом, дом Израилев. Как называли сына вдовы Финееса (1 Цар. 4:21), так и храм и весь Израиль вскоре можно было бы назвать Ихавод, потому что слава Господня покидала их. В наши дни, когда Божья слава и Его защищающая рука отошли от Израиля, домом Божьим является Церковь Христа, «Церковь Бога живого, столб и утверждение истины» (1 Тим. 3:15).

На раннем этапе истории Израиля Бог предупреждал народ, что если он не будет послушен Богу и «не [будет] стараться исполнять все заповеди Его и

постановления Его», то те проклятия, которые Бог перечислил далее, обрушатся на него (Втор. 28:15-68). Так как Израиль отказался не только от Божьих заповедей, но даже от Его собственного Сына, то теперь он **оставлялся пуст**, подвергаясь превратностям этого мира, который будет насмехаться над ним, презирать его и гнать еврейский народ из города в город, точно так, как сам Израиль вскоре поступит с пророками, мудрыми и книжниками, которых Христос пошлёт к ним (ст. 34).

В последние дни преследование евреев будет возрастать и превратится в холокост, подобного которому им ещё не приходилось переживать. Эти страдания придут на Израиль во время, называемое Великой скорбью или бедственным временем для Иакова (Иер. 30:7). Это будет время такой скорби, «какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Матф. 24:21).

УВЕРЕННОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ ИЗРАИЛЯ

Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (23:39)

Вот последние слова Иисуса Христа к Израилю: **«Не увидите Меня отныне»**. Для неверующих евреев, которые слушали Иисуса в тот день, для всех неверующих евреев того поколения (ст. 37) и для множества последующих поколений эти слова были окончательными. Поскольку они отвергли Бога, то и Бог отверг их. Он больше не был их Богом, а они больше не были Его народом.

Если бы не уточняющее слово **«доколе»**, произнесённое Иисусом, это было бы их последнее мгновение в истории, а богословие Библии, как Ветхого, так и Нового Завета, радикально бы изменилось. К тому же у людей была бы веская причина больше никогда не доверять Божьему Слову, потому что Бог не раз обещал, что Его избранный народ в конце концов будет спасён, восстановлен и благословен (см., напр., Иер. 23:5-6; Ис. 66:10-22; Зах. 14:1-11).

Иисус Христос сказал не «если», делая восстановление Израиля лишь возможным, а **доколе**, предрекая его как несомненный факт. Даже в контексте Его самых суровых проклятий на неверующий Израиль и его ложных вождей, это слово вселяет надежду. Однажды Израиль скажет с верой: **«Благословен Грядущий во имя Господне!»**, и в тот день он будет навсегда искуплен, восстановлен и благословлён.

Всего за несколько дней до этого, когда Иисус въезжал в Иерусалим, сидя на ослёнке (Матф. 21:9), именно эти слова из Пс. 117:26 произносили с восклицанием толпы народа. Это были слова, которые все евреи связывали с приветствием Мессии, когда Он придёт установить Своё Царство на земле.

Но, несмотря на то что эти слова были истинными и соответствовали происходящему, а именно торжественному въезду Иисуса в Иерусалим, большинство людей произносили их без веры. Мессия, которого они ждали, был не Божьим Мессией, а их собственным, и когда Иисус вскоре показал, что пришёл не для того, чтобы свергнуть римское иго, как они ожидали, призывы сделать Его царём сменились призывами распять Его.

Но однажды этими же словами Израиль будет приветствовать своего Мессию с верой, и благословляющая и защищающая рука Господа снова будет на нём. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима», — говорит Захария, пророк, которого праотцы этих жителей «убили между храмом и жертвенником» (Матф. 23:35). Продолжая описывать это великое событие последних дней, Захария говорит:

И самый слабый между ними в тот день будет, как Давид, а дом Давида будет, как Бог, как Ангел Господень перед ними. И будет в тот день, Я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью Духа благодати и умиления, и они воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нём, как рыдают о едином родном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце (Зах. 12:8-10).

Когда чаша гнева Господнего опустеет, Бог полновластно ниспровергнет и разрушит порочную мировую систему сатаны, которому Он временно дал возможность угнетать Его народ. Когда Израиль обратится к Богу, Бог обратится к Израилю и изольёт на него Своего Святого Духа благодати и благословения, и тогда они будут радоваться и плакать. Они будут радоваться, выражая благодарность за вновь найденного Спасителя и Господа, но они также будут рыдать в раскаянии, вспоминая, что они с Ним сделали. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме... И будет рыдать земля, каждое племя особо» (Зах. 12:11-12). Их горе будет невыразимым, а их чувство греха — всепоглощающим.

По Своей великой милости, в ответ на это раскаяние Господь поднимет их и опять привлечёт к Себе. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — Я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли» (Зах. 13:1-2). «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчился в день брани... И будет в тот день: живые воды потекут из Иерусалима, половина их — к морю восточному и половина их — к морю западному; летом и зимой так будет. И Господь будет Царём над всей землёй; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» (14:3, 8-9).

Говоря о евреях, о своём народе, Апостол Павел писал: «Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы *совсем* пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их — богатство миру, и оскудение их — богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим. 11:11-12).

Израиль не навсегда отпал от Бога. Они, «если не пребудут в неверии, — говорит Павел, — привьются, потому что Бог силен опять привить их... Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне этой, — чтобы вы не мечтали о себе, — что ожесточение произошло в Израиле отчасти, *до времени*, пока войдёт полное *число* язычников; и так весь Израиль спасётся» (ст. 23, 25-26).

