



---

**Кеннет Л. Чембли**

---



# **КОММЕНТАРИИ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ МАТФЕЯ**

Киров  
2002



---

посвящается  
моим родителям

**Перевод: Л. Голубев**

**Кеннет Л. Чембли**  
**КОММЕНТАРИИ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ МАТФЕЯ.**

Перевод с англ. - Киров: 2002. - 608 стр.  
Учебно-методическое издание.

**Издание не предназначено для продажи.**

ISBN 5-85271-072-5

© 2002, Kenneth L. Chumbley

## **ПРЕДИСЛОВИЕ**

*Евангелие от Матфея* это благая весть о жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа; хорошая новость состоит также в том, что Кеннет Чембли стал автором комментария к Евангелию от Матфея. Я с нетерпением ожидал публикации его работы, и честь прочитать этот комментарий до его представления широкой публике доставила мне большую радость. Нам всем будет полезно тщательное, многолетнее исследование, которое Кеннет посвятил этому проекту.

Комментарий к Евангелию от Матфея, написанный братом Чембли, отмечен несколькими исключительными особенностями. Во-первых, он написан тщательно. Многие рукописи, которые приходится читать, полны небрежных ошибок, но эта рукопись была практически безупречна, что указывает на стремление автора к совершенству. Во-вторых, это произведение лаконично; автор свел свои комментарии к минимальному количеству слов, не нарушая целостности повествования Матфея. В результате мы имеем произведение, которое легко для понимания и приятно для чтения, потому что слова Чембли тщательно подобраны. В-третьих, этот комментарий стимулирует разум и волнует сердце. В нем отражаются широта знания и теплота содержания. В-четвертых, оно имеет практический характер; ему не грозит устаревание, потому что в нем отсутствует умозрительность и модная ныне стильность. Как представляется, автором всегда руководило стремление сделать книгу полезной для читателя. И, наконец, последнее и самое важное, в этом произведении отражается глубокое почтение к богодухновенности и авторитетности Божьего слова. Книга полностью сосредоточена на том, что мы должны услышать от Бога посредством Его раба Матфея.

Я рекомендую комментарий Кеннета Чембли к Евангелию от Матфея всем, кто хочет незамедлительно докопаться до сути благой вести. Я планирую поставить этот том на полку с теми книгами, которыми я пользуюсь постоянно

по причине их надежности и содействия, которое они могут оказать при понимании Библии. Я надеюсь, что все оценят жертвы, которые принесли автор и члены его семьи, чтобы мы получили этот полезный источник информации для изучения, и да прославится Господь через эти жертвы.

Мелвин Д. Керри младший

## ВСТУПЛЕНИЕ

Почти десять лет назад по предложению Мелвина Керри я начал исследование, посвященное Евангелию от Матфея, результаты которого содержатся в этой книге. Достиг ли я чего-нибудь в содействии правильному пониманию первой книги Нового Завета, – решать вам и Богу.

Основной текст, с которым я работал, это текст Версии короля Иакова. Это – Библия, слыша и читая которую, я вырос. И хотя она часто подвергается критике, несравненная красота ее языка, относительная легкость в понимании ее архаизмов, ее перевод с “признанного текста” [(Textus Receptus), форма печатного текста греческого Нового Завета, которая произошла от поздних рукописей семейства “койне”. *Прим. перев.*], возможность определения числа местоимений, многочисленные вспомогательные средства, основанные на ее тексте, и т.п. делают ее в высшей степени достойной основой для комментария.

Многие благочестивые мужчины и женщины оказали мне помощь в подготовке этой книги, но некоторых я хочу упомянуть особо. Мелвин Керри прочел рукопись и внес ценные предложения. Алмон Уильямс, не имеющий равных исследователь Библии, выручает меня всякий раз, когда какой-нибудь отрывок ставит меня в тупик. Некоторые выводы, которые содержатся на этих страницах, были отточены в дискуссиях и частных дебатах с моим замечательным другом Майком Шмидтом. Человек, которым я восхищаюсь, Джек Холт, принял большое участие в моей работе и давал мне ценные советы и материал для чтения. Бойд и Клаудиа Селлерс первыми прочитали всю рукопись и составили список опечаток. Уважаемый мною Пэт Хардеман также прочел рукопись и вдохновлял меня в этой работе. Мой добрый друг со времен колледжа, Кетлин Кэррол Мак-Ги, проделала огромную работу по редактированию и электронной обработке окончательного варианта. Талантливой художнице Эйми Эрнхарт мы обя-

заны привлекательностью суперобложки. Я посылаю мою любовь и глубочайшую благодарность этим и другим людям, которые мне помогали.

Ни в коем случае эта книга не может считаться истинной в последней инстанции по отношению к Евангелию от Матфея. Просто на данный момент она отражает мое наилучшее понимание того, что написал мытарь. Если книга будет стимулировать ваше изучение этого Евангелия, то я достиг всего, чего хотел. Читайте ее с критическим подходом и принимайте мои выводы только в том случае, если вы найдете их соответствующими Писанию (Деян. 17:11). Вы неизбежно встретите то, с чем вы будете несогласны. Пожалуйста, пишите мне по адресу США, Ludlow, IL 60949, или по электронной почте, KLChumbley@aol.com.

*Всемогущий и всемилостивейший Отче, пославший Сына Своего Иисуса Христа в этот мир для его искупления! Пусть это исследование Его жизни и смерти воодушевит людей на покаяние, подаст надежду, укрепит веру и умножит любовь. Во имя Иисуса, аминь.*

Кеннет Чембли  
4 ноября 1999 г.  
Нэшвил, Теннесси, США

## АВТОРСТВО ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ

Вероятность того, что апостол Матфей (9:9; 10:3) является автором первого Евангелия, чрезвычайно высока. Доказательства этого вывода делятся на две категории: внешние и внутренние.

### Внешние свидетельства

Тиссен пишет, что “ранняя церковь единодушно приписывала это Евангелие апостолу Матфею” (*Introduction to the New Testament*, стр. 131), и это было бы странным преданием, если бы Матфей, относительно безвестный член апостольского круга, на самом деле не был его автором.

Евсевий (ок. 325 г. н.э.) цитирует Папия (ок. 100 г. н.э.): “Матфей сочинил это Слово на иудейском языке; и каждый переводил его по способности” (то есть, каждый читатель переводил его на греческий язык; “Церковная история”, III, xxxix, 16). Примерно за полтора столетия до него, Ириней (который утверждал, что в молодости был знаком с Поликарпом, учеником апостола Иоанна, и говорил, что Поликарп всегда учил тому, что он узнал от апостолов, “Против ересей”, III, i, 1) писал: “Матфей также выпустил письменное Евангелие среди иудеев на их собственном наречии”. Ориген (писатель третьего столетия нашей эры) также приписывал это Евангелие Матфею (Евсевий, “Церковная история”, VI, xxv. 4).

### Внутренние свидетельства

“До недавнего времени большинство исследователей придерживались молчаливого согласия относительно того, что четыре евангелия первоначально распространялись без подписи, и что нынешние названия были впервые приданы им около 125 г. н.э.” (Д.А. Карсон, Дуглас Дж. Му и Леон Моррис, *An Introduction to the New Testament*, стр. 66). Однако в середине восьмидесятых годов двадцатого столетия Мартин Хенгель убедительно доказал, что заголовок гре-

ческой рукописи, *ΚΑΤΑ ΜΑΤΤΘΑΙΟΝ*, был частью оригинала и определял автора Евангелия с самого начала. “Немыслимо, утверждает он, чтобы Евангелия могли распространяться без подписи на протяжении шестидесяти лет, а затем во втором столетии вдруг проявили единодушную принадлежность определенным авторам. Если они с самого начала были анонимными, то, несомненно, возникли бы некоторые расхождения в приписывании авторства во втором столетии (как было в случае с некоторыми апокрифическими евангелиями второго столетия)” (цитир. выше).

## ПЛАН ЕВАНГЕЛИЯ ОТ МАТФЕЯ

### I. 1:1-4:16 Явление Христа: воплощение

*“... и наречешь Ему имя: Иисус ... и нарекут имя Ему: Еммануил”*

#### A. 1:1-2:23 Рождение и младенчество Иисуса

1. 1:1-17 Человеческая природа
  - а. 1:1 Вступление
  - б. 1:2-16 Родословие
  - в. 1:17: Краткое изложение
2. 1:18-25: Божественная природа
3. 2:1-12 Посещение волхвов
  - а. 2:1-2 В поисках царя
  - б. 2:3-6 Ответ из Книги Михея
  - в. 2:7-8 Встреча с Иродом
  - г. 2:9-12 Поклонение Царю
4. 2:13-23 Гнев Ирода
  - а. 2:13-15 Бегство в Египет
  - б. 2:16-18 Избиение младенцев
  - в. 2:19-23 Возвращение в Назарет

#### Б. 3:1-4:16 Подготовка служения Иисуса

1. 3:1-12 Проповедь Иоанна Крестителя
  - а. 3:1-6 Призыв к грешникам
  - б. 3:7-12 Предостережение грешникам
2. 3:13-17 Крещение Иисуса
3. 4:1-11 Испытание Иисуса
  - а. 4:1-4 Первое испытание
  - б. 4:5-7 Второе испытание
  - в. 4:8-11 Третье испытание
4. 4:12-16 Иисус удаляется в Галилею

### II. 4:17-16:20 Провозглашение Евангелия Христова

*“... уча ... и проповедуя Евангелие Царствия ...”*

#### A. 4:17-11:1 Явление евангелия

1. 4:17-9:35 Слова и деяния Христа
  - а. 4:17-25 Основная идея
  - б. 5:1-7:29 Нагорная проповедь
    - 1). 5:1-2 Вступление

- 2). 5:3-16 Люди Царства
  - а). 5:3-12 Их характер
  - б). 5:13-16 Их влияние
- 3). 5:17-7:12 Праведность Царства
  - а). 5:17-19 Взаимоотношения Христа и закона
  - б). 5:20-48 Праведность Царства
    - 1]. 5:20 Правило
    - 2]. 5:21-48 Примеры применения правила
      - а]. 5:21-26 Об убийстве
      - б]. 5:27-30 О прелюбодеянии
      - в]. 5:31-32 О разводе
      - г]. 5:33-37 О клятвах
      - д]. 5:38-42 О возмездии
      - е]. 5:43-48 О любви к врагам
  - в). 6:1-7:12 Праведность Царства на деле
    - 1]. 6:1-18 О благочестии
      - а]. 6:1-4 О милостыне
      - б]. 6:5-15 О молитве
      - в]. 6:16-18 О посте
    - 2]. 6:19-34 О собственности
      - а]. 6:19-24 О жадности
      - б]. 6:25-34 О заботах (беспокойстве)
    - 3]. 7:1-12 О людях
      - а]. 7:1-6 Осуждение
      - б]. 7:7-12 Любовь к людям
- 4). 7:13-27 Вход в Царство
  - а). 7:13-14 Два пути
  - б). 7:15-20 Два учителя
  - в). 7:21-27 Два верующих
    - 1]. 7:21-23 Слова
    - 2]. 7:24-27 Дела
- 5). 7:28-29 Впечатление
- в. 8:1-9:35 Полномочия Христа
  - 1). 8:1-22 Первый ряд чудес
    - а). 8:1-17 Чудеса
      - 1]. 8:1-4 Проказа
      - 2]. 8:5-13 Паралич

- 3]. 8:14-15 Горячка
- 4]. 8:16-17 Бесноватые и больные
- б). 8:18-22 Отклик
- 2). 8:23-9:17 Второй ряд чудес
  - а). 8:23-9:8 Чудеса
    - 1]. 8:23-27 Укрощение природы
    - 2]. 8:28-34 Изгнание бесов
    - 3]. 9:1-8 Паралич
  - б). 9:9-17 Отклик
    - 1]. 9:9 Призвание Матфея
    - 2]. 9:10-13 Фарисеи критикуют Иисуса
    - 3]. 9:14-17 Ученики Иоанна Крестителя
- 3). 9:18-34 Третий ряд чудес
  - а). 9:18-33(а) Чудеса
    - 1]. 9:18-26 Смерть; кровотечение
    - 2]. 9:27-31 Слепота
    - 3]. 9:32-33(а) Немота
  - б). 9:33(б)-34 Отклик
  - 4). 9:35 Подведение итога
- 2. 9:36-11:1 Христос дает поручение двенадцати
  - а. 9:36-38 Их нужда
  - б. 10:1-4 Их имена
  - в. 10:5-23 Поручение
    - 1). 10:5-15 Ограниченное поручение
    - 2). 10:16-23 Великое поручение
  - г. 10:24-11:1 Основные принципы для всех учеников
    - 1). 10:24-31 Будьте мужественны
    - 2). 10:32-42 Проявляйте мужество
      - а). 10:32-33 Исповедание Христа
      - б). 10:34-39 Любовь к Богу превыше семьи
      - в). 10:40-42 Забота о людях Божьих
  - 3). 11:1 Вывод
- Б. 11:2-16:20 Реакция на евангелие**
  - 1. 11:2-12:50 Вера и неверие
    - а. 11:2-15 Сомнения Иоанна
      - 1). 11:2-3 Вопрос Иоанна
      - 2). 11:4-6 Ответ Иисуса



- 3). 11:7-15 Отзыв Иисуса об Иоанне
- б. 11:16-24 Неразумность евреев
  - 1). 11:16-19 Их упрямство
  - 2). 11:20-24 Их осуждение
- в. 11:25-30 Путь спасения
  - 1). 11:25-26 Благодарение
  - 2). 11:27 Провозглашение
  - 3). 11:28-30 Приглашение
- г. 12:1-14 Разногласия по поводу субботы
  - 1). 12:1-8 Еда в субботу
    - а). 12:1 Что сделали ученики
    - б). 12:2 Что осудили фарисеи
    - в). 12:3-8 Как ответил Христос
  - 2). 12:9-14 Исцеление в субботу
- д. 12:15-21 “Страдая, не угрожал”
- е. 12:22-30 Последствия изгнания бесов
  - 1). 12:22 Изгнание нечистой силы
  - 2). 12:23-24 Последствия
  - 3). 12:25-30 Значение изгнания бесов
- ж. 12:31-37 Хула на Сына и Святого Духа
- з. 12:38-45 Знамение пророка Ионы
- и. 12:46-50 Истинная семья Иисуса
- 2. 13:1-52 Притчи о Царстве
  - а. 13:1-35 С народом
    - 1). 13:1-2 Вступление
    - 2). 13:3-9 Притча о сеятеле
    - 3). 13:10-17 Предназначение притч
    - 4). 13:18-23 Объяснение притчи о сеятеле
    - 5). 13:24-30 Притча о плевелах
    - 6). 13:31-32 Притча о горчичном зерне
    - 7). 13:33 Притча о закваске
    - 8). 13:34-35 Притчи это исполнение пророчеств
  - б. 13:36-52 Наедине с учениками
    - 1). 13:36-43 Объяснение притчи о плевелах
    - 2). 13:44 Притча о сокровище, сокрытом на поле
    - 3). 13:45-46 Притча о драгоценной жемчужине
    - 4). 13:47-50 Притча о неводе

- 5). 13:51-52 Наставление
- 3. 13:53-16:20 Вера и неверие
  - а. 13:53-58 Презрение Назарета
- б. 14:1-12 Затруднение Ирода
- в. 14:13-21 Насыщение 5000
- г. 14:22-33 Во время бури
  - 1). 14:22-23 Ученики отправляются в путь
  - 2). 14:24-27 Напуганные призраком
  - 3). 14:28-31 Маловерие
  - 4). 14:32-33 Поклонение
- д. 14:34-36 Прикосновение к Нему
- е. 15:1-20 Противоречия
  - 1). 15:1-9 О традициях
  - 2). 15:10-20 О чистоте
- ж. 15:21-28 Великая вера
- з. 15:29-39 Насыщение 4000
- и. 16:1-12 Закваска фарисейская и саддукейская
  - 1). 16:1-4 Столкновение
  - 2). 16:5-12 Предостережение
- к. 16:13-20 “Ты – Христос”

### III. 16:21-27:66 Смерть Христа: осуждение

*“Ему должно много пострадать ... и быть убитым”*

#### A. 16:21-20:34 Христос готовит учеников к Своей смерти

- 1. 16:21-17:21 Первое предсказание
  - а. 16:21 Откровение: крест
  - б. 16:22-23 Непонимание
  - в. 16:24-28 Наставление: цена ученичества
  - г. 17:1-3 Откровение: преображение
  - д. 17:4-13 Непонимание
  - е. 17:14-21 Наставление: неудача учеников
- 2. 17:22-20:16 Второе предсказание
  - а. 17:22-23 Предсказание
  - б. 17:24-27 Вопрос об уплате подати на храм
  - в. 18:1-20 Вопрос о величии
    - 1). 18:1-4 По отношению к себе
    - 2). 18:5-14 По отношению к другим
      - а). 18:5-10 Невинность

- б). 18:11-14 Виновные
- 3). 18:15-20 Отношение к обидчикам
  - а). 18:15 Шаг первый
  - б). 18:16 Шаг второй
  - в). 18:17-20 Шаг третий
- г. 18:21-35 Вопрос о прощении
  - 1). 18:21-22 Повеление
  - 2). 18:23-35 Пояснение
- д. 19:1-12 Вопрос о разводе
  - 1). 19:1-2 Путь в Иерусалим
  - 2). 19:3-9 Вопрос
  - 3). 19:10-12 Отклик
- е. 19:13-15 “Таковых есть Царство Небесное”
- ж. 19:16-20:16 Вопрос о вечной жизни
  - 1). 19:16-22 Вопрос
  - 2). 19:23-26 Трудное положение богатых
  - 3). 19:27-29 Награда ученикам
  - 4). 19:30-20:16 Притча о первых и последних
    - а). 19:30 Принцип
    - б). 20:1-15 Притча
    - в). 20:16 Принцип
- 3. 20:17-34 Третье предсказание
  - а. 20:17-19 Предсказание
  - б. 20:20-24 Просьба о первенстве
  - в. 20:25-28 Стремиться быть последними
  - г. 20:29-34 Исцеление слепых
- Б. 21:1-25:46 Христос говорит Его врагам об их нечестивости**
  - 1. 21:1-11 Воскресение: вход в Иерусалим
  - 2. 21:12-19 Понедельник
    - а. 21:12-17 Очищение храма
    - б. 21:18-19 Проклятие смоковницы
  - 3. 21:20-25:46 Вторник
    - а. 21:20-24:51 Осуждение иудеев
      - 1). 21:20-22 Наглядность: смоковница
      - 2) 21:23-27 Сомнения о власти Иисуса

- 3). 21:28-22:14 Три притчи о суде
  - а). 21:28-32 Первая притча: два сына
  - б). 21:33-46 Вторая притча: злые виноградари
  - в). 22:1-14 Третья притча: брачный пир
- 4). 22:15-46 Вопросы
  - а). 22:15-22 О подати
  - б). 22:23-33 О воскресении
  - в). 22:34-40 О наибольшей заповеди
  - г). 22:41-46 О Христе
- 5). 23:1-39 “Горе вам, книжники и фарисеи”
  - а). 23:1-3(а) Их власть
  - б). 23:3(б)-36 Их порочность
    - 1]. 23:3(б)-4 Их неповиновение
    - 2]. 23:5-12 Их тщеславие
    - 3]. 23:13-36 Их лицемерие
  - в). 23:37-39 Их конец
- 6). 24:1-41 Наказание Иерусалима
  - а). 24:1-2 Предсказание о разрушении Иерусалима
  - б). 24:3 Ученики спрашивают Иисуса
  - в). 24:4-41 Иисус отвечает
    - 1]. 24:4-31 Вопрос о знамении
      - а]. 24:4-14 Преддверие Божьего суда
      - б]. 24:15-31 Знамение
    - 2]. 24:32-41 Вопрос о времени
- 7). 24:42-25:30 Обязанность учеников
  - а). 24:42-44 “Итак бодрствуйте и будьте готовы”
  - б). 24:45-25:30 Притчи
    - 1]. 24:45-51 Первая притча (о злом рабе)
    - 2]. 25:1-13 Вторая притча (о десяти девах)
    - 3]. 25:14-30 Третья притча (о талантах)
  - в). 25:31-46 Суд над народами
    - 1]. 25:31-33 Место действия
    - 2]. 25:34-40 Овцы
    - 3]. 25:41-46 Козлы
- В. 26:1-27:66: Распятие Христа за грех мира**
  - 1. 26:1-35 Пролог

- а. 26:1-5 Противоречивые замыслы о смерти Христа
  - 1). 26:1-2 Божий замысел
  - 2). 26:3-5 Замысел иудеев
- б. 26:6-16 Контрастные приготовления к смерти Христа
  - 1). 26:6-13 Преданность Марии
  - 2). 26:14-16 Предательство Иуды
- в. 26:17-29 Четверг: Пасха
  - 1). 26:17-19 Приготовление Пасхи
  - 2). 26:20-25 Предатель уличен
  - 3). 26:26-29 Учреждение вечери Господней
  - 4). 26:30-35 “Соблазнитесь о Мне”
- 2. 26:36-27:66 Мучения Господа
  - а. 26:36-46 Страдание
  - б. 26:47-56 Арест
  - в. 26:57-27:10 Пятница: иудейский суд
    - 1). 26:57-68 Перед Каиафой
    - 2). 26:69-75 Отречение Петра
    - 3). 27:1-2 Выдача римским властям
    - 4). 27:3-10 Смерть Иуды
  - г. 27:11-25 Римский суд
  - д. 27:26-56 Распятие
    - 1). 27:26-31 Бичевание
    - 2). 27:32-34 Путь на Голгофу
    - 3). 27:35-56 Крест
  - е. 27:57-61 Погребение
  - ж. 27:62-66 Охрана гробницы
- IV. 28:1-20 Воскресение Христа: доказательство**
  - “Скажите ученикам Его, что Он воскрес”*
  - A. 28:1-10 Факт воскресения**
    - 1. 28:1-8 Возвешение
    - 2. 28:9-10 Явление
  - Б. 28:11-15 Отрицание воскресения**
  - В. 28:16-20 Значение воскресения**

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I. 1:1-4:16: Явление Христа - воплощение

*“... и наречешь Ему имя: Иисус... и нарекут имя Ему: Еммануил”*

#### A. 1:1-2:23: Рождение и младенчество Иисуса

##### 1. 1:1-17: Человеческая природа

#### Примечания

Первый стих в Евангелии от Матфея это своего рода адрес на конверте, который дает ключ к пониманию темы этой книги. Это Евангелие было написано с целью показать то, что Иисус есть Христос, Тот, на ком сходятся обещания, данные Давиду и Аврааму, и в ком они находят свое исполнение.

1:1-17 связывает Иисуса с Давидом и Авраамом. “Сын Давидов” это титул, который вторит 2 Книге Царств 7:12-16, где Бог обещает навечно укрепить династию Давида. Этот титул часто встречается в произведениях пророков (напр., Ис. 9:6 и след.; Иер. 23:5 и след.; Иез. 34:23 и след.); к первому столетию он стал общепринятым для обозначения ожидаемого Мессии-Царя (9:27; 12:23; 22:42). “Сын Авраамов” напоминает об обещании, данном в Книге Бытия 12:3; 18:18; 22:18 и др., где Бог обещал благословение для “всех племен земных”. На протяжении всего своего Евангелия Матфей раскрывает смысл этого обещания.

1:18-25 соединяет Иисуса с Богом. В самом реальном смысле Он есть Сын человеческий (8:20): Ему принадлежит все, свойственное подлинно человеческой сущности. Но, более того, Он есть Сын Божий, что подтверждается в этой главе двумя путями: Его зачатием Святым Духом (стихи 18,20) и Его именем “Еммануил” (ст. 23).

При изучении этого Евангелия следует помнить, что оно не было задумано как исчерпывающее жизнеописание Иисуса, но как выборочное повествование, которое упорядочивает информацию, необходимую для доказательства утверждения о том, что Он воистину является Христом, Сыном Бога живого (16:16).

## а. 1:1: Вступление

**1:1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.**

Нам может показаться напрасной тратой места то, что Новый Завет начинается с родословия (генеалогии), но то, каким образом составлено генеалогическое дерево Иисуса, “показывает, что оно вплетает несколько важных нитей в изображение [Матфеем] Иисуса в качестве Мессии” (Франс, стр. 71). Эта генеалогия не была задумана как летопись предков, но как резюме истории искупления.

Слово “родословие” (или “книга рождения”, ПК) переведено с *biblos geneleos*. *Biblos* (только здесь в Мат.) это обычное греческое слово для обозначения “книги”. *Geneleos* это форма родительного падежа единственного числа от слова *genesis* со значением “рождение” или “происхождение” (ст. 18; Быт. 2:4; 5:1). “Но почему Матфей выбрал *genesis* как ключевое существительное в начальных строках двух первых абзацев? Внимания заслуживает вероятность того, что этим словом он хотел вызвать ассоциации с первой книгой иудейских священных писаний. Возможно, Матфей хотел напомнить своим читателям, что в Иисусе Христе Бог сотворил новое начало” (Хаэр, стр. 7). “Следовательно, возможно, что употребление этого словосочетания в начале Евангелия намеренно наводит на мысль, что пришествие Иисуса вводит “новое сотворение” или, по крайней мере, новую эру для человечества и мира” (Хилл, стр. 75).

“Иисус” (латинская форма греческого слова *Iesous*, которое, в свою очередь, было эллинизированной формой иудейского *Jeshua*), будучи распространенным именем<sup>1</sup>, несло в себе значительный смысл. Библейские имена часто переступали рамки простого наименования и обозначали

<sup>1</sup> См. Лук. 3:29; Деян. 13:6; Кол. 4:11. В Книге Деяний 7:45 и Послании к Евреям 4:8 ветхозаветный *Иеиуа* (Иисус Навин) назван *Иисусом*. Иосиф Флавий упоминает по меньшей мере десять человек по имени *Иисус*. В Евангелиях *Иисус* это наиболее принятое наименование Господа, которое встречается почти шестьсот раз.

характерные черты своих носителей (напр., Быт. 25:25-26; 32:27-28). Имя “Иисус” означает “Иегова есть спасение” или “Спаситель”. Соответственно, это имя подходит для Того, кто пришел “спасти людей Своих от грехов их” (1:21). Интересно отметить, что в этом Евангелии имя “Иисус” употребляется только в повествовании; никто не употребляет это имя при обращении к Нему.

“Христос” происходит от *cheir*, что означает “рука”. “Первоначально это слово означало потирание рук при помазании; затем оно стало означать “помазанный” (Фостер, I, стр. 12). Иудейский эквивалент, *messiah* (Иоан. 1:41; 4:25), относился к обычаю использовать елей (масло) для посвящения человека на особое служение. Во времена Ветхого Завета помазание (Ис. 45:1) принимали пророки (3 Цар. 19:16), священники (Исх. 28:41) и цари (1 Цар. 16:3,13; Суд. 9:8). В Новом Завете титул “Христос” употребляется практически как имя собственное.

“Сын Давидов” и “сын Авраамов” включают в себя условие, которое будет доказано в 1:2-16. “Сын” в сочетании с родительным падежом в данном случае указывает на линейность происхождения, а не прямое происхождение сына от отца. В этом смысле Иисус был “сыном” каждого мужчины, перечисленного в этом родословии. Особо выделяя Давида и Авраама, Матфей напоминает об особых обещаниях, данных этим людям.

То, что Иисус представлен сыном Давида, имеет особое значение, потому что Мессия должен был произойти от Давида (22:42; Лук. 1:32-33; 2 Цар. 7:12-16; 1 Пар. 17:11-14; Пс. 88:4-30). “Сын Давидов” употребляется в Евангелии от Матфея восемь раз для обозначения Иисуса (9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15). Проследивая Его происхождение от Давида, Матфей показывает правомерное предъявление Христом права на то, чтобы быть “Царем Иудейским” (2:2; 27:37).

“Сын Авраамов” встречается в Евангелии от Матфея только в этом стихе. Если Иисус произошел от Давида, то его происхождение от Авраама не требует доказательств. Но его именование сыном Авраама не просто указывает на

очевидное; оно отсылает нас к ветхозаветному обещанию, в котором Бог пообещал благословение для “всех народов” (Быт. 12:3; 22:18) через Авраама (классический пример верующего человека, Рим. 4:16 и след.) и его семья (Гал. 3:16,29). Обратите внимание на то, что Матфей начинает и заканчивает это Евангелие, подчеркивая факт всеобщего благословения (28:19). Привлекая внимание к происхождению Иисуса от Давида и Авраама, Матфей подразумевает, что Христос был исполнением всего, что ожидалось от Семени патриарха и Сына царя.

### б. 1:2-16: Родословие

#### Примечания

“Когда при чтении Писания встречается родословие, то возникает искушение быстро проскочить список незнакомых имен. Но правильный взгляд на богодухновенность и авторитетность Библии приводит к выводу, что подобные отрывки включены в Писание обоснованно” (Вос, стр. 20). Генеалогические записи имели особое значение для иудеев по нескольким причинам (1 Тим. 1:4).<sup>2</sup> Они “позволяли следить за родословием. Во-первых, для поддержания чистоты священнического рода (Езд. 2:62). Во-вторых, их земля была привязана к семье, а потому родословие человека составляло своего рода право собственности на землю (Лев. 25:23-24,28). В-третьих, Мессия должен был произойти из рода Давида” (Бейлс, *The Biblical Doctrine of Christ*, стр. 24). Конечно, именно последняя причина имеет отношение к словам Матфея.

У этого родословия типичный образец: “Х родил Y”; этому правилу, однако, есть четыре исключения. Во-первых, оно начинается и заканчивается упоминанием Авраама, Давида и Иисуса (стихи 1,16). Во-вторых, этот образец прерывается фразами “Иуду и братьев его” (ст. 2) и “Иехонию и братьев его” (ст. 11). В-третьих, этот список включает

<sup>2</sup> Иудейский историк Иосиф Флавий начал свою автобиографию с генеалогии предков.

женщин. Правилom иудейских родословий было включение только мужчин (14:21); например, в родословии Луки нет женщин (Лук. 3:23-38). В-четвертых, в стихе 16 Иосиф обозначен как муж Марии, “от которой родился Иисус”. Дополнительно следует отметить, что эта запись не является исчерпывающей, хотя это не составляет исключения для образца “Х родил Y”; некоторые имена опущены (напр., стихи 7-11). Слово “родил” означает происхождение, но оно может относиться к дальнему предку, а не происхождению сына от отца. Например, сказать, что *Иорам* “родил” *Озию*, своего пра-правнука (ст. 8), ничем не отличается от того, чтобы назвать Иисуса сыном Давида и Авраама (напр., Давид назван “отцом” Езекии в 4 Цар. 18:3).

Эти нарушения общего порядка имеют свое значение. Составители родословий в древности иногда руководствовались иными причинами, чем точность и полнота; и здесь мы имеем дело с таким случаем. Матфей намеренно избирателен. Его цель не в том, чтобы дать полный список предков Христа (он перечисляет двадцать семь поколений после Давида; Лука перечисляет сорок два), но составить родословие, которое подчеркивает некоторые истины о Христе.

### 1:2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;

Указав на родство Иисуса с Давидом и Авраамом, Матфей прослеживает Его род. *Авраам* был отцом-основателем иудейского народа и тем человеком, с которым Бог заключил безусловленный завет, обещавший всеобщее благословение. *Исаак* заслуживает упоминания по трем причинам. Во-первых, он был сыном Авраама, через которого прошла линия обещания (Быт. 26:3-4). Во-вторых, его рождение, подобно рождению Христа, включало чудо. Во время его зачатия его отец и мать утратили способность иметь детей (Рим. 4:19; Евр. 11:11-12), но эта способность была восстановлена посредством божественного вмешательства. В-третьих, принесение его в жертву в главе 22 Книги Бытия стало прообразом жертвы Христа (Евр. 11:17). *Иаков*, младший сын Исаа-

ка, был последним человеком, которому было дано конкретное подтверждение обещания, данного в свое время Аврааму (Быт. 28:13-14). У него родились двенадцать сыновей, ставших отцами двенадцати израильских колен. Из них особо выделен *Иуда*, “ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина” (Быт. 49:10; Евр. 7:14).

### 1:3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;

Для целей, которые преследует Матфей, гораздо важнее не сыновья, отцом которых был Иуда, а их мать. В иудейских писаниях довольно обычным было особое внимание, обращенное к четырем женщинам, основательницам Израиля: Сарре, Ревекке, Рахили и Лии. При этом Матфей вряд ли сумел бы выбрать других четырех женщин, наименее подходящих для родословия, чем упоминаемые им Фамарь, Руфь, Раав и Вирсавия, над каждой из которых нависло темное облако. История *Фамари* была, несомненно, скелетом в шкафу Израиля, потому что ее сыновья *Фарес* и *Зара* родились в результате ее кровосмешения со свекром Иудой (Быт. 38). В традиционном родословии ее упоминание было бы постыдным, но в евангелии, основная тема которого это благодать для грешников, ее упоминание неудивительно. Фамарь служит примером темы, к которой Матфей возвращается снова и снова, а именно то, что Иисус “на первый взгляд, всегда защищал не тех людей. Просмотрите Евангелия и вы убедитесь, что Он всегда говорил в защиту “плохих” людей и против “хороших” людей” (Мак-Гуигган, *The God of the Towel*, стр. 44).<sup>3</sup> Фамарь напоминает нам о том, что Иисус пришел призвать грешников к покаянию (9:13).

За исключением упоминаний в генеалогических записях, ничего неизвестно о *Есроне* и *Араме*.

<sup>3</sup> “Включение этих имен значительно, это был способ [Матфея] провозгласить то, что сказал Павел: “Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе” (Гал. 3:28)” (Хоббс, стр. 15).

### 1:4-5 Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона; Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;

*Рахава* (Раав) была блудницей-хананеяной, которой сохранили жизнь во время взятия Иерихона благодаря ее вере и делам (Иис. Н. 2:1 и след.; Евр. 11:31; Иак. 2:25). Только здесь она упоминается в списке предков Давида; в Библии этот факт не записан больше нигде. Из четырех женщин, упоминаемых в 1:3-6, только у *Руфи* не было сомнительной репутации. Но, так как она была моавитянкой (Руф. 1:4), ее происхождение было запятнано кровосмешением (Быт. 19:30-37), и она принадлежала народу, о котором было сказано: “Моавитянин не может войти в общество Господне” (Втор. 23:3). Она была вдовой, чья преданность свекрови представляет памятную ветхозаветную историю любви.

### 1:6 Иессей родил Давида царя; Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею;

Людей, перечисленных между *Авраамом* и *Давидом*, обычно относят к “патриархам”. *Давид* назван “патриархом” в Книге Деяний 2:29 (см. ПК), но он был переходной фигурой, потому что был патриархом (праотцом) и царем. Учитывая все то хорошее, что Матфей мог бы сказать о Давиде (1 Цар. 13:14; Деян. 13:22), интересно отметить, что он упоминает его роковую страсть к Вирсавии, “бывшей за Уриею”, то есть, жене Урии (2 Цар. 11-12).<sup>4</sup> Несомненно, это родословие представляет не великих персонажей Ветхого Завета, а галерею скандалов.

За возможным исключением Вирсавии, женщины, упоминаемые в этом родословии, были язычницами – этот факт предвосхищает спасение, включающее язычников (ст. 1). Тот, на Которого будут “уповать народы” (12:21), имел языческую кровь в жилах.

*Соломон* упоминается в Евангелии от Матфея еще дважды; оба раза как меньшая фигура в сравнении (6:29; 12:42).

<sup>4</sup> Все женщины, упомянутые в этом родословии, характеризовались разного рода отклонениями в брачной жизни.

**1:7-11** Соломон родил Ровоама; Ровоам родил Авию; Авия родил Асу; Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорам; Иорам родил Озию; Озия родил Иоафама; Иоафам родил Ахаза; Ахаз родил Езекию; Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию; Иосия родил Иоакима; Иоаким родил Иехонию и братьев его, пред переселением в Вавилон.

Сопоставляя список Матфея с 1 Книгой Паралипоменон 3:5-16 и повествованиями в Книгах Царств и Паралипоменон, мы обнаруживаем, что Матфей опустил четыре имени. Между *Иорамом* и *Озией* (ст. 8) были Охозия, Иоас и Амасия (1 Пар. 3:11-12). Вероятно, что имена были опущены и в других отрывках.<sup>5</sup>

Период от *Соломона* до *Иехонии* был временем духовного и политического упадка для монархии и народа. За исключением шести человек<sup>6</sup>, цари, перечисленные в 1:7-11, характеризовались крайней порочностью. Последний иудейский царь, *Иехония* (1:11), заслуживает упоминания по двум причинам. Во-первых, подобно Иуде (1:3), он упоминается в связи с его братьями, и это удивительно, так как очевидно, что у него не было кровных братьев (1 Пар. 3:16; 2 Пар. 36:10). Следовательно, слово “братья” может означать соотечественников (Исх. 2:11; Мат. 12:46-50). Во-вторых, в Книге пророка Иеремии 22:30 о нем сказано: “Запишите человека сего лишенным детей, человеком злополучным во дни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее”. “Запишите человека сего лишенным детей” не может означать, что у него не было детей, потому что ветхозаветные летописи показыва-

<sup>5</sup> На это указывают несколько обстоятельств. Например, будучи мужем Раав, Салмон (1:5) был современником Иисуса Навина; но период от Иисуса Навина до Давида продолжался от трех до четырех столетий, достаточно долгий промежуток времени для четырех поколений (Салмон, Вооз, Овид, Иессей). Также, Лука перечисляет двадцать одно поколение от Зоровавеля до Иисуса (включая обоих), а Матфей включает только двенадцать.

<sup>6</sup> То есть, *Асы, Иосафата, Озии, Иоафама, Езекии и Иосии*.

ют, что у него были дети (1 Пар. 3:17). Но проклятие бездетности, очевидно, означало, что ни один из его потомков не будет сидеть на престоле Давида, и что преемственность наследования престола отошла от потомков Соломона к другой ветви рода Давида (Лук. 3:31). “Пред переселением” это перевод трех греческих слов, *epi tes metoikesias*, которые буквально означают “во время изменения местопребывания” (“во время переселения в Вавилон”, ПК, СПБТ).

**1:12-15** По переселении же в Вавилон, Иехония родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля; Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил Елиакима; Елиаким родил Азора; Азор родил Садока; Садок родил Ахима; Ахим родил Елиуда; Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил Матфана; Матфан родил Иакова;

Последняя группа имени от *Иехонии* до *Иисуса* охватывает примерно шестьсот лет, период между заветами. *Зоровавель* это последнее из имен, упоминаемых здесь, которые встречаются в Ветхом Завете.<sup>7</sup> Однако это не означает, что у иудеев первого столетия не было способа подтвердить летопись от *Авиуда* до *Иакова*. Есть достаточные доказательства того, что во времена Иисуса тщательно хранили родословные записи. Например, Иосиф Флавий говорит о “национальных летописях”, из которых он извлек генеалогические сведения о своей семье.<sup>8</sup> Он также описывает старания, с которыми иудеи оберегали свои родословия, особенно те из них, которые касались священников.<sup>9</sup> Еще один аргумент в защиту точности списка Матфея заключается в том, что иудейские вожди, которые выискали малейшие поводы, чтобы посеять недоверие к Иисусу, никогда не подвергали сомнению Его происхождение от Давида. Напротив, Иисуса принародно объявляли законным сыном Давида (Мат. 21:9; Мар. 11:10).

<sup>7</sup> Смотрите: Роберт Дик Уилсон, “Zerubbabel”, *International Standard Bible Encyclopaedia*, V, стр.3147-48.

<sup>8</sup> “Жизнь”, 1.

<sup>9</sup> “Против Апиона”, I, 7.

**1:16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос.**

Здесь мы имеем наиболее значительное отступление от образца “X родил Y” (см. *Примечания*, 1:2-17). Матфей не говорит, что Иосиф родил Иисуса, но что Иисус “родился” от Марии. Слово “которой” (*hes*) стоит в форме женского рода, и так как греческие местоимения должны согласовываться с антецедентом по роду, то это может относиться только к Марии.<sup>10</sup> Также, “родился” (*egennethe*) это пассивный залог, что является отступлением от активного залога глагола “родил” (*egennese*). При помощи этих грамматических и синтаксических тонкостей Матфей указывает на истину, которая записана в стихах 18-25.

Но если Иисус не был рожден Иосифом, то каким образом родословие Иосифа делает Его родственником Давида? Ответ заключается в том, что, когда Иосиф взял Марию в жены, он стал законным отцом Иисуса (Иоан. 6:42). Иосиф был отцом Иисуса только в этом смысле, но это отношение было важным, так как через него передалось право на престол Давида.

Однако завет Давида предусматривал того, у кого было нечто большее, чем законное притязание на престол. Обещание Бога Давиду заключалось в следующем: “Я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих” (2 Цар. 7:12). Бог обещал Давиду физического потомка, что подчеркивается апостолами (Деян. 2:30; 13:23). Но где же в Новом Завете устанавливается эта биологическая связь? Вероятно, в Евангелии от Луки 3:23-38. Мы видим соответствие родословий от Авраама до Давида в Евангелиях Матфея и Луки, но после Давида эти списки расходятся, так как Матфей перечисляет потомков от Соломона, а Лука – через Нафана. Единственные другие имена, в которых они сходятся, это Салафииль, Зоровавель и Иосиф. Хотя любой вариант ответа на эту проблему должен носить гипотетический характер, самое простое объяснение разночтений

<sup>10</sup> “Иосиф, муж Марии; она есть мать Иисуса” (Бек).

заключается в том, что Матфей приводит наследование Христом престола через Иосифа, а Лука прослеживает генеалогическое дерево через Марию. Этот вывод кажется особенно разумным в связи с тем, что Матфей отдает предпочтение Иосифу, а Лука – Марии. Генеалогическое дерево Иисуса через Марию согласуется с акцентом, который Лука ставит на Марию, а его перечисление Иосифа как “предполагаемого” отца Иисуса (Лук. 3:23) согласуется с правилом ведения иудейских родословий через отца.<sup>11</sup>

**в. 1:17: Краткое изложение**

**1:17 Итак всех родов от Авраама до Давида четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать родов.**

Схематизация предков Христа в виде трех групп по четырнадцать поколений в каждом ставит несколько проблем. Одна из наиболее очевидных состоит в том, что, хотя упоминание трех групп по четырнадцать поколений должно дать сорок два имени, перечислены только имена сорока одного мужчины. Это должно означать, что либо одно имя следует считать дважды, либо “Матфей хочет, чтобы мы считали Иосифа и Марию как отдельные поколения. В этом направлении указывает стих 16, подчеркивающий, что Иисус родился от Марии (отдельно от Иосифа)” (Гарднер, стр. 32). Однако, двойное упоминание Давида в стихе 17 может указывать на то, что его следует считать дважды. Если так, то деление на группы представлено следующим образом: от Авраама до Давида, от Давида до Иосии, и от Иехонии до Иисуса. Это деление скорее естественное, чем надуманное, потому что оно представляет историю иудеев в виде трех

<sup>11</sup> “Кажущееся несоответствие не вызывало тревоги у людей, живших в то время и, несомненно, понимавших этот вопрос. У нас есть рассказы о различных напаках на Библию в начале нашей эры по различным основаниям, но ни разу поводом нападок не было данное несоответствие” (Боулс, 22).



последовательных эпох: период патриархов, период царей и период языческого правления.

Однако более проблематично то, почему Матфей утверждает, что “все роды” (то есть, поколения) в каждой группе равняются четырнадцати. Так как некоторые имена были опущены (стихи 7-11), он не может сказать, что было *только* четырнадцать поколений в каждом периоде; ни один иудей, знакомый с ветхозаветными летописями, не говоря уже об апостоле, который был сборщиком налогов (и, предположительно, хорошо считал), не допустил бы такого очевидного промаха. “Все роды”, следовательно, должны толковаться в свете контекста, то есть, как “все поколения, перечисленные в родословных записях”.

Но почему четырнадцать? Является ли это произвольным числом, выбранным Матфеем как “вспомогательное средство для облегчения запоминания этого трудного списка” (Уирсби, стр. 17)? Или, как предполагают многие авторы комментариев, это была игра со священным числом “7” и божественным числом “3”?<sup>12</sup> Вероятны оба эти предположения. Но если вспомнить то, что Матфей составил родословие Иисуса как христологию, а не строгую хронологию, то кажется вероятным, что схема “трижды 14” несет в себе смысл, выходящий за рамки этих обычных объяснений. Карр выдвигает предположение, что эта схема была числовым акростихом (известным под названием *gematria*) на основе имени “Давид”, “которое состоит из трех древнееврейских букв, численное значение которых равняется четырнадцати” (Карр, стр. 76). Карсон объясняет: “В древнем мире буквы служили не только кирпичиками, из которых строились слова, но и символами чисел. Поэтому каждое слово имело численное значение; использование такого рода символизма известно как *gematria*. В древнееврейском языке “Давид” это *dwd* (*dawid*); d=4, w=6 [гласные буквы, более позднее добавление к тексту, не считаются]. Следовательно, Давид=dwd=4+6+4=14” (Карсон, стр. 70). Если

<sup>12</sup> “В среде иудейских авторов было принято составлять родословия в соответствии с некоторыми удобными схемами, вероятно, для облегчения запоминания” (Карсон, 68).

Матфей именно так составлял свою схему, то это – единственный случай подобных вычислений в Новом Завете.<sup>13</sup>

Более подходящее объяснение заключается в том, что схема “трижды четырнадцать” должна означать сорок два. “Матфей умел правильно складывать (прежде он был сборщиком налогов!); более того, он знал, что читателям были доступны фактические родословия. Но он писал свое Евангелие, чтобы обеспечить христологию, а не хронологию. Его список составлен так, чтобы представить идею “сорока двух” того периода, который привел к пришествию Христа” (Чилтон, стр. 275). С библейской точки зрения, число сорок два (трижды четырнадцать) символизировало период трудностей и невзгод, который достиг наивысшей точки в оправдании и победе.<sup>14</sup> Если Матфей предназначил эту схему для представления числа “сорок два”, возможно, он хотел указать на то, что несчастливый рок, постигший иудейский народ и дом Давидов, должен был измениться с пришествием обещанного Мессии.

Хотя обычно родословные хроники не вызывают большой радости, понимание предназначения этого родословия должно вызвать большой интерес, ибо, как писал Павел: “Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники” (Гал. 3:29). Когда принадлежащие Христу люди читают родословие в первой главе Евангелия от Матфея, они читают о своих духовных корнях.

## 2. 1:18-25: Божественная природа

### Примечания

Показав, что Иисус обладает происхождением, чтобы быть Мессией и Царем, Матфей доказывает, что Иисус есть

<sup>13</sup> Однако некоторые авторы видят еще один случай гематрии в Книге Откровения 13:17-18, где они толкуют число “666” как численное значение *Neron Kesar* (“император Нерон”). См. Чилтон, стр. 344 и след.

<sup>14</sup> Сорок два (трижды четырнадцать) тождественно числам 1260, три с половиной и “времени, времён и полвремени”; Дан. 7:25; Иак. 5:17-18; Отк. 11:2,3,9,11; 12:6,14; 13:5.

Христос, показывая, каким образом, Его рождение и начало жизни были исполнением пророчества. Упоминаются пять событий (имя, рождение, место рождения, бегство и детство Иисуса), чтобы показать, каким образом Его жизнь соответствует мессианским качествам, предсказанным в Ветхом Завете.

История рождения Иисуса рассказывается с точки зрения Его приемного отца Иосифа.

**1:18 Рождество Иисуса Христа было так: по обручении матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели сочтались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого.**

“Вот как произошло рождение Христово” (СПБТ) это своего рода вводное предложение для нового абзаца. “Рождество” переводится с греческого слова *gennesis* (ст. 1), которое означает “происхождение” или “возникновение”. Зачатие Иисуса произошло, когда Его мать Мария была обручена (*mnesteuo*, “преподнести подарок по поводу помолвки”) с Иосифом. Согласно иудейскому закону, “обручение”<sup>15</sup> было соглашением, обязательным к исполнению, отменить которое могла только смерть или развод. “Есть немного точной информации относительно церемонии обручения в новозаветные времена” (*DCG*, I, стр. 260), но отрывочные сведения, которыми мы располагаем, дают следующую картину. Во-первых, обручение происходило до того, как пара “сочеталась” (*sunerchomai*, только здесь в Мат.; “собираться”, “иметь половые сношения”), и примерно соответствовала нашему обычаю помолвки. Во-вторых, как правило, обручение совершалось примерно за год до совершения брака. В-третьих, с точки зрения закона, это было обязывающим событием, в котором иногда жених передавал невесте или ее семье подарки или деньги.

<sup>15</sup> В русском языке помолвка это обряд, следующий за сватовством. Обручение это следующий за помолвкой обряд, во время которого надеваются обручальные кольца жениху и невесте (Толковый словарь С.И. Ожегова. *Прим. перев.*)

“Обручение, согласно иудейским обычаям того времени, фактически было формальным актом передачи собственности (зачастую производимом в доме отца невесты), когда жених давал своей невесте деньги или что-либо ценное и говорил ей, что через них она обручилась с ним “согласно законам Моисея и Израиля” (Корнфельд, стр. 40; срав. Быт. 29:15-20, где Иаков работал семь лет за Рахиль, и Быт. 34:12, где Сихем предложил “вено”, то есть, выкуп, за Дину). В-четвертых, обрученная пара считалась мужем (ст. 19) и женой (стихи 20,24). В-пятых, неверность в период обручения была преступлением, за которое предусматривалась смертная казнь (Втор. 22:23-24).

“Рождение от девы” это неправильный термин. Рождение Иисуса было совершенно естественным; сверхъестественным было Его зачатие. Его мать Мария (форма имени “Мариам”), девственница, “имеет во чреве от Духа Святого” (см. также Лук. 1:34-35). По какой-то причине она не стала рассказывать Иосифу о чрезвычайных событиях, которые сопровождали ее беременность (1:19); возможно, ее собственная история показалась ей настолько невероятной, что она почла за лучшее предоставить все объяснения Богу. Но по возвращении в Назарет после трехмесячного пребывания в Иуде (Лук. 1:39-56), стало очевидно, что она ждет ребенка (Быт. 38:24).

В Ветхом Завете Дух Божий<sup>16</sup> представлен как орудие созидательной и животворящей деятельности Бога (напр., Быт. 1:2; Иез. 37:1-14). Его роль в зачатии Христа проясняет божественное начало пришествия Христа в этот мир.

**1:19 Иосиф же муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее.**

Иосиф, муж Марии (ст. 18), описан как “праведный”, или законопослушный, человек. Когда он понимает, что Мария беременна, он предполагает худшее, – что она была

<sup>16</sup> Не следует путать слово “дух” в сочетании “Святой Дух” с призраком. “Дух” это перевод греческого слова *pneuma*. В Мат. 14:26 употреблено слово *phantasma*, которое переводится как “призрак”.

виновна в безнравственности, а не была жертвой изнасилования. Закон гласил, что она должна быть предана смерти (Втор. 22:22-27), но чувство милосердия, а не правосудия, помешало Иосифу осуществить это наказание.<sup>17</sup> Закон не запрещал пострадавшей стороне проявить милосердие в делах, предусматривавших смертную казнь (2 Цар. 12:13; обратите внимание на Пс. 36:21, где праведник “милует”), и Иосиф предпочел поступить с Марией милостиво.<sup>18</sup> Тогда Иосиф решает положить конец обручению, тайно разведясь с Марией, чтобы спасти ее от унижения публичного разбирательства ее неверности. Когда иудей разводился с женой, он должен был дать ей “разводное письмо” (19:7-8) перед двумя свидетелями и отпустить ее (Втор. 24:1). “Огласить” переведено со слова *paradeigmatisei* (“показать”, “обесславить”), которое встречается в Новом Завете еще только в Послании к Колоссянам 2:15, где оно описывает позор, которому Христос подверг начальства и власти. Усилительная форма этого слова употреблена в Послании к Евреям 6:6 для описания вероотступников, которые вновь распинают Сына Божьего и “выставляют на позор” (см. ПК).

**1:20** Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в ней есть от Духа Святого.

<sup>17</sup> Возможно, Иосиф не рассматривал возможность смертной казни для Марии, потому что римляне запретили иудейским судам выносить смертные приговоры (Иоан. 18:31). Но скорее всего “праведный” Иосиф рассуждал бы так: “Должно повиноваться больше Богу, нежели человеку”.

<sup>18</sup> “Не осознавая этого, Иосиф стал предвестником евангелия. В его понимании Мария была виновна по Закону, а потому была осуждена на смерть. Но он проявил милость в благородном поступке. Таким образом, это благородное отношение было озвученной притчей благодати Божьей, которая предлагается всем людям, осужденным по Закону, но могущим принять благодать, милость и мир через Того, кого Бог вверил заботам человека, проявившего милость” (Хоббс, стр. 18).

Когда Иосиф размышлял о возможных действиях, ему во сне явился ангел (*aggelos*, “вестник”). В Евангелиях рождение, смерть и воскресение Христа сопровождаются большим количеством явлений ангелов.<sup>19</sup> “Во сне” употребляется шесть раз в Евангелии от Матфея и больше нигде в Новом Завете (2:12,13,19,22; 27:19). То, что это было сверхъестественным способом сообщения, а не продуктом подсознания Иосифа, очевидно по трем причинам: это сильно противоречило его чувству долга; это привело к отмене принятого им решения; и это привело его к трудностям, которых он мог бы избежать.

Каждый раз в трех случаях, когда ангел является Иосифу во сне, ему сказано *сделать* что-либо (2:13,19-20). В данном случае ему велено “принять Марию, жену твою”, потому что ее беременность была результатом сверхъестественного зачатия (Лук. 1:35). Обращение “сын Давидов” должно было напомнить ему о собственном царском происхождении и, возможно, дать ему ключ к пониманию его роли в разворачивающихся событиях.

**1:21** Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от грехов их.

Имена, данные Богом, как правило, были наполнены смыслом (ст. 1), и в данном стихе мы имеем как раз такой случай. Об имени “Иисус” смотрите комментарии к первому стиху. Это имя означало, что миссия Христа была искупительной и духовной, а не национальной или политической. “Грех” (*hamartia*) означает “попасть мимо цели”, “промахнуться”. Так как человек не попал в “яблочко” Божьей воли, он нуждается в спасении от своего греха и его последствий; именно для этого пришел Иисус.

<sup>19</sup> Ангел (*aggelos*, “вестник”) принес Захарии весть о рождении Иоанна (Лук. 1:11-13) и весть о рождении Иисуса Марии (Лук. 1:31), Иосифу (Мат. 1:20) и пастухам (Лук. 2:11). Ангел также был средством, при помощи которого Бог предостерег Иосифа о смертоносных замыслах Ирода (Мат. 2:13), а затем сообщил о возможности безопасного возвращения из Египта (Мат. 2:19-20).

Дав ребенку имя (“наречешь имя ему”), Иосиф фактически обладал Иисусом как своим сыном (ст. 25). Это объясняет, почему в Евангелиях Иосиф определяется как отец Иисуса. “Это является доказательством надежности Евангелий в воспроизведении ситуации, создавшейся во время земной жизни нашего Господа, когда было общепризнано, что именно такие отношения существовали между Иосифом и Иисусом (Лук. 4:22; Иоан. 1:45; 6:42)” (Харрисон, стр. 42-43).

**1:22 А все сие произошло, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит:**

Существует некоторая неясность относительно того, были ли эти слова произнесены ангелом или вставлены Матфеем. Наиболее вероятно, что Матфей включает здесь подтверждение слов ангела из Писания. Это – первое упоминание исполнения в данном Евангелии (“да сбудется”). В Евангелии от Матфея есть сорок две явные цитаты из Ветхого Завета, и их четвертая часть сопровождается фразами, в которых употребляется глагол “сбываться”. “Сбудется” (*pleroo*, “делать полным, насыщенным”) при употреблении в связи с пророчеством означает “исполнять полностью”, “завершать”. Бродус перечисляет определенное количество новозаветных отрывков, в которых слово употребляется в данном значении, и комментирует: “Исследование этих отрывков показывает, что, как правило, они допускают только строгое значение слова “сбываться”, предполагая подлинное предсказание, и что ни один из этих отрывков не предусматривает другого значения слова, которое прикрепляют к нему некоторые комментаторы, а именно: на самом деле предсказания не было, но новозаветное событие напомнило автору Евангелия о ветхозаветном отрывке или было так похоже на ветхозаветное событие, чтобы применить его, используя те же самые слова”.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Для Евангелия от Матфея он цитирует: 1:22; 2:15,17,23; 4:14; 8:17; 12:17; 13:35; 21:4; 26:54,56; 27:9 (Стр. 11).

В словах “да сбудется” подразумевается двойная истина: Иисус исполнил ветхозаветное Писание и ветхозаветное Писание пролиvalo свет на Иисуса (Иоан. 5:39). Жизнь Христа не была непредвиденным событием, но кульминацией провидения.

**1:23 “Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог”.**

Матфей говорит определенно: в Книге пророка Исаии 7:14 предсказывается об Иисусе (Иоан. 12:41); это пророчество о сверхъестественном зачатии (девственница ожидает ребенка) сверхъестественной личности (*Еммануила*, “с нами Бог”); это имя встречается только здесь и в Ис. 7:14; 8:8). Несмотря на это очевидное толкование, приложение ветхозаветного Писания к жизни Христа вызвало значительные разногласия. Мнения обычно разделяются на три категории: (1) пророчество в Книге пророка Исаии 7:14 не является мессианским и относится только к событию времен самого Исаии; (2) оно имеет двойное исполнение, относясь как к событию времен Исаии, так и к рождению Христа; (3) оно полностью мессианское.

*Теория немессианского значения*

Эта точка зрения отрицает, что Книга пророка Исаии 7:14 относится к зачатию и рождению Иисуса, и утверждает, что использование Матфеем этого стиха на самом деле переступает границы его значения. Сторонники этой точки зрения включают (1) противников сверхъестественности, которые возражают против предсказания о чудотворном зачатии по причине его биологической невозможности (см. Смит, стр. 91-92; Громаки, стр. 173-176); (2) рационалистов, которые “подвергают сомнению подлинность повествований о рождении Иисуса и литературную и богословскую чистоту авторов и не верят в Библию как богодухновенное, непогрешимое слово Божье” (Громаки, стр. 167 и след.); (3) формальных критиков, которые приписывают евангельские

повествования о божественном зачатии Христа влиянию языческой мифологии (см. Смит, стр. 96-99). В добавление к ним, некоторые богословы придерживаются немессианского толкования Книги пророка Исаии 7:14 по контекстуальным и семантическим признакам.

Приверженцы этой теории утверждают, что “знамение” в Книге пророка Исаии 7:14 предназначалось с тем, чтобы успокоить страхи Иуды по поводу угрозы со стороны Израиля и Сирии, и что рождение ребенка столетия спустя не имело какого-либо существенного значения для поколения людей в тот период. Во-вторых, 7:15-16 подразумевает немедленное исполнение, так как указывает на то, что опасность, угрожавшая Иуде, пройдет до того, как ребенок, который должен был родиться, станет достаточно взрослым, чтобы различать добро и зло. И в-третьих, слово, которое Исаия употребил для обозначения матери ребенка (*’almah*), необязательно означает девственницу, но всего лишь молодую женщину, достигшую брачного возраста. Следовательно, Исаия не предсказывал рождение Христа, но рождение ребенка в тот период, возможно, Магер-шелал-хаш-база (Ис. 8:1,3), Езекии или другого неизвестного ребенка, названного Еммануилом, который родился обычным образом и чье рождение должно было убедить народ Иуды, что Бог пребывает с ним.

Очевидная проблема немессианского толкования Книги пророка Исаии 7:14 заключается в том, что оно противоречит Матфею. Богословские аргументы находят свои возражения (см. ниже), и любая теория немессианского толкования, которая прикрывает предубеждение против сверхъестественности, несостоятельна с философской точки зрения. Если допустить существование Бога, то сверхъестественное рождение должно представлять не большую философскую проблему, чем воскресение. Ангел ответил на замешательство Марии о ее беременности словами: “Для Бога нет ничего невозможного” (Лук. 1:34,37, СПБТ), что напоминает нам о Книге Деяний 26:8. Несомненно, Бог обладает силой совершить сверхъестественное зачатие. И нет ничего

невероятного в том, что сверхъестественное существо должно войти в этот мир сверхъестественным образом.

#### *Теория двойного исполнения*

Согласно этой теории, в то время как Книга пророка Исаии 7:14 относилась к рождению ребенка в восьмом столетии до нашей эры, она также олицетворила рождение Христа.<sup>21</sup> Сторонники данной теории обычно приводят те же аргументы, что и защитники немессианского исполнения, для подтверждения немедленного исполнения.

Однако главная проблема с этой точкой зрения заключается в том, что она неадекватно отражает полное описание ребенка, данное в главах 7-12 Книги пророка Исаии. Например, в Книге пророка Исаии 9:6-7, как представляется, речь идет о ребенке в 7:14. Но ни один мальчик, рожденный во времена Исаии или Ахаза не заслужил того, чтобы назвать его “Чудным, Советником, Богом крепким, Отцом вечности, Князем мира”. (См. также Ис. 8:14; 9:1-2; 11:1-10.) Если учитывать полный контекст этих глав, то чрезвычайно трудно утверждать, что в виду имелся кто-то другой, кроме Христа.

#### *Теория единственного исполнения*

Эта теория утверждает, что в Книге пророка Исаии 7:14 содержится исключительное упоминание сверхъестествен-

<sup>21</sup> Хиндсон полагает, что эта точка зрения была компромиссом, завоевавшим доверие консервативных исследователей в середине девятнадцатого столетия в попытке остановить все возрастающее влияние немессианского толкования Книги пророка Исаии 7:14 (стр. 15-16). Представителем этой теории является Джим Мак-Гуиган: “Я полагаю, что Исаия говорил о хорошо известной девственнице. Она готовится к свадьбе. Она (очень скоро) родит ребенка естественным образом. Младенца назовут Еммануилом, и он будет видимым признаком того, что Бог остается с народом посреди этих кризисных событий. Я полагаю, что этот ребенок был и есть прообраз Иисуса Христа. Я полагаю, что он был предназначен отразить пришествие ребенка, который в буквальном смысле родится у девственницы и в буквальном смысле будет *Бог с нами* (*The Book of Isaiah*, стр. 56).

ного зачатия и рождения Иисуса.<sup>22</sup> Хотя эта точка зрения не без трудностей, она является лучшим толкованием предсказания Исаии.

Утверждение Хендриксена о том, что “даже в контексте Книги пророка Исаии мать сына это, определенно, девственница, а ее ребенок это Мессия” (стр. 136), убедительно подкрепляется двумя соображениями. Первое включает значение слова *'almah*. В Ветхом Завете это слово “никогда не обозначает замужнюю женщину. Очевидно, это единственное слово в [древнееврейском] языке, которое недвусмысленно означает незамужнюю женщину” (Янг, I, стр. 287-288).<sup>23</sup> В Книге пророка Исаии 7:14 пророк видит беременную *'almah*, то есть, незамужнюю женщину, которая зачала ребенка. Возникает вопрос: каким образом она забеременела? Утверждение о том, что она была “хорошо известной девственницей, которая готовится к свадьбе и (очень скоро) родит ребенка естественным образом” (Мак-Гуиган, *Isaiah*, стр. 56), не подтверждается текстом. Книга пророка Исаии 7:14 говорит, что речь идет о незамужней женщине, которая зачала и родит сына. Но если она незамужем, есть только два объяснения ее беременности: либо ребенок был зачат незаконно, либо сверхъестественно. Если *'almah* в словах Исаии зачала ребенка в безнравственности, то сложно увидеть, как обычное рождение, ставшее результатом блуда, могло быть знамением для Ахаза или Иуды, или как такое рождение могло быть прообразом Христа. Однако в контексте Книги пророка Исаии 7:14 нет ничего, что наводило бы на мысль о безнравственности. Великий

<sup>22</sup> “[Исключительно] мессианское толкование во все времена было преобладающим в христианской церкви. Его придерживались все отцы церкви и другие христианские толкователи до середины восемнадцатого столетия” (Хенгстенберг, стр. 156).

<sup>23</sup> “По-прежнему сохраняется вызов, брошенный Лютером: “Если иудей или христианин сможет доказать мне, что в любом отрывке Писания *almah* означает замужнюю женщину, я дам ему сто флоринов, хотя только Бог знает, где я их возьму” (процитировано Хендриксеном, стр. 137).

исследователь и лингвист Роберт Дик Уилсон писал: “так как в обычном праве существовало предположение о том, что каждая *alma* есть девственница и целомудренна, если не доказано обратное, у нас есть право предположить, что *alma* в Книге пророка Исаии 7:14 и все другие *alma* были девственницами и целомудренными, если и до тех пор пока не доказано, что они не были таковыми” (процитировано Громаки, стр. 147).

Второе соображение в поддержку исключительно мессианского толкования Книги пророка Исаии 7:14 это упомянутый выше контекстуальный аргумент. Вскоре после пророчества Исаии не было ребенка, который соответствовал бы описанию ребенка в главах 7-12 Книги пророка Исаии. Все доказательства указывают на то, что Книга пророка Исаии предсказывает исключительно сверхъестественное рождение.

#### Возражения

Обычно против единственного исполнения выдвигают три возражения. Во-первых, каким образом чудотворное рождение, случившееся спустя столетия после Ахаза, могло быть знамением для Ахаза? Ответ заключается в том, что, хотя в начале Исаия обратился к Ахазу, в 7:13 он обращается к “дому Давидову” (“вам” в 7:14 это форма множественного числа) и через них ко всем жителям Иуды, которые боялись угрозы со стороны Израиля и Сирии (Ис. 7:2). Ахазу было предложено просить знамение о Божьей защите, но он лицемерно отказался (7:10-12). Как показывает повествование в 16 главе 4 Книги Царств и 28 главе 2 Книги Паралипоменон, у него не было намерений довериться Господу в избавлении; следовательно, *любое знамение*, непосредственное или в будущем, было бы напрасным для него. Вслед за отказом Ахаза, Господь дал дому Давидову знамение по собственному выбору, “чудесное событие в будущем, рождение Божественного Искупителя от девственницы” (Хенгстенберг, стр. 152). То, что Бог использовал событие в будущем, – даже такое, от которого людей отделяли це-

лые столетия, – чтобы дать Своему народу надежду и ободрение, не было чем-то необычным (срав. Исх. 3:12; 4:1-9). “Иеремия и Иезекииль утешали народ, уводимый в ссылку, предсказывая будущее восстановление теократии в более славном состоянии через Мессию, *чье явление отделяли от них целые столетия*” (там же, стр. 157).<sup>24</sup>

Второй вопрос затрагивает настоящее время, которое употребил Исаия. Хотя в синодальном переводе употребляется будущее время (“Дева во чреве *приимет и родит*”), большинство исследователей соглашались с тем, что перевод должен стоять в настоящем времени (“*имеет* во чреве”)<sup>25</sup>. Если настоящее время является правильным, то разве оно не предусматривает исполнение во времена Исаии? Необязательно, так как предсказания пророков иногда формулировались в настоящем времени (напр., Ис. 42:1 “Которого я *держу* за руку”) и иногда в прошедшем времени (напр., Ис. 53:8, “Он *был* взят”).<sup>26</sup>

Третий вопрос касается Книги пророка Исаии 7:15-16. Разве предсказание о том, что Рецин и Факей (ст. 1) будут

<sup>24</sup> “Почему пророчество должно иметь отношение к непосредственным обстоятельствам народа во времена пророка? Кто сказал, что так должно быть? В Писании этого не сказано. Фактически, Писание определенно учит тому, что пророки говорили как о том, что относилось к будущему, так и о том, что относилось к их временам. Эти толкователи [которые полагают, что пророчество должно иметь немедленное применение] спутали уместность с незамедлительностью. Пророчество могло быть уместным в какой-то мере для людей во времена пророка, хотя его исполнение должно было произойти столетия спустя. Например, так как Мессия должен был произойти из среды Израиля, пророчество о Его пришествии, изреченное в мрачное для истории Израиля время, должно было дать им уверенность в том, что их народ не погибнет в те мрачные времена, так как народу придется существовать и дальше, чтобы Мессия мог прийти из их среды” (Bales, *Of Whom Speaketh the Prophet?*, стр. 10-11).