Библиография

- Баркли, Уильям, «Толкование Евангелия от Матфея», том 2, ВСБ, 1986.
- Ллойд-Джонс, Мартин, «Нагорная проповедь», Харьков, БІБЛОС, 2005.
- Barclay, William. *The Beatitudes and the Lord's Prayer for Everyman*. New York: Harper & Row, 1964.
- Voice, James Montgomery. *The Sermon on the Mount*. Grand Rapids: Zondervan, 1972.
- Broadus, John A. *Commentary on the Gospel of Matthew*. Valley Forge: Judson, 1886.
- Eerdman, Charles R. *The Gospel of Matthew*. Philadelphia: Westminster, 1966.
- Gaebelein, Arno C. *The Gospel of Matthew*. Neptune, N.J.: Loizeaux, 1961.
- Hendriksen, William. *New Testament Commentary: Exposition of the Gospel According to Matthew*. Grand Rapids: Baker, 1973.
- Lange, John Peter. *Commentary on the Holy Scriptures: Matthew*. Grand Rapids: Zondervan, n.d.
- Lenski, R. C. H. *The Interpretation of St. Matthew's Gospel*. Minneapolis: Augsburg, 1964.
- Morgan, G. Campbell. *The Gospel According to Matthew*. Old Tappan, N.J.: Revell, 1939.
- Pentecost, J. Dwight. *The Sermon on the Mount*. Portland: Multnomah, 1980.
- Pink, Arthur W. *An Exposition of the Sermon on the Mount*. Grand Rapids: Baker, 1953.

- Plummer, Alfred. *An Exegetical Commentary on the Gospel According to St. Matthew*. Grand Rapids: Eerdmans, 1963.
- Sanders, J. Oswald. *Bible Studies in Matthew's Gospel*. Grand Rapids: Zondervan, 1973.
- Tasker, R. V. G. *The Gospel According to St. Matthew*. Grand Rapids: Eerdmans, 1977.
- Watson, Thomas. *The Beatitudes*. Carlisle, Pa.: The Banner of Truth Trust, 1975.

Указатели

Указатель еврейских/арамейских слов

Адонай, 399, 400
ахеб, 389
дабак, 194
квагал (арам.), 45
киддушин (совр.), 194

тефиллин, 417
Шаддай, 418
шеол, 46
шехина, 82
Яхве (YHWH), 116, 400

Указатель греческих слов

агапао, 389
агапе, 385
айро, 63
акрасиа, 441
анти, 287, 289
антилутрон, 287
апарнеомай, 61
аподидоми, 370
аполлуми, 144

басилейа, 76, 77

гарпаге, 441
геенна, 435, 444
гетайрос, 251
гопос, 448
горао, 20
гупокритес, 430

данейон, 178
дехомай, 125
диаконос, 283
диастрефо, 97
дидаскалос, 222
дидоми, 370
дидрахма, 107, 109
доулос, 284
дунамис, 335
дусколос, 235

екклесиа, 45, 46, 159, 160
елео, 95
ехидна, 443, 444

камелос, 235
камилос, 235
ката, 280, 281

катакуриеуо, 280
каталейпо, 15
катафронео, 137
катедра, 409
катисхуо, 46
кенсос, 367
кердаино, 158
кразо, 293
куриос, 399

лупео, 144
лутрон, 287, 288

мегалейотес, 98
мегалой, 280
метаморфоо, 81
мулос оникос, 127
муриас, 175

оуай, 429
офис, 443

пайдиа, 211
пайдион, 116
палингенесиа, 241
пароусиа, 67
перан, 192
петра, 41
петрос, 41

планао, 380
пойео, 411
порнейа, 201

скандализо, 126
скандалон, 57
созо, 297
стратеума, 357
стрефо, 119
сумфонео, 165
сунагоге, 160

тамбео, 261
тапейноо, 119
терео, 411

филео, 389
фимоо, 386
фулактериа, 418

хамартано, 151
хорео, 206
хоризо, 196

эксоузиа, 335
эксоусиазо, 281
эленхо, 152
эпитимао, 54
эрос, 389
этнос, 348

Указатель на места Св. Писания

Бытие		21:7, 14	197	1-я Царств	
1-2	198	23:3-44	34	1:9-20	315
1:27	194, 196	23:33-44	85	2:12-25	216
1:27-28	189	25:2-55	34	4:21	458
2:24	194	27:30	439	24:6, 12	168
3:8	88			25:32-33	169
3:16-19	190	Числа		26:11	168
4:7	190	9:17	86	2-я Царств	
4:24	172	12:7	387	5:5-9	52
6:3	337, 357	13:31	94	7:12	398
12:2-3	355	15:37-41	389	7:12-13, 15-16	397
12:3	124, 434	15:38-40	419	7:22, 28	50
14:18	52	18:28	377	12:5-7	346
18:27	271	19:16	442	12:23	213
22:2	52	25:9	201	16:5-6	169
22:7-9	271			19:22-23	169
22:14	263	Второзаконие		20:2	194
28:13	382	1:33	86	3-я Царств	
32:10	271	6:4	215	8:28-30	315
38:8-10	379	6:4-9	389, 417	10:14	175
50:19-21	168, 271	6:5	225, 238, 389-390	16:31	128
Исход		6:5-7	215	22:24	347
3:6	382	6:8	389, 417	4-я Царств	
3:11	271	6:8-9	216	2:11	88
3:15-16	382	6:9	389	3:3	128
4:15	382	6:12, 14	216	9:13	305
4:21	446	7:9	390	17:22	128
7-11	12	8:8	323	23:10	435
7:3	446	10:20	194	1-я Паралипоменон	
7:11-12	406	11:8	417	21:2	28
7:13	446	11:13-21	389, 417	29:4, 7	175
7:22	406	11:20	389	29:11-12	272
8:7	406	11:22	194	2-я Паралипоменон	
9:34-35	446	12:11, 17	439	24:20-21	450
10:1	446	13:4	194	24:20-22	347
12:2-6	302	14:22, 28-29	439	28:3	435
12:5-7	263	19:15	80, 159	32:26	272
12:46	262	22:19, 22-24, 29	197	33:12	272
13:1-16	389, 417	24:1-4	197-198	34:27	272
13:21	86	24:15	248	Ездра	
19:6	434	25:5-6	379	9:6	175
19:17	45	28:1-6, 15-19	326	10:3	199
20:3-11	225	28:15-68	459	Неемия	
20:4	369	31:16	377	1:5	390
20:5	391	32:10	45	2:6	304
20:6	390	32:39	377	8:1-8	408
20:11	34	32:41	391	8:8	5
20:12-16	225	Иисус Навин		10:32	107
20:14, 17	196	7:6	271	Иов	
22:16-17	195	10:24	400	13:15	94
30:11-16	106	22:5	194	19:20	194
33:18-19	71	23:8	194	33:29	171
Левит		Книга Судей		42:6	175
11:4, 42	441	20:1	28	Руфь	
11:44	147, 156	Рифь		1:14	194
18:5	224	4:1-10	379		
19:13	248				
19:16-17	154				
19:18	225, 238				
20:10	196				