<sup>25</sup> “В видении Исаия смог увидеть девственницу, и он провозгласил Ахазу и народу то, что ему было позволено увидеть” (Эдвард Дж. Янг, *Studies in Isaiah*, том 1, стр. 286).

<sup>26</sup> Об индивидуальных отличительных особенностях языка пророчеств смотрите книгу Бейлса *Prophecy and Premillennialism*, стр. 48-55.

истреблены до того, как ребенок в 7:14 достигнет возраста нравственной проницательности, не предусматривает по меньшей мере частичного исполнения пророчества во времена Исаии? Опять же, необязательно, особенно если 7:14 указывает на ребенка, который не был современником Исаии. Вероятно, Исаия предсказывает, что нынешние кризисные времена для Иуды пройдут за период времени меньший, чем тот, который понадобится ребенку, чтобы достичь возраста, когда он может знать различие между добром и злом, без указания на то, когда родится этот ребенок. “Витринга указывал: “пророк принимает стадии жизни Мессии в отдаленном будущем как способ измерения событий, которые произойдут в ближайшем будущем”. Так как в видении он видит ребенка уже зачатым, то для него вполне естественно сказать, что период от времени этого зачатия до времени, когда ребенок достигнет возраста ответственности за свои поступки, будет временем, в течение которого земля освободится от чужеземных царей. Таким образом, хотя фактическое рождение принадлежит отдаленному будущему, он видел в видении, что девственница уже тогда имела ребенка в чреве, и эта мера времени – время, которое понадобится для того, чтобы ребенок родился и вырос, – используется им, чтобы показать период, в течение которого земля освободится от этих царей” (Бейлс, *The Biblical Doctrine of God*, стр. 27).

Тщательный анализ соответствующих данных указывает на то, что Книга пророка Исаии 7:14 предсказывает – не прообразно, но буквально – чудотворное зарождение Христа в чреве девственницы. Именно такое толкование Матфей применяет в своем отрывке, и кто может знать лучше значение Книги пророка Исаии 7:14, чем человек, который был обучен мессианским пророчествам Самим Мессией (Лук. 24:44-45)? Нет достаточных оснований сомневаться в историчности зачатия Христа. Как Матфей, так и Лука писали историю, а не мифы, и в отличие от непродуманности языческих историй, их повествования отличаются скромностью и немногословием. Апостолы не использовали рож-

дение от девственницы для доказательства божественности Иисуса; они доказывали Его божественность через Его воскресение (Деян. 13:33; Рим. 1:4). Но совершенно естественно полагать, что Бог, Который взял Своего Сына из этого мира сверхъестественным образом (Деян. 1:10), использует сверхъестественное средство, чтобы привести Своего Сына в этот мир.<sup>27</sup>

Понимание предназначения способа, которым Христос вошел в этот мир, представляет собой очень важный принцип для христиан. Беспредельный Бог мог устроить искупление человека (или пришествие Его Сына в мир) бесчисленным количеством способов. Почему же Он выбрал этот способ? Почему произошло воплощение? Ответ мы находим в Евангелии от Иоанна 1:14: “И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как едиnorodного от Отца”. Бог пожелал проявить благодать и истину (обратите внимание на равновесие) во плоти через жизнь Его Сына Иисуса Христа. И в этом Он подал нам пример; то есть, благодать и истина должна воплощаться в нас, так чтобы непрощенные могли увидеть Божью славу и пожелать прославить Его (Мат. 5:16).

**1:24-25** Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, И не знал ее, как наконец она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Этот сон не оставил Иосифу сомнений в том, что происходившее исходило от Бога. Проснувшись, он повиновался наставлению ангела. Принятие Марии в качестве жены, несомненно, потребовало мужества. “Не нужно большое воображение, чтобы представить, чего ему стоило дать Марии и ее младенцу защиту своей безупречной репутации

<sup>27</sup> “Повествование [о рождении Христа] звучит в первую очередь так, как будто оно было написано для читателей-христиан, которые хотели более точно знать, каким образом брак Марии с Иосифом был связан со сверхъестественным зачатием Иисуса” (Франс, стр. 76).

и свое имя. Мы начинаем по-новому смотреть на Иосифа, верного приверженца и раба Божьего” (Вос, стр. 25).

Иосиф и Мария вступили в половые отношения только после рождения Христа. На Латеранском соборе (649 г. н.э.) Римско-католическая церковь определила вечную непорочность Марии под страхом анафемы для возможных оппонентов: “Если кто-либо не исповедует, согласно святым Отцам, что в подлинном и истинном смысле святая, *вечно непорочная*, чистая Мария есть Матерь Божья, да будет он проклят” (*The Church Teaches*, стр. 205). Однако это учение не имеет никакого подтверждения, будучи основанным на суеверном и идолопоклонническом почтении вкупе с различными апокрифическими писаниями и произведениями отцов церкви, и противоречит ясному учению Писания (Мат. 12:46-47; 13:55; Лук. 8:19-20).<sup>28</sup>

Через десять дней после рождения ребенка Марии (Лук. 2:21) Ему было дано имя, которое теперь превосходит все другие имена: ИИСУС. Как Матфей покажет ниже, за невероятным рождением этого ребенка последует незабвенная жизнь, которая закончится смертью, невыразимой словами.

<sup>28</sup> См. А. Дж. Маас, “Virgin Birth of Christ”, *The Catholic Encyclopedia*, 1912, XV, стр. 448.



## ГЛАВА ВТОРАЯ

## 3. 2:1-12: Посещение волхвов

## а. 2:1-2: В поисках царя

## Примечания

Избранность, которая проявляется в первой главе, продолжается по мере того, как Матфей выбирает события из периода младенчества Иисуса, которые поясняют главные темы его Евангелия, а именно, исполнение пророчеств во Христе, Его царское звание, враждебное отношение иудеев (Иоан. 1:11) и торжество Бога над враждебным противодействием.

В этом разделе особенно примечателен контраст между иудеями и язычниками. В начале главы для поклонения Христу с востока приходят язычники; в конце главы Он оказывается в ссылке на западе, в языческой стране, чтобы найти прибежище. Все это устанавливает сцену для контактов Иисуса с язычниками на протяжении всего Его служения, и напоминает нам о всеобщей сущности Его царства (8:11).

**2:1 Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока, и говорят:**

В конце беременности Мария с Иосифом пришли в Вифлеем (“дом хлеба”) Иудейский (был еще один Вифлеем, расположенный в уделе Завулоновом, Ис. Н. 19:15), чтобы исполнить указ о переписи в Римской империи. Вифлеем был домом рода Иосифа и городом Давида (Лук. 2:1-7). Через некоторое время после их прибытия родился Иисус “во дни царя Ирода”.

“Ирод Великий” был сыном Антипатра, идумеянина, который помогал римлянам в их военных походах против арабов и асмонеев.<sup>1</sup> В 47 году до н.э. он был назначен про-

<sup>1</sup> Большая часть информации об Ироде происходит из произведения Иосифа Флавия “Иудейские древности”, книги XIV-XVIII.

куратором Иудеи, а в 40 г. до н.э. передал управление Галилеей своему сыну Ироду. Римский сенат утвердил это назначение и даровал Ироду титул “Царь Иудейский”. “Ирод был иудеем и анти-иудеем; поборником и покровителем греко-римской цивилизации и восточным варваром, способным на неописуемые жестокости. Он был блестящим политиком и в некотором смысле мудрым и дальновидным государственным деятелем, щедрым, творческим и умелым; но также наивным, суеверным, абсурдно потакающим своим желаниям и балансирующим на грани безумия, иногда переходя за нее” (Джонсон, стр. 110).<sup>2</sup> Достижения Ирода как строителя завоевали ему эпитет “Великий” (он построил храм в Иерусалиме, 24:1, восстановил Самарию и воплотил в жизнь много других значительных проектов), но все, сказанное о нем в этой главе – от его подозрений и лжи до губительной ярости – совпадает с его внебиблейской репутацией. Большинство историков считают, что он умер между 13 марта и 11 апреля 4 года до н.э., но эти сроки далеки от определенности (см. Хёнер, *Chronological Aspects of the Life of Christ*, и Мартин, *The Birth of Christ Recalculated*).

“Волхвы” это перевод слова *magi*, которое первоначально означало касту персидских священников.<sup>3</sup> От этого слова происходят “магия” и “маг” (Деян. 13:6,8). Волхвы в этой главе, очевидно, были набожными язычниками, кото-

<sup>2</sup> Ирода боялись и презирали за его жестокость. Старая, он до безумия боялся воображаемых угроз себе самому и своему положению. Он казнил дядю, жену, шурина и трех сыновей. Цезарю Августу приписывается каламбур, в котором намекается на воздержание иудеев от свинины: “Лучше быть свиньей (*hus*) Ирода, чем сыном (*huios*) Ирода!” Чтобы досадить иудеям за ненависть к себе, он приказал после его смерти казнить главных лиц народа, чтобы у людей была причина скорбеть в момент его смерти, раз уж они не станут оплакивать саму его смерть. Этот приказ не был исполнен.

<sup>3</sup> *Magi* это латинская транслитерация греческого слова *magio*. Геродот (I.101) писал, что эти волхвы изначально были племенем мидян. В Септуагинте *magio* употребляется для перевода древнееврейского слова *‘ashshaph* (“астролог”) в Дан. 1:20; 2:2 и др. Филон, иудейский писатель первого столетия, называл Валаама *magos*.

рые изучали астрономию и/или астрологию. Их появление здесь, в начале Евангелия, еще раз подчеркивает всеобщее предназначение служения Иисуса.

## 2:2 Где родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться Ему.

Прибыв в Иерусалим, волхвы спрашивают, где они могут найти новорожденного Иудейского Царя (27:37). В их единственном высказывании, сохраненном Матфеем, они объясняют, что они видели звезду Царя и пришли поклониться Ему. “На востоке” (*en te anatole*) буквально переводится как “на восходе”, “на подъеме” (см. 4:16 “взошел расцвет”, КЕ), и означает, что волхвы увидели ее, когда она появилась впервые. В течение столетий авторы комментариев размышляли о природе этой звезды и каким образом волхвы соединили ее с иудейским царем. Многие выдвигали доводы в пользу естественного объяснения: звезда была кометой, совмещением планет, сверхновой звездой, метеором и т.п.; волхвы пришли в Иерусалим в результате своих астрологических наблюдений и/или знания ветхозаветного пророчества.<sup>4</sup> Однако эти теории неубедительны, потому что нет известного астрологического явления, которое могло бы объяснить движение этой звезды. По причине вращения земли создается впечатление, что небесные тела движутся с востока на запад, но эта звезда двигалась с севера на юг, “как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец” (ст. 9). Более вероятное объяснение заключается в том, что знание волхвов было результатом божественного откровения, а не их собственного исследования. Бог сообщался с ними напрямую, когда речь шла об их возвращении (ст. 12); разве нельзя предположить, что послание от Бога снарядило их в путешествие? Как еще можно объяснить их веру в то, что новая звезда объявила о рождении Иисуса, если к такому выводу нельзя прийти, основываясь на наблюдениях за

<sup>4</sup> Например, Дж. Грешам Махен, *The Virgin Birth*, стр. 224-225; Эрнест Л. Мартин, *The Birth of Christ Recalculated*, стр. 4-25.

небесами или изучении Писания? Так как Христос пришел, чтобы благословить все народы, то не должно быть удивительным, что Бог, объявивший Его рождение иудеям (Лук. 2:8-16), сделал то же самое для язычников.

Хотя Бог, несомненно, дал волхвам откровение о рождении Христа, Он не обеспечил их точным адресом, где Его можно найти. И вот, волхвы отправились в Иерусалим, вероятно полагая, что иудейская столица это наиболее подходящее место для поисков новорожденного Иудейского Царя.

Ничто не подтверждает мудрость волхвов больше, чем тот факт, что они пришли поклониться Царю. “Поклониться” – отклик человека на божественное откровение – переводится со слова *proskuneo* (“целовать”, “ласкать”, “склоняться”); это слово первоначально описывало собаку, которая лижет руку хозяина, но позднее стало означать почтение, которое выражалось падением ниц перед другим человеком и целованием его ног. Это слово иногда определяют как “акт почтения, воздаваемый творению либо Творцу”. Матфей употребляет это слово в значениях “поклоняться” (2:2,8; 4:9,10) и “кланяться” (2:11; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 18:26; 28:9,17).

## 6. 2:3-6: Ответ из Книги Михея

### 2:3 Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним.

Вера иноземцев разительно отличается от тревоги, которую испытали иудеи. Матфей не говорит нам, каким образом Ирод узнал о вопросе волхвов, но он сообщает, какой эффект произвел на него этот вопрос, то есть, Ирод “встревожился” (*tarasso*, “волновать”, “возбуждать”; 14:26) при мысли о сопернике.<sup>5</sup> Его озабоченность понятна. “В самом лучшем случае его власть в стране была шаткой. Если бы на

<sup>5</sup> “Знамения звезд были тем, на что обращали серьезное внимание. Например, появление комет считалось предзнаменованием рождения или смерти великих людей” (Гарланд, стр. 26).

горизонте появился настоящий иудейский царь, то господство Ирода было бы быстро сброшено” (Маунс, стр. 14). В его беспокойстве к Ироду присоединился “весь Иерусалим”. Вероятно, горожане опасались последствий, к которым могли привести патологические подозрения царя. “Когда Ирод дрожал, весь город сотряслся” (Моррис, стр. 37).

#### 2:4 И собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них: где должно родиться Христу?

Ирод созывает специальное собрание религиозных вождей, чтобы найти ответ на вопрос волхвов. Слово “собрать” (*sunago*) употреблено в Псалме 2:2 для описания тех, которые “совещаются вместе против Господа и против помазанника Его”. “Употребляя слова, которые вызывают такие ассоциации, Матфей поясняет, что это собрание не было невинной богословской консультацией. Это была встреча, предвещавшая более зловещие собрания в будущем” (Гарднер, стр. 47).

Волхвы спрашивали о “Царе Иудейском”, но Ирод спрашивает о “Христе”. Его предположение, что они искали Мессию, – а не другого “Царя Иудейского”, подобного ему, – вероятно, отражает распространенное в Палестине того времени ожидание Мессии-Царя, который сбросит римское владычество.

“Первосвященники” включали тогдашнего первосвященника, людей, которые прежде занимали этот пост, и глав двадцати четырех родов священников (Лук. 3:2; Деян. 4:6).<sup>6</sup> “Книжники” (*grammateus*) были исследователями, которые изучали Закон Моисеев. “Во время ссылки, когда Израиль утратил две из особенностей своей национальной самобытности (землю и храм), возобновленное внимание было оказано закону. Появился особый класс исследователей, кото-

<sup>6</sup> Иосиф Флавий говорит, что со времен Ирода до разрушения Иерусалима было двадцать восемь первосвященников (“Иудейские древности”, хх.10). Из них Матфей упоминает десятого, Анну, и четырнадцатого, Каиафу.

рые посвящали свои жизни толкованию и применению закона. Эти “книжники” были израильскими учеными, и их целью было разъяснить в правилах и предписаниях великие принципы, заложенные в законе” (Маунс, стр. 44). По причине их знания Закона Моисеева иногда их называли “законниками” (*nomikos*, 22:35; Лук. 7:30).

#### 2:5-6 Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: “И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиль”.

Религиозные вожди смогли процитировать Писание, чтобы дать ответ на вопрос Ирода о том, как (1:22-23) и где произойдет предсказанное рождение Христа. Согласно Книге пророка Михея 5:2, – второму ветхозаветному отрывку, об исполнении которого говорит Матфей (первый – 1:22), – именно в “Вифлееме Иудейском”, расположенном примерно в десяти километрах к юго-западу от Иерусалима, должен был родиться Мессия (Иоан. 7:40-42); “Иудейский” отличает этот Вифлеем от другого поселения с таким же названием, расположенном в уделе Завулоновом (Иис. Н. 19:15). Сопоставление пророчества Михея с текстом Матфея показывает несколько незначительных изменений. Древнее название “Ефрафа” (Быт. 48:7) изменено на “Иудейский”; “Владыка” изменяется на “Вождя”; “мал ли ты между тысячами Иудиными” изменяется на “ничем не меньше воеводств Иудиных”. Первосвященники и книжники процитировали Михея правильно; слушатели из числа иудеев знали точный текст Ветхого Завета и поняли, что первосвященники и книжники цитировали пророка толковательно.

Интересно отметить, что со стороны иудеев не последовало дальнейшей реакции на сообщение о рождении Христа. Возможно, они отмахнулись от этого сообщения как от слуха, были полностью равнодушны к этому событию, либо, как предполагает Уайтсайд, “боялись показать живой интерес к перспективе появления нового царя; для них

это было бы равносильно смерти – они хорошо знали жестокость подозрительного характера Ирода” (стр. 32; в начале своего царствования Ирод казнил весь Синедрион). “Религиозные вожди Иерусалима знали из Писаний, где должен был родиться Мессия. Но даже посещение чужеземных мудрецов не возбуждает в них достаточно любопытства, чтобы сходить за десять километров в Вифлеем и убедиться, есть ли истина в сообщении мудрецов” (Маунс, стр. 16).

### в. 2:7-8: Встреча с Иродом

**2:7** Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал у них время появления звезды

Желая определить местонахождение потенциальной угрозы своему престолу, Ирод устроил частную встречу с волхвами и по причинам, которые становятся очевидными в стихе 16, “выведал” у них время появления звезды.

**2:8** И, послав их в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте о Младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему.

Ирод говорит волхвам, где искать. “Тщательно” (*akribos*, встречается только здесь в Мат.) означает “аккуратно”, “внимательно”. Слова “чтобы и мне пойти поклониться Ему”, очевидно, предназначены для того, чтобы показать мудрецам, что пожилой царь разделял их энтузиазм и намерения. Хитрость Ирода очевидна в том, что он никогда не послал с волхвами. Вид солдат мог бы вызвать подозрения и поставить под угрозу возможность найти ребенка. Вместо этого Ирод решил воспользоваться волхвами как невольными детективами, которые сообщат ему о местонахождении ребенка.

### г. 2:9-12: Поклонение Царю

**2:9-10** Они, выслушавши царя, пошли. И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как нако-

нец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидевши же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,

Пророчество указало им путь в Вифлеем, но звезда привела их прямо к Иисусу. До этого момента не было никаких указаний на то, что звезда двигалась. Но теперь она двигалась на юг, в сторону Иерусалима. Очевидно, что эта звезда была особым небесным телом, сотворенным с особой целью.<sup>7</sup> Волхвы знали о движении звезд, и движение этой звезды указывало на сверхъестественное управление. Осознание этого наполнило их огромной радостью. Наконец, звезда – первая глобальная система определения местонахождения – остановилась над домом (и это предполагает, что звезда была своего рода низкорасположенным астральным явлением), “где был Младенец”.

**2:11** И вошедши в дом, увидели Младенца с Мариєю, Матерью Его, и падши поклонились Ему; и, открывши сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Войдя в дом, волхвы пали перед Младенцем и поклонились Ему как Царю. (Обратите внимание, что всякий раз, когда Иисус и Мария упоминаются вместе, Иисус стоит на первом месте; стихи 13,14,20,21). В соответствии с восточным обычаем почитания правителя поднесением даров (Быт. 43:11; Пс. 71:10-11), они предлагают свои сокровища (*thesauros*, первоначально это слово означало место для складывания вещей и хранения, затем стало означать хранимое, сокровище), подобающие царю: золото, ладан и смирну. Золото это драгоценный металл, ценимый с незапамятных времен (Быт. 2:10-11). Ладан (буквально, “чистый фимиам”), благовонная смола, добывался из коры различных деревьев, которые растут в Азии и Африке. Смирна была смолистым веществом из коры некоторых кустарников южной

<sup>7</sup> “Явный сверхъестественный характер этой звезды в повествовании делает поиски ее материального объяснения при помощи астрономической науки просто бессмысленными” (Хилл, стр. 83).

Аравии и прилегающих к ней частей Африки, которая ценилась за ее ароматические свойства и применялась в бальзамировании (Иоан. 19:39).

**2:12 И, получивши во сне откровение не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою.**

Волхвы не заметили хитрости Ирода, – доверчивым людям часто сложно распознать лицемерие, – но Бог знал об этом, и Он наносит встречный удар, предостерегая мудрецов во сне ничего не сообщать Ироду (ст. 8). Поэтому они вернулись домой другой дорогой.

#### 4. 2:13-23: Гнев Ирода

##### а. 2:13-15: Бегство в Египет

#### Примечания

В этом разделе Матфей рассказывает о трех событиях, каждое из которых было исполнением Писания.

**2:13 Когда же они отошли, – се, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе; ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его.**

Вскоре после ухода волхвов Бог снова обращается к Иосифу через ангела (см. 1:20), наставляя его встать, взять Младенца и Его мать, бежать в Египет и оставаться там до следующего откровения. Причина этой спешки заключалась в том, что Ирод очень скоро начнет поиски, чтобы найти и уничтожить Иисуса.

**2:14 Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью, и пошел в Египет,**

Иосиф безотлагательно поднялся, собрал свою семью и в середине ночи отправился в чужую страну. “Пошел” (*anachoreo*) означает “удаляться” и часто употребляется в отношении тех, кто ищет убежище. Несколько факторов делали Египет подходящим пристанищем: он был близко

расположен (в зависимости от места въезда, расстояние от Вифлеема до Египта составляло примерно 120 километров); Египет не был подвластен Ироду; он был традиционным убежищем для иудеев во времена политической смуты (3 Цар. 11:40; 4 Цар. 25:26; Иер. 26:21); и в каждом более или менее крупном египетском городе было поселение иудеев (считается, что в Александрии в то время было около двух миллионов иудеев). Дары волхвов могли быть использованы для финансового обеспечения семьи в изгнании.

**2:15 И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом чрез пророка, который говорит: “из Египта воззвал Я Сына Моего”.**

В третий раз (см. ст. 5; 1:22) говорится о том, что событие в жизни Иисуса исполняет пророчество, на этот раз в Книге пророка Осии 11:1. Авторы комментариев сходятся на том, что в этом тексте об Иисусе говорится только прообразно. “Слова, цитируемые здесь из Книги пророка Осии и применимые к Иисусу, первоначально относились к Израилю. Применяя эти слова к Иисусу, Матфей делает приход Израиля в Египет и его исход оттуда прообразом таких же перемещений Иисуса” (Мак-Гарви, стр. 29). “Матфей видит поразительные параллели в образе деятельности Бога на протяжении истории, которые он не может приписать простому случаю. Как Бог вывел израильский народ из Египта, чтобы ввести в действие Свой первоначальный завет, так Бог выводит из Египта Мессию, который является исполнением надежд Израиля, когда Он готовится ввести в действие Свой новый завет” (Бломберг, стр. 67).<sup>8</sup> Несом-

<sup>8</sup> Богословы часто объясняют употребление Матфеем Ос. 11:1 как пример *midrash peshet*, когда новозаветный автор “привносит” в ветхозаветный текст нечто такое, чего там нет. Например, Матфей “готов использовать в качестве пророчества об Иисусе любой текст, который может иметь словесное соответствие, даже если первоначально этот текст не имел ничего общего с рассматриваемым вопросом и никогда не предназначался для этой цели. Матфей знал, что практически единственный способ убедить иудеев в том, что Иисус был обещанным

ненно, в Ветхом Завете Бог говорил посредством прообразов, или “теней будущего” (Кол. 2:17; Евр. 8:5; 10:1; Рим. 5:14). Ветхозаветные прообразы были событиями, людьми, обстоятельствами или системами, которые имели определенное сходство с новозаветным персонажем, событием или системой (Евр. 9:1-24). Они были невербальными пророчествами, которые исполнились в Новом Завете. Если Книга пророка Осии 11:1 это в первую очередь ссылка на исход иудеев из Египта, то очевидно, что употребление Матфеем этого отрывка должно пониматься в качестве прообраза.

Однако Смит убедительно показывает, что “весь отрывок в Книге пророка Осии 11:1 это личное предсказание о Мессии” и что данный отрывок относится к исходу евреев из Египта только в отдаленном, символическом смысле (*What The Bible Says About The Promised Messiah*, стр. 239). Его довод заключается в том, что Книга пророка Осии 11:1 это вывод предыдущего контекста, а не введение к тому, что последует далее.<sup>9</sup> В 10:1 Бог обвиняет Израиль в идолопоклонстве (это очевидно в стихах 5 и 8), народ возвращается к поведению Вениамина времен судей (ст. 9), нечестие и беззаконие явны среди них (ст. 13). За все это Израиль будет наказан: жестокий враг сделает их своей добычей, не щадя мать и дитя (ст. 14), и его царь погибнет (начало 11:1). Затем продолжение 11:1 довольно типично показывает, как Бог дает Своему наказанному народу надежду через обещание о Мессии (напр., Ос. 3:4-5). “Принимая Книгу пророка Осии 11:1 как подлинное предсказание, мы видим, что оно добавляет несколько важных аспектов к ожиданию Мессии. 1. Мессия будет израильтянином. 2. Мессианский Израиль при-

---

Помазанником Божиим, это доказать, что Он был исполнением ветхозаветных пророчеств. И в своем стремлении сделать это он находит пророчества в Ветхом Завете там, где они даже не предназначались” (Барклей, I, стр. 27).

<sup>9</sup> Обратите внимание на то, что подлежащее и дополнение в Ос. 11:1 стоят в форме единственного числа, в то время как подлежащее и дополнение в Ос. 11:2-4 это множественное число, и между стихами нет соединительной связи.

дет в мир как ребенок. 3. Бог будет с особенной любовью заботиться об этом ребенке-Мессии. 4. Мессианский Израиль, подобно человеку Израилю и народу Израилю, проведет некоторое время в Египте. 5. Мессианский Израиль будет Сыном Божиим” (там же, стр. 241).

Возможно, Книга пророка Осии 11:1 относится к периоду времени, проведенному Израилем в Египте, но связь между Книгой пророка Осии 11:1 и второй главой Евангелия от Матфея более сильна, чем многие думают. Обратите внимание, что в 2:15 Иисус впервые явно назван Сыном Божиим в Евангелии от Матфея (см. *Примечания*, 1:1-17).

## 6. 2:16-18: Избиение младенцев

**2:16** Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.

Нам не сказано, сколько времени прошло до того, как Ирод понял, что волхвы его обманули. Так как Вифлеем расположен всего в двух часах ходьбы от Иерусалима, возможно, Ирод ожидал их через день-два, но когда он понял, что они не вернутся, он рассердился (“весьма разгневался” переведено с глагола *thumoo*, который встречается только здесь в Новом Завете, и наречия *lian*, “чрезвычайно, сильно”). “Контраст между тем, что делает новорожденный царь Израильский, и тем, что делает тот, кто присвоил себе престол, разителен. Иисус пришел спасти Свой народ (1:21), пасти их (2:6) и отдать Свою жизнь за других (20:28). Ирод же эксплуатирует народ ради своей выгоды и убивает других, чтобы спасти себя” (Гарланд, стр. 30). Допуская значительный предел погрешности в возрасте и территории, Ирод приказывает умертвить (*anaireo*, только здесь в Мат.) “всех младенцев мужского пола” (СПБТ; артикль *tous* указывает на мужской род) в Вифлееме и его окрестностях, в возрасте двух лет и младше. Но было слишком поздно; предмет его ярости был уже в безопасности в Египте.

Так как этот случай не подкрепляется внебиблейскими источниками, “большинство современных исследователей считают, что Матфей выдумал эту историю” (Карсон, стр. 93). Но “безжалостность Ирода в последние годы жизни, особенно в тех случаях, когда речь шла о потенциальном сопернике, хорошо задокументирована; количество жертв включает троих из его сыновей (Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, xvi. 392-394; xvii. 183-187), а также несколько больших групп фактических или подозреваемых заговорщиков (“Древности”, xvi. 392-393; xvii. 42-44, 167), в одном из случаев вместе с семьями (“Древности”, xv. 289-290)” (Франс, стр. 86). Вряд ли Ирод испытал колебания, принимая решение умертвить несколько младенцев, если это означало убрать с дороги соперника. Это зверство было незначительным эпизодом в кровавой карьере и, возможно, считалось незаслуживающим внимания со стороны со-временных ему историков.<sup>10</sup>

**2:17-18** Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: “Глас в Раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет”.

Крик матерей Вифлеема в результате убийства детей стал исполнением Книги пророка Иеремии 31:15.<sup>11</sup> Рама была городом в уделе Вениамина, где были собраны иудейские пленники перед высыланием в Вавилон (Иер. 40:1). В Книге пророка Иеремии 31:15 матери Иуды персонифицированы в образе Рахили, любимой жены Иакова и идеализируемой матери Израиля, которая изображена безу-

<sup>10</sup> Если население Вифлеема составляло всего триста человек (как указывается в *The Anchor Bible*, том 26, стр. 19), то количество мальчиков в возрасте до двух лет было около шести. Я вырос в сельской местности в Иллинойсе, в городке с населением 300 жителей. Хотя я был представителем поколения, появившегося в результате послевоенного всплеска рождаемости, в городке и округе было только двадцать мальчиков, которые пошли в школу в 1959 году.

<sup>11</sup> Иеремия упоминается в Новом Завете только три раза, и все три – в Евангелии от Матфея (2:17; 16:14; 27:9).

тешно плачущей о бедствии, постигшем ее детей. Ее плач был двойным: вначале она плакала о пленении детей Израиля, а теперь – об их убиении. Часто упускают из виду то, что за 31:15, стихом печали, немедленно следует слово надежды. “Так говорит Господь: удержи голос твой от рыдания и глаза твои от слез ... есть надежда для будущности твоей, говорит Господь, и возвратятся сыновья твои в пределы свои” (Иер. 31:16-17). Печаль Рахили будет временной, потому что ребенок, который пришел истребить смерть, избежал смерти. В конечном итоге победу одержит устремление Бога, а не Ирода; поэтому есть уверенность в том, что тяжелая утрата превратится в благословение, а смерть будет поглощена победой (1 Кор. 15:54).

#### в. 2:19-23: Возвращение в Назарет

**2:19-20** По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит: встань, возьми Младенца и мать Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца.

Ирод умирает<sup>12</sup>, и уже в третий раз во сне к Иосифу приходит ангел, который дает им позволение вернуться в Израиль. Множественное число слова “искавшие” может иметь обобщенное значение, употребляемое в том случае, когда нет необходимости называть персонажей конкретно (например, “Говорят ...” в Иер. 3:1), или это может указывать на то, что другие люди присоединились к Ироду в его замысле против Христа. Сочетание “земля Израилева” встречается в Новом Завете только в этом и следующем стихах.

**2:21** Он встал, взял Младенца и мать Его и пришел в землю Израилеву.

Получив эти наставления, Иосиф снова подтверждает свою состоятельность как опекуна Иисуса, вернувшись с Ним и Марией в Палестину.

<sup>12</sup> Ужасное описание последних дней Ирода приводит Иосиф Флавий, “Древности”, XVII, vi.5.

**2:22** Услышав же, что Архелай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоился туда идти; но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские

Очевидно, Иосиф планировал вернуться в Вифлеем, но Архелай мог представлять угрозу. После смерти Ирода его царство было поделено между тремя его сыновьями. Архелай получил южную часть царства своего отца и титул этнарха Иудеи, Самарии и Идумеи (Антипа стал тетрархом, то есть, четвертовластником, Галилеи и Переи, а Филипп – тетрархом Итуреи и Трахонитской области, к северо-востоку от Галилейского моря). Подобно отцу, он был жестоким тираном (он начал свое царствование с казни трех тысяч граждан, “Иудейские древности”, xvii, 9.3), но, в отличие от отца, он был плохим правителем, даже по невысоким провинциальным меркам. Через десять лет безжалостного и неудачного управления он был сослан в Галлию, и правителем Палестины был назначен римский прокуратор.

В четвертый, и последний, раз Иосиф получает откровение. Это откровение, подтвердившее его опасения насчет Архелая, побудило его привести семью в Галилею (там правил Ирод Антипа), где он с Марией жил прежде (Лук. 1:26-27; 2:4). (О Галилее смотрите в 4:12.)

**2:23** И пришед поселился в городе, называемом Назарет, да сбудется реченное чрез пророка, что Он Назореем наречется.

Эта глава, как и первая (1:25), заканчивается тем, что привлекает внимание к имени Христа: “он нарек Ему имя: Иисус ... Он Назореем наречется”. В Палестине первого столетия быть назореем (то есть, жителем Назарета) означало быть “из другого мира”. “Во времена Иисуса Назарет был маленькой, неукрепленной деревней в горах, приютившейся между двумя долинами и населенной крестьянами и ремесленниками, которые влачили жалкое существование, занимаясь обработкой оливковых рощ и виноградников и разведением скота. Назарет не имел никакого стратегического или религиозного значения и отстоял от главных ма-

гистралей и галилейских городов” (Корнфелд, стр. 50). Этот город никогда не упоминается в Ветхом Завете и произведениях Иосифа Флавия, и в Иудее его считали заурядным и отсталым (Иоан. 1:46; 7:41-42,52).

Следует особо отметить пятый отрывок, об исполнении которого говорит Матфей. Слова “Он Назореем наречется” долгое время считались загадкой, потому что они не встречаются нигде в Ветхом Завете. Каким же образом жизнь Иисуса в Назарете могла исполнить “реченное чрез пророка”? Матфей не дает прямого ответа, но дает подсказку, которая указывает на ответ. Употребляя множественное число (“пророков”, см. ПК), он приписывает эту цитату пророкам собирательно, то есть, он подводит итог пророческой теме, а не ссылается на конкретное пророчество. Ветхозаветные предсказания о смиренном, презренном происхождении Мессии нашли свое исполнение в безвестности Назарета (Пс. 21:7-9; Ис. 49:7; 53:2-3; Зах. 11:4-14).<sup>13</sup> Как пишет Карсон, “Иисус вырос не как “Иисус Вифлеемлянин” с соответствующим подтекстом происхождения от Давида, но как “Иисус Назорей” со всяким осмеянием и глумлением. Когда христиан называли “Назорейской ересью” (Деян. 24:5), это делалось с целью обидеть” (стр. 97).

<sup>13</sup> Послание Иакова 4:5 это еще один пример того, когда библейская тема выражается в форме пророчества.



## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### Б. 3:1-4:16 Подготовка служения Иисуса

#### 1. 3:1-12 Проповедь Иоанна Крестителя

##### а. 3:1-6 Призыв к грешникам

#### Примечания

Третья глава в Евангелии от Матфея это поворотный пункт в истории искупления. В течение четырех столетий не было слышно голоса пророков. Но с появлением Иоанна Крестителя пришел обещанный “Илия”, который возвестит великий и страшный день Господень (17:10-13; Мал. 4:5). Иоанн был переходным звеном между заветами (11:13). Как смысл его слов (грех, суд, покаяние и прощение), так и манера поведения (напоминавшая Илию, 4 Цар. 1:8) были отчетливо ветхозаветными. Он был последним из великих иудейских пророков; но его служение должно было приготовить людей к приходу того, кто установит царство нового завета. Все четыре Евангелия предваряют повествование о служении Иисуса рассказом об Иоанне, и два отрывка в Книге Деяний указывают на то, что крещение Иисуса Иоанном положило начало Его земному служению (1:21-22; 10:36-37). По всем мыслимым стандартам, Иоанн был великим человеком (11:11). Он является одним из главных персонажей Нового Завета, упоминаемым не менее девяноста раз (больше всех апостолов, кроме Петра и Павла). Мужественный, бесстрашный и абсолютно преданный делу Господа, он ускори́л величайшее возрождение всех времен.

### 3:1 В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской,

“В те дни”, то есть, во время жизни Иисуса в Назарете (2:23; Мар. 1:9), Иоанн Креститель “появился на сцене” (Моффатт). Лука датирует это пятнадцатым годом царствования Тиберия (3:1; ок. 28-29 г. н.э.), и это означает, что между главами 2 и 3 проходит почти тридцать лет (см. 2:1). “Современный биограф не мог бы обойти молчанием основ-

ную часть жизни предмета своего описания, но Матфей намеренно торопится к своей настоящей теме: земному служению, смерти и воскресению Мессии” (Франс, стр. 90).

Чтобы представить Иоанна, Матфей сосредоточивает внимание на двух характеристиках. Во-первых, он называет Иоанна “Крестителем”, и это подчеркивает тот факт, что Иоанн крестил людей (Иоан. 1:33).<sup>1</sup> Крещение не было чем-то новым для евреев; Закон предусматривал различные обрядовые омовения (Лев. 16:4; Евр. 9:10), и прозелиты, то есть, новообращенные в иудаизм, крестились.<sup>2</sup> Однако “крещение Иоанново” (Деян. 18:25) не имело прецедента, потому что Иоанн настаивал, чтобы все иудеи крестились для прощения грехов (Мар. 1:4). “Если бы были другие “крестители” или даже “крещения” на уровне или с целью, с которой это делал Иоанн, то предполагается, что он не получил бы такого титула” (Фаулер, I, стр. 92).

Во-вторых, Иоанн был проповедником (*kerusso*, “возвещать, делать известным через вестника”). Подобно тому как восточные цари посылали перед собой слуг, чтобы объявлять об их появлении, так и Иоанн был избран, чтобы возвестить пришествие Царя царей. Иоанн действовал в “пустыне Иудейской”, бесплодной территории, которая простирается от перевала в Иудейских горах до реки Иордан (1 Цар. 23:14-15; 24:1). Это может показаться странным местом, выбранным Иоанном для работы, так как обычно проповедников привлекают местности с большим количе-

<sup>1</sup> Иосиф Флавий говорит об Иоанне, что он призвал иудеев к омовению, “Древности”, XVIII, 5.2.

<sup>2</sup> Авторы некоторых комментариев утверждают, что крещение прозелитов появилось только после Христа. Например, «Сомнительно, однако, что крещение прозелитов существовало среди иудеев прежде [времени Иоанна Крестителя], так как оно не упоминается в истории до третьего столетия христианской эры» (Мак-Гарви, стр. 33; см. также Бродус, стр. 41). Однако Эдершейм утверждает, что есть “положительное свидетельство ... что крещение прозелитов существовало во времена Гиллела и Шамаа”, и это означает, что “(до Христа) крещение прозелитов было распространено” (II, стр.747). Франс говорит, что прозелит сам совершал свое крещение (стр.90).

ством жителей. Но, как объясняет Матфей, “пустыня” подразумевала важный мессианский подтекст (ст. 3).

### 3:2 И говорит: покаяйтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

В словах “покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное” подведен итог смыслу слов Иоанна (4:17). “Каять-ся” (*metanoeo*, буквально, “мысль, пришедшая после”) это сложное слово для перевода, “ибо нет одного английского слова, которое точно воспроизводит значение и атмосферу греческого слова” (Робертсон, стр. 24). Тем не менее, это слово имеет основополагающее значение для христианства, потому что в нем утверждается условие, согласно которому человек может войти в царство. Покаяние это изменение мышления, которое производит изменения в жизни. Барклей писал, что это “слово первоначально означало *мысль, пришедшую впоследствии*. Зачастую размышление показывает, что первая мысль была неправильной; поэтому слово стало означать *изменение мысли*. Но, если человек честен, изменение мышления требует *изменения в действии*. Покаяние должно включать как изменение мышления, так и изменения в действии. Человек может изменить мышление и прийти к осознанию того, что его поступки были неправильными, но он настолько может любить свои прежние привычки, что не захочет их менять. Человек может изменить привычки, но его мышление остается прежним, при этом изменения вызваны только страхом или благоразумием. Истинное покаяние включает изменение мышления *и* изменение в действии” (*The Acts of the Apostles*, стр. 28-29). Покаяние это не епитимья (религиозный мазохизм, в котором человек умиротворяет чувство вины посредством самоистязания) и не сожаление (хотя сожаление может сопровождать покаяние, 2 Кор. 7:9), но духовное обращение, которое воздействует на разум и поступки (ст. 8). Оно поворачивает человека, идущего от Бога, к Богу. Если перефразировать Честертона, то можно сказать, что на первый взгляд покаяние, как может показаться, переворачивает

жизнь с ног на голову, но, по зрелом размышлении, оно все ставит на свое место.

Иоанн проповедовал покаяние, потому что царство небесное было близко. Только Матфей использует выражение “царство небесное” (буквально “царство небес”), но он употребляет его тридцать три раза, тем самым придавая этому выражению характер важной концепции своего Евангелия.<sup>3</sup> Бломберг говорит, что это выражение было “парафразом для *царства Божьего*, в котором отражалось стремление набожных иудеев избегать употребления божественного имени” (стр. 73). Более вероятно то, что оно означает, что происхождение царства, его царь, законы, привилегии и т.п. были небесными. Основное значение слова “царство” (*basileia*) было абстрактным, обозначавшим правление царя, власть или владычество.<sup>4</sup> Второстепенное значение конкретно и описывает *государство* (географическую территорию или людей), над которым осуществляется правление. Следовательно, в первую очередь “царство” означает верховную власть, и только затем, второстепенно, оно означает сферу (4:8), над которой эта власть осуществляется.

Бог всегда был законным царем человека (1 Пар. 29:11-12; Дан. 4:34), но человек упрямо отказывался подчиниться Его правлению. Бог, тем не менее, искал преданности человека несмотря на его грех. Для этой цели Он избрал Авраама, чтобы через него благословить мир (1:1). У горы Синай Он основал особенные отношения царства (прав-

<sup>3</sup> Матфей употребляет выражение “царство Божие” пять раз и слово “царство” восемнадцать раз. Оба они синонимичны выражению “царство небесное” (19:23-24).

<sup>4</sup> В книгах *The Living Oracle* - переводе Нового Завета под редакцией Александра Кэмпбелла, и *A New Translation* Джеймса Моффатта “царство небесное” обычно переводится как “царствие (то есть, царствование) небесное”. В Евангелии от Луки 19:11-27 “царство” и “царствие” употребляются взаимозаменяемо. “Английские варианты этого выражения затушевывают тот факт, что оно означает не сферу правления Бога, но Его царственное правление: “Царствование” или “Верховная власть Бога” были бы более точными переводами” (Карр, стр.88).

ления) с потомками Авраама, образовав из них израильский народ (Исх. 19:5-8). Позднее Он избрал царем Давида (1 Цар. 16) и обещал упрочить его престол (синоним для обозначения царства или владычества) навечно (2 Цар. 7:12-16; Пс. 88). Бог был истинным Царем (Пс. 88:19), но Он осуществлял Свое правление через Давида и его сыновей (Пс. 88:20 и след.; 1 Пар. 28:4-5; 29:23; 2 Пар. 13:8). Когда династия Давида безнадежно развратилась, Бог отнял у нее престол (Пс. 88:31-33; 2 Пар. 36) и в течение шестисот лет правил Израилем через язычников (Дан. 2:31-45). Но, хотя дом Давида пал (Ам. 9:11), пророки говорили о времени, когда в Израиле вновь будет править царь из числа потомков Давида (Иер. 23:5-6; Иез. 37:22-25; Ос. 3:5; Мих. 4:1-8). Когда Иоанн Креститель объявил, что царство было близко, этим самым он сказал Израилю, что пришло время, когда Бог будет снова править в Израиле через Сына Давидова (Лук. 1:32-33; Мар. 11:9-10).<sup>5</sup>

“Приблизилось” (*eggizo*, “приближаться, подходить”) стоит в форме совершенного времени, которое указывает на действие в прошлом, имеющее результаты в настоящем. Бог не готовился к тому, чтобы утвердить Свое правление, ибо оно вечно. Однако Он готовился к тому, чтобы провозгласить это царствие, как это было в прошлом, воцарив на престоле Сына Давидова.

**3:3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: “глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему”.**

Иоанн не был человеком, которого не ждали. В Книге пророка Исаии 40:3-5 он изображен как “глас”, голос, – оратор, – в пустыне, призывающий людей “приготовить путь Господу”. До времен римского владычества дороги для общего использования были редкостью. Поэтому, когда

<sup>5</sup> Смотрите замечательное исследование употребления в Библии слова “царство” в книгах Мак-Гуигана, *The Reign of God* или *The Kingdom of God and the Planet Earth*, стр.97-118.

цари отправлялись в путь, они посылали перед собой людей, чтобы подготовить дорогу. Иногда это означало, что нужно было снести гору, поднять низменность, засыпать болото, построить мост через реку или устранить какие-то другие препятствия. Пророчество Исаии не означало, что Иоанн в буквальном смысле будет мостить дорогу, но что он приготовит людей к пришествию Мессии, проповедуя покаяние и призывая их исправить нечестие в их жизни. “Господь” (*kurios*) означает “владелец”, “собственник”; хозяин, имеющий полную власть. То, что Матфей применяет к Иисусу отрывок и слово, употребленные в Ветхом Завете в отношении Бога, подчеркивает божественность Иисуса.

**3:4 Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих; а пищу его были акриды и дикий мед.**

Внешний вид Иоанна отражает аскетизм его образа жизни на свежем воздухе (4 Цар. 1:8; Зах. 13:4).<sup>6</sup> Его одежда была сделана из грубого верблюжьего волоса (11:8), и единственным дополнением был кожаный пояс. Его питание, равным образом спартанское, состояло из саранчи (кошерной пищи, Лев. 11:22) и дикого меда, которых было много в пустыне. Он не бросался в глаза; “картина, которую мы видим, изображает человека, который жил просто” (Моррис, стр. 55).

**3:5-6 Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему И крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои.**

Проповедование Иоанна имело действенный эффект (11:9). “Выходили” (*exeporeueto*) указывает на продолжительное действие; люди постоянным потоком шли к Иоанну, чтобы исповедовать свои грехи. Слово “вся” употребляется

<sup>6</sup> Неожиданное появление, одежда, уединенность жизни, бескомпромиссность слова и, в конечном итоге, столкновение с царем и его женой делают Иоанна похожим на Илию (11:10; 17:12).

здесь как синекдоха, фигура речи, когда целое означает часть. Матфей не говорит, что каждый человек в Иудее искал Иоанна, чтобы исповедать свои грехи и креститься (21:23-25; Лук. 7:30). Скорее, Матфей использует стилистическое средство с целью показать, что большое количество людей откликнулись на проповедь Иоанна.

Пять аспектов отмечают крещение Иоанна. Во-первых, оно было заповедано Богом (21:25; Иоан. 1:33). Во-вторых, оно было обусловлено покаянием (ст. 2; Мар. 1:4) и было для покаяния (ст. 11). Иоанн крестил только тех, которые признавали необходимость изменений и желали их совершить (ст. 8). В-третьих, оно было погружением в воду (ст. 11). “Крестить” (*baptizo*) означает “окупать”, “погружать”, “опускать”. “Греческое слово *baptizo* было распространенным, что проявляется в каждом периоде греческой литературы, и применялось к большому разнообразию повседневных дел, включая самые привычные. Таким образом, это было слово, которое любой грекоговорящий слушатель и читатель апостольских времен понимал сразу и без труда. Оно означало то, что мы выражаем словом “погружать” и родственными ему словами, и никто бы в те времена не подумал приписать ему совершенно иное значение, например, “окроплять” или “поливать”, без четкого на то объяснения” (Бродус, стр. 39).<sup>7</sup> В-четвертых, оно было временной мерой (Деян. 19:1-5; Еф. 4:5). И в-пятых, оно было для прощения грехов (Мар. 1:4).<sup>8</sup>

<sup>7</sup> “Дж. У. Шепперд составил справочник данных по теме крещения под названием *Handbook on Baptism*. По теме “совершение крещения” он цитирует свидетельства 33 лексикографов, 21 энциклопедии, 26 историков церкви, 18 “отцов” церкви и 63 богословов. Все они соглашались с определением, данным выше. Все эти источники – признанные представители многих конфессий. Включены все стандартные справочники” (Мак-Гуиган, *The Book of Romans*, стр. 190-191).

<sup>8</sup> Некоторые полагают, что прощение, связанное с крещением Иоанна, было упреждающим, а не фактическим, так как кровь Христа еще не была пролита (Евр. 9:22). Но в Писании понятно провозглашается, что людям прощались их грехи до смерти Христа (9:2; Лук. 7:47; Рим.

“Исповедуя” (*exomologeomai*) означает публичное признание (10:32-33). Покаявшиеся не колеблясь говорили об этом другим людям.

### 6. 3:7-12 Предостережение грешникам

**3:7 Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева?**

“Увидев же” указывает на противопоставление (срав. “Но, увидев, что многие фарисеи и саддукеи ...). Не у всех людей, приходивших к Иоанну, были чистые побуждения. В их число включались фарисеи и саддукеи, представители двух основных сект иудаизма. “Фарисеи были особенно тщательны в исполнении закона, в религии придерживались сверхъестественных взглядов и господствовали в синагогах. Саддукеи, как правило, были против сверхъестественного подхода, занимались политикой и управляли делами храма в Иерусалиме” (Вос, стр. 33; см. 12:2 о фарисеях и 22:23 о саддукеях). Фарисеи были озабочены соблюдением закона и ввели в действие определенное количество правил с целью добиться повиновения закону (15:1 и след.), но благодаря этому они постепенно пришли к законничеству (они исполняли закон вместо того, чтобы доверяться ему). В отличие от них, внимание саддукеев было приковано к политике, а не духовности. Они сотрудничали с римлянами и благодаря этому обладали политической властью. Но, несмотря на все различия, фарисеи и саддукеи сошлись в противодействии Иисусу.

Причина их прихода к Иоанну не указана, но комментарии Иоанна понятно говорят о том, что он сомневался в их искренности. “Порождения ехиднины”, или “от-

4:3-8). В разуме Бога Агнец был заклан от основания мира (Отк. 13:8). Когда в период времени до креста люди исполняли условия помилования, установленные Богом, Он прощал их грехи.

родье змеиное” (ПК), указывает на их характер: они были подобны ядовитым змеям; олицетворение зла (12:33-34; 23:33). Когда в природе случается пожар или когда земледельцы жгут жнивье, змеи выбираются из своих нор и спасают жизни бегством. “Бежать от будущего гнева” напоминает такое бегство. Иоанн саркастически спрашивает фарисеев и саддукеев, кто подсказал им идею избежать грядущего Божьего суда над грешниками.

### 3:8 Сотворите же достойный плод покаяния,

Хотя фарисеи и саддукеи были змеями, если они покаются, то в царстве для них будет место (Ис. 11:8). Но их покаяние должно быть чем-то большим, чем служение устами; оно должно произвести плод (поступки и взгляды), соответствующий (“достойный”, *axios*) настоящему изменению сердца (7:15-23; 21:43). “Если нет плода, это означает, что не произошло основополагающего изменения сердца” (Маунс, стр. 24).

### 3:9 И не думайте говорить в себе: “отец у нас Авраам”; ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму;

Предвосхищая возражение, Иоанн бросает вызов “распространенному предположению о том, что происхождение от Авраама обеспечивало человеку часть благословений, обещанных Аврааму” (Гарднер, стр. 62; Иоан. 8:39). Тем иудеям, которые верили, что предок Авраам обережет их от наказания, необходимо было узнать, что истинные дети Авраама это те, которые связаны с ним по вере, а не кровному родству (Рим. 4:12 и след.; Гал. 3:7,9).<sup>9</sup>

<sup>9</sup> “Слишком часто в истории церкви люди полагались на то, что они живут в “христианской” стране, выросли в христианской семье, являются членами местной церкви и даже на устные утверждения о том, что они покаются и доверились Иисусу. Однако, без доказательств в виде измененной жизни и стойкости в вере все подобные основания были тщетны” (Бломберг, стр.78).

### 3:10 Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь;

Используя метафору секиры (топора), при помощи которой бесплодные деревья срубают для костра (7:19; Рим. 11:7-24), Иоанн провозглашает, что Бог был готов “срубить” бесплодных иудеев и бросить их в неугасимый огонь (ст. 12). Топор лежал “не у ветвей, чтобы обрезать их, но у корней, чтобы уничтожить их” (Боулс, стр. 80). Это – суровая картина грядущего суда.

### 3:11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;

Согласно Евангелию от Луки 3:15, люди размышляли над тем, не был ли Иоанн обещанным Спасителем. В ответ, Иоанн показывает, что это не так, противопоставляя свое крещение и положение с крещением и положением Мессии.

#### Крещения

Иоанн крестил водой в покаяние<sup>10</sup> (стихи 5-6), но Христос будет крестить Святым Духом и огнем. В Новом Завете только шесть отрывков говорят о крещении Святым Духом. В четырех случаях упоминания этого крещения в Евангелиях (здесь; Мар. 1:8; Лук. 3:16; Иоан. 1:33) о нем говорит Иоанн Креститель; Иисус говорил о нем в Книге Деяний 1:5; Петр – в Книге Деяний 11:16. То, что мы можем узнать о нем из Евангелий, ограничивается двумя соображениями, а именно: крестить будет Христос (“Он будет крестить”), и креститься будет множественное число (“Он бу-

<sup>10</sup> “В” (*eis*), как правило, означает цель, но здесь имеет причинное значение (см. 12:41, где проповедь Ионы была причиной [*eis*] покаяния Ниневии). “Крестил ли Иоанн, чтобы они могли покаяться, или по причине покаяния? Если верно первое, у нас нет дальнейшего подтверждения в Писании. Если верно второе, то принятый им образ действий был подтвержден апостолами, которые последовали за ним, и полностью соответствует требованию Христа о внутренней, истинной праведности” (Дана и Мэнти, стр. 104).

дет крестить вас”).<sup>11</sup> В Книге Деяний 1:5 Христос говорит апостолам, что они будут “через несколько дней после сего ... крещены Духом Святым”. Книга Деяний 1:8 показывает, что это даст им возможность быть свидетелями Господа по всему миру (см. Иоан. 14:16-18,26; 15:26; 16:7-8,13-14). В Книге Деяний 2:1-4 апостолы, как и было обещано (см. Лук. 24:47-49), были крещены (погружены) в Духа. У этого события было четыре важных обстоятельства. Во-первых, крещение не совершалось человеком – незримым крестителем был Христос. Во-вторых, были слуховые и видимые доказательства (2:2-3). В-третьих, это было групповое крещение, которое произошло со всеми апостолами одновременно (2:4). И в-четвертых, апостолы чудесным образом заговорили на языках народов, представители которых были в числе слушателей (2:6-11).

В десятой главе Книги Деяний домашние Корнилия стали участниками второго – и последнего – случая крещения Святым Духом. В Книге Деяний 11:15-17 и 15:8-9 Петр подводит итог этому вопросу следующим образом: когда он начал говорить, Дух сошел на Корнилия и его домашних, как это было с апостолами во второй главе Книги Деяний; это заставило Петра вспомнить, что сказал Господь в Книге Деяний 1:5; так как Бог дал Корнилию и его семье такие же дары, как и апостолам, отказаться проповедовать им означало бы “воспрепятствовать” Богу”. Как во второй главе Книги Деяний, Дух сошел на язычников непосредственно (11:17); это произошло с группой людей (10:44), и крестившиеся говорили языками (10:46). В отличие от второй главы Книги Деяний не было сверхъестественных звуков или видений.

<sup>11</sup> “Иоанн говорит об этом так, как будто крещение в Святом Духе должно быть таким же распространенным при Христе, как крещение в воде во время служения самого Иоанна. Но любое предсказание наилучшим образом понимается в свете его исполнения; и факт состоит в том, что апостолы в день Пятидесятницы и домашние Корнилия были единственными людьми, о которых в Новом Завете сказано, что они приняли Его крещение” (Мак-Гарви, стр. 38).

В то время как крещение апостолов наделило их способностью проповедовать евангелие миру, крещение Корнилия сделало язычников достойными того, чтобы это евангелие проповедовалось им (Деян. 10:15). Обратите внимание, что никогда и никому не было дано повеление креститься в Святом Духе. Напротив, это было обещание, – исполненное в главах 2 и 10 Книги Деяний, – которое способствовало исполнению обещания о благословении всех народов, данного Аврааму (Мат. 1:1).<sup>12</sup>

Что имеется в виду под крещением “огнем”? Исходя из того, что один предлог управляет обоими существительными (*en pneumatē kai puri*), авторы многих комментариев полагают, что речь идет об одном крещении (обычно считается, что огонь относится к очищающему действию Духа).<sup>13</sup> Однако, наилучшим образом было бы понимать эти слова Иоанна как относящиеся к двум крещениям. Обратите внимание на то, что в стихе 10 огонь используется для уничтожения бесплодных деревьев, а в стихе 12 он поглощает солому. Этим предполагается, что крещение в огне имеет отношение к суду, уничтожению. Это толкование согласуется с пророчеством Малахии о том, что Мессия будет проводить суд над нечестивыми (Мал. 4:1-3; Мат. 25:41). Среди слушателей Иоанна были нераскаявшиеся люди (ст. 7), которые должны были узнать, что если они не покаются, то их ожидает ужасная судьба.

#### Положения

Иоанн произвел на людей сильное впечатление, но сам Иоанн был под впечатлением того, кто должен был прий-

<sup>12</sup> “Хотя крещение в Духе было на самом деле ограничено этими двумя группами людей, польза от него доступна всем. Польза от этого крещения в доме Корнилия означала принятие всех обращенных из числа язычников в церковь наравне с евреями; и польза от крещения в день Пятидесятницы состояла в том, что оно распространило благословенные плоды полной богодухновенности на всех учеников, как евреев, так и язычников” (Мак-Гарви, стр.38).

<sup>13</sup> Например: “Крещение Святым Духом и крещение огнем, которое здесь означает очищение, идут рядом” (Моррис, стр.62).

ти. Он видел разительное отличие между собой и Христом; Иоанн видел Его величие настолько отчетливо, что не считал себя достойным понести Его обувь, оказать Ему самую низкую услугу раба.

**3:12 Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым.**

Эти слова усиливают мысль о суде. Христос изображен земледельцем, который использует веялку, чтобы подбрасывать собранное зерно в воздух. Это делалось для того, чтобы ветер унес мякину (шелуху, солому – метафора для обозначения мусора, чего-то ненужного). Когда явится Мессия, пшеница (праведники) будет отделена от соломы (нечестивых, Лук. 3:17 вопрос). Он очистит зерно “тщательно” (*diakatharizo*, употребляется только здесь в Новом Завете); произойдет полное очищение гумна (*halon*, употребляется только здесь и в Лук. 3:17). Хорошее зерно будет собрано в хранилище (царство), но солома будет сожжена “неугасимым” (*asbestos*) огнем – наглядное описание ада (25:41; Мар. 9:43 и след.).

## 2. 3:13-17 Крещение Иисуса

**3:13 Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну – креститься от него.**

“Тогда”, – в то время когда Иоанн проповедовал и крестил, – Иисус (в возрасте примерно 30 лет, Лук. 3:23) оставил Назарет (Мар. 1:9), чтобы креститься от Иоанна (Деян. 1:21-22).

**3:14 Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?**

Матфей не говорит нам, каким образом Иоанн узнал, что Иисус был Христом (ст. 11), но он мог узнать об этом из семейных преданий (Лук. 1). Когда Иисус просит о крещении, Иоанн уклоняется. “Удерживал” (*diekoluen*) являет-

ся несовершенным временем, которое указывает на продолженное действие, то есть, Иоанн неоднократно пытался отговаривать Иисуса от крещения. Ему было сложно понять, почему Иисус должен принять крещение, предназначенное для грешников. Напротив, Иисус должен крестить их; эти слова свидетельствуют о смирении Иоанна и его осознании собственной греховности.

**3:15 Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь; ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает Его.**

Христос не спорит, но настаивает, что “теперь”, на данный момент, для Него было правильно принять более низкое положение. Его крещение было особым случаем. В отличие от других просителей, Он пришел не для того, чтобы исповедать грех, но чтобы “исполнить всякую правду”. Эта фраза больше не встречается нигде в Новом Завете. “Исполнить” часто употребляется в отношении исполнения Писания; “правда”, или “праведность”, в Новом Завете обычно относится к средству, при помощи которого Бог оправдывает грешников (Рим. 1:17). Крещение Иисуса было частью замысла, посредством которого Бог хотел оправдать нечестивых (Рим. 4:5), и для этого было необходимо сотрудничество Иоанна (“надлежит нам”). Здесь не сказано, почему Христу пришлось пройти через то, что предназначалось для грешников, но, по всей вероятности, это было необходимо, дабы подчеркнуть, что Он встал на сторону грешников (Лев. 16:21-22). Он спасет Свой народ от их грехов (1:21), и для этого Он “к злодеям причтен был” (Ис. 53:12). “Иисус вполне мог бы стоять рядом с Иоанном и призывать грешников к покаянию. Вместо этого, Он стоял с грешниками, утверждая Свою солидарность с ними, объединяясь с ними в процессе спасения, которое Он совершит в должное время” (Моррис, стр. 65).

**3:16 И крестившись Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Бо-**

**жия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него.**

Сразу после того как Иисус вышел из воды, открылись небеса.<sup>14</sup> Авторы многих комментариев полагают, что Матфей говорит, что Дух явился в телесной форме голубя; этот вывод на первый взгляд подтверждается в Евангелии от Луки 3:22, потому что есть грамматическое правило, согласно которому определение должно стоять как можно ближе к определяемому им слову или словам. В Евангелии от Луки слова “как голубь” это фраза, которая используется как прилагательное, определяющее слово “вид”, и это предполагает, что Дух явился в виде птицы. Но в данном стихе и в Евангелии от Иоанна 1:32 эта фраза является наречным сочетанием, которое определяет глагольные формы “ниспускался” и “сходящего”. Употребление этой фразы в Евангелии от Марка неоднозначно, так как там она помещена между существительным “Духа” и глагольной формой “сходящего” (1:10). Следовательно, возникает вопрос: либо мы позволим Луке пояснять Матфея, Марка и Иоанна (что означало бы, что Дух сошел в форме голубя), либо Матфею и Иоанну пояснять Марка и Луку (что означало бы, что Дух сошел как голубь). Если Дух сошел в форме голубя, то это единственный случай, когда Бог принял форму животного. Более вероятно, что Он явился в форме человека или ангела, как прежде Божество являлось людям (напр., Быт. 18:1-2; 48:16), и во время сошествия напомнил взмахивающие движения крыльев голубей, когда они опускаются.

**3:17 И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение.**

После сошествия Духа Отец заговорил с небес, чтобы принародно объявить Иисуса Своим возлюбленным<sup>15</sup> Сы-

<sup>14</sup> “Отверзлись небеса” это выражение, которое иногда употребляется для представления видений от Бога. Смотрите Иез. 1:1; Деян. 7:56; Отк. 19:11.

<sup>15</sup> “Возлюбленный” предполагает “единственный”; Быт. 22:2; Иоан. 1:14,18; 3:16 и т. д.

ном, в котором было Его благоволение (17:1-8). Это – первый из трех случаев в Евангелиях, когда Бог отчетливо говорил с небес (см. также 17:5; Иоан. 12:27-30). Это имеет особое значение здесь, потому что сказанное Им подразумевает, что все сделанное Христом до того момента было в полном соответствии с Его волей. “Сын” не описывает божественную сущность второй Ипостаси Божества, но является функциональным обозначением той роли, которую Христос взял на себя в замысле искупления.

В начале земного служения Иисуса Отец и Святой Дух торжественно засвидетельствовали Его божественную сущность и даровали Ему одобрение небес.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> “В Котором мое благоволение”. Это провозглашение проливает свет на сокрытые года в Назарете. У нас нет летописи тех лет. Писание хранит почти полное молчание со времени, когда Ему было 12 лет до его тридцатилетия. Только теперь, в возрасте тридцати лет, мы видим Его на берегу Иордана, непорочного и безупречного и готового к жертвоприношению. Мы мысленно возвращаемся к прежнему устройству, когда священник осматривал жертву, которая должна быть без порока. Безупречен ли этот Человек? Бог говорит: “В котором Мое благоволение”. Он ставит печать совершенства на сокрытых годах” (Морган, стр.28).



## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### 3. 4:1-11 Испытание Иисуса

#### Примечания

Сразу после крещения Иисус был взят “в пустыню, для искушения от диавола”. Матфей не говорит нам о причинах этого, но возможны несколько объяснений. Во-первых, Иисусу предстоит “разрушить дела диавола” (1 Иоан. 3:8). Он должен доказать, что Он сильнее дьявола (12:29). Если Ему предстоит стать защитником человечества, Его нужно тщательно испытать, дабы убедиться, что Он способен решить стоящую перед Ним задачу. Во-вторых, испытание помогло Иисусу подготовиться к тому, чтобы стать нашим Первосвященником (Евр. 2:16-18; 4:15-16). Зная силу врага, Он может с пониманием отнестись к нашему положению (Евр. 5:1-9). В-третьих, пример Христа учит нас, как сопротивляться дьяволу (Иак. 4:7). Если мы будем поступать так, как поступал Он, мы сможем заставить дьявола убежать от нас. В-четвертых, испытание дает стратегическую возможность увидеть методы, которыми пользуется дьявол (2 Кор. 2:11), – “Чем лучше мы знаем противника, тем больше наши шансы на победу” (Дуглас Мак-Артур). Испышая Христа, сатана раскрыл свою тактику; мы можем использовать эти сведения для нашей пользы (Еф. 6:11 и след.).

Испытание Христа исторически было предметом споров в неверно направленных попытках определить парадокс, присущий Его природе.<sup>1</sup> Точки зрения, призванные

<sup>1</sup> Будучи Богочеловеком, Иисус является совершенно уникальным существом; пытаясь понять Его, мы не должны обращать особое внимание на одну сторону Его сущности так, чтобы умалять другую. Когда люди пытаются дать определение парадоксу, они неизбежно заканчивают тем, что отвергают один из его элементов. Сущность Иисуса это парадокс. И, как и в случае со всеми библейскими парадоксами, в него лучше верить, чем пытаться его объяснить. “Плохая религия дает ответы на вопросы, которым нет ответа; хорошая религия лелеет тайну”.

подтвердить божественность Христа, иногда определяли Его человечность, принижая ее значимость. Для поддержания должного равновесия, важно помнить следующее:

Во-первых, дьявол искушал Иисуса, чтобы Он совершил зло. Хотя слово *peirazo* (“искушать”) может означать испытание, посланное Богом для нашего совершенствования (Иак. 1:2), оно также может означать искушение, посылаемое сатаной для нашей гибели (Иак. 1:14-15). Как показывает данный отрывок, ситуация, созданная Богом для нашего блага, в это же самое время может быть использована сатаной нам во вред. Так как испытание это часть того сложного положения, в котором оказался человек, неудивительно, что Иисус был подвергнут искушениям (Евр. 4:15).