Псалтирь		8:36	391	23:21, 32	410
2:2, 8-9	242	9:10	88	25:15	446
6	182	11:30	157	27:15	410
8:3	318	13:24	149	28:15	410
9:38	271	14:12	49	29:9	410
14:1-4	138	15:33	271	29:13	171, 294
15	51	16:5	271	29:13-14	19
15:8-11	214	18:22	203	30:7	459
15:9-10	375	19:11	169	31:31-33	200
15:10	262, 268	19:14	203		
16:8	45	19:18	149	Иезекииль	
17:2-4	391	21:4	271	6:8	458
17:28	271	22:6	215	13:3	406
21	51	22:15	149	16:4-14	355
21:2, 17, 19	262	23:13	149	16:32	199
26:1	19			18:2-4, 25, 29	246
26:4	315	Исаия		20:11	224
30:24	271, 391	1:26	242	34:2-5	415
33:19	62	4:4-5	86	34:11-31	14
34:17	72	5:1-7	458	37:21-25	398
35:8	457	5:1-30	326	38	14
40:10	267	6:3	71		
48:16	375	6:5	88, 272	Даниил	
49:14	438	6:9	115	2:7	14
50:6	175	6:9-10	296, 308	2:32-35	348
50:15	119	10:22	458	3:17-18	94
50:19	62	23:9	271	4:37	271
55:13	438	24:2	427	6:10	94
60:9	438	30:9-10	410	7:9-14	70
61:13	67	42:3	142	7:13	29
62:2-9	391	42:6	19	7:13-14, 22, 27	242
65:13	438	49:6	434	8:15-17	88
68:10	391	50:1	199	9:25	304
68:22	262	51:17	446	12:2	105, 375
71:19	71	52:11	104		
72:22	8	53	51	Осия	
72:24	375	53:2	71	1:10	358
73:10	72	53:2-8	267	2:23	358
75:12	438	53:3	319	4:17	337
81:5	8	53:4-5	289	6:1-2	375
88:4-5, 21-22, 25, 28-30	398	53:10, 12	267	11:1	355
91:6-7	49	55:8-9	49		
96:10	391	56:7	315	Иониль	
101:6	194	61:1	136	2:28	76
106:16	166	61:1-2	34, 420		
109	400-401	61:10	361	Амос	
109:1	262, 400	63:10	337	1:3, 6, 9, 11, 13	171
112-117	306	64:4	24	3:2	355
117:22	344	64:6	75, 253	9:11	398
117:26	454, 459	65:17	24, 242		
118:18, 33, 36	19	66:2	271	Иона	
118:72	391	66:10-22	459	4:2	434
118:73	19	66:22	242		
118:97, 103, 165	391			Михей	
126:3	215	Иеремия		4:12	8
136:5-6	52	3:6-8	199	5:2	398
137:6	271	5:21	8	6:8	440
138:13-14	215	5:31	427		
		7:11	315	Аввакум	
Притчи		7:31	435	2:16	446
3:11-12	149	12:10	427		
3:12	173	13:17	456	Захария	
4:19	8	13:23	238	1:1	450
4:23	390	13:27	199	2:8	45, 127
5:18-19	203	14:14	410	3:9-10	323
7:2	45	23:3	458	8:12	458
8:13	271	23:5-6	398, 459	8:23	419

Указатели

9:9	262, 303	6:14-15	184	12:38-39	101
11:12	262	6:16	416	12:39-41	14
12:8-10	460	6:19-21	67	12:40	51
12:10	262	6:21	237	13:8	324
12:11-12	460	6:22-23	296	13:10-11	24
13:1-2	460	6:25-34	99	13:11	9
13:7	262	6:30-33	21	13:13	24
13:9	58	7:1	148	13:13-15	14
14:1-11	459	7:3-5	157	13:15-16	24
14:3	460	7:6	48	13:20-21	65
14:4	88	7:7	163, 330	13:22	66
14:8	53	7:14	234	13:23	324
14:8-9	460	7:15	427	13:32	101
14:9	85	7:16	73	13:33	22
14:10-11	53	7:16-17	361	13:44-46	229
14:16	85	7:18	324	13:53	191
		7:21	65, 73, 116-117	13:53-16:12	9
Малахия		7:21-23	361	14:1-2	29
2:14-16	190, 195	7:22	33	14:3-4	198
3:6	190	7:22-23	75, 360	14:3-5	336
4:1	271	7:28	191	14:3-12	193
4:5	30	7:29	334, 410	14:31	21, 32, 42, 100
4:5-6	90	8:5-13	297	15:1-2	52
		8:12	18	15:1-9	407
От Матфея		8:16	33, 98	15:2	10
1:5	292, 379	8:19-22	118, 230	15:3-9	52
1:6	399	8:20	273	15:6	10, 203, 411
1:18-19	200	8:25	297	15:11	21
3:1-12	325	8:26	21, 32-33, 99	15:12	10
3:2	117, 228	8:32	98	15:14	10, 13, 437
3:5-6	340	9:2-3, 6, 8	334	15:15	31, 41
3:5-8	432	9:11	192	15:22	294
3:6	336	9:20	419	15:28	118
3:7	10, 444	9:27	399	15:32-39	9, 21
3:7-9	340	9:33	98	24-25	67
3:8	347	9:35	33, 333	24:1-2	264
3:10	432	9:36	416	24:2	307
3:11	272	10:6-8	96	24:3, 6-7, 11-12	13
3:12	432	10:16-18	273	24:21	459
3:17	87	10:22	273	24:24	406
4:10	56	10:24-25	64	24:29-30	12
4:17	50, 117, 228, 325, 333	10:25	29	24:29-31	71
4:24	33, 98	10:32-33	118	24:30	82
5:3	62, 117	10:34-36	64	25:21	74, 116, 285
5:3-12	176, 325	10:37-38	273	25:30	18
5:4-6	117	10:37-39	60, 234	25:31	82
5:7	185	10:38-39	115, 118	25:31-40	126
5:8	117	10:39	121	25:31-46	67
5:10-12	278	10:42	252	25:41-46	131
5:12	252	11:1	191	26:1	191
5:17	33, 303	11:2-3	31	26:24	42
5:17-18	387	11:4-5	316	26:34	61
5:20	192, 202, 360, 407, 411, 427	11:11	272, 340	26:38	390
		11:14	91	26:39	279, 303
5:21-48	411	11:27	35	26:40-45	81
5:22	226	11:28	34	26:42	303
5:28	202, 226	11:28-29	457	26:53	319
5:29-30	133	11:28-30	416	26:56	279
5:32	128, 193, 201	12:4	458	26:63	337
5:34-35	226	12:6	108	26:70, 72, 74	62
5:34-37	438	12:8	33-34	26:75	391
6:1	416	12:14	192	27:14	337
6:4	252	12:20	142	27:21-22	349
6:5	416	12:22	98	27:22	403
6:7	325	12:23	399	27:26-30	266
6:12	185	12:24	11, 29, 318, 334, 395	27:50	294
6:13	131	12:38	328	27:56	277