Во-вторых, испытание Иисуса доказывает Его человеческую природу. В Своей божественной сущности Он не мог быть искушаем (Иак. 1:13), но это было возможно для человеческой сущности. Он Сам привлек внимание к Своей человеческой природе, дав ответ на первое искушение со стороны дьявола: “не хлебом одним будет жить человек”.

В-третьих, испытание Иисуса было неподдельным столкновением, которое Он мог бы проиграть. Это не была роль, которую Он играл, заранее зная ее исход. Если Он, будучи человеком, был неспособен согрешить, то “с точки зрения логики новозаветные авторы не могли бы апеллировать к [Его] испытанию как основанию уверенности верующего в том, что он может преодолеть искушение с Его помощью и сочувствием (Евр. 2:18; 4:14-16)” (Харрисон, стр. 82). Признать вероятность того, что Христос мог бы поддаться искушению, вовсе не означает относиться к Нему несправедливо, потому что это – реальность, с которой сталкивается каждый человек. Признавая, что Он, будучи человеком, мог согрешить, мы можем ценить величие того, что Он сделал, не согрешив. “Да, у Иисуса была возможность поддаться. Но, что еще более замечательно, – у Него была возможность *не* поддаться. И в этой истине – Его слава и наша надежда” (Хоббс, стр. 47).

Отрицать, что Христос обладал всеми компонентами подлинной человеческой сущности, означает утверждать качественное различие между Его человеческой сущностью и нашей. Новый Завет этого не допускает. Иисус был человеком в самом полном смысле этого слова. В пустыне Он встретил искушение как человек, и Он не использовал оружия, недоступного человеку. Интересно отметить, что искушение Христа (“последнего Адама”, 1 Кор. 15:45) было обратным искушением первого Адама. “*Можете ли вы быть подобными Богу?*” – спросил змей в Едеме; *Можешь ли Ты быть подлинно человеческим?*” – спросил искушитель в пустыне” (Янси, *The Jesus I Never Knew*, стр. 70). Ответ: да! Христос доказал, что Он был настоящим человеком: Он не боролся с сатаной оружием, которое было бы недоступно человеку. Он боролся с дьяволом, полагаясь на письменное слово Божье и повинаясь ему. Этим самым Он показал, что грех это вовсе не обязательный компонент человеческой сущности. И если мы последуем Его примеру в час искушения, мы тоже сможем быть победителями “силою Возлюбившего нас” (Рим. 8:37).

#### а. 4:1-4 Первое искушение

**4:1** Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола,

“Тогда” не всегда передает строгую хронологическую последовательность, но в данном случае это так (Мар. 1:12). Сразу же после крещения Христа Дух (3:16) ведет Его в пустыню для искушения от дьявола. “Возведен” это буквальная топографическая ссылка; пустыня расположена выше уровня реки Иордан. “Для искушения” указывает на цель; искушение Иисуса соответствовало замыслу Бога. Сатана был орудием искушения, но начало этому положил Бог. Дьявол не ставил Христа в затруднительное положение; Иисус намеренно оказался у него на пути. “Из этого можно извлечь важный урок о том, что дух христианского движения, полученный им в наследие от победоносного Учите-

ля, заключается в том, чтобы сражаться с духовным врагом, а не принимать оборонительную позицию” (Харрисон, стр. 83; Мат. 16:18). Об “искушении” смотрите *Примечания* выше. Искушитель назван “дьяволом” (*diabolos*, “клеветник”, “обвинитель”). Сказать, что это было единственное искушение, неверно, потому что этот случай не был последним в отношениях между Христом и дьяволом (Лук. 4:2,13). Однако это был важный момент в борьбе Господа с сатаной.

**4:2** И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал.

Только два других сорокадневных поста упоминаются в Писании: пост Моисея на горе Синай (Исх. 34:28; Втор. 9:9,18) и пост Илии по пути на Синай (3 Цар. 19:8). Здесь также может быть параллель между сорока днями Иисуса в пустыне и сорока годами Израиля в пустыне. Здесь не сказано, был ли этот пост Христа (6:16) намеренным или случайным, вызванным постоянными искушениями (Лук. 4:2). Но в конце этого времени Его одолевает сильный голод, и дьявол хватается за эту возможность.

**4:3** И приступил к Нему искушитель и сказал: если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами.

Слова “если Ты Сын Божий” не подвергают сомнению сущность Христа (3:17), но предполагают этот факт и делают его основанием для искушения.<sup>2</sup> Сатана предполагает, что Сын Божий вовсе не должен голодать, так как Он может удовлетворить Свой аппетит. Некоторое время спустя Иисус чудотворным образом накормит пять тысяч человек в пустыне; почему бы Ему не сделать для Себя то, что Он делает для других? И какая польза в сверхъесте-

<sup>2</sup> Этот вопрос сформулирован как условное предложение реального условия, в котором говорящий принимает реальность или предполагает истинность своей предпосылки. Смысл этого условия лучше передать словом “так как”, а не “если”.

ственной силе, если ее не использовать? Сложно увидеть зло в логике дьявола.

Иаков говорит, что каждый человек искушается, “увлекаясь и обольщаясь собственной похотью” (Иак. 1:14).<sup>3</sup> Поэтому сатана искушал Иисуса, обольщая возможностью удовлетворить Его желание (голод) так, как предложил сатана. Его предложение подкрепляли три логичных фактора. Во-первых, искушение казалось разумным. Сатана просто предложил, чтобы Иисус приготовил Себе что-нибудь поесть, и это, учитывая Его голод, выглядело вполне разумно.<sup>4</sup> Во-вторых, желание (голод) Христа было сильным. Искушение возникает на уровне наших чувств (желания), и чем сильнее чувство, тем сильнее искушение. Например, люди, испытавшие очень сильный голод, могут понять, какое искушение испытывает человек продать свое право первородства за “одну снесь” (Быт. 25:29-34; Евр. 12:16). Когда наши желания достигают наибольшей остроты, можно ожидать нападения со стороны дьявола (срав. 1 Кор. 7:5). В-третьих, сатана предложил легкое решение. Превращение камней в хлеб не потребовало бы более значительного применения силы Христа, чем превращение воды в вино (Иоан. 2:1-11; Мат. 14:15-21; 15:32-38). Он мог бы с легкостью сделать то, что Ему предложили. Когда мы страдаем, мы часто ищем скорого облегчения, а сатана это мастер быстрого решения проблем (в каждом искушении дьявол предлагает Иисусу самый короткий путь).

<sup>3</sup> “Крайне важно отметить, что каждый источник [искушения] символизирует обоснованный интерес нормальных людей. Нам всегда поразительно то, что в широком смысле искушение приходит от наших оправданных интересов – здоровья организма и его нормального функционирования; социальных интересов и законного выражения; побуждения обеспечить минимум вещей и имущества, чтобы сделать жизнь надежной, полезной и интересной” (Кулвер, стр.72).

<sup>4</sup> “Чем искуснее прикрывается греховность плохого поступка, тем легче мы поддаемся искушению его совершить” (Мак-Гарви, стр.41).

**4:4 Он же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих”.**

Иисус разгадал “гуманную” озабоченность сатаны и ответил, процитировав Книгу Второзакония 8:3. Бог привел Израиль в пустыню и использовал голод, чтобы преподать израильтянам урок в том, что их главной задачей было полное повиновение Его слову. В пустыне израильтяне стали паниковать и вели себя, как неверующие (Исх. 16:1-3); но Христос добился цели там, где они не сумели этого сделать. Подобрал отрывок, который подходил к создавшейся ситуации, Христос дал знать, что Он будет жить согласно слову Божьему, а не предложениям сатаны. Он не стал делать чрево богом (Фил. 3:19) и действовать на уровне желаний; Он ждал, когда все необходимое Ему даст Бог. Он отказался использовать ситуативную этику, чтобы оправдать недозволенный поступок (7:21-23; 1 Цар. 13:8-14), но доверился Отцу, который не даст Ему камень, когда Он захочет хлеба (7:9).

В борьбе с дьяволом необходимо абсолютное доверие слову Божьему. “Написано” (*gegraptai*) стоит в форме совершенного времени и означает “остается написанным” (4:7,10). Отрывку, который процитировал Христос, было тогда уже полторы тысячи лет, но Он считал его таким же уместным и заслуживающим доверия как в тот день, когда он был написан. Вместо того чтобы взять ситуацию в Свои руки, Он “ценил Его [Божьи] слова больше хлеба дневно-го” (Иов. 23:12, см. СПБТ). “Жизнь, поддерживаемая только едой, это очень жалкая жизнь” (Моррис, стр. 74). Настоящая жизнь коренится в повиновении Богу, а не в удовлетворении временных желаний.

#### 6. 4:5-7 Второе искушение

**4:5 Потом берет Его диавол в святы́й город и поставляет Его на крыле храма,**

Ничуть не смутившись, дьявол вновь собирается с силами и начинает второе нападение. Позволив дьяволу взять Себя (“берет”), Иисус дает сатане некоторое преимущество, то есть, Он позволяет сатане проявить себя полностью. “Святой город” это Иерусалим (27:53; Лук. 4:9). Там сатана ставит Христа “на крыле храма” (*pterugion*, “крыло” или выдающаяся часть чего-либо). Конкретное место не указано, но подразумевается, что падение с него будет смертельным. Под это описание подходят несколько мест. Например, в храме Ирода юго-восточный угол Соломонова притвора составлял сто пятьдесят метров в высоту (Иосиф Флавий, “Древности”, XV,11.5).

**4:6 И говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”.**

Надо отдать дьяволу должное – за внешней странностью кроется определенная логика. В ответе Христа на первое искушение дьявол видит лазейку для второго. “Что ж, ты хочешь жить согласно тому, что написано? Ну, если ты хочешь Писание, я дам тебе Писание. *Написано*, что Бог “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”. Ты утверждаешь, что живешь согласно слову Божьему, посмотрим, насколько это так. В Псалме 90:11-12 Бог обещает, что Его ангелы защитят тебя от любого несчастного случая. Если ты действительно в это веришь, докажи, спрыгнув с храма”. В то время как первое искушение было направлено на слабость Иисуса, это искушение испытывает Его силу (Его доверие к Богу); в то время как первое искушение должно было зажечь искру самостоятельности, это искушение требует проявления зависимости. Когда от человека требуют подтверждения слов, он часто принимает вызов, не задумываясь о последствиях. Возможно, сатана рассчитывал именно на эту склонность человеческой натуры. Более чем вероятно, что он пытался “сбить с толку Сына Божьего при помощи слова Божьего” (Робертсон, стр. 32).

**4:7 Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога твоего”.**

Это второе искушение уникально, потому что в нем единственный раз в Библии сатана цитирует Писание. Если это соответствует его целям, он, не колеблясь, вооружается Писанием. Но в Своем ответе, “написано также”, Иисус разоблачает искажение Псалма 90, допущенное дьяволом.<sup>5</sup> Специалисты по логике характеризуют аргумент сатаны как *ложный вывод из общего правила*: он применяет общее правило (заботу Бога о праведных) к конкретному случаю, значительно отличающемуся от общих случаев, к которым это правило применяется должным образом (например, есть большая разница между тем, чтобы споткнуться, и тем, чтобы намеренно прыгнуть).<sup>6</sup> Не принимая во внимание контекст и его значение, сатана превратил отрывок, призывающий к вере, в предлог для неверия (2 Пет. 3:16). Христос разоблачает неправильное применение Писания дьяволом, показывая, что он нарушает Книгу Второзакония 6:16, где содержится предостережение не искушать Бога. Искушать Бога значит проявлять неверие. Это означает требовать от Бога того, чтобы Он проявил Себя, в то время как Он уже это сделал (12:38-42; 16:1-4). Если бы сатана прочитал Псалтирь чуть дальше, он дошел бы до Псалма 94:7-11, где говорится о том, что случилось в Массе (Исх. 17:1-7). Хотя Израиль был свидетелем одного чуда за другим во время исхода из Египта, когда народ пришел в Рефидим, они роптали по причине отсутствия воды. Вместо того чтобы довериться Богу в восполнении их нужд, они открыто вопро-

<sup>5</sup> Слишком многие люди готовы принять в качестве евангелия любое учение или обычай, рядом с которым цитируется Писание, даже если эту цитату приводит сам сатана. “Каждый лжеучитель, способствовавший разделению церкви, привешивал к своему учению табличку со словом “Написано” (Морган, *The Crises of the Christ*, стр.182). Проповедь не становится истинной только потому, что она содержит отрывки из Писания.

<sup>6</sup> См. книгу *Come, Let Us Reason* Нормана Гейслера и Рональда М. Брукса, стр. 104-105.

шали: “Есть ли Господь среди нас, или нет?” Несмотря на египетские казни, разделение вод Красного моря, сверхъестественное водительство со стороны Бога и хлеб с небес, они “все равно требовали, чтобы Бог дал им доказательство своего присутствия с ними” (Гарланд, стр. 39). Бог дал достаточное свидетельство о Себе (Деян. 14:17). Ни одно испытание, придуманное нами, не может проявить Его больше, чем Он уже проявил Себя Сам. Если мы отказываемся верить, это потому, что мы порочны и духовно безнравственны, а не потому, что свидетельство о Боге недостаточно (16:1-4).

### с. 4:8-11 Третье искушение

**4:8 Опять берет Его диавол на весьма высокую гору, и показывает Ему все царства мира и славу их,**

Так как даже гора Эверест недостаточно высока, чтобы физически можно было увидеть весь земной шар, “показывает Ему все царства мира” означает, что это было достигнуто либо в сверхъестественном видении (Лук. 4:5, “во мгновение времени”; Иез. 40:2), либо путем риторического описания (16:21; Гал. 3:1). “Все царства мира” означает все, что есть в этом мире.

**4:9 И говорит Ему: все это дам Тебе, если падши поклонисься мне.**

Тонкость предыдущих искушений исчезает и, возможно, от отчаяния, дьявол предпринимает прямое, лобовое нападение. В обмен на поклонение Христа он предлагает Ему целый мир. Господь не оспаривает владычество сатаны в мире; Он пришел, чтобы оспорить это владычество (Иоан. 12:31; 2 Кор. 4:4; 1 Иоан. 5:19). Но сатана предлагает Христу сдаться без боя. И через это он предлагает Христу искушение пойти по пути наименьшего сопротивления; путь, идя по которому Христос мог бы обойти крест и все-таки получить то, что Он искал (16:23). Ему нужно было только пасть ниц и поклониться дьяволу. “Падши”

и “поклонишься” стоят в форме аориста, который указывает на единичное действие – Иисуса просили пасть и поклониться только один раз. Но “только один раз” это и есть то, что способно разрушить жизнь или изменить Божьему предназначению.

**4:10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”.**

Христос отказывается совершить фаустову сделку с дьяволом. Он обобщающе отвергает компромисс, согласно которому цель оправдывает средства, или “давайте творить зло, чтобы получилось добро”. Одним словом, “Прочь!” (*hupago*, “уходить”, “удаляться”), Он прогоняет сатану. Он не поклонится ему, даже если это означает, что Ему придется умереть на кресте. Некоторое время спустя Христос вновь встретится с таким же искушением со стороны одного из Своих апостолов (16:22) и будет слышать это как насмешку, будучи вознесенным на крест (27:42). Однако Христос готов пожертвовать всем миром, чтобы не потерять Свою душу (16:26).

Иисус цитирует Книгу Второзакония 6:13, с добавлением слова “одному”. Только Богу можно поклоняться (Деян. 10:25-26; Отк. 19:10; 22:8-9).<sup>7</sup> Смотрите 2:2 о поклонении. “Служи” (*latreuo*) относится к религиозному служению или служению священников (Евр. 9:9). Хотя здесь это слово практически синонимично слову *proskuneo*, оно расширяет наше понимание поклонения, показывая, что поклонение это нечто большее, чем обряды по святым дням. В правильном понимании поклонение это ежедневная деятельность, прославляющая Бога во всех отношениях, в которые мы вступаем, и во всех ситуациях, в которых мы оказываемся.

<sup>7</sup> Это утверждение развивает тему Матфея о божественности Иисуса, так как в его Евангелии Иисусу поклоняются несколько раз (2:2; 8:2; 9:18; 14:33; 15:25; 20:20; 28:17).

**4:11** Тогда оставляет Его диавол, – и се, Ангелы приступили и служили Ему.

Встреча, от которой зависела судьба всего человечества, заканчивается полной сменой спутников Иисуса: дьявол уходит, но появляются ангелы (ст. 6). Однако, дьявол не оставил своих попыток; он залижет раны и нанесет новый удар (16:22-23; 26:39 и след.). “Одна победа никогда не дает уверенности в свободе от последующих искушений. Каждая победа, которую мы одерживаем, заставляет сатану усиливать свои попытки” (Вирсби, стр. 28).

#### 4. 4:12-16 Иисус удаляется в Галилею

##### Примечания

Между стихами 11 и 12 был промежуток в несколько месяцев, в течение которого произошло большинство событий, записанных в Евангелии от Иоанна 1:29-4:42. Матфей опускает начало служения Иисуса в Иудее и Самарии и продолжает повествование Его деятельностью в Галилее. В этом разделе он продолжает доказывать то, что Иисус есть Мессия, показывая, как каждая деталь Его жизни была исполнением пророчества (стихи 14-16).

**4:12** Услышав же Иисус, что Иоанн отдан *под стражу*, удалился в Галилею.

После ареста Иоанна Крестителя (см. 14:3-12) Христос возвращается в Галилею.<sup>8</sup> Он не бежал, гонимый страхом, и не пытался скрыться от Ирода Антипы (гонителя Иоанна), потому что Галилея также управлялась Антипой (2:22). Иисус, только что лицом к лицу столкнувшийся с дьяво-

<sup>8</sup> “Галилея” происходит от *Galil*, “круг или кольцо, первоначально означало “кольцо” из двадцати городов, подаренных Соломоном Хираму, 3 Цар. 9:11. Сравните: Ис. Н. 20:7 (где в Вульгате, латинском переводе Библии, *Galilaea Philistim* означает “круг” или “район” филистимлян). От этого маленького начала название распространилось на более обширный район” (Карп, стр. 107).

лом, не боялся Ирода. Арест Иоанна просто совпал с началом деятельности Христа в районе Галилеи, которая имела демографическое и пророческое значение. Вместе с Иудеей, Самарией, Переей и Десятиградием Галилея была одной из пяти провинций, которые составляли Палестину. Это был самый северный район, границами которого на востоке были река Иордан и Галилейское море, на западе и севере – Финикия и Сирия, на юге – Самария. Она составляла примерно семьдесят километров с севера на юг и сорок километров с востока на запад. Галилея была наиболее плотно населенной территорией в Палестине.<sup>9</sup>

**4:13** И, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме приморском, в пределах Завулоновых и Неффалимовых.

Первой остановкой Христа в Галилее был Назарет, но, будучи отвергнутым в родном городе (Лук. 4:16-30), Он приходит в Капернаум. Капернаум (“поселение Наума”) был торговой столицей Галилеи. Расположенный на северо-западном берегу Галилейского моря (современный Тель-Хум), он стоял на главном торговом пути из Иерусалима в Дамаск. Это был рыболовный порт (4:18-22), и в нем, по причине близкорасположенной границы, квартировалось римское воинское подразделение (8:5-8) и располагался таможенный пост (9:9). Капернаум получил особое место в Евангелиях, где он упоминается шестнадцать раз. Будучи центром деятельности Христа в Галилее, он получил название “Свой город” Иисуса (9:1).

**4:14-16** Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: “Земля Завулонова и земля Неффалимова, на

<sup>9</sup> Иосиф Флавий утверждает, что в Галилее было 240 городов и деревень (“Жизнь”, стр.45). В книге “Иудейские войны” он пишет: “Более того, города здесь расположены очень близко друг к другу; и очень многие деревни, здесь расположенные, везде полны людей, богатство их почвы таково, что самая малая из них содержит более пятнадцати тысяч жителей” (III, 3.2). “Иудея стоит на пути в никуда; Галилея стоит на пути в любое место” (Барклей, I, 67).

пути приморском, за Иорданом, Галилея языческая, Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет”.

В седьмой раз Матфей соединяет событие в жизни Христа с пророчеством.<sup>10</sup> Эта цитата взята из Книги пророка Исаии 9:1-2 (раздел о Еммануиле, 1:23). “Земля Завулонова и земля Неффалимова”, “на пути приморском”, “за Иорданом” (с точки зрения ассирийцев) – все это синонимы. Это была территория северной границы Израиля, которая часто принимала на себя удар нападений чужеземцев. “Галилея языческая” описывает эту территорию с этнической точки зрения. По причине близости к языческим территориям, в Галилее было много язычников, что приводило к большой степени ассимиляции. Многие евреи, жившие в Иудее, стеснялись своих деревенских родственников и использовали выражение “Галилея языческая” уничижительно (Иоан. 7:40-42,52). Политически, духовно и культурно на этих людях было клеймо “во тьме”. Тем не менее, Исаия предсказывал, что пребывающие во тьме увидят великий свет, то есть, Христа. Люди, прожившие всю жизнь в тени смерти, получают лучшие места при основании царства Божьего. “Галилея языческая” вновь напоминает нам о всеохватном обещании, данном Аврааму (1:1).

## II. 4:17-16:20 Провозглашение Евангелия Христова

*“... уча ... и проповедуя Евангелие Царствия ...”*

### A. 4:17-11:1 Явление евангелия

#### 1. 4:17-9:35 Слова и деяния Христа

##### а. 4:17-25 Основная идея

### Примечания

“С того времени” (ст. 17) указывает на новую стадию в служении Христа, в которой внимание переходит от подготовки к провозглашению. Этот второй раздел в Евангелии от Матфея выделяется фразой “с того времени” (16:21;

<sup>10</sup> 1:22; 2:5-6,15,17,23; 3:3.

26:16). В нем есть два подраздела: 4:17-11:1, где Иисус объявляет о пришествии Его царства, представляет его условия, обосновывает Свои притязания, призывает учеников и посылает их проповедовать; и 11:2-16:20, где описано то, как по-разному люди отзывались на Христа и Его евангелие. На протяжении этого раздела разногласие между Иисусом и Его поколением перерастет в глубокое отчуждение, и это несмотря на Его неоспоримую силу и власть в слове и на деле.

### 4:17 С того времени Иисус начал проповедывать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.

“С того времени” употребляется Матфеем для указания начала служения Иисуса в Галилее (Деян. 10:37). Так как Он пришел “призвать не праведников, но грешников к покаянию” (9:13), то вряд ли удалось бы найти более подходящее место для деятельности, чем Галилея (11:20-24). Это была территория духовной тьмы (ст. 16), которая должна была покаяться и приготовить себя к царству (3:2).

### 4:18 Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море; ибо они были рыболовы;

В Ветхом Завете море (озеро) Галилейское называлось Киннеретом (Втор. 3:17; 3 Цар. 15:20; “Геннисаретское озеро”, Лук. 5:1); римляне называли его Тивериадским морем (Иоан. 6:1; 21:1). Озеро расположено на севере бассейна реки Иордан, около 200 метров ниже уровня моря. Его наибольшая длина составляет 19 километров, ширина – 14 километров.

Идя вдоль берега, Иисус увидел двух братьев, “Симона, называемого Петром, и Андрея”, забрасывающих сеть (в первом столетии на Галилейском море было развито рыболовство). Это – первое появление Симона и Андрея в Евангелии от Матфея, но не их первая встреча с Иисусом. Иоанн Креститель познакомил Андрея с Иисусом за некоторое время до этого. Убежденный в том, что

он встретил Мессию, Андрей нашел своего брата Симона и привел его к Иисусу. Во время первой встречи Иисус дал Симону арамейское имя “Кифа”, то есть, “камень” (греческий вариант – “Петр”, Иоан. 1:35-42); это прозвище указывало на качества характера, которые со временем разовьются в себе Симон. Возможно, что оба брата провели достаточно много времени с Иисусом в течение предыдущего года (Иоан. 2:2). “Сети” (*amphibleston*, только здесь в Новом Завете) означает круглую сеть, которую мог закидывать один человек, в отличие от большого невода (*sagene*), для закидывания которого требовалось две или больше лодок (13:47; в стихе 20 употребляется слово *diktuon*, обобщенное название любых сетей).

**4:19 И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков.**

“Слова “идите за Мною”, или “следуйте за Мною”, немедленно подсказывают мысль о том, что речь пойдет об учениках Равви (Учителя)” (Франс, стр. 103). Иисус приглашал Петра и Андрея к новому призванию, но такому, которое напоминало их прежнюю работу. Они оставались рыбаками, ловцами, но теперь они будут закидывать сети для людей.<sup>11</sup> Иисус хотел тесного общения с ними, чтобы повлиять на них, прежде чем они смогут самостоятельно продолжить Его деятельность (28:19-20; Мар. 3:13).

**4:20 И они тотчас, оставивши сети, последовали за Ним.**

Петр и Андрей немедленно оставили свое занятие, чтобы последовать за Иисусом (19:27).

<sup>11</sup> См. 13:47-50, где Иисус сравнивает царство с сетью, заброшенной в море, в которую попадает рыба всякого рода. Схожая метафора встречается в 9:35-38, где апостолы изображены работниками, посланными собирать урожай. “Термин “ловцы человеков” не был новым. В течение столетий греческие и римские философы использовали его для описания деятельности человека, который стремится “поймать” других своим учением и убеждением” (Вирсби, стр.30).

**4:21 Оттуда идя далее, увидел Он других двух братьев, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцем их, починивающих сети свои, и призвал их.**

Идя дальше, Иисус видит еще одну пару братьев, Иакова и Иоанна, которые были партнерами Петра по рыбной ловле (Лук. 5:10). Нет указаний на то, что прежде они были знакомы с Иисусом, но их общение с Петром и Андреем, несомненно, давало им возможность услышать о Нем.<sup>12</sup>

“Починивающих” переведено со слова *katartizo*, которое означает “исправлять, приводить в порядок, восстанавливать или дополнять”. Оно употребляется в посланиях для описания возвращения заблуждающегося верующего (Гал. 6:1), дополнения несовершенной веры (1 Фес. 3:10) и совершенствования характера (1 Пет. 5:10).

**4:22 И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за Ним.**

Подобно Петру и Андрею, Иаков и Иоанн немедленно оставляют свои снасти, работу и отца, чтобы последовать за Христом (10:37). Призвание этих четверых учеников подчеркивает способ Бога использовать презренных в этом мире для того, чтобы посрамить мудрых. Когда Иисусу были нужны помощники, Он выбирал не семинаристов или раввинов, но обыкновенных рыбаков. Основание Его царства зависело не от талантливых или выдающихся людей, но от людей, которые были готовы пожертвовать всем ради того, чтобы последовать за Ним.

**4:23 И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.**

Данный стих является тематическим предложением данного раздела в Евангелии (см. Примечания, 4:1-11); в нем подводится итог общей форме служения Иисуса.

<sup>12</sup> Возможно, что с учетом сопоставления Мар. 15:40 и Иоанн. 19:25, мать Иакова и Иоанна, Саломия, была сестрой Марии, матери Иисуса, и Иисус был двоюродным братом Иакова и Иоанна.



“Уча” (*didasko*, “учение, наставление”) указывает на систематическое обучение. То, что Иисус был признан как учитель, очевидно в том, что Его называли “Равви”, то есть, Учителем (Иоан. 1:38; 3:2; 6:25). Излюбленным местом для наставления у Иисуса была синагога (буквально, “собираться вместе”). Ни в Ветхом, ни в Новом Заветах нет определенных сведений о ее появлении; таких сведений нет и в апокрифах. Принято считать, что этот институт иудаизма первого столетия появился во время вавилонской ссылки как место молитвы и наставления в Писании (Эдершейм, I, стр. 431-432). Иногда на богослужения в синагогу приглашались подготовленные гости, чтобы обратиться к слушателям с уроком, и Христос использовал эти возможности, чтобы учить людей (Лук. 4:16-30; Деян. 13:14; 14:1; 17:1 и др.).

Не было различий по содержанию между учением и проповедью Христа (см. 3:1); в евангелиях эти слова, как представляется, используются взаимозаменяемо. Слово “евангелие” (*euaggelion*, буквально “благая весть”) первоначально описывало награду, которую вручали тому, кто принес хорошее известие (2 Цар. 4:10), но позднее стало обозначать само хорошее известие. В Новом Завете оно имеет основное значение благой вести, связанной с царствованием Христа.

“Исцеляя всякую болезнь” указывает на эмпирические средства, при помощи которых Иисус подтверждал Свое слово (11:2-6). Пророки предсказывали, что Мессию будут сопровождать исключительные исцеления (см. *Примечания*, 8:1-4; Ис. 35:5-6; Деян. 2:22). Хотя эти исцеления, несомненно, облегчали боль и страдания людей, в первую очередь они служили достижению цели – подтверждению евангелия, которое проповедовал Христос (Мар. 16:20; Евр. 2:3-4).

**4:24 И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их.**

Слава о Христе быстро распространялась по всей стране. Сирия как таковая была политическим образованием к северо-востоку от Палестины, но большая Сирия была географическим названием, которое включало Палестину (ст. 25). Возбуждение, вызванное исцелениями, было огромным, и больные собирались к Нему за исцелением. Обобщенное наименование “всякая болезнь и всякая немощь” (ст. 23) включало “всех немощных”, “тех, чьи болезни доктора не могли вылечить” (Робертсон, стр. 36). “Одержимых” (*sunecho*, только здесь в Мат.) означает “держат, держать крепко”; это слово описывает тех людей, которые не могли освободиться от своих болезней. Об одержимости бесами смотрите 8:16 (обратите внимание, что Матфей проводит различие между бесноватостью и физическими заболеваниями). “Лунатики” переводится с редкого слова *seleniazomai* (буквально, “ударенные луной”; 17:15) и, вероятно, означает припадки эпилептического характера. “Расслабленные” означает парализованные. Независимо от болезни, Иисус исцелял всех, приходивших к Нему.

**4:25 И следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусалима и Иудеи и из-за Иордана.**

Возможно, что свет воссиял в Галилее (ст. 16), но этот свет был виден далеко за пределами Галилеи. Люди приходили со всех четырех сторон святой земли: с северо-запада (Галилея), с северо-востока (Десятиградие, конфедерация десяти эллинистических городов, расположенных к югу и востоку от Галилейского моря), с юго-запада (Иудея), с юго-востока (Перея, “из-за Иордана”) и из столицы, Иерусалима. Обратите внимание на то, что упоминание Десятиградия и территории “из-за Иордана” описывает районы, населенные преимущественно язычниками; это упоминание подхватывает нить в повествовании Матфея об исполнении обещания, данного Аврааму.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

## б. 5:1-7:29 Нагорная проповедь

## Примечания

“Нагорная проповедь” это своего рода фасад Евангелия от Матфея, в котором говорится не о всей полноте царства (4:23), но о его этической сущности. В этом первом из пяти основных уроков в данном Евангелии (главы 5-7; 10; 13; 18; 23-25) Иисус говорит властью Бога (7:28-29) для описания того, “как люди, принявшие решение подчиниться царствованию Бога, должны прожить свою жизнь” (Маунс, стр. 37). Когда апостолы пошли, чтобы учить людей крещению и *соблюдению всего, что заповедал Христос* (28:19-20), они, вероятно, начали наставление с этой проповеди.

Филип Янси выражает мнение многих людей, говоря: “Хотя я пытался много раз отбросить [Нагорную проповедь] как риторический излишек, чем больше я познаю Иисуса, тем больше я понимаю, что высказывания, которые тут содержатся, лежат в самом сердце Его слова. Если я не смогу понять это учение, я не смогу понять Его” (*The Jesus I Never Knew*, стр. 105).<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Вероятно, ни один урок религиозного содержания не вызвал во всей истории человечества столько внимания, сколько было посвящено Нагорной проповеди” (Бломберг, стр. 93). “Кажется несомненным, что ни одна другая произнесенная речь не оказала на человека такого влияния, как эта проповедь на горе” (Уайтсайд, стр. 117). “Нагорная проповедь это превосходнейший урок в мировой литературе” (Эрдман, стр. 45). “Несравненная красота мыслей и стиля нашего Господа, благородная простота, очаровательная свежесть и совершенная естественность, знакомые и наглядные примеры, четкие, иногда парадоксальные и поразительные высказывания, которые нельзя забыть, даже если их неправильно понял, возвышенное чувство и неподражаемый *тон*, которым отмечены все Его учения, сияют в этом обращении, сладкозвучном для сердца ребенка и перед которым самые замечательные умы каждой эпохи склонялись в преданном восхищении” (Броадус, стр. 85). “Нагорная проповедь это расшифровка разума и духа [Христа]” (Джоунс, стр. 331).

## 1). 5:1-2 Вступление

**5:1-2** Увидев народ, Он взшел на гору; и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря:

Собрание множества народа (4:25) предоставляет возможность, которую Христос не может упустить, и Он восходит “на гору”, не для того чтобы избежать их, но найти удобное место, с которого можно было бы к ним обратиться. В сочетании “на гору” (*eis to oros*) определенный артикль может указывать на гору, хорошо известную в то время, но неизвестную нам теперь, либо это может быть обобщенное название гористой местности к западу от Галилейского моря (срав. “поднялся в горы”, 14:23, СПБТ).