28:11-15	15	11:27	333	15:3-7	143
28:18-19	411	12:2-5	343	15:10	253
28:19	358	12:28	386-387	15:11-24	178
		12:30	389	16:14	10
От Марка		12:32	402	16:20-31	238
1:22	334	12:32-34	393	16:31	11
1:25	386	12:34	402	17:3	170
2:16	10	12:35	397	17:3-4	151
3:6	10	12:36	400	17:4	172
3:15	96	12:37	403	17:10	285
3:17	277	12:40	428	17:12-19	297
4:18-19	237	13:20	297	17:19	102
4:39	386	14:1-2	378	18:1	101
5:7	98	14:33	80	18:1-8	329
5:37	80	15:13-14	294	18:5-8	101
6:13	96	15:40	277	18:11	325
6:23	277			18:12	440
8:10	9	От Луки		18:13	176
8:11	10	1:17	91	18:14	63
8:14	20	1:32	294	18:15	211
8:27	28	1:51	271	18:17	214
8:34	61	2:1-4	367	18:18	220, 222
9:1-8	77	2:34	11	18:24	235
9:2	80	2:34-35	264	18:31	105, 262
9:14-15	95	2:41-42	317	18:35	292-293
9:17	96	2:49	108, 260	18:42	102
9:21	95	3:2	332	18:43	297
9:24	97	3:12	340	19:1-2	293
9:25	96	3:31	399	19:5-10	230
9:26-27	98	4:13	56	19:10	141
9:28	99	4:16-21	420	19:14	306, 322
9:29	102	4:18	136, 236	19:29	301
9:32	105, 115	4:18-21	34	19:30, 33	303
9:33-34	114, 279	5:8	272	19:35	304
9:34	114	7:30	10	19:39	345
9:36	116	7:37-50	94	19:40	319
10:1	192	9:7	365	19:41-42	429, 456
10:5	197	9:18	28	19:41-44	338
10:10	202	9:19	30	19:42	8
10:13	211	9:27-36	77	19:47	333
10:14	213	9:28	80	19:48	314, 333
10:16	214	9:31	83-85	20:1	332-333
10:17	222	9:32	81	20:20	365-366
10:20	226	9:33	84, 86	20:36	381
10:21	60, 229	9:38	95	20:37	382
10:23	235	9:39	96	20:39	383, 387, 402
10:24	237	9:42-43	98	20:40	383
10:30	243	9:46	114	20:47	428
10:32	261-262	9:51	105, 261	21:11	12
10:35	276-277	9:56	142	21:16	428
10:35-37	42	10:16	125, 142	21:22	451
10:39	82	10:20	62	21:23	428
10:45	287	10:41	456	21:25	12
10:46	292-293	11:5-8	329	22:24	115, 254, 279
10:49-51	295	11:8	101	22:27	286
10:52	297	11:42	440	22:31	456
11:1	301	11:52	432, 436	22:42-44	57
11:2, 5-6	303	12:1	22	22:45	81
11:11	309, 322	12:18-21	237	23:4	30
11:12-14	343	12:54-56	13	23:8	365
11:13	323	13:6-9	325	23:34	168
11:14	321	13:22	105	23:35	297
11:16	314	13:31	365	24:25	106
11:17	315	13:33	53, 303, 365	24:25-26	263
11:20	321, 324, 327	13:34	230	24:25-27	303
11:20-21	332, 343	14:26-27	60	24:32	25
11:21	324	14:33	219, 230	24:46	263

От Иоанна		8:18	335	18:40	306
1:9-11	8, 296	8:19, 29	87	19:11	52, 313
1:11	267, 326, 457	8:31	65	19:12	265
1:12	335	8:42	87	19:25	277
1:14	82, 403	8:44	56, 407, 426, 436	19:30	260
1:17	227	8:54	335	19:39	409
1:19-25	340	8:59	53	20:22	411
1:21	91	9:2	316	20:23	47, 164
1:29	264, 336	9:16	432	20:30-31	401
1:34	31, 336	9:20, 22, 30-33	433	21:15-22	163
1:41	31	9:31-33	336	21:25	401
1:48	323	9:34	337		
1:49	31	9:40-41	10	Деяния	
2:6-11	33	10:1	410	1:3	23, 333
2:13-16	52, 156	10:1-18	143	1:6	254
2:14-16	311	10:9	33	1:15-22	41
2:16	108	10:10	410	1:26	242
2:18	333	10:15, 17	105	2:2-4	76
2:19	51	10:17-18	52, 313	2:14-40	41
2:25	368, 402	10:18	105, 335	2:16-21	76
3:1	409	10:30	87	2:19	12
3:16	390	10:30-33	32	2:22-23	53, 105
3:19	8	10:31	335	2:23	84
3:19-20	296	10:36-38	87	2:24	46
3:19-21	11	11:16	51, 262	2:25-28	214
4:16-18	264	11:24	105	2:28-32	76
4:22	29	11:47-50	378	2:38	228
4:25-26	404	11:49-51	305	2:39	44
4:34	303	11:53	378	2:41	407
4:39-42	404	11:57	305	2:42	41
4:50	211	12:1-3	301	2:47	44
5:16-18	52	12:7	51	3:4-6, 12-26	41
5:17	255	12:9-10, 12	301	3:19	119
5:17-18	32	12:12-13	309	3:21	242, 303
5:17-20	87	12:12-19	80, 89	3:26	119
5:18	335, 337	12:13	305	4:1-2	378
5:19	87, 156	12:16	304	4:10-12	345
5:21	335	12:24-25	60	4:12	222
5:22	67, 348	12:26	65	4:16-17	433
5:25-29	73	12:27	106	4:19-20	111
5:26-27	335	12:28	87	4:26-28	386
5:29	67	12:45	458	4:35	148
5:30	156, 303	12:49-50	87	5:1-10	173, 182
5:39	42	13:4-5	287, 422	5:1-11	149, 438
5:40	361	13:10	184	5:3-10	41
6:1-14	21	13:12-17	287, 422	5:13	149
6:15	80, 89, 310	13:20	125	5:15	41
6:28-29	223	13:27	446	5:28	407
6:37	44, 255	14:2	255	5:28-29	111, 372
6:38	156, 335	14:5	31	5:29	41
6:39	255	14:6	33, 327, 348	5:32	65
6:40	288	14:9	42, 458	5:37	368
6:44	228, 240, 335	14:13-14	328	7:38	45
6:51	33	14:15	391	7:58-60	447
6:57	335	14:19	46	7:60	168
6:66	19	14:21	391	8:1-4	447
6:67-69	20	14:23-24	390	8:3	45
6:68	31, 41	14:26	23	8:9	348
6:68-69	32, 241	15:5	125, 324, 348	9:1-2	45, 447
7:1-19	53	15:13	287	9:4	45, 125, 456
7:16	156, 335	16:8	175	10:1	160
7:28	335	16:8-9	228	10:2, 7	435
7:32	10	16:8-11	117	10:22	160, 435
7:42	294	16:12-15	24	10:34-35	138
7:44-45	53	17:2	335	10:35	435
8:3-6	10	17:9, 12, 22-23	51	11:21	119
8:12	19, 296	18:36	48, 281, 306	11:24	44

12:2	82, 279, 447	2:18-19, 21-23	112	Иуды	
12:12-15	141	2:24	58	8	406, 413
13:45	448	3:1-2	112	10	413
13:48-49	44	4:8	184	12-13	413
13:50	435, 448	4:12-14	64	13	380
14:1-2, 19-20	448	4:13	266	14	88
15:19	119	4:17	314	19	416
16:14	435	5:1	42-43	23	23, 436
17:4	435	5:2-3	423		
17:5-10, 13-14	448	5:3	43, 280	К Римлянам	
17:17	435	5:4	43, 253	1:1	284
17:25	175	5:5	271	1:1-4	87
18:3	10	5:5-6	423	1:2-4	402
18:7	435	5:6	415	1:5	65
18:12-18	448	5:7	145	1:16	29
19:15	98	5:10	275	1:18	175
19:32, 41	45			1:19-20	39
20:19	272	2-е Петра		1:20-21	8
20:28	45	1:1	42-43	1:24	15
20:29	406	1:3	48	1:25	436
21:27	448	1:14	272	1:26	15
23:6-8	377	1:16-18	89	1:28	15, 446
23:6-9	10	1:17	82	1:30	271
23:8	22	2:1	406	1:32	446
23:12	448	2:1-3	13, 406, 413	2:5	448
24:1-9	448	2:3	415	2:5-8	67
26:18	119	2:10, 12-14	413	2:7-10	74
26:20	119, 228	2:15	15	2:9-11	246
28:3, 6	444	2:17-19	413	2:17-21	431
		3:3-4	13	2:19-20	437
Иакова		3:9	116, 228, 255, 288, 362, 429, 448	2:23-24	431
1:2-4	57			3:2	431, 437
1:12	57, 253	3:15	153	3:19-20	238
1:13	131	3:18	272	3:20	412
2:1-8	138			3:23	257
2:10	226	1-е Иоанна		5:5	392
2:13	183	1:3	87	5:10	228
2:14-26	68	1:9	74	5:20	172, 256
2:15-16	139	2:2	288	6:1-13	221
2:16	392	2:3-5	391	6:9	46
2:17	73	2:5	390	6:11-12	181
2:19	390	2:6	65, 286	6:18	288
4:3	328	2:15	104, 391	6:23	223
4:4	104	2:16	271	7:2-3	201
4:6	271	2:18	406	7:13	175
4:6-10	121	2:20	24	7:15	391
4:8-10	156	2:22	406	7:18	62
5:16	102	2:27	24	7:22	412
5:19-20	157	3:2	255	8:1-3	288
		3:17	390	8:2	46
1-е Петра		3:17-18	139	8:3	86
1:1	42	4:7-8	393	8:7	57
1:2	65	4:12-13	390	8:9	65
1:3	87	4:14-15	32	8:15	87
1:10-11	264	4:16-21	390	8:16-17	255
1:11	266	5:1	391	8:17	135
1:16	147, 156	5:11	222	8:18	275
1:18-19	284, 288	5:14	328	8:23	62, 87
1:22	361	5:16-17	149	8:29	35, 51
2:5	42	5:20	222	9:4-5	431
2:6-8	346			9:18-19	449
2:7	390	2-е Иоанна		9:20-23	450
2:9	110, 348	3	87	9:25-26	348, 358
2:10-14	110			9:27	458
2:13	48	3-е Иоанна		10:2	324
2:13-15	371	9	277	10:4	86
2:16	138	9-10	162	10:9-10	231