В этих двух стихах следует отметить несколько обстоятельств.<sup>2</sup> Сев, чтобы учить (23:2), Христос принимает положение, которое обычно занимали раввины, когда они учили в синагогах. “Ученики” (*mathetes*, “ученик, воспитанник, последователь”) означает людей, упомянутых в 4:18-22 (см. 10:1), а также более многочисленную группу, которая была с Иисусом в то время (7:28). “Отверзши уста” это идиоматическое выражение, употребляемое в Писании для представления торжественного или характерного заявления (напр., Иов. 3:1; Деян. 8:35; 10:34). “Учил” (*edidasken*) это несовершенное время, которое указывает на длительное действие. Суммерс цитирует это как пример начинательного несовершенного времени, в котором акцент ставится на начале действия, а не его развитии (стр. 56; “стал говорить и наставлять их”, СПБТ; “начал учить их”, НЗСП), но этот глагол можно рассматривать как обычный пример несовершенного времени, и это может указывать на то, что это была типичная проповедь, в которой отражены темы, регулярно упоминаемые Иисусом в Его проповедовании.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> “Весомость этой проповеди подчеркивается вводными словами: Иисус *садится*, ученики *подходят* к Нему, и Он *открывает уста* и *учит*” (Хаэр, с.34).

<sup>3</sup> Странствующие проповедники, как правило, постоянно используют

## 2). 5:3-16 Люди Царства

### Примечания

Христос начинает проповедь с того, что излагает духовный устав Своего царства. В стихах 3-12 он говорит в третьем лице и определяет восемь качеств, которые должны характеризовать Его народ. Речь идет не о восьми разных типах людей, но о восьми чертах характера, которые должны быть в одном человеке. Здесь подчеркивается тот факт, что *благословение зависит от сущности*. Царство, в первую очередь и главным образом, имеет отношение к тому, что мы собой представляем. В первой части каждого стиха Иисус называет качество характера; во второй половине Он называет благословение, которое сопровождает качество.<sup>4</sup> Божественное благословение не является безусловным; для того чтобы Бог благословил нас, мы должны быть достойны благословения; чтобы быть достойными благословения, мы должны обладать качествами, которые здесь описаны.

### а). 5:3-12 Их характер

## 5:3 Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

В тесной последовательности, девять раз подряд в самом первом слове каждого предложения Иисус называет главный элемент Его царствования: “блаженны”. Греческое слово *makarios* (“блаженны”) трудно поддается переводу. Во времена Гомера оно описывало счастье бессмертных на горе Олимп, и в нескольких версиях слово переведено как “счастливы”.<sup>5</sup> Хотя это, возможно, означает радость, заключенную в слове, выбранном Иисусом, в нем есть больше благословенности, чем счастья. В окружающем нас мире

одни и те же проповеди, изменяя материал для соответствия различным ситуациям.

<sup>4</sup> Речь идет о благословениях, входящих в обещание, данное Аврааму (1:1)

<sup>5</sup> “Блаженство”, по словарю, это полное и невозмутимое счастье, наслаждение.

основанием для счастья служат события; но в царстве это – правильные отношения с Богом (Пс. 32:12). Мирское счастье это эмоциональное состояние, зависящее от обстоятельств; христианское блаженство коренится в характере. Этот факт делает возможным полную и сияющую жизнь, которая не зависит от внешних беспорядков (7:24-25). С точки зрения Библии, благословение имеет отношение к установлению, развитию и улучшению жизни, как показано в параллелизме Книги Второзакония 30:19. Выбрать благословение значит выбрать жизнь, и чтобы выбрать жизнь, мы должны стремиться к характеру, который предписывается Христом.<sup>6</sup> Когда в нашем характере есть качества, которые Он перечисляет в этом ряду блаженств, мы можем процветать, даже если находимся в отчаянных обстоятельствах (стихи 10-12; Пс. 1:1-3).

“Нищие” переводится с греческого слова (*ptochos*, “сгибаться”, “свеживаться”), которое означает жалкую нищету, полное отсутствие чего-либо (Ис. 55:1). Это заявление наверняка поразило слушателей Христа, потому что иудеи видели в богатстве признак Божьего благоволения (19:23-26; например, Платон не оставил места для *ptochoi*, живущих от милости, а не собственным трудом, в своем идеальном государстве). Однако “нищие *духом*” указывает на то, что человек собой представляет, а не что он имеет. Это описывает человека, который осознает свою духовную несостоятельность (срав. Лук. 18:11-12; Рим. 5:6), который “знает, что в нем нет ничего, что могло бы оправдать его перед Богом” (Хоббс, стр. 59). Такие люди обращаются к Богу со словами: “Боже! будь милостив ко

<sup>6</sup> Сравните: “Счастливы напористые, ибо они преуспевают в этом мире. Счастливы черствые, ибо они никогда не позволяют жизни обидеть себя. Счастливы жалобщики, ибо они в конечном итоге получают свое. Счастливы пресытившиеся, ибо они никогда не переживают из-за своих грехов. Счастливы погонщики рабов, ибо они добиваются результатов. Счастливы люди, знающие этот мир, ибо они знают все вокруг. Счастливы возмутители спокойствия, ибо они обращают на себя внимание” (Филлипс, *When God Was Man*, стр. 26-27).

мне грешнику!” (Лук. 18:13; Пс. 50:19). “Ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже” (Пс. 50:18-19). В царстве нет места человеку, сердце которого не сокрушено раскаянием.

#### 5:4 Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

“Плачущие” (*pentheo*) указывает на печаль, возникающую при утрате близкого человека (Быт. 37:34). Это блаженство является естественным продолжением предыдущего, потому что когда человек осознает крайность своей духовной нищеты, он будет оплакивать утрату общения с Богом (4 Цар. 22:10-13,19; Неем. 8:8-11; Пс. 118:136; Ис. 6:5). “Мирские люди легкомысленно относятся к серьезным вопросам жизни, что наглядно проявляется в нашем поколении, любящем удовольствие. В погоне за самоудовлетворением и удовольствиями люди не оплакивают грех или зло. Так как они не оплакивают плохое в себе, они не каются” (Моррис, стр. 97). Благочестивая печаль, или “печаль ради Бога”, это хорошая печаль, потому что она ведет к покаянию (2 Кор. 7:10). Утешение, которое предлагает Христос, приходит от очищения прощения (Пс. 50:12-14). Утешение означает чувство облегчения от груза прошлого и пятна наших грехов (Мат. 11:28-30). Утешиться означает иметь возможность эмоционально вступить в будущее без тяжести осознания того, какими мы были и что совершили прежде.

Хотя Христос употребил будущее время (“утешатся”), Он не откладывал утешение до какой-то будущей, эсхатологической стадии царства. Конечно, в определенном смысле каждое благословение царства будет совершенным на небесах (ст. 12), но это не исключает исполнение в настоящем (“ибо их *есть*”, ст. 3). Будущее время в стихах 4-9 это будущее с уверенностью. Когда исполнено условие (“нищие духом”, “плачущие” и т.д.), указанное здесь (2 Тим. 2:11-12; 3:12), то несомненно, что за этим последует благословение.

#### 5:5 Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

“Кротость” не означает слабость. Это перевод греческого слова (*praus*), которое включает парадоксальное сочетание мягкости и силы. Кроткие это те, у которых достаточно силы характера, чтобы проявлять мягкость в духе и хранить спокойствие перед лицом вызова (*praus* часто употреблялось в классической греческой литературе для обозначения “невозмутимого обладания собой”; ст. 39). Кроткие это сильные люди, которые отказываются от властвования; это люди, “которые не вселяют страх в других, но полагаются на Бога в том, что Он даст им положенное” (Франс, стр. 110; 11:29).

Именно кроткие “наследуют землю”. Это выражение несколько раз употребляется в Псалме 36, где оно является гебраизмом (оборотом, заимствованным из древнееврейского языка) для обозначения Божьих благословений. Наследовать землю означает принять награду, приготовленную Богом для праведных.<sup>7</sup> И Бог, и сатана предлагают людям весь мир (4:8-9; 16:26), но только Бог может это сделать.

#### 5:6 Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Голод и жажда, самые неослабные желания, указывают на то, что ученики должны страстно желать (а не заботиться время от времени) правды (6:33). В Новом Завете слово *dikaioisune* употребляется для обозначения спасительной праведности Бога (Рим. 1:16-17; 4:1-8; 10:1-3; Ис. 51:1,5) и личного благочестия (ст. 20; 6:1, см. ПК; Тит. 2:12), и, возможно, здесь имеются в виду оба значения. Верующие должны иметь сильное желание не только в отношении праведности, которую дает Бог (Ис. 51:1,5), но и в отношении этической праведности, которую Он требует от человека (ст. 20; 28:20; Пс. 41:2).

<sup>7</sup> “Смысл стиха 11 [Псалом 36:11] заключается в том, что нечестивые, захватившие больше своей доли, погибнут в конечном итоге, оставляя кротких единственными владетелями” (Киднер, *Psalms* 1-72, стр.150).

Самодовольные, самоправедные люди не испытывают такого желания, но стремящиеся к праведности Бога будут удовлетворены. “Насытятся” (*chortazo*) первоначально означало кормление скота, но со временем приобрело значение удовлетворения потребностей человека (14:20). Если мы стремимся к полному удовлетворению отношений с Богом, мы можем это получить.

### 5:7 Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

Милость (*eleeo*) это тот аспект любви, который не позволяет пройти мимо страданий (9:27). Милость стремится к облегчению боли другого человека, даже если он заслужил эту боль (9:13; 12:7; 23:23). Милость не должна быть внезапным побуждением, но привычной чертой характера. Получающие милостивое отношение сами должны проявлять милость; неумение или нежелание это сделать навлекает осуждение (18:23-35; 25:31-46). Милость, оказанная другим людям, не делает человека достойным милости Божьей, но нежелание проявлять милость, несомненно, отсечет нас от нее (Иак. 2:13).

### 5:8 Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

“Чистые” (*katharos*) означает свободные от грязи, непятненные, без примесей (Мат. 27:59; Отк. 21:21). “Чистые сердцем” это не ритуальное очищение (23:25-28), но чистота в средоточии нашего естества. “Сердце” здесь означает душу, внутреннего человека. Так как именно из сердца исходит зло (ст. 28; 15:19), именно там должна начинаться чистота. “Узрят” (*optanomai*) означает смотреть “широко раскрытыми глазами, как на что-либо примечательное” (Стронг). В некоторых стихах это слово несет в себе идею сопричастности, вступления или опыта (Иоан. 3:36), и, вероятно, в этом заключается его значение здесь (Отк. 22:4). Только чистые сердцем могут “увидеть Невидимого” (Евр. 11:27).<sup>8</sup> Духовная грязь

<sup>8</sup> “Это выражение [“Бога узрят”] происходит от словоупотребления при царских дворах Востока, где цари живут в уединении, и попасть

это барьер на пути к благословениям (Иак. 1:21); “неповинные руки и чистое сердце” (Пс. 23:4) это неотъемлемое условие общения с Богом (Евр. 12:14; 1 Иоан. 3:2-3).

### 5:9 Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Слово “миротворцы” (*eirenopoios*, только здесь в Новом Завете; Кол. 1:20) употреблялось в классической литературе для описания греческих и римских правителей, которые упорочивали мир в своих владениях. Однако Христос говорит не о политиках-дипломатах (“Мы никогда не считали американского министра иностранных дел достойным титула сына Божьего за его миротворческие усилия”, Вос, стр. 49), а о тех, которые примиряются с Богом (Еф. 2:13 и след.); призывают других примириться с Ним (Еф. 2:17; 6:15); и которые стремятся жить в мире со всеми людьми (стихи 23-25, 43-44; Рим. 12:18; Евр. 12:14). Обратите внимание на то, что Христос говорит о тех, которые *творят* мир, а не тех, которые *поддерживают* мир. Корпус мира, который Он благословляет, это те, которые сеют семя, производящее праведность в них самих и других людях (Иак. 3:18). Именно им принадлежит привилегия быть “сынами Божиими”.

### 5:10 Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Последнее блаженство отличается от предыдущих в том, что оно описывает не черту характера, но проблему, с которой сталкиваются люди, обладающие только что перечисленными качествами. Те, кто серьезно воспринимают свою веру, твердо стоят за духовную и нравственную истину, будут гонимы за праведность. Но люди, гонимые за правильные поступки (в отличие от тех, которые наказываются за преступления, 1 Пет. 4:15-16), будут желанны в царстве.

в присутствие монарха и увидеть его лицом к лицу это редкая и особая привилегия. См.: 3 Цар. 10:8; Есф. 1:14; Евр. 12:14; Отк. 22:4 и тождественное выражение в Мат. 18:10” (Броадус, стр. 91).

**5:11** Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня;

Эти слова усиливают значение стиха 10 несколькими способами. Во-первых, Христос употребляет местоимение второго лица в форме множественного числа, чтобы обращение было прямым; Он не оставляет никаких сомнений в том, что ученики будут гонимы (2 Тим. 3:12). Во-вторых, фраза “за правду” становится параллельной словам “за Меня”. Христос не провозглашает благословение для страдающих в целом, но для тех, которые страдают потому, что живут ради Него. В-третьих, гонение показано как слово с широким значением, охватывающим целый ряд враждебных действий. В то время как мы склонны думать об этом как о физическом мучении (10:17), Христос показывает, что гонения включают словесное оскорбление (“поносить”, *oneidizo*, “порочить, браниться, винить”) и клевету (“всячески неправедно злословить”).<sup>9</sup>

**5:12** Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

Христианин откликается на гонения радостью и весельем (*agalliao*, “прыгать от радости”, “ликовать”), не потому что гонение оставляет радостное чувство, но по причине того, что оно приносит: великую награду на небесах (Рим. 5:3-4). Путешествие, которое начинается в нищете (ст. 3), теперь заканчивается невыразимым богатством (19:21,28-30; Рим. 8:18; 2 Кор. 4:17). Ученики это “не мазохисты, которым нравится испытывать боль. Мы даже не стоики, которые переносят страдания, стиснув зубы. Мы – христиане, которые видят в своих страданиях исполнение благородного, божественного предназначения. Мы радуемся от того, что производит страдание” (Стотт, *Men Made New*, стр. 14).

Страдание ради Христа делает нас товарищами пророков, которые были гонимы. Осознание этого товарище-

<sup>9</sup> В параллельном тексте (Лук. 6:22) перечислены четыре типа гонений: ненависть, изгнание (“отлучат вас”), деструктивная критика (“будут поносить”) и клевета (“пронесут имя ваше, как бесчестное”).

ства должно удерживать нас от жалости к себе и вдохновить нас, когда мы “за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие” (Деян. 5:41; Евр. 11:33-40).

#### б). 5:13-16 Их влияние

##### Примечания

Теперь мысль переходит от характера и привилегий к ответственности. В соответствии с принципом, который был объяснен Аврааму, – “Я благословлю тебя, и ты будешь благословением”, – мысль этого абзаца заключается в том, что Бог *использует людей, чтобы благословлять людей*; Он благословляет других через тех, которых Он благословил прежде. Предполагается, что христиане (благословленные) должны пропитывать общество как действующая сила искупления, оказывающая благочестивое влияние, которое приводит непрощенных в царство благословения. И неудача в этом означает неудачу в основополагающей роли, которую Бог нам предназначил. Благословенность от Бога (стихи 3-12) никогда не бывает целью, но средством к достижению цели, то есть, славы Божьей (ст. 16).

**5:13** Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поппание людям.

Эти слова Христа обращены к верующим, и они выразительны: “Вы, и только вы, – соль земли”. С древних времен соль была незаменимым продуктом.<sup>10</sup> Она служит кон-

<sup>10</sup> Соль “абсолютно необходима для жизни. Натрий участвует в сокращении мышц, включая биение сердца, в нервных импульсах, в переваривании белка, необходимого для строения тела. Соль регулирует водообмен между нашими клетками и окружающей их жидкостью, которая переносит питательные вещества и удаляет отходы жизнедеятельности. Без соли организм охватывают конвульсии, паралич, смерть. Если поместить кровяные клетки в бессолевую среду, они разрываются. В местах, где соль была редкостью, унцию соли продавали за унцию золота, ибо, как отметил римский политик Кассиодор: “Некоторые люди не ищут золота, но нет на свете человека, которому

сервантом, предотвращающим гниение; антисептиком, предотвращающим заражение; приправой, придающей вкус. Она также вызывает жажду (ст. 6).<sup>11</sup> Метафора “соль земли” указывает на функцию христианина, то есть, воздействовать праведно на людей; христианин должен жить так, чтобы приближать непрощенных ко Христу. Благочестивое влияние может задержать нравственное разложение, вдохновить на доброту, украсить жизнь и вызвать жажду к праведности. Старинная поговорка “Можно привести коня к воде, но нельзя заставить его пить” верна лишь отчасти, потому что вы можете дать ему соль. Христиане не могут заставить людей измениться, но мы можем жить так, чтобы сделать эти изменения привлекательными.

Спросите себя: “Достаточно ли я близок моим соседям, чтобы пригласить их на кофе и наоборот?” если нет, то вы недостаточно близки, чтобы оказывать действенное влияние. Соль действует только в том случае, если она сопри-

---

не нужна соль”. Главной римской дорогой была Via Salaria (Дорога соли). На протяжении истории обыкновенная соль играла необыкновенно большую роль. Правители ревниво оберегали соляные монополии, наказывая смертью контрабандистов соли, потому что контроль над этим жизненно важным веществом давал им также контроль над населением. Во время мрачной зимы отступления Наполеона от Москвы соляное голодание косило его армию, снижая устойчивость к заболеваниям. Распространялись эпидемии. Раны, которые при других условиях могли зажить, становились смертельными. Погибли тысячи. Гомер назвал ее “божественной”; Платон назвал ее “веществом, близким к богам”. Иудеи скрепляли соглашения обменом соли. От клеток нашего мозга и костей до обычаев, которые приправляют наш язык и истории, соль пронизывает каждый аспект нашего существования”. (“Salt – the Essence of life”, *National Geographic*, том 152, № 3, сентябрь 1977 г.).

<sup>11</sup> “Я слышал и читал много произведений, развивающих тему соли. Обычно все идет по плану: соль приправляет, очищает, сохраняет. Но кто-то должен напомнить нам, что соль также раздражает. Подлинно живое христианство гладит этот мир против шерсти. Единственная соль, которая не раздражает, это “соль, потерявшая силу”, и наш Господь сказал, что такая соль “ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на поправление людям” (Хавнер, *Day by Day*, стр. 243-244).

касается с тем, на что она должна повлиять. Если мы хотим помогать другим людям спастись, мы должны быть близки к людям.

Соль это устойчивое соединение, которое редко утрачивает свою силу посредством химического разложения. Однако она может утратить свою силу через загрязнение или утечку из соединений, в которых она встречается. Христиане “теряют силу” (греческое слово *moraino* означает “становиться пресным, безвкусным”, отсюда значения “вялый”, “глупый”, “безумный”; см. ст. 22; Рим. 1:22; 1 Кор. 1:20), если живут по-мирски. “Соль приправляет и сохраняет говядину не потому, что она похожа на говядину, но потому что она очень не похожа на нее” (Честертон). Когда верующие уподобляются миру, они утрачивают способность изменять мир (Рим. 12:1-2). И, как несоленая соль считается ненужной и выбрасывается, так и христиане, ведущие себя не по-христиански, будут изгнаны из царства (22:13). Если наше присутствие в среде потерянных духовно людей никого не заставляет испытать жажду по Иисусу, нам нужно серьезно исследовать образ жизни, который мы ведем.

#### **5:14 Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.**

“Вы” снова имеет выразительное значение: “Вы, и никто другой, – свет мира”. Свет дает нам возможность видеть; он делает вещи зримыми. Христос это истинный свет мира (4:16; Иоан. 8:12), но, как луна отражает свет солнца, так и христиане отражают свет Сына (Исх. 34:29-35; Деян. 13:47; Еф. 5:8). Иисус действует посредством жизней, в которых проявляются истина и праведность, чтобы просвещать людей, попавших в ловушку тьмы (Кол. 1:13).

В древности города строили на возвышенностях в целях улучшения обороноспособности, и в ночное время они хорошо просматривались с окружающей территории. Следовательно, “город, стоящий на верху горы” означает жизнь, которую видят окружающие нас люди. Христианская жизнь была предназначена Богом как видимая жизнь

(Фил. 2:15). Когда она скрыта (грехом, замкнутостью, робостью и т.п.), то Христос лишается важной возможности обратиться к потерянным духовно.

**5:15** И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.

Что хорошего в свете, который вы не можете видеть? Если вы собираетесь накрыть свечу (*luchnos*, “светильник”) сосудом (*modios*, мерный сосуд, равный примерно 9 литрам), то зачем вообще ее зажигать? И зачем становиться христианином, если вы намерены спрятать свою жизнь от мира? Бог предусмотрел все так, чтобы ваша христианская жизнь была средством просвещения окружающих вас людей истиной евангелия.

**5:16** Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

Для христиан, которые могут поддаться искушению скрыть свою веру с целью избежать гонений (стихи 10-12), необходимым увещанием становятся слова “да светит свет ваш пред людьми”. Христианская жизнь это одно из основных орудий Божьих для благовествования в мире, но мир должен ее видеть, чтобы она была действенным орудием. Наречие “так” имеет здесь особое значение; верующие должны жить *так*, что, когда потерянные духовно соприкоснутся с ними, они придут прославить Отца (6:1; 1 Пет. 2:12; это – первое употребление Христом предпочтительного имени для Бога). Христиане, которые позволяют миру видеть их добрые дела, оказывают миру добрую услугу.

### 3). 5:17-7:12 Праведность Царства

#### а). 5:17-19 Взаимоотношения Христа и закона

#### Примечания

Этот раздел выделен упоминаниями “закона и пророков” (ст. 17; 7:12). В стихах 17-19 Христос обращается к обвинению в том, что Он несерьезно относился к Закону Бо-

жему. В стихах 20-48 Он демонстрирует праведность Его царства, приводя примеры того, насколько серьезно Он воспринимает закон Божий.

**5:17** Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков; не нарушить пришел Я, но исполнить.

На протяжении Своего служения Христос не прекращал спор с иудейскими законниками, которые в вопросах спасения полагались на соблюдение закона, а не на благодать Бога. В нескольких случаях Христос одобрял обычаи, которые ортодоксальные иудеи считали занижением духовных и нравственных норм (например, 9:10-14; 12:1-13). Христос предвидит эту озабоченность законников и проясняет Свое отношение к Закону в четырех высказываниях.

Во-первых, Он пришел не для того, чтобы устранить Закон. Слова “не думайте” вполне могут предполагать, что уже распространялись слухи об учении Иисуса. “Я пришел” отражает осознание особой миссии, но эта миссия не состояла в том, чтобы “нарушить” (*kataluo*, “ослабить”, “разрушить”; 24:2; 26:61; 27:40) “закон или пророков” (это словосочетание обозначало весь Ветхий Завет; например, 7:12; 11:13; 22:40). Ослабление требований Закона было равнозначно разрушению Закона; именно так поступали законники. Они, не колеблясь, ослабляли требования Закона, когда он противоречил их излюбленным грехам (15:4-6; 23:16-22; “Для всех людей, которые стремятся найти оправдание в Законе, характерно то, что в конечном итоге они изменяют или искажают его, чтобы убежать от него и свести на нет его авторитет”, Х. Рукс, процитировано Стоттом, *Christ the Controversialist*, стр. 148). Однако Иисус никогда не разрушал Закон, умаляя его значение или принимая его. Словом и делом Он показывал на примере дух и букву Закона.

Во-вторых, Христос пришел, чтобы исполнить Закон Моисеев. “Исполнить” (*pleroo*, см. 1:22) может означать “исполнить” или “повиноваться”, “выявить полное значение”, “завершить” или “дать в избытке” (Деян. 2:28; Кол. 2:10; Отк. 3:2). Он увидел на страницах Закона каждый значи-



тельный факт о Себе и Своей миссии” (Янси, *The Bible Jesus Read*, стр. 24). Иисус исполнил Ветхий Завет Своим послушанием (Евр. 10:7-9), удовлетворением его требования о правосудии (Гал. 3:10-14), а также, будучи Тем, на кого этот Закон указывал (1:22; 2:15; Иоан. 5:39; Гал. 3:24).

**5:18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.**

В-третьих, Христос верил в авторитет Закона. В первый раз в Евангелии от Матфея Он употребляет фразу “истинно (*amen*) говорю вам”, чтобы ввести важное высказывание.<sup>12</sup> Слова “говорю вам” передавали дух власти, неизвестной среди раввинов (7:29; “пророки обычно говорили: “так говорит Господь”, апостолы говорили: “написано”, но Иисус употребляет слова “говорю вам”, Бенгель, процитировано Моррисом, стр. 109). “Невозможно было достичь наибольшей приближенности к *строго божественной* власти. Ибо, когда мы отмечаем, насколько ревностно Иегова утверждает Свое исключительное право быть законодателем для человека (Лев. 18:1-5; 19:37; 26:1-4,13-16 и т.д.), такие слова нашего Господа, как эти, покажутся совершенно неподходящими, и даже вызывающими, в устах сотворенного существа” (Вос, стр. 51).

“Иота” и “черта” символизируют мельчайшие подробности Закона. “Иота” (*iota*) была греческим эквивалентом *иод*, самой маленькой буквы древнееврейского алфавита.<sup>13</sup> Было подсчитано, что в Ветхом Завете употребляются 66420 букв *иод*; при таком их количестве может показаться, что потери одной буквы никто не заметит. Однако Христос утверждает, что каждая буква Закона имеет значение. “Черта” была самой маленькой частью буквы (засечкой), которая отличала некоторые древнееврейские согласные буквы друг

<sup>12</sup> В то время как мы, как правило, произносим “аминь” в конце молитвы, Иисус обычно употреблял это слово в начале важных высказываний.

<sup>13</sup> В некоторых Библиях ее можно видеть перед Псалмом 118:73 (см. СПБТ).

от друга. Уважение Христа к слову Божьему распространялось не только на каждую букву, но на каждый штрих пера. Ничто так не раскрывает уважение Христа к Закону, как тот факт, что Он цитировал Писание для разрешения практически всех важных споров с такими оппонентами, как фарисеи, саддукеи и сам сатана. Образы иоты и черты были памятным средством проявления Его величайшего почтения к Божьему слову.

В-четвертых, Христос учил тому, что Закон Моисеев завершится. В период действия он был обязательным во всей своей полноте, но наступит время, когда он уже не будет действовать. “Доколе не прейдет небо и земля” это идиоматическое выражение для обозначения “никогда” (Лук. 16:17). Ключевое слово здесь “доколе” (*heos*; 1:25, “как наконец”). Закон будет оставаться в силе до его исполнения, но, будучи исполненным, он “прейдет” (*parerchomai*, “проходить, уходить, терять силу, становиться недействительным; 2 Кор. 5:17). Христос пришел не для того, чтобы разрушить Закон, но исполнить его. Когда Он это сделал, Закон свершился и перестал действовать, как и было предназначено Богом (2 Кор. 3:14; Евр. 10:9).

**5:19 Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.**

“Итак” подводит итог авторитету Закона. Когда он действовал, то нарушить его малейшую заповедь было грехом. “Нарушить” (*luo*, “ослабить”, “отложить”) это слово, родственное тому, которое также переведено “нарушить” в стихе 17. Христос, с почтением относившийся к каждой иоте и черте, говорит, что ослабить даже одну заповедь Закона это серьезное преступление (см. 22:36 о “малейшей заповеди”). Нельзя относиться легкомысленно ни к одной из заповедей Божьих; кто так поступает или учит других так поступать, “тот малейшим наречется в Царстве”. “Наречется” (*kaleo*), вероятно, относится к характеру тех, которые не

отдают должное любому повелению Бога. В лексиконе Бауэра, Арндта и Гингриха отмечается об употреблении слова *kaleo*: “очень часто следует делать меньшее ударение на том, что имя звучит так-то и так-то, но следует обращать внимание на то, что носитель имени фактически является тем, что о нем говорит его имя” (стр. 400; 1:1). Те люди, которые принимают любую заповедь от Бога, обладают мелким характером. Преподавателям Библии зачастую оказываются возвышенные почести теми людьми, которых они обучают; но учитель, который умаляет любую часть Божьего слова, недостойн таких почестей. В царстве велики те, которые ценят весь Закон Божий.

#### б). 5:20-48 Праведность Царства

##### 1). 5:20 Правило

**5:20 Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.**

Это одно из наиболее резких высказываний Христа. Книжники (см. 2:4) и фарисеи (см. 3:7), как правило, считались, выдающимися примерами людей, которые серьезно относились к слову Божьему в своей жизни. Однако Христос говорит, что их праведность была недостаточно хороша для Его царства. Причина этому проста: они были законниками, которые полагались на себя, а не на Бога. Их “праведность” была самодостаточным методом религии, в которой считалось, что соблюдение заповедей могло перевесить грех. Они полагались на себя в своем спасении и практиковали лицемерную набожность, в которой часто нарушали Закон Бога и учили других поступать так же (ст. 19; 6:1 и след.; 23:15).

В отличие от этого, праведность царства предусматривает повиновение веры во Христа, а не веру в наше повиновение Христу. Праведность царства мотивируется любовью к Богу и человеку (22:37-40), а не желанием самопрославления (6:1 и след.). Важно отметить, что слово “превзойдет”

относится к качеству, а не количеству. Праведность царства превосходит праведность законничества, потому что она исходит из сердца (а не лицемерия) и доверия к Богу (а не самому себе); она вовлекает в себя заботу о духе и букве Закона. Она “полностью принимает Закон, не делая попыток уклониться от него. Она осознает, что владычество закона простирается от фактического поступка к слову, от слова к мыслям и побуждениям сердца. Фарисейская праведность была внешним соблюдением человеческих традиций; христианская праведность это внутреннее соответствие разума и сердца явленной воле Божьей” (Стотт, *Christ the Controversialist*, стр. 150).<sup>14</sup>

#### 2). 5:21-48 Примеры применения правила

##### а). 5:21-26 Об убийстве

#### Примечания

В стихах 21-48 Христос переходит от теории к практике и приводит шесть примеров, которые демонстрируют праведность Его царства (ст. 20).

**5:21 Вы слышали, что сказано древним: “не убивай; кто же убьет, подлежит суду”.**

Шесть раз в стихах 21-48 Иисус употребляет формулу “вы слышали, что сказано” (стихи 21,27,31,33,38,43).<sup>15</sup> В каждом случае контраст проводится не между Законом Моисеевым (“написано”) и евангелием, но между раввинским учением (“сказано”) и евангелием. В первом примере Иисус привлекает внимание к шестой заповеди, которая осуждает убийство (“древнееврейское слово, переведенное как “уби-

<sup>14</sup> Например, Христос не говорит здесь, что, так как фарисеи постились два раза в неделю (Лук. 18:12), то христиане должны поститься три или четыре раза в неделю.

<sup>15</sup> “Слова *вы слышали* отражают тот век, в котором многие не умели читать; большинство слушателей Иисуса полагались на то, что они слышали” (Моррис, стр. 113).

вать”, не включало убийство в целях самообороны, войны по повелению Яхве, смертную казнь по приговору суда или непреднамеренное убийство в результате несчастного случая”, Бломберг, стр. 106; Исх. 20:13; Втор. 5:17). То, чему учили людей, было правильным: убийство это грех, и убийцы должны отвечать за свои поступки.

**5:22 А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”, подлежит синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной.**

О словах “Я говорю вам” смотрите стих 18. Проблема с учением книжников заключалась в том, что их учение об убийстве не было достаточно глубоким. Христос коренным образом меняет привычное толкование, переходя от действия к мотиву, и объявляет, что ярость (вкуче с презрением и пренебрежением), которая лежит в основе убийства, равным образом осуждается Богом. Реальная проблема заключается во внутреннем духе убийства, с которым мы относимся к другим людям.

“Напрасно” предполагает, что гнев не является грехом сам по себе (Еф. 4:26), – “Восстань, Господи, во гневе Твоем” (Пс. 7:7), – иногда Иисус проявлял вспышки гнева (Мар. 3:5; Иоан. 2:17). Праведное негодование это надлежащий отклик на неблагодетие (Рим. 12:9; “будьте непримиримы ко злу”, СПБТ) и является эмоциональной силой, стоящей за гражданским правосудием. Но, так как гнев это изменчивое чувство, которое легко окрашивается себялюбием или местью, то его надо жестко контролировать. Гражданские власти не осуждают людей за мысли об убийстве, но Христос осуждает.

Один из способов проявления гнева это обидные слова. “Рака” это транслитерация арамейского псевдо-ругательства (*rake*), которое означает “пустоголовый”, “бесполезный”, “болван”. “Синедрион” это верховное судилище иудеев в религиозных и гражданских вопросах. “Безумный” (*moros*, см. ст. 13) это еще одно слово, выражающее презре-

ние, со значением “глупый” (23:17). “Геенна” (*gehenna*) это сложное слово, состоящее из *ge* (“долина”) и *henna* (“Ен-ном”; Ис. Н. 15:8). Первоначально Геенна была ложиной на южной стороне Иерусалима, в которой проходили ужасные языческие обряды, включавшие жертвоприношения детей (2 Пар. 33:6; Иер. 7:31). Во время царствования Иосии эту долину осквернили, чтобы сделать ее непригодной для идолослужения, и впоследствии она служила свалкой мусора, который вывозили из Иерусалима. Либо по причине жертвенного огня Молоха, либо вследствие устного предания о том, что мусор постоянно тлел в долине, Геенна в конечном итоге стала обозначать ад, место окончательного наказания. В отличие от многих богословов, Иисус верил в место вечного наказания. Он верил в существование ада, учил о нем и предупреждал людей, чтобы они старались любой ценой избежать попадания в это место (стихи 29,30; 10:28 и др.).