10:17	35	11:22	181	4:22	62
11:2	348	11:30	149, 173	4:22-23	63
11:11	358	12:27	125	4:24	62
11:11-12, 23	461	15:3-4	264	4:30	288
11:25	297	15:39-44, 48-49	381	4:32	152, 169, 172,
11:25-26	348, 461	15:49	35		181-182
11:26	458	15:54-57	47	5:18, 22-25	191
11:36	39, 175	16:10-11	140	5:25-27	44
13:1	370	16:22	348, 391	5:29	392
13:1-2	110			6:4	129, 210, 215
13:1-7	48	2-е Коринфянам		6:24	391
13:5	111	1:3	87		
13:5-7	110, 370	1:5	266	К Филиппийцам	
13:6-7	440	2:5-8	163	1:1	284
13:8-10	393	2:15-17	449	1:11	347
13:14	62	3:14	297	2:2-8	137
14	130	4:4	8, 296	2:5-11	402
14:3	137	4:6	94	2:6-8	71
14:8	284, 329	4:17	278	2:6-9	286
14:12	67, 74	5:10	74	2:7	108, 178
14:15	144	5:11	73	2:8	119
14:17-18	48	5:21	268, 361	2:10-11	307
14:20-23	131	6:17	104	2:15	104
14:25	65	7:10	360	2:29-30	426
		9:10	21	3:3	62
1-е Коринфянам		10:10	139	3:10	266, 279
1:18	56	11:24-25	447	3:12, 14	391
1:23	50, 56	12:10	270	3:17-21	104
1:26-27	135			4:8	21
1:26-28	236	К Галатам			
1:28-29	136	1:3	87	К Колоссянам	
2:4-5, 9-10, 12	24	1:8	406	1:3	87
2:14	8, 33	1:8-9	414	1:10	347
3:5	283	1:15	410	1:13	116
3:11	42	2:11	153	1:16	39, 175
3:13	73	3:2-3	23	2:8	23
3:13-15	252	3:13	288	2:16-17	34
4:1	283	3:24	86, 227	3:2	21
4:2	329	4:5	87, 288	3:5	63
4:5	252, 282	4:14	139, 426	3:10	35
4:8-13	283	5:1	414	3:12	271
4:15	175	5:16	207	3:13	169
4:21	182	5:16-17	186	3:16	5
5:1-2, 4-6	161	5:22-23	361	3:24-25	246
5:6	152	6:1	157		
5:9-13	162	6:1-2	139	1-е Фессалоникийцам	
6:1	181	6:12	416	1:5	24
6:1-3	160			1:9	119
6:2	242	К Ефессянам		2:6-7	282
6:9-10	358	1:3	87, 255	2:7-9	416
6:11	359	1:3-5	33	2:14-16	433
6:15	125	1:4-5	51	3:13	88
6:17	45	1:5	87	4:6	140
6:20	284, 288	1:6	39	5:12-13	421, 426
7:4	195	1:7	288		
7:7	206	1:11-14	135	2-е Фессалоникийцам	
7:8-9	205	1:14	288	1:8-10	75
7:10	196	2:2	96	1:10	88
7:23	284	2:3	228	2:3-4	406
7:32-34	207	2:8	297	2:7-8	13
8	130	2:10	68, 412	2:14	282
8:1-13	131	2:19	104	3:6, 14	161
8:11	144	2:19-20	346	3:15	162
9:9	386	2:20	41		
9:27	134	3:21	39	1-е Тимофею	
10:8	201	4:1-2	271	1:20	161
11:20-22	138	4:18	8	2:1-3	371

Тематический указатель

- Ангелы-хранители — 141
Апостольская власть — 41-43
- Безбрачие
успешное — 206
как дар — 206
- Безопасность, ложная — 430
Бесплодие, духовное — 324
Беспомощные, Божье сострадание к ним — 256
Бессердечность, духовная — 180
Бесы — 96
Благовестие
библейское — 224
детям — 215
ложные побуждения к нему — 136
- Благодать, возрастание в ней — 63
Благодетельство, и прощение — 168
- Бог
верность — 256
доказательства существования — 8
заветное имя — 164. *См. Яхве*
мир с Ним — 306
нелицеприятие — 246
отвержение гордых — 339
полновластие и вера человека — 329
полновластный план — 260
реакция на веру — 294
- Богатство, упование на него — 234
Боль, как часть очищения — 58
- Брак
и прелюбодеяние — 193
ключи к успеху — 191
левиратный — 379-380
- Брачные обязательства — 205
- Величие
нормы мирского — 276
принципы духовного — 282
- Вера
Божья реакция на неё — 294
её разрушение — 434
её сила — 94
и божественное исцеление — 297
и молитва — 102
и покаяние — 117
и смирение — 118
ложная — 328
настойчивая — 101, 118
- побуждается Богом — 240
подлинная — 328
сильная — 100
слабая — 100
спасающая и любовь — 390
- Вербное воскресенье — 301
Верность, её цена — 66
- Верующие
их слабость — 97
их уникальность — 158
отвергаются миром — 91
правление со Христом — 242
- Власть
Апостольская — 41-43
ложная духовная — 409
- Влияние
закваска как символ — 22
эгоистичное использование — 276
- Вменённая праведность — 361
- Воскресение, взгляды на него среди иудеев — 376-377
- Воспитание, родительское — 215
- Восстание евреев против Рима — 451
- Восстановление
земли — 242
наказанных верующих — 163
- Враждебность к Богу, естественная человеческая — 60
- Второе пришествие, современные признаки — 13
- Вымогательство — 441
- Выставление себя напоказ — 417
- Гнев, его сила — 180
- Гонения
евреев — 451-454
обещаны верующим — 273
Павла — 447
- Гордость
главный грех — 271
религиозная — 12, 114, 142, 318
- Гордые, их отвержение Богом — 339
- Господство Христа — 229
- Государственные власти
и христианин — 103
их границы — 111
поставлены Богом — 110
- Гражданство, небесное — 116

- Грех
 Божественная ненависть к нему — 314
 наслаждение им — 11
 его неисчислимый долг — 175
 его осознание — 88
 его порабощающая природа — 288
 его признание — 176
 ответственность за него — 359
 терпимость к нему — 128
- Гуманизм — 38
- Дары, их уникальность — 158
 Двенадцать учеников, их гордость — 273
 Дела, добрые
 доказательство спасения — 73
 предусмотрены Богом — 74
 Демоны — 96
 Депрессия, духовная — 81
 Десятина в церкви — 440
 Дети
 Божьи, усыновлённые — 87
 и благовестие — 215
 их благословение у евреев — 211
 их наставление — 215
 раздражение родителями — 129
 Добрые дела
 доказательство спасения — 73, 348, 361
 как средство примирения с Богом — 75
 предусмотрены Богом — 73-74
 Доверие
 и покаяние — 185
 родительское — 217
 Духовная власть, ложная — 409
 Духовная несостоятельность мирского
 человека — 176
 Духовная опасность, удаление от неё — 134
 Духовная слепота — 7-8, 296-297
 Духовность, её отсутствие — 416-419
 Духовность, поверхностная — 150
 Духовный вред — 144
- Евангелие
 и закон — 228
 и социальная несправедливость —
 311-312
 искажённое — 228
 ложное — 59, 121, 406
 Евреи, гонения на них — 451-454
 Единство
 и прощение — 169
 с Христом — 125
 Ессеи — 376
- Забота о себе — 392
 Зависть, её опасность — 251
 Загробная жизнь, языческие взгляды —
 374
 Закон Божий
 его цель — 226
 и Евангелие — 228
 Заявления Иисуса о Себе как Боге — 33-34
 Земля, её восстановление — 242
 Зилоты — 376
 Зрелость, духовная — 20
- Иегова. См. также Яхве — 353
 Иерусалим
 история — 52
 разрушение — 357, 451
 Избрание, Божественное — 213
 Израиль
 Божий план для него — 456
 будущее искупление — 459
 неверность — 458
 сохранён, но без благословений — 327
 уникальная привилегия — 457
 Иисус Христос
 Божественность — 397
 вездесущность — 402
 власть над Своей жизнью — 260, 302,
 313, 319
 возвращение в славе — 82
 восприятие евреями — 29-30
 всеведение — 402
 всемогущество — 402
 господство над верующими — 229
 единство с Ним — 125
 заявления о божественности — 33
 заявления о мессианстве — 33
 и религиозные власти — 334-335
 искушение избежать креста — 57
 коронация — 304
 ложная похвала в Его адрес — 30, 396
 отсутствие человеческого
 рукоположения — 334
 подтверждения Его божественности —
 81
 подчинение человеческим властям —
 107
 полновластие — 229
 родословная — 399
 смирение — 286
 сострадание — 316-317
 страдания и смерть по Божьему
 предопределению — 264
 Творец — 39

- физические страдания — 266
человеческая природа — 323, 402
- Илия
предвестник Христа — 86, 90
преднаменование Иоанна
Крестителя — 91
- Искушение
необходимость — 84
принципы — 262-263
- Искушение
противостояние ему — 133
Христа — 57
- Исповедание, и спасение — 176, 228
- Исправление, возмущение в ответ — 140
- Испытание, Божественное — 57
- Истина
извращение — 436-437
отвержение доказательств — 12
- История искупления, её тема — 39
- Исцеление, Божественное, и вера — 297
- Иудаизм, самоправедный — 52
- Иудействующие — 414
- Книжники, их происхождение — 408
- Коронация Христа — 304
- Крест, противление ему со стороны
сатаны — 56
- Кротость, и вера — 117
- Кущи, праздник — 85
- Левиратный брак — 379-380
- Лесть — 366, 368
- Лженаука — 356
- Лжеучителя, их обличение — 427-428
- Лицемерие — 150
- Лицеприятие — 138
- Любовь
и послушание — 390
и святость — 154
и спасающая вера — 390
исполнение закона — 393
ложная — 158, 189
потеря первой любви — 61
родительская — 95, 124, 217
супружеская, настоящая — 204-205
- Манипулирование, его опасности — 280
- Мелхиседек — 52
- Мессиянство, заявление Иисуса о нём — 33
- Мессия, неправильные представления
о Нем — 31, 39, 69, 306, 319, 322, 352,
397
- Месть — 180
- Мир с Богом — 306
- Мирской человек, его духовная
несостоятельность — 176
- Мистицизм — 356
- Моисей, предназначение Христа — 86
- Мудрость
мирская — 12
человеческая, её ограниченность — 57
- Набожность, притворная — 156
- Награды, небесные — 73
- Наделённая праведность — 361
- Надменность неверия — 318
- Наказание, Божественное — 183
- Наказание, церковное
Божественная власть для него — 163,
165
Божье участие в нём — 165
восстановление при нём — 163
его возбуждение — 152
его место — 158
его объект — 151
его процесс — 158-160
его цель — 157-158
и Божья любовь — 173
как очищение — 156
как шаг любви — 154
контекст поместной церкви — 160
отлучение — 160
позиция самоправедности — 162
проявление усердия в процессе — 156
- Налог, храмовый — 106
- Налоги, обязанность платить их — 106, 370
- Насмешка над другими — 139
- Наставничество — 20
- Настойчивость, и вера — 118
- Небеса
взаимоотношения — 381
равенство — 254-255
- Неверие
надменность — 318
опасность — 98
сознательное — 11, 98
твёрдость — 308, 334, 336-337, 349,
401, 432, 446
- Негодование, Божественное — 182
- Незрелость, духовная — 20
- Нелицеприятие Бога — 246
- Непрощение — 180, 182-183
- Несение креста
и послушание — 275
и самоотдача — 275
подлинное — 278