Хотя некоторые видят в этом последовательные стадии преступления (убийство, рака, безумный) и наказания (суд, синедрион, огонь ада), представляется более уместным рассматривать эти слова как параллельные. Христос не говорит здесь, что никогда не бывает ситуаций, когда человек может быть назван глупым (7:26-27; 23:17; Гал. 3:1), или что назвать человека глупым хуже, чем назвать его “рака”, что, в свою очередь, хуже, чем разгневаться на него без причины. Скорее, Он учит тому, что обидные слова, – оскорбления, расовое, этническое и социальное пренебрежение, – которые унижают ближнего, осуждены Богом. (Также следует отметить, что неблагодетное отношение к другому человеку может проявиться в молчании так же, как и в речи. “Молчание это наиболее совершенное выражение презрения” [Бернард Шоу], и “молчаливое обхождение” или “холодный прием” могут быть такими же нечестивыми, как употребление обидных, унижительных слов.)

**5:23 Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя,**

“Итак”, с ненавистью необходимо расправляться немедленно и решительно, потому что она подвергает человека большому риску. Чтобы подчеркнуть серьезность этого, Иисус меняет угол зрения и показывает христианам, что они не только ответственны за контроль над своими эмоциями в отношении других людей (ст. 22), но и отвечают за негативные эмоции, которые они сами могут вызвать у других людей (Рим. 12:18). Чтобы наглядно пояснить это, Он использует два примера.

В первом примере поклоняющийся, совершая жертвоприношение Богу, вспоминает, что его брат имеет нечто против него. Без всяких пояснений (например, мысль о том, что обида пустяковая, “он сам виноват” и др.) Христос указывает три шага, которые необходимо предпринять.

**5:24 Оставь там дар свой пред жертвенником, и пойдй, прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.**

Во-первых, отложить поклонение: поклоняющийся должен прекратить то, что он делает, и оставить свое приношение у жертвенника. Во-вторых, найти обиженного брата и помириться с ним. Примирение (*diallasso*, “творить мир”; только здесь в Новом Завете) предшествует поклонению, потому что Бог установил нерушимую связь между чистой религией и человеческими взаимоотношениями. Отношение, которое мешает вам жить в мире с другими людьми, мешает Богу услышать вас (1 Пет. 3:7). Следовательно, обидчики (даже если их обвиняют ложно) должны исправить отношения с обиженным. Однако на практике, как правило, бывает легче “пойти в церковь”, чем навестить брата, отношения с которым стали прохладными. Примирение требует смирения, кротости, желания творить мир, которым препятствует гордыня (стихи 3,5,9). В царстве необходимо как можно скорее устранять причины для недовольства. В-третьих, только когда мы уладили разногласия, мы можем возобновить поклонение (“тогда приди и принеси дар твой”).

**5:25 Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу;**

Пример из области судебной практики подкрепляет стихи 23-24. Прежде чем спор перерастет в судебное разбирательство, “миришься с соперником твоим скорее”, то есть, пытайся добиться внесудебного решения проблемы. Основанием для разрешения спорных вопросов между братьями должна быть сила любви, а не закон. Любовь не противится тому, чтобы взять на себя вину или несправедливо пострадать, если это необходимо для достижения примирения (стихи 39-42). Так как на кон ставятся последствия в вечности, то лучше пострадать и примириться, чем настаивать на своих правах и сохранить отчуждение брата (Быт. 13:7-9; 1 Кор. 1:6-8). Если вы будете настаивать на словах “встретимся в суде”, это может привести к ответному удару. Судья может согласиться с вашим противником, признать вас виновными и передать вас “слуге” (*hyperetes*, буквально “гребец нижней палубы галеры”, отсюда — “подчиненный”, “помощник”), который посадит вас в тюрьму.

**5:26 Истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.**

Досрочное освобождение не для тех, которые виновны в отказе от примирения. Во времена Христа правонарушители зачастую оказывались в тюрьме и находились там до выплаты штрафа или долгов (18:23-34; *kodrantēs* это самая мелкая римская монета; только здесь и в Мар. 12:42). Если у них не было друзей или семьи, чтобы заплатить штраф, то приговор вполне мог оказаться пожизненным. Следовательно, при помощи этого образа Господь подчеркивает серьезность каждого нарушения обязательств между братьями и предостерегает, что “обида, которые не были исправлены, могут иметь непоправимые последствия” (Франс, стр. 121).

## б]. 5:27-30 О прелюбодеянии

**5:27** Вы слышали, что сказано древним: “не прелюбодействуй”.

Второй контраст включает седьмую заповедь. То, что люди слышали прежде, было правильным само по себе (ст. 21), но Христос снова выходит за рамки буквы Закона и обращается к сути вопроса.

**5:28** А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

Прелюбодеяние (*moicheuo*), по определению, это половые отношения с супругой/супругом другого человека. Но, как и в случае с убийством (ст. 21-22), Христос расширяет рамки прелюбодеяния и включает воображение, а не только поступок: “не помышляй о прелюбодеянии”. Его “намерение не в том, чтобы запретить естественное влечение полов друг к другу, но намеренное вынашивание желаний незаконных отношений” (Франс, стр. 121). Кто смотрит (*blepon*, настоящее время, продолженное действие) на женщину с целью мысленно представить себя вступающим с ней в половые отношения, совершает прелюбодеяние в сердце (ст. 8), и так же осуждается Богом, как и совершающий фактическое прелюбодеяние (Прит. 6:27). Глагол *epithumeo* (переведен “вожделение”) имеет нравственно нейтральное значение и может относиться к плохому (Гал. 5:16) или хорошему желанию (Лук. 22:15). Половое влечение не является греховным само по себе, но когда это желание удовлетворяется, мысленно или фактически, с тем, кто не является законным супругом, совершается грех (грех определяют как “незаконное выражение правомерного желания”). Похоть это грех, который противен душе (1 Пет. 2:11; Прит. 6:25; Иов. 31:1). Следовательно, последователи Христа должны бороться с прелюбодеянием там, где оно возникает: в мыслях и намерениях сердца.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Хотя, возможно, мужчины чаще виновны в прелюбодеянии в сердце, чем женщины (так как половое возбуждение мужчины возникает

**5:29** Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

Этот принцип поясняется наглядной метафорой. Чтобы избежать прелюбодеяния в сердце, мы должны ампутировать любую часть нашего тела (например, глаз или руку), которая “соблазняет” (*skandalizo*, “завлекать, сбивать с толку, побуждать ко греху”), то есть, способствует греху в половых отношениях. Хотя некоторые толкуют это как буквальный призыв к членовредительству (Ориген цитировал этот стих и 19:12 как оправдание того, что он кастрировал себя), три соображения указывают на то, что это – язык образов. Во-первых, самоампутация не решает проблему. Удаление правого глаза не лишает левый глаз возможности смотреть с похотью. Так как даже слепые люди имеют воображение, способное к вожделению, удаление глаза было бы тщетным. Во-вторых, членовредительство в качестве религиозного обряда имеет языческое происхождение (Лев. 19:28; 3 Цар. 18:28). В Библии нет примеров того, как праведные люди причиняли вред своему телу, чтобы справиться с искушением. В-третьих, в стихе 28 настоящей проблемой названо сердце. Христос говорит о внутреннем человеке, а не о физическом теле. Разговор о том, чтобы вырвать правый глаз, “наглядно показывает, что не должно быть компромиссов с грехом” (Моррис, стр. 119). Нужно избегать грех любой ценой, даже если

---

в первую очередь посредством зрения), принцип, изложенный Христом, равным образом применим к женщинам и гомосексуальным проявлениям. “Иисус говорит о всех формах безнравственности. Утверждать, что речь идет только о мужчине, испытывающем похоть в отношении женщины, а не наоборот, или только о женатом мужчине, а не о холостом, так как виновник здесь совершает “прелюбодеяние”, а не “блуд”, означает быть виновным в той самой казуистике (изворотливости в доказательстве ложных или сомнительных положений), которую Иисус осуждал в фарисеях. Он подчеркивает то, что любое и каждое сексуальное действие, безнравственное на деле, является равно безнравственным во взгляде и в мысли”. Стотт, *The Message of the Sermon on the Mount*, стр. 87-88.

это означает большие жертвы, например, порвать дорогие сердцу отношения и прекратить действия, которые стимулируют нечистые похоти.

**5:30 И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.**

Гипербола переходит от глаза к руке. С похотью нужно обращаться, не потакая ей, а убегая от нее (1 Кор. 6:18). Поддержание ее в мыслях может воспламенить огонь, который сжигает рациональное мышление и выходит из-под контроля. Отказ от нее – образным отсечением глаза или руки – не делает нас инвалидами, но готовится к царству.

#### в]. 5:31-32 О разводе

**5:31 Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную.**

Третий контраст относится к разводу (19:3-9). Здесь цитируется Книга Второзакония 24:1, где мужу позволялось “развестись” (*apolyuo*, “полностью освобождать, отпускать”; в контексте супружеских отношений: “разводиться”) с женой, если он нашел в ней “что-нибудь противное”. Значение фразы “что-нибудь противное” на протяжении долгого времени было предметом споров.<sup>17</sup> “Школа Шаммаи применяла это выражение только к нравственным прегрешениям, конкретно, к нецеломудренности. Считалось, что если жена была такой же своенравной, как жена Ахава, то мужу не следовало разводиться с ней, как только по причине прелюбодеяния. Но школа Гиллела придерживалась иных принципов. Ее приверженцы воспринимали слова “что-нибудь противное” в самом широком смысле и объявляли достаточной причиной для развода то, что женщина испортила

<sup>17</sup> Некоторые возможные переводы: “нечто неприличное”, “что-нибудь непристойное”, “нашел ее нескромной”. Древнееврейский корень означает “нагота”, “обнаженность” (Быт. 9:22-23; Лев. 18:6 и др.).

обед для мужа” (Эдершейм, II, стр. 333).<sup>18</sup> Некоторые полагают, что “противное” не может относиться к прелюбодеянию, потому что наказанием в этом случае было бы побитие камнями (Лев. 20:10; Втор. 22:20-24; Иоан. 8:5). Об этом смотрите комментарии к 1:19 (также Иер. 3:8). “Разводная” (или разводное письмо) (*apostasion*, только здесь, в 19:7 и Мар. 10:4) была общим термином для обозначения отказа от прав (в папирусных рукописях оно употребляется для обозначения документов отказа от права на собственность после ее продажи), который обычно использовали как решение о расторжении брака, в котором муж отказывался от жены.

**5:32 А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.**

В этом стихе предлагаются три возможных сценария, включающих развод и повторный брак.

Первый сценарий касается человека, который разводится с женой без причины, то есть, он разводится с ней, хотя на ней нет вины прелюбодеяния. Осуждая это, Христос сосредоточивает внимание на том, что муж делает с женой, а именно, он “подает ей повод прелюбодействовать”. Здесь предполагается, что она повторно выходит замуж, потому что очевидно, что жена невиновна в прелюбодеянии только потому, что муж изъясляет неправомерное одностороннее желание развестись с ней (Иез. 18:20). “Должно быть очевидным, что жена не становится прелюбодейкой только по причине развода. Она считается неправомерно разведенной

<sup>18</sup> Иосиф Флавий, дважды разведенный, придерживался взглядов школы Гиллела. “Если кто-нибудь захочет по какой бы то ни было причине (которых в жизни может быть очень много) развестись с законною женою своею, то должен выдать ей письменное удостоверение в том, что никогда уже не осмелится вновь сблизиться с нею. Лишь таким путем разведенная женщина получает право вступить в новый брак с кем-нибудь другим”, “Иудейские древности”, IV.viii.23 (перевод с греческого Г.Г.Генкеля). В произведении “Жизнь” Иосиф говорит, что он развелся со своей второй женой, потому что был “недоволен ее поведением” (стр. 76).

по желанию своенравного мужа. Она является жертвой этого незаконного поступка, и поэтому ее положение нельзя справедливо назвать прелюбодеянием. Действительно, она считается невиновной в прелюбодеянии во время развода, и поэтому развод, которому она не способствовала, не может сделать ее прелюбодейкой” (Муррей, стр. 23-24). Женщина становится прелюбодейкой только тогда, когда она совершает прелюбодеяние. Если впоследствии, будучи неправомерно разведенной, она вступает в повторный брак, который является прелюбодеянием, ее муж несет ответственность за то, что она оказалась в ситуации, в которой она поддалась искушению повторного замужества, на которое у нее не было права. Муж грешит, “соблазнив одного из малых сих” (18:6). Он “греховно вовлечен в нравственную трагедию. Действительно, разводящийся муж не обвиняется в прелюбодеянии. Не говорится о том, что он вступает в повторный брак. Но он не может освободиться от зла, которое происходит в результате фактического прелюбодеяния со стороны других людей. Подчеркивается именно этот грех разводящегося мужа” (Муррей, стр. 24).

Второй сценарий касается человека, который разводится с женой, имея на то причину, то есть, он отказывается от нее, потому что она виновна в прелюбодеянии. “Кроме” (*parektos*) означает “за исключением” (Деян. 26:29); это относится к исключению из общего правила. Когда мужчина разводится с женой, правило заключается в том, что он совершает прелюбодеяние, если вступает в повторный брак (19:9), но исключение из этого правила возникает в том случае, если он разводится с женой по причине *logou porneias*, “гебраизм [со значением] “случай прелюбодеяния” (Карр, стр. 122). Когда причиной развода является прелюбодеяние, “невиновная” сторона (не совершавшая прелюбодеяния) не совершает прелюбодеяния, когда он или она вступает в повторный брак. Как в случае с правоммерной причиной для гнева (ст. 22), есть правоммерные причины для развода. Иногда проводится различие между *porneia* (“блуд”, половые отношения между людьми, не состоящими в браке друг с

другом) и *moicheia* (“прелюбодеяние”, 15:19; Мар. 7:21), но первое слово употребляется для обозначения грехов в половых отношениях в обобщенном смысле (например, кровосмешение, гомосексуализм, зоофилия и др.; см. Лев. 20:11-12) и часто является синонимом прелюбодеяния (1 Кор. 5:1; Кол. 3:5).<sup>19</sup> “Греческое слово *porneia* происходит от корневоего слова *pernemi*, “продавать”. Первоначальный смысл был в том, чтобы предлагать свое тело за определенную плату. Это слово употреблялось особенно в отношении рабов и означало “блудница за плату” (Бачиоччи, стр. 179). Бог позволяет развестись только тому человеку, супруг или супруга которого вступили в половые отношения с другим человеком.”<sup>20</sup>

Третий сценарий касается мужчины, который вступает в брак с разведенной женщиной: “кто женится на разведенной, тот прелюбодействует”. Вступить в брак с человеком, развод которого не был вызван супружеской изменой, означать вступить в отношения прелюбодеяния. “Единственная причина, по которой этот повторный брак может считаться прелюбодеянием, состоит в том, что первый брак в глазах Бога все еще считается нерушимым. Незаконный развод не расторгает брачные узы и, следовательно, факт такого развода не освобождает вовлеченные стороны от любых обязательств, присущих браку. Они по-прежнему привязаны друг к другу в плане супружества, и супружес-

<sup>19</sup> “*Porneia* употребляется в отношении незаконных половых отношений. В Мат. 5:32 и 19:9 оно означает, или включает, прелюбодеяние” (Вайн, II, стр. 125). “*Porneias* должно восприниматься как обозначение греха не только до вступления в брак, но и после, в более широком смысле, и также включающее *moicheia*” (*Alford's Greek Testament*, I, стр. 49).

<sup>20</sup> “Здесь не допускаются образные значения слова *porneia*, так как закон указывает на вполне определенный случай в реальной жизни; таким образом, его предназначение ограничивает значение слова тем видом *porneia*, которое непосредственно применяется в данном случае. В противном случае, это ограниченное значение приобретет неопределенную и всеобщую широту” (там же).

кие отношения и любое иное осуществление привилегий и прав супружества с другим человеком является прелюбодеянием” (Муррей, стр. 25). Бог, а не гражданский суд или вовлеченные стороны, имеет право последнего слова в вопросах брака и развода. Брак не считается расторгнутым, пока Бог не скажет, что это так (см. 19:6-9; Мар. 10:12 показывает, что Закон Божий, управляющий разводом, равно применим к женщинам).

Подведем итог: мужчина, разводящийся с женой без причины, толкает ее на прелюбодеяние, если она вступит в повторный брак. Только блуд дает человеку право развестись с супругом или супругой и вступить в повторный брак, не совершая греха. Человек, вступающий в брак с разведенной или разведенным, становится прелюбодеем.

#### г]. 5:33-37 О клятвах

**5:33** Еще слышали вы, что сказано древним: “не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои”.

Четвертый контраст касается обычая, которым иудеи широко злоупотребляли. В отличие от предыдущих противопоставлений, Христос не цитирует здесь конкретный отрывок из Писания, но приводит слова двух предложений, которые использовали раввины, подводя итог ветхозаветным текстам (например, Исх. 20:7; Лев. 19:12; Чис. 30:2 и след.; Пс. 14:4 и др.), запрещавшим лжесвидетельство и налагавшим обязательство держать слово. Закон Моисеев не только допускал клятвы, но в некоторых случаях предписывал их (Чис. 5:19 и след.). Дать клятву означает призвать Бога в свидетели истинности сказанных слов (Мат. 26:72).

**5:34** А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно Престол Божий;

Раввины учили истине относительно клятв и обетов, но они практиковали ошибочные действия. Данный абзац и 23:16-22 показывают, что раввины изобретали лазейки, позволявшие им “законно” нарушать слово, которое они

клятвенно обещали сдерживать. Они утверждали, что если имя Бога не было упомянуто конкретно, то клятва не была обязательной к исполнению (в Талмуде содержался целый раздел – *Shebuoth* – который систематизировал тонкости принесения клятв; например, клятва *Иерусалимом* не была обязательной к исполнению, но клятва, совершенная *в сторону Иерусалима*, была таковой). Чтобы показать нечестность такой уклончивости, Христос приводит несколько примеров искусственных изобретений книжников, чтобы показать, что их клятвы были обязательны к исполнению, даже если они думали, что это не так. Его мысль заключается в том, что каждая клятва вовлекает Бога, даже в том случае, когда Он не упоминается конкретно (“Клятва есть клятва, независимо от того, насколько косвенным было упоминание Бога”, Гарланд, стр. 72). Например, клятва небом вовлекала Бога, потому что небо это Его престол.

**5:35-36** Ни землю, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя; Ни головою своею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.

Такое же объяснение применимо к клятвам, в которых упоминаются земля, подножие ног Бога (Ис. 66:1), и Иерусалим, Божий город. Даже клятва с упоминанием собственной головы имеет связь с Богом, потому что именно Он, а не мы, является ее Создателем и определяет цвет волос на ней.

**5:37** Но да будет слово ваше: “да, да”, “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого.

Христос настаивает на том, чтобы христиане говорили правду и были честны. Наше “да” должно означать “да”, и “нет” должно означать “нет” (Иак. 5:12; Иисус “знал, что клятвы бесполезны: честному человеку они не нужны, а нечестный человек не станет их исполнять”, Джоунс, стр. 159). Наше слово должно быть нашим обязательством, а все, что сверх того, – “от лукавого” (“Все остальное – от дьявола”, СПБТ).



Хотя категорическое повеление “не клянись вовсе” (ст. 34) кажется абсолютным запретом, этот вывод несколько видоизменяется некоторыми соображениями. Слова, кажущиеся абсолютными, не всегда являются таковыми (Мат. 23:8-9). Например, Христос отвечал на суде под клятвой (26:63-64), и в Библии несколько раз указывается на то, что Бог клялся (Быт. 22:16; Пс. 88:4; 109:4; Евр. 6:13), – “не потому, что Бог иногда лжет, но чтобы помочь людям поверить (Евр. 6:17)” (Карсон, стр. 154). Произведения Павла содержат несколько случаев того, как он призывал Бога в свидетели правдивости его слов (Рим. 1:9; 2 Кор. 1:23; Фил. 1:8 и др.). Поступая так, Павел приносил клятву (по определению), и он также заклинал фессалоникийцев относительно распространения первого письма к ним (1 Фес. 5:27). Принимая все это во внимание, мы можем сделать вывод, что Христос не запрещал все клятвы; Он запрещал ложь и лжесвидетельство, которые размывают истинное предназначение клятв. Честность не нуждается в подкреплении, но по причине того, что грех часто портит человеческие отношения, мир иногда просит от нас большего, чем простое “да” или “нет”. Если бы люди никогда не лгали, то клятвы были бы не нужны; если бы обещания всегда сдерживались, то никого не просили бы клясться. Но так как люди нарушают свое слово, иногда требуются дополнительные меры (клятвы), чтобы защититься от лжи (Евр. 6:16).

#### д]. 5:38-42 О возмездии

##### 5:38 Вы слышали, что сказано: “око за око, и зуб за зуб”.

Выражение “око за око, и зуб за зуб” встречается в Ветхом Завете несколько раз (Исх. 21:24; Лев. 24:19-20; Втор. 19:21). Будучи принципом равного возмездия, он имел несколько предназначений. Во-первых, он налагал на людей обязательства в отношении вреда, который они причиняли. Во-вторых, он подтверждал право потерпевшего на возмещение ущерба или правосудие (как в случае с кровной мстью). В-третьих, он перекладывал мщение из рук потерпев-

шего в руки гражданских властей (Исх. 21:22, “и муж той женщины пусть решает, какой должен быть штраф, и пусть ему в этом помогут судьи”, см. СПБТ; Втор. 19:18). И, в четвертых, он требовал, чтобы наказание соответствовало преступлению; каждое преступление и непослушание должно было получить справедливое возмездие (Евр. 2:2). Это правило (иногда называемое *lex talionis*, закон равного возмещения) обеспечивало объективное правосудие и запрещало дух мести, который подпитывает междоусобицы и кровную месть (месть стремится к большему, нежели необходимо для того, чтобы “свести счеты”; Быт. 4:23-24).

##### 5:39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему другую;

В отличие от равного возмездия, Христос предписывает отказ от мести. Злу не следует противиться (*anthistemi*, “выступать против, противопоставлять, противостоять”). Но, как “не клянись вовсе” не является абсолютным (ст. 37), так и “не противься злому” не является абсолютным (Иак. 4:7; 1 Пет. 5:9). Христос не призывает здесь к безоговорочной податливости и не учит тому, что христиане не могут защищать свои дома от злоумышленников или добиваться справедливости в суде.<sup>21</sup> Как становится ясно из последующих примеров, “не противься злому” относится к частной мести. Христиане не должны стремиться “сводить счеты”.

Первый пример – “кто ударит тебя в правую щеку” – может относиться к удару, нанесенному левой, но, что более вероятно, указывает на удар тыльной стороной правой руки другого человека (ст. 30); это считается оскорблением практически в каждой культуре (“ударит”, *hrapizo*, употребляется в 26:67 для описания ударов, которые иудеи

<sup>21</sup> Бог дал правительству предназначение противостоять злу (Деян. 23:16-24; 25:10-11; Рим. 13:1-7; 1 Пет. 2:13-14). Абсурдно полагать, что когда христианин обращается к властям с просьбой о защите, осуществление которой Бог преписывает правительству, он нарушает предписание “не противься злому”.

наносили Христу). При оскорблении христиане должны “обратить другую щеку”, то есть, не отвечать тем же. Ученики не должны воздавать “злом за зло, или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте” (1 Пет. 3:9). (См. Иоан. 18:22-23 относительно “обрати к нему другую”).

**5:40 И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду;**

Второй пример касается человека, который использует судебные средства, чтобы лишить христианина его собственности. Не обсуждая вопроса о правильности или неправильности, справедливости или несправедливости, Иисус говорит, что когда с нами судятся из-за “рубашки” (*chiton*, “рубашка, сорочка”, носимая непосредственно на теле), мы должны решить судебное дело, отдав нашу “верхнюю одежду” (*himation*, как правило, это слово употребляется в отношении любой одежды, но особенно верхней; 9:16,20). Согласно Закону Моисееву, верхняя одежда человека была его неотчуждаемым правом, собственностью, недопускающей передачу другому (Исх. 22:26-27). Следовательно, “отдай ему и верхнюю одежду” означает, что христиане не могут позволить своим “правам” помешать примирению с другим человеком. Наш свет светит (стихи 13-16), когда мы следуем примеру Христа (17:24-27; 26:53) и Павла (1 Кор. 9:4-6) и добровольно отказываемся от своих прав, чтобы распространять евангелие (1 Кор. 9:12).

**5:41 И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.**

Третий пример касается римского закона о принудительном труде. Римские чиновники могли заставить любого жителя оккупированной ими страны нести груз на расстоянии одного “поприща” (*milion*, тысяча шагов; только здесь в Новом Завете; см. 27:32 относительно “принудить” или “заставить”). Иудеи страстно ненавидели подобные принуждения, и любой zelot из числа слушателей Христа рассердился бы при мысли о том, чтобы пройти с римлянином вторую тыся-

чу шагов. Но второе поприще, – то есть, превышение обязанности, – это именно то, что Христос сделал для нас. Второе поприще это еще один способ сказать: “Живите благородно”.<sup>22</sup> Благодать это одолжение, которое делается безвозмездно, дар, который преподносят тем, кто его не заслужил. “То, что вы позволите другому ударить вас по одной щеке, отдадите ему рубашку и подчинитесь ему, когда он заставит вас пройти с ним одну тысячу шагов, не произведет много добра. Другая щека, верхняя одежда и вторая тысяча шагов – вот что необходимо” (Джоунс, стр. 73). Христиане должны относиться к тем людям, которые причиняют им зло, гораздо лучше, чем они того заслуживают, отвечая так, как никто не мог бы ожидать или заставить.

**5:42 Просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся.**

Последний пример касается дачи денег взаймы. Опять же, Христос не утверждает здесь безоговорочное правило, согласно которому христиане должны содержать профессиональных попрошайек или давать взаймы так, чтобы самим оказываться в бедности (Прит. 22:26). “Буквальное применение этого стиха как жизненного правила было бы обречено на провал: вскоре появился бы класс праведных нищих, ничего не имеющих, и другой класс процветающих бездельников и воров” (Франс, стр. 127). Помня о том, что эти примеры воплощают принцип “не противься злumu”, следует отметить, что, очевидно, Иисус предостерегает против желания не оказывать благотворительную помощь нуждающимся врагам. Заманчиво пренебречь мольбами врага или оказать ему меньше заботы, чем просьбам праведных, но христиане должны оказывать своим врагам такую же меру заботы, как и друзьям. “Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего” (Лук. 6:35).

<sup>22</sup> Это повеление нельзя использовать как параметр законничества: “Я пройду два поприща, но ни сантиметра больше!”

“Око за око” это наказание, но такие действия, как подставить другую щеку, отказаться от своих прав, пройти вторую тысячу шагов и восполнить нужды врага, это искупление. В каждом случае Христос предлагает такой образ действий, который противоречит общепринятому (7:12). Это – евангелие не для слабых, а для сильных (ст. 5). Ответный удар не требует большой нравственной силы. Однако отказ от мести требует большой силы. Только в этом случае ломается порочный круг враждебности, и зло побеждается добром (Рим. 12:17-21). Только в этом случае зло разоружается (мир называет это “убить добротой”) и, возможно, преобразуется. И только в этом случае мы можем подражать Тому, кто самым превосходным образом воплотил все эти примеры в месте под названием Лобное.

#### е]. 5:43-48 О любви к врагам

##### Примечания

“Этот раздел имеет основополагающее значение для понимания христианского идеала любви” (Моррис, стр. 129). Так как Бог, Которому мы служим, это любящий Бог, мы должны быть любящими людьми. Мы должны извлекать уроки из Его любви; Его пример должен быть образцом для нас.

**5:43 Вы слышали, что сказано: “люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего”.**

“Люби ближнего твоего” взято из Книги Левита 19:18 (Мат. 22:39), но фраза “ненавидь врага твоего”, которая не встречается нигде в Ветхом Завете (Втор. 10:19; Пс. 138:19-22), была изобретением раввинов, которое значительно искажало волю Божию. Иудеев не только учили ненавидеть врагов, но и, как правило, они определяли понятие “враг” как включающее любого язычника (DCG, II, стр. 354).

**5:44 А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас,**

В качестве прямого противопоставления доктрине ненависти, Христос учит тому, что к врагам, – ненавидящим нас и причиняющим нам вред, оскорбляющим нас, судящимся с нами, заставляющим нас служить против воли, – мы должны относиться с любовью.<sup>23</sup> На основе этого можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, любовь это нечто большее, чем просто чувство. Любовь (*agape*) действительно включает эмоциональный элемент (22:37), но также и элемент воли, который иногда должен брать верх над чувствами. Бывают времена, когда мы не *чувствуем* любви к другому человеку; немногие люди могут почувствовать любовь к тому, кто бьет их по лицу, или к римскому воину, заставляющему прислуживать себе. Но если мы желаем быть последователями Христа, мы должны любить их, даже если мы к этому несклонны. Во-вторых, любовь всегда ищет наивысшего блага для любимого человека. “Золотой текст Библии”, Евангелие от Иоанна 3:16, определяет высшее благо человека как жизнь. Следствием Божьей любви была жизнь – восстановление общения с Богом, освобождение от силы ада. Следовательно, любить другого человека означает действовать ради его вечного блага. В-третьих, любовь активна. Она действует, чтобы достичь желаемой цели. Так как Бог возлюбил мир, Он отдал Своего Сына на смерть, чтобы мир мог жить, этим самым установив образец для нашей любви. Любовь к врагам означает, что мы также должны принести себя в жертву – отдать себя – чтобы они могли жить (срав. Рим. 5:10). На практике это означает благословлять за проклятие (2 Цар. 16:5-13; 19:16-23), делать им добро и молиться за них (Лук. 23:34; Деян. 7:60). (“Мы не можем усиленно молиться за наших врагов, не напоминая себе, что Бог, Который может любить нас, несмотря на нашу непокорность, также может любить тех людей, которые ненавидят нас и причиняют нам

<sup>23</sup> “Библия говорит нам любить ближних, а также любить врагов; вероятно, потому, что они, как правило, – такие же люди” (Дж.К. Честертон).

зло”, Хаэр, стр. 59). Истинное испытание христианской любви заключается не в том, как мы относимся к невиновным, но в том, как мы относимся к виновным. То, что наш враг может откликнуться на призыв искупления, совершенного из любви, это одно из самых волнующих откровений Писания.

**5:45** Да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

Один из способов, при помощи которых Бог проявляет Свою безусловленную любовь ко всем, заключается в Его дарах общей благодати. Солнце светит и дождь идет для всех людей – плохих и хороших. “Его любовь не заключает в себе никаких “если” (я буду тебя любить, если ты будешь делать то, что я скажу!). Его любовь больше, чем любовь со словом “потому что” (я люблю тебя, потому что ...). Его любовь – “что бы то ни было” (я люблю тебя, независимо от того, какой ты!)” (Мак-Гуигган, *The God of the Towel*, стр. 10). В семитской мысли “сыны” образно выражало “идею того, что человек разделяет качество или сущность указанного источника” (Хаэр, стр. 60; Мар. 3:17; Иоан. 17:12). Чтобы быть сынами Божьими, мы должны быть причастны сущности Бога (2 Пет. 1:4), а это означает любовь к врагам.

**5:46-47** Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Нет ничего особенного во взаимной любви, когда мы любим и приветствуем тех, кто любит и приветствует нас (*aspadzomai*, “приветствовать, принимать, обнимать”). Это делают даже самые низкие люди. В первом столетии подати (налоги) в римских провинциях часто собирались частными компаниями, которые сдавали эту работу в поднаем отдельным людям. В Палестине этими “мытарями” были

иудеи, которые зарабатывали себе на жизнь, собирая подати для римских компаний. Их не только клеймили как предателей, но они зачастую были виновны в вымогательстве (9:9; Лук. 19:8). Следовательно, у “мытарей” была худшая репутация, чем у продавцов подержанных колесниц (Лук. 15:1-2), но даже они отвечали любовью на любовь. Мы не служим как соль и свет (ст. 16), и наша праведность не превосходит праведности книжников и фарисеев, если мы дарим любовь или отказываем в ней с учетом того, как к нам относятся. “Любить означает любить то, что недостойно любви, иначе это не добродетель” (Честертон).

**5:48** Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

“Итак” может служить выводом, как к целому ряду противопоставлений, так и к стихам 43-47 в частности. Цель каждого христианина это совершенство (*teleios*, “полный, законченный”). Это означает не то, что в царстве пребывают только безгрешные (“Иисус вовсе не разочаровывает слушателей недостижимым идеалом”, Бломберг, стр. 115), но то, что мы, будучи грешниками, должны постоянно стремиться к безгрешности. “Если что-либо достигло состояния, для которого оно было предназначено, то это есть совершенство. Это может относиться к зрелости взрослого мужчины, цель, к которой стремится мальчик. Иисус призывает слушателей быть зрелыми людьми, достигающими цели, с которой их сотворил Бог” (Моррис, стр. 133-134). Чтобы быть совершенным, зрелым последователем Христа, мы должны воздавать добром за зло, говорить истину, почитать наши брачные обязательства, сопротивляться мыслям о прелюбодеянии, жить в мире со всеми и стремиться к исполнению высших интересов всех людей, включая наших врагов.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

в). 6:1-7:12 Праведность Царства на деле

1). 6:1-18 О благочестии

а). 6:1-4 О милостыне

### Примечания

В этом разделе Христос продолжает противопоставление истинной и ложной праведности, начатое в 5:19, но Он переходит от учения книжников и фарисеев к тому, что они делали. Используя три наиболее заметные выражения иудейской набожности (благотворительность, молитва, пост), Он оформляет Свое учение по образцу, которое начинается с отрицания (“когда вы делаете что-либо, не делайте того-то”), за которым следует положительный аспект (“когда вы делаете что-либо, делайте то-то”).

**6:1** Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

Неудивительно, что за увещанием “будьте совершенны” (5:48) следует “смотрите” (*prosecho*, “быть внимательным, осторожным”), потому что стремление к праведности часто превращалось в самоправедность, самодовольство. Гордыня это постоянная угроза на пути к совершенству, и с ней необходимо бороться, следуя предостережениям, которые перечисляет Христос.