- Несправедливость — 427
 Новообращённый, ложный — 43
 Нужды, забота о них у других — 143
- Обличение
 и спасение — 228
 согрешающих верующих — 151
- Образ Бога в человеке — 39
- Обращение
 и покаяние — 119
 ложное — 220
 подлинное — 64
- Обязательства, брачные — 205
- Огорчение Господа — 182
- Одержимость — 96
- Опасность духовная, удаление от неё — 134
- Осквернение, духовное — 442
- Ответственность
 верующих — 67
 её наступление — 213
- Откровение, его отвержение людьми — 448-449
- Отлучение, как наказание — 160
- Отсутствие покаяния — 161-162
- Павел, гонения на него — 447
- Папство, его ложные заявления — 40
- План, Божий полновластный — 51, 260
- Плодоношение, и спасение — 324
- Плоть
 неспособность делать добро — 412
 самообман — 180
- Повторный брак и развод — 196, 200-202
- Покаяние
 и вера — 117
 и обращение — 119
 и смирение — 176
 и спасение — 228
 истинное — 62
 побуждается Богом — 240
- Поклонение, Божье присутствие в нём — 165
- Полновластие
 Божье, и вера человека — 329
 Христово — 229
- Помощь, лишение её нуждающихся — 138
- Последние дни и Пятидесятница — 76
- Послушание
 и любовь — 390
 и несение креста — 275
 как требование Христа — 229
 ключ к свидетельству — 112
 христианское — 61-62, 65, 229
- Потакание своим желаниям — 150, 441
- Потеря Христа — 233
- Праведность по делам
 как основание человеческих религий — 238
 тщетность — 227, 238
- Праведность
 вменённая — 361
 наделённая — 361
 поощрение в ней — 131
- Предания, раввинские — 10, 388
- Предсмертное свидетельство — 18, 25
- Прелюбодейние и развод — 195-196
- Преображение
 время события — 85
 гора — 81
- Пример
 благочестивый — 216
 греховный — 128-129
- Приоритеты, их подмена — 439
- Присутствие, Божье среди верующих — 165
- Притворство, религиозное — 443
- Причинение духовного вреда другим — 144
- Прозелитизм, иудейский — 434-435
- Пророчество
 ближайший и отдалённый аспекты — 77
 исполнение — 262
- Просвещение, божественное — 24, 33, 50
- Противостояние культам — 433
- Прощение
 виды — 184
 возможное благодаря Божьей силе — 186
 добродетель — 169
 и благочестие — 168
 и доверие — 185
 и духовное единство — 169
 неестественность для человека — 168
 неограниченное — 172
 отсутствие — 180
 степень — 172
- Пятидесятница и последние дни — 76
- Раввинские предания — 10
- Раввины, их рукоположение — 333
- Равнодушие, духовное — 153, 158
- Развод
 взгляды евреев — 192-193
 и повторный брак — 196, 200-202
 и прелюбодейние — 195-196
 основание для него в Писании — 201
- Развращённость, духовная — 97

- Разум человека, надежда на него — 57
- Религия
и праведность от дел — 332
ложная — 60, 238, 332, 356
основание человеческих религий — 227, 238
- Рим, восстание евреев против него — 451
- Родители
воспитание детей — 215
их пример — 216
предостережение о раздражении детей — 129
- Руководители, духовные
готовность к служению — 422
награда — 426
характеристики — 421
- Рукоположение, раввинское — 333
- Саддукеи
вопрос Христу — 375
описание — 9-10, 376-377
- Самовозвышение — 156, 423
- Самодовольство — 136, 227, 318, 337
- Самолюбие — 156, 270, 273-274
- Самонадеянность — 54, 62
- Самоотверженность — 423
- Самоотдача — 191, 275
- Самоотречение — 61-62, 72, 118, 191
- Самопожертвование, его добродетель — 287
- Самоправедность — 162
- Самопродвижение — 270
- Самопрославление — 270, 420
- Самореализация — 270
- Самоуверенность — 279
- Сатана
его влияние — 56
его искушения — 56
- Свидетельство, предсмертное — 18, 25
- Свобода, злоупотребление ею — 129, 137
- Своеволие — 360
- Святость
её необходимость — 147, 154
и любовь — 154
- Священство, иудейское — 265
- Сердце, ожесточённое — 446
- Слава, искание вечной — 282
- Слепота, духовная — 7-8, 296-297
- Смирение
духовное — 116
и вера — 118
и покаяние — 176
необходимость — 62
отсутствие — 419
- превосходство — 118
примеры — 271-272
- Совесть верующих собратьев — 130
- Сомнения, в верующих — 31-32, 54
- Социальное зло, и Евангелие — 311, 427
- Сочувствие, его отсутствие — 414-415
- Спасение
Божественная инициатива в нём — 255
Божьи условия — 306, 360
доказательства — 324, 348, 361
и исповедание — 228
и личные усилия — 237
и обличение — 228
и покаяние — 228
попытки его заработать — 239
препятствия для него — 234
признаки ложного — 224
равенство в нём — 252, 358-359
- Стабилизирующая сила семьи — 188-189
- Страдания
виды Христовых — 267-268
для очищения — 58
за Христа — 64, 283
- Страстная неделя, хронология — 301-302, 310, 321-322, 332
- Страх перед Богом — 88
- Суббота и христиане — 34
- Суд Божий
его время — 67
его неизбежность — 447
по делам — 47, 73
- Суд согласно Слову Божьему — 47, 164
- Супружеская любовь, настоящая — 204-205
- Сын Человеческий, ветхозаветные пророчества о Нём — 70
- Терпение, плод веры — 100
- Терпимость, ложная — 428
- Торжественный вход, его день — 301
- Тысячелетнее Царство — 242
- Универсализм — 155
- Уподобление детям
духовное — 113, 120, 213
необходимость — 136
- Упрямство — 180
- Усыновление, божественное — 87
- Учение, ложное — 23
- Ученичество
его парадокс — 65
его цена — 60, 64, 66, 72, 230, 243
и послушание — 61-62
истинное — 60

- Учителя, ложные, их обличение — 427-428
- Фарисеи — 10
- Фарисеи
их группы — 408-409
их описание — 376
их происхождение — 408
- Феминизм — 190
- Философия — 37, 356
- Храм, его истинное назначение — 315
- Царство, Тысячелетнее — 242
- Царствование верующих со Христом — 242
- Целители, ложные — 296
- Целомудрие, его отсутствие — 150, 411
- Цель человека — 38-39
- Церковь
божественные качества — 40
власть — 47
духовная реальность — 48
незыблемость — 43
непобедимость — 46
- общение — 44
основание — 40-42
особенность — 45
созидание во Христе — 43-44
- Человеческий разум, надежда на него — 57
- Честолюбие — 115, 278
- Чистота
в контексте церковного наказания —
157, 173
духовная — 148
- Шема — 389
- Шовинизм, мужской — 190
- Эгоизм — 180, 238-238
его самообман — 251
- Эклектизм — 428
- Яхве. *См. также* Иегова — 116, 164, 234,
353, 399-400
- Рах Romana — 111, 367