“Милостыня” (*eleemosune*) это деяния милосердия или благотворительности. “В обществе, в котором не было социального страхования или обеспечения, добровольная благотворительность и пожертвования для нуждающихся формировали важную часть жизни иудеев в древности” (Бломберг, стр. 116). На первый взгляд, слова “не творите милостыни вашей пред людьми” противоречат словам “так да светит свет ваш пред людьми” (5:16). Однако это несоответствие объясняется с точки зрения по-

буждения, мотива. Делать добро “пред людьми” это не то же самое, что творить добро, “чтобы видели вас”. Дела, творимые “пред людьми”, это дела, которые совершаются для прославления Бога; дела, творимые “чтобы видели вас”, прославляют того, кто их творит.

Самоправедность любит выставять себя в выгодном свете; фарисейство было религией похвальбы. Фарисеи искали похвалы со стороны людей, а не одобрения со стороны Бога. Они совершали свои дела, чтобы их заметили. Получив признание, они добивались того, чего хотели. Так как они ничего не искали у Бога, то они не должны удивляться, когда ничего не получают от Него. Бог ненавидит гордыню, даже если она притворяется милосердием. Поступок праведности является праведным только в том случае, если он является тем, чем должен быть, – поклонением Богу.<sup>1</sup>

**6:2** Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.

Места, где лицемеры занимались благотворительностью, – улицы и синагоги, – были выбраны с тем, чтобы привлечь наибольшее внимание (Ам. 4:4-5). Нет исторических свидетельств того, что иудеи на самом деле “трубили перед собою”, когда помогали нуждающимся (Карсон, стр. 164), поэтому слово “трубить” в данном случае, вероятно, употребляется как метафора. Первоначально *hupokrites* (буквально: “отвечающий”) относилось к актеру, который играл роль или носил сценический костюм,

<sup>1</sup> Грех может быть совершен не только при отсутствии плохого поступка (5:22,28), но даже при наличии хорошего деяния (стихи 1,5,16). “Вы можете привлекать внимание к себе в религии так настойчиво, что преуспеее только в провозглашении своей духовной смерти” (Джоунс, стр. 204).

изображая того, кем он на самом деле не являлся (23:13 и след.).<sup>2</sup> Со временем слово стало означать любого человека, который на самом деле не был тем, кем хотел казаться, чья доброта была наружной и притворной. Лицемеры – проклятие религии – имеют фальшивую праведность. Кажется, что они почитают Бога, но их настоящая цель – привлечь хвалу со стороны людей. Лицемеры это необязательно те люди, которые проявляют непоследовательность в жизни или в минуту слабости поддаются искушению. Если бы это было так, то все люди были бы лицемерами, потому что все испытывают моменты слабости и непостоянства. В Евангелии от Матфея лицемер определяется как любящий внимание и похвалу; творящий добро ради собственного прославления (стихи 2,5,16; 23:5); действующий на основе двойного стандарта, оправдывая себя в том, что осуждает в других (7:1-5; 12:27; 23:4; 27:63; 28:11-14);<sup>3</sup> нарушающий слово Божье во имя Бога (15:2-9); и маскирующий свою порочность под искренность (22:15-17).<sup>4</sup> Немногие лицемеры являются таковыми осознанно; они, как правило, считают себя единственными истинными верующими. Книжники и фарисеи не считали себя лицемерами (23:13), они были искренни в своей лицемерии (2 Тим. 3:13). И в этом кроется смертоносность их греха.

Если цель человека в религии добиться похвалы со стороны других людей, он может с легкостью преуспеть. “По-

<sup>2</sup> В Новом Завете только Иисус употребляет слово “лицемер”. В Евангелии от Матфея Он употребляет его пятнадцать раз; четыре раза – в Евангелии от Луки, и один раз – в Евангелии от Марка. Лицемер (актер) продолжает образ, представленный в первом стихе, где слово “видели” переведено с *theomai*, от которого происходит слово “театр”. Дела праведности, совершаемые лицемером, это театральное представление.

<sup>3</sup> Лицемер “постоянно использует двойной стандарт ради своего блага. Он строго исполняет немногое, и это даже может причинить ему неудобства или расходы, но он не исполняет более важные дела (Мат. 23:23-24). Он оценивает себя на основе того немногого, что он заявляет о себе” (Бейлс, *Wou Unto You*, стр. 10-11).

<sup>4</sup> “Лицемерие это дань, которую порок платит добродетели”.

лучают” (*apecho*) это распространенный коммерческий термин, который означал, что человек получил плату сполна; “награда” (*misthos*, “плата за услуги”) означала заработанную оплату. Когда лицемерам рукоплещут, они получают награду сполна и не должны ожидать чего-то большего.<sup>5</sup>

Когда сатана искушает кого-то ненавистью, он нападает на шестую заповедь (5:21 и след.). Когда он соблазняет человека похотью, то вовлекается седьмая заповедь (5:27 и след.). Но когда он поражает человека лицемерной гордыней, он нападает на первую заповедь: “Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим” (Исх. 20:3). Лицемер, будучи самой важной частью своей жизни, сделал себя богом. Поэтому неудивительно, что самые жесткие разоблачения Христос направил против тех, которые нарушали первую заповедь.

**6:3-4 У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.**

В греческом языке местоимение “тебя” имеет эмфатическое (выразительное) значение и являет сильное противопоставление между лицемерами и учениками Христа: “Однако когда *вы* творите милостыню ...” Христос ожидает от Своих последователей, что они будут помогать нуждающимся, но без самодовольства. “Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая” это противоположность тому, чтобы “трубить перед людьми”. Это примечательное выражение подразумевает тайну или секретность. “Втайне” (повторяется в этом разделе шесть раз, стихи 4,6,18) не означает, что мы должны прилагать все усилия к тому, чтобы проводить благотворительную работу тайком; это оз-

<sup>5</sup> “Если во время исполнения религиозных дел у вас возникает малейшее желание, чтобы вас заметили другие люди, то деяние умирает в этот же момент, его качество не продлится вечно. Вы хотели похвалы со стороны людей, - вы ее получили. Этим самым производится расчет; награды от Небесного Отца не будет” (Джоунс, стр. 206).

начает, что благотворительность совершается “только для глаз Бога” (обратите внимание, что в 25:37-39 “показано, как праведные совершенно не осознают свои благотворительные дела в прошлом”, Хендриксен, стр. 321). Бог видит добро, которое мы творим, не ожидая ответных одолжений. Он знает, что у нас на сердце (Его всеведение упоминается в стихах 1-18 десять раз), и Он праведен и не забудет дел, совершенных ради Него (Мар. 12:41-44; Евр. 6:10). “Воздаст” (*apodidomi*) означает “отдавать”, “возмещать”; “явно” (*en to phanero*) означает “открыто, очевидно”. Люди, которые прославляют Бога в этой жизни, не привлекая всеобщего внимания, будут открыто прославлены Им в будущей жизни (Рим. 2:7).

#### 6]. 6:5-15 О молитве

##### Примечания

Принципы, которые управляют благотворительностью, также управляют молитвой. Молитва может быть средством общения с Богом или средством произвести впечатление на других людей. В стихах 5-6 Христос осуждает лицемерную молитву; в стихах 7-8 Он предостерегает от языческой молитвы; в стихах 9-15 Он предлагает образец молитвы.

**6:5** И когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться пред людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

“Когда” означает “всякий раз” (ст. 2): это наставление применимо всякий раз, когда мы молимся. “Молишься” (*proseuchomai*) часто встречается в Новом Завете для обозначения общения с Богом. О “лицемерах” смотрите стих 2. Набожные иудеи молились утром и вечером (Деян. 3:1). “Согласно иудейскому обычаю, если в это время вы оказались на улице, то полагалось остановиться, повернуться в сторону храма и помолиться (срав. му-

сульманский обычай даже в наши дни)” (Маунс, стр. 54-55). Лицемеры любили привлекать внимание, оказавшись в час молитвы на улице или в синагоге. Будучи адресованы Богу, эти молитвы были нацелены на людей; и когда их хвалили за то, как красиво они молились, они получали свою награду (ст. 2). Обратите внимание, что Христа заботит не поза человека во время молитвы, а гордыня. Молитва праведного человека сильна (Иак. 5:16), если он молится лежа ничком (Мат. 26:39), преклонив колени (Деян. 21:5), сидя (2 Цар. 7:18, см. СПбТ) или стоя (Лук. 18:13). Одно положение тела не является обязательно более святым, чем другое. И наоборот, нет такого положения тела, которое делало бы молитву горделивого человека угодной Богу. “Молитва, у которой иная цель, будь то похвальба тем, как хорошо мы владеем языком, или попытка проповедовать людям, с которыми мы поклоняемся, не может считаться истинной молитвой” (Гарднер, стр. 123).

**6:6** Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Слова “войди в комнату твою” (*tameion*, внутренняя комната без окон; во многих домах эта комната запиралась на ключ) параллельны словам “пусть левая рука твоя не знает, что делает правая” (ст. 3) и “втайне” (ст. 4). Молитва всегда должна быть личной, даже если это молитва, которую произносят на публике. Мы никогда не должны молиться с целью произвести впечатление на других людей. Нам не следует принимать позу или использовать слова, чтобы возвысить себя. Молитву “должно произносить, обращая взор только на Бога, не оглядываясь на людей, на которых можно было бы произвести впечатление” (Моррис, стр. 141). “Тайна религии это религия втайне” (Мак-Нейл). Молитва втайне не исключает Бога, так как Он видит тайное и открыто вознаградит истинное благочестие, которое Он увидит (ст. 4).

**6:7** А молясь, не говорите лишнего, как язычники; ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;

С лицемерной молитвой схожа языческая молитва. “Не говорите лишнего” не запрещает повтора слов или идей в молитве (26:42); наши просьбы в молитве останутся практически неизменными до тех пор, пока не пройдут затруднения в человеческой жизни. “Говорить лишнее” (*battologeo*, буквально: “болтать без умолку”, только здесь в Новом Завете) редко встречается в классической греческой литературе (Греко-английский лексикон Бауэра, Арндта и Гингриха, стр. 137). Представляется, что это слово образовалось в результате ономотопеи (подражания звуку, который производится объектом подражания); оно относилось к бессмысленному лепету, который язычники называли молитвой. Полагая, что скрипучее колесо в конечном итоге получает порцию смазки, язычники “бесконечными повторениями и многочисленными словами пытались утомить своих богов настолько, что те отвечали на их просьбы” (Вос, стр. 59; Сенека называл это “изнурением богов”, *Epistulae Morales* 31:5; 3 Цар. 18:26). Хотя христиане должны молиться непрестанно (7:7-8; Лук. 18:1; 1 Фес. 5:17), продолжительность молитвы не является определяющим фактором в ее действенности (русский текст молитвы в стихах 9-13 содержит 64 слова; молитва в главе 17 Евангелия от Иоанна содержит около 600 слов; в 14:23-25 сказано, что Христос молился всю ночь). Самое важное это не количество слов, но качественное состояние сердца, которое произносит молитву (15:18; 23:14).

**6:8** Не уподобляйтесь им; ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

“Многословие” в молитве ненужно, ибо Тот, Кому мы молимся, знает наши нужды (2 Пар. 6:30; Пс. 138:1-4). Для многих это представляет трудный вопрос: если Бог знает, что нам нужно до того, как мы об этом попросим (ст. 32), то зачем просить? Ответ заключается в том, что молитва это деяние, предписанное Богом, которое призывает Бога отве-

тить нам (ст. 12; 24:20; Деян. 8:22; Иак. 5:17-18). Он дарует определенные благословения только в ответ на просьбы Его детей. Молитва это не стенобитное орудие, при помощи которого мы пробиваемся к Божьим благословениям, но коридор, через который Он дарует нам то, что хочет дать.

### Примечания

Сказав о том, как не следует молиться (стихи 5-8), теперь Христос наставляет учеников в том, как должно молиться (Лук. 11:1). Этот “образец молитвы” никогда не предназначался к тому, чтобы стать тем, что Иисус только что осудил (стихи 7-8) – бессмысленным, механическим ритуалом. Напротив, это – модель, которую мы можем использовать для формулирования наших собственных молитв. Эта молитва состоит из двух разделов, в каждом из которых рассматривается три вопроса. Первый раздел касается того, что принадлежит Богу (стихи 9-10); во втором разделе есть три просьбы о нуждах человека (стихи 11-13).<sup>6</sup>

**6:9** Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

Слово “так” указывает на то, что это – образец молитвы (“А потому молитесь вот как”, СПБТ). Хотя эту молитву можно произносить наедине с собой (ст. 6), слово “наш” указывает на приемлемость этой молитвы для групп христиан. “Отче” не было распространенным обращением иудеев к Богу, потому что оно предполагало отношения, значительно превосходившие близость, которую иудеи могли представить между человеком и Богом (в синоптических евангелиях Иисус – единственный, называвший Бога “Отцом”). Употребляя это обращение, Христос устраняет раз-

<sup>6</sup> “Самая известная молитва нашего Господа практически всегда получает неправильное наименование. Ее называют молитвой Господней, в то время как очевидно, что эта молитва предназначена для использования Его последователями; фактически, это – молитва учеников” (Трублад, *The Lord's Prayers*, стр. 45).



рыв между Богом и человеком и подчеркивает семейные узы, которые существуют между Ним и Его народом. Бог это не своенравный деспот, к которому можно приблизиться только под страхом смерти (Есф. 4:16), но доступный, любящий и заботливый Отец (7:7-11; Рим. 8:15).

Слова “на небесах” уравнивают близость, созданную словом “Отче”. Бог это наш Отец, а не приятель. Он – Великий и Всемогущий, “Живущий на небесах” (Пс. 122:1); рядом с нами, но выше нас. Джон Апдайк отметил, что “наш мозг больше необусловлен почтением и благоговением”, но к Богу мы должны приближаться с почтением и благоговением. Близкое общение с Богом не должно вызывать неуважение.

“Святится” (*hagiazō*) означает “освящать, делать святым”. Это слово “практически целиком принадлежит библейскому греческому языку или греческому, на который повлияла Библия” (Kittel’s, I, стр. 111), в котором оно употребляется для обозначения предметов, которые были посвящены или освящены на служение Богу. “Да святится имя Твое” означает нечто больше, чем то, что мы должны произносить имя Бога с почтением. “Имя” Бога означает характер Бога (см. 1:1 об “имени”). Святить Его имя означает посвящать самих себя всему, что связано с Богом (Ис. 29:23-24).

**6:10 Да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;**

Комментаторы периода восстановления церкви традиционно толковали слова “да придет Царствие Твое” как полностью исполнившиеся в установлении церкви в день Пятидесятницы.<sup>7</sup> И, несомненно, истинно то, что “Царствие пришло” во второй главе Книги Деяний, когда царь из рода Давида вновь воссел на престоле (Мат. 3:2). Но Царство Божье, провозглашаемое в Новом Завете, имеет множество

<sup>7</sup> “Размышляя о том, как Иисус использовал эту молитву, мы лучше понимаем цену, которую Иисус заплатил за нее, (Лук. 22:42)” (Моррис, стр. 146).

измерений. Например, в Евангелии от Луки 17:20-21 Иисус говорит, что Царство “внутри вас есть”. Следовательно, разве не может христианин сегодня молиться о том, чтобы царство пришло именно в этом смысле? Церковь была учреждена, но Бог еще не правит в сердцах всех людей. Пока это не произойдет, данная просьба будет оставаться уместной. И что необходимо, чтобы царство пришло в этом смысле? Воля Божья должна исполняться на земле с такой же готовностью и в той же полноте, как это происходит на небесах. В греческом языке следующий порядок слов: “как на небе и [или, также] на земле” (*hos en ourano kai epi tes ges*). Небеса это всегда образец для земли (16:19); послушание, которое есть на небесах, должно копироваться на земле.

**6:11 Хлеб наш насущный дай нам на сей день;**

Теперь внимание в молитве обращается к конкретным просьбам, которые затрагивают потребности человека. Многие комментаторы Библии древности (например, Тертуллиан, Киприан) полагали, что материальный хлеб был слишком приземленным предметом, чтобы привлечь внимание Христа; поэтому они придавали хлебу духовное значение, полагая, что он относится к вечере Господней, или “незримому хлебу Слова Божьего” (Августин) и т.п. Однако нет причин понимать здесь “хлеб” как что-либо иное, кроме хлеба (4:3,4). Так как Бог сотворил нас физическими существами, то неудивительно, что Он заботится о наших физических нуждах (срав. стихи 25-33).

“Дай” указывает на то, что наша пища появляется не в результате наших усилий, без помощи извне, но является целиком и полностью даром от Бога (5:45; Иак. 1:17). “Насущный” переводится со слова *epiousios*, которое встречается только здесь и в Евангелии от Луки 11:3. “Франс говорит, что оно “не встречается нигде, за возможным исключением фрагмента египетской счетной книги, опубликованной в прошлом столетии, но с тех пор потерянной” [135]). Не имеет большого значения, относится ли это к нынешнему дню (предполагая дневной

рацион) или к следующему дню. Эти слова призывают постоянно надеяться на Бога. Они просят нас думать о настоящем (ст. 34), признавая, что наши средства к существованию исходят от Бога.

**6:12 И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим;**

“И” объединяет это с предыдущим высказыванием. Человек нуждается в хлебе, но он не живет только хлебом. Для того, чтобы жить в истинном смысле, ему нужно прощение (см. комментарии к 5:4). Грех представлен в Писании различными путями (например, прегрешение или нарушение закона, ст. 14); здесь он приравнен к долгу, который мы не можем выплатить (18:24 и след.). “Долг” предполагает, что мы обязаны Богу чем-то, то есть, нашим послушанием. Когда мы не повинемся, мы становимся должниками перед Богом. Нынешнее повиновение не может быть расплатой за прошлые грехи, потому что повиновение это минимальное требование для настоящего и не оставляет ничего, чем можно было бы расплатиться за прежние долги. Ликвидация долга это нравственное обязательство для нас, но не для Бога (19:25-26). Когда мы просим Бога “простить” (*aphiemi*, “отпустить, отправить”) нас, мы просим того, чтобы наши преступления были отпущены, наши грехи покрыты, а наше беззаконие не было поставлено нам в вину (Пс. 31:1-2; Рим. 4:6-8). И Бог желает это сделать, потому что Христос заплатил за все (Мат. 20:28).

“Как и мы прощаем должникам нашим” показывает, что прощение не является ни автоматическим, ни безоговорочным (5:7); прощаемые сами должны прощать. Мы не должны ожидать, что Бог даст нам то, что мы не хотим давать другим. Прощение другого человека не зарабатывает прощение, но дух непорочения воспрепятствует прощению. Эта мысль настолько важна, что Христос возвращается к ней ниже (стихи 14-15) и в притче (18:23-35).

**6:13 И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого; ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь.**

Искушение неизбежно (Иак. 1:13), но у христиан есть привилегия просить Бога сохранить их от всего, что может привести их в соприкосновение с грехом (26:41). Когда мы оказываемся в ситуации испытания или искушения, то правильно молиться “избавь нас от лукавого” (“избавь нас от зла”, НЗСП); этим самым мы просим Бога поддержать и сохранить нас, когда сатана будет нападать на нас (2 Писание Петра 2:5-9 представляет некоторые практические выводы относительно этого принципа).

Восхваление отсутствует в некоторых переводах (СПБТ), но “оно довольно убедительно подтверждается ранними источниками” (Моррис, стр. 149). Христос завершает эту молитву так, что она напоминает нам молитву Давида в 1 Книге Паралипоменон 29:10-13. Царство принадлежит Богу – только Он есть верховный правитель; Ему принадлежит слава – только Он имеет возможности восполнить нужды человека; и по этим причинам Ему принадлежит слава (ст. 9) – навечно (Еф. 3:21).

**6:14-15 Ибо, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.**

Это – своего рода послесловие, которое подкрепляет сказанное в стихе 12. То, что в том стихе рассматривалось как “долг”, теперь рассматривается как “согрешение” (*paraptoma*, “неверный шаг”, “ошибка”). Так как наше прощение зависит от того, как мы сами прощаем, на первое место должен выйти благородный дух прощения.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> “Прощение означает прекращение размышлений о том, что было прощено. Прощение это обещание никогда не напоминать о случившемся другим людям, обидчику или себе” (Адамс, *The Christian Counselor's Manual*, стр. 65).

## в]. 6:16-18 О посте

**6:16** Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры; ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

“Пост” это самовоспитание, в котором человек отказывается от материального (обычно пищи, 15:32), чтобы сосредоточиться на духовном.<sup>9</sup> Считалось, что пост “укрепляет молитву, показывая серьезность отношения молящегося” (Маунс, стр. 58; 2 Цар. 12:16-22). Единственный пост, предписанный согласно Закону Моисееву, был в день искупления (Лев. 16:29-31; принято считать, что слова “смирите души ваши” включают пост; Деян. 27:9), но иудеи постились также по особым случаям и в дни годовщин национальных бедствий (2 Цар. 1:12; Неем. 9:1-2; Зах. 7:4-5; 8:19). Во времена Христа у фарисеев была традиция поститься дважды в неделю (Лук. 18:12). Хотя Христос постился в пустыне почти шесть недель (4:2), практика поста Его Самого и Его учеников заметно отличалась от поста других людей (9:14-17).

Неудивительно, что лицемеры использовали пост, чтобы возвысить себя, привлекая к себе внимание своим неухоженным видом (а также некоторыми крайностями, стихи 1-2). Они “принимают на себя” (*aphanizo*, буквально: “делать невидимым, неузнаваемым”; см. комментарии к стихам 19-20) “мрачные лица” (*skithropos*, “печальный, тоскливый”; только здесь и в Лук. 24:17). В стремлении казаться религиозными они выглядели смешно.

**6:17-18** А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, Чтобы явиться постящимся не пред людьми

<sup>9</sup> Интересно отметить, что в английском языке слово *breakfast* (“завтрак”) означает “to break fast”, то есть, прекратить пост, начавшийся с вечера предыдущего дня.

ми, но пред Отцем твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

Христос предполагает, что Его последователи будут поститься (9:15; 17:21; Деян. 13:1-3; 14:23), но Он ничего не говорит о частоте, поводе или методе поста. Он говорит о побуждении, которое движет человеком. Как и в случае с благотворительностью и молитвой, пост должен остаться между человеком и Богом. Когда ученики постятся, они должны делать это непритворно, не показывая этого изменениями в своем внешнем виде или поведении. О словах “втайне” и “воздаст тебе явно” смотрите стихи 3-4 (Иоил. 2:13). Учение Христа звучит “на протяжении столетий как самый явный вызов, брошенный всякой показухе, всякому притворству, всякой двуличности, всякой неестественности в религии” (Джоунс, стр. 217).

## 2]. 6:19-34 О собственности

## а]. 6:19-24 О жадности

## Примечания

Теперь внимание сосредоточено на второй угрозе праведности – материализме.

**6:19-20** Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут; Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет и где воры не подкапывают и не крадут;

“Собирайте” и “сокровища” это формы слова *thesauros* (“откладывать”, “богатство”), которое как бы вытекает из мотива вознаграждения в стихах 1-18. Это не означает, что верующие должны дать обет бедности (1 Тим. 6:17-19), не могут владеть собственностью (Деян. 4:34-37; 5:4) или не должны обеспечить свою старость (Прит. 6:6-11). Правильнее сказать, что здесь содержится предостережение не акцентировать внимание на том, что в конечном итоге будет утрачено. “Собирать сокровища на земле” не означает быть бережливым ... но быть скупым” (Стотт, *The Message of the Sermon on*

*the Mount*, стр. 155; Кол. 3:5; 1 Тим. 6:10). “Истребляют” это то же самое слово, которое переведено как “принимают” в стихе 16 (“делать невидимым, исчезать, истреблять”). Земные сокровища могут быть уничтожены разными способами, включающими разрушение одежды насекомыми (“На востоке богатство часто состояло из расшитых одежд и тканей”, Вос, стр. 61), разрушение монет ржавчиной (*brosis*, “поедание, разъедание, коррозия”) и кражу имущества (Иак. 5:1-3).<sup>10</sup> “Подкопывают” (*diorusso*) отражает тот факт, что воры иногда делали подкоп через глиняные кирпичи стены здания, чтобы добраться до того, что было внутри.

То, что не сохраняется долго, это жалкое сокровище. Гораздо лучше трудиться для вечного, чем преходящего. Самое главное, что мы должны вкладывать, это наша жизнь, и мы должны проводить ее так (“святость характера, повиновение всем заповедям Бога, приобретение душ для Христа и воспитание учеников в вере”, Бломберг, стр. 123), чтобы мы могли получить вечное богатство, когда закончится земное.

**6:21 Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.**

“Скажи мне, что ты хочешь купить, и я скажу тебе, кто ты.” То, чем мы дорожим, на чем строим свою жизнь, показывает, что мы из себя представляем. О “сердце” смотрите комментарии к 5:8 (Прит. 23:7). “То, что привлекает ваше внимание, обладает вами” (Джоунс, стр. 224). Если мы ценим преходящее, то мы материалистичные и плотские. Но если мы ценим духовное и наше сердце помышляет о “горнем” (то есть, о “вышнем”, Кол. 3:1-3), то мы собираем вечное сокровище.

**6:22 Светильник для тела есть око. Итак, если око твоё будет чисто, то все тело твоё будет светло;**

<sup>10</sup> “Не собирайте сокровищ на земле, где падение рынков и обесценивание облигаций истребляют, и где несчастные директора и управляющие проникают и крадут” (Джоунс, стр. 225).

Чтобы показать пример опасности мирского сердца, Христос использует образ глаза. “Светильник для тела есть око”, очевидно, означает, что глаз это орган, – просвет или окно, – при помощи которого в организм входит свет. Если глаз “чист” (*haplous*, “здравый, чистый, здоровый”; только здесь и в Лук. 11:34), то есть, сосредоточен, незатуманен, то свет, который он воспринимает, приносит пользу всему организму и дает нам возможность нормально функционировать. В данном контексте иметь чистое око означает вести образ жизни, сосредоточенной на небесах. (Возможно двойное значение этого образа, потому что в Послании к Римлянам 12:8, 2 Послании к Коринфянам 8:2 и др. форма существительного от *haplous* означает щедрость, чистое око предполагает щедрость; и самый лучший способ собирать сокровище на небесах это раздавать его на земле; стихи 3-4; 19:21.)

**6:23 Если же око твоё будет худо, то все тело твоё будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?**

“Худое око” (или “дурной глаз”) противопоставлено “чистому оку”. Это выражение не имеет ничего общего с оккультными науками, но означает жизнь, которая духовно больна или испорчена (“худо”, *poneros*, “в плохом состоянии”, “больной”). В данном контексте оно означает жизнь, сосредоточенную на мирском. Забота о преходящем означает духовную тьму. Довольно плохо оказаться в темноте, но еще хуже, когда тьма пребывает в нас самих (13:22; 19:16 и след.; 1 Тим. 6:9-10).<sup>11</sup>

**6:24 Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет**

<sup>11</sup> “Хорошо известен тот факт, что отсутствие достаточного количества света затрудняет зрение. Однако, здоровый глаз быстро приспосабливается к темноте. Но если глаз в плохом состоянии, то темнота будет действительно великой. В этом случае немного будет пользы, даже если светит солнце” (Хендриксен, стр. 347).

**усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и маммоне.**

Используя незабываемый афоризм, Христос подтверждает невозможность одновременного собирания земного и духовного богатства. Он не говорит, что “нам не следует” или “мы не должны” служить двум господам; Он говорит: “не можете”. В качестве примера Он указывает на то, что раб не может принадлежать двум владельцам. Рабы не были современными служащими, которые, отработав восемь часов в одном месте, могут отправиться на вторую работу; рабство означало полную принадлежность кому-либо, и принадлежать *полностью* одному человеку исключало возможность принадлежать другому. Попытки уравновесить служение двум господам обречены на неудачу, потому что одному из них будет отдано предпочтение. “*Ненавидеть* в данном случае и часто в Библии несет в себе сравнительное значение, необязательно открытую антипатию, но смещение акцента верности” (Франс, стр. 139).

Мы не можем служить двум господам так же, как мы не можем одновременно идти в разных направлениях. Поэтому мы должны выбрать, кому мы будем служить (Иис. Н. 24:15). Христос представляет здесь две альтернативы: Бог или маммона (*mamona*, арамейское слово для обозначения богатства или материальных ценностей).<sup>12</sup> Большинство людей не видит противоречия между преследованием материальной выгоды и служением Богу, но материальные ценности могут с легкостью стать соперником Богу и завоюют нашу преданность. “Наша материалистическая цивилизация должна хорошо знать о чарующей силе денег и ценностей, но стяжательство стало такой важной частью воздуха, которым мы дышим, что мы не можем отойти на необходимое расстояние, чтобы дать критическую оценку современного общества. Мы набожно утверждаем, что выбрали служение Богу, а не маммоне, но в по-

<sup>12</sup> “Маммона, существительное. Бог ведущей религии мира” (Бирс, “Словарь дьявола”, стр. 85).

вседневной жизни именно маммона устанавливает наши ценности и определяет наши решения. Нам бы хотелось проявить большую щедрость в отношении бедных, но мы не можем, потому что нам так много нужно для себя. Мы планируем проявлять большую благотворительность в будущем, но сейчас нам самим так много надо купить. Мы работаем сверхурочно или беремся за вторую работу, вместо того чтобы проводить время со своими детьми, потому что мы хотим дать им как можно больше” (Хаэр, стр. 73).<sup>13</sup>

Богу нельзя служить с раздвоенным сердцем (22:37); оно требует от нас полной преданности. “Иметь деньги это не грех, грех это служить деньгам” (Моррис, стр. 156).

#### б). 6:25-34 О заботах (беспокойстве)

##### Примечания

Мы “можем быть неверными Богу через беспокойство так же, как и через стяжательство” (Брюс, процитировано Моррисом, стр. 157). Поэтому в следующем абзаце Христос наставляет нас полагаться на Бога в деле восполнения наших нужд, вместо того чтобы беспокоиться о них. “Наверное, есть более ужасные грехи, чем беспокойство, но нет грехов, которые настолько подрывали бы дух человека” (Барклей, I, стр. 264).

**6:25 Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело – одежды?**

Одно из проявлений мирского сердца (ст. 21) это беспокойство, тревога (стихи 25,27,28,31,34). “Не заботьтесь”

<sup>13</sup> “Самое значительное препятствие на пути человека к совершенству это обманчивость богатства, потому что никто не считает его для себя опасным. Один священник Римско-католической церкви сказал, что во время исповедей он слышал о всех возможных грехах, но только не о грехе стяжательства” (Джоунс, стр. 230).

не означает, что христианам не следует задумываться<sup>14</sup> об обеспечении жизни или подходить к этому ответственно (7:24-27; 2 Кор. 11:28), но эти слова запрещают тревогу, которая довлеет над нами и отвлекает от нормальной жизни (1 Иоан. 4:18). Основное значение слова “забота” это “Беспокойство, беспокойное дело” (Толковый словарь С.И. Ожегова), то есть, отсутствие, лишенность покоя, отдыха. Отсутствие покоя может задушить нашу душу, так что слово, посеянное в ней, погибнет, и мы останемся без плода (13:22). “Беспокойство вызывается не внешними обстоятельствами. В одних и тех же обстоятельствах один человек может оставаться абсолютно спокойным, другой будет встревожен до смерти. Как беспокойство, так и покой исходят не из обстоятельств, но из сердца” (Барклей, I, стр. 263).

Чтобы доказать Свои положения о беспокойстве, Христос использует четыре довода, первый из которых это доказательство от большего к меньшему. В нем утверждает, что Богу, обеспечивающему нам большее (жизнь и тело), можно довериться в том, что Он даст нам меньшее (пищу и одежду). Однако беспокойство сомневается в готовности или способности Бога должным образом поддерживать то, что Он сотворил.

**6:26 Взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?**

Второе положение, основанное на факте природы, идет от меньшего к большему. Взгляните на птиц, которые не сеют и не жнут, но Бог обеспечивает им пищу. Тот факт, что птицы не сеют и не жнут, вовсе не предназначен здесь сделать из человека бездельника (немногие животные заняты больше птиц), или научить тому, что Бог будет питать нас независимо от нашего труда. Здесь сказано, что мы можем

<sup>14</sup> Христос ожидает от нас того, что мы будем думать; срав. “взгляните” (ст. 26) и “посмотрите” (ст. 28). Решение проблемы беспокойства зависит от нашей способности мыслить.

рассчитывать на Бога, который питает маленьких птиц, в том, что Он обеспечит людей.<sup>15</sup> “Вы не гораздо ли лучше их?” это рассуждение по типу “тем более”, которое Христос часто использовал (например, ст. 30; 7:11).

**6:27 Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту *хотя* на один локоть?**

Третий аргумент учит тому, что беспокойство бесполезно, совершенно непродуктивно. “Рост” (*helikia*) может означать как возраст (Сарра “не по времени возраста” родила ребенка, Евр. 11:11), так и рост (Закхей был невысокого роста, Лук. 19:3). Вос пишет, что “обычным значением этого слова в папирусных рукописях была “продолжительность жизни” (стр. 62; “Кто из вас, заботясь, может прибавить к сроку жизни своей малую меру?”, ПК; см. также СПБТ, НЗСП). Однако, “локоть” (*pechus*, “предплечье”) указывает на измерение длины или высоты. Но что бы ни имелось здесь в виду, рост или продолжительность жизни, мысль остается неизменной: беспокойство бесполезно. Оно не может продлить жизнь, но, несомненно, может сократить ее.<sup>16</sup>

**6:28-29 И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут; Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них;**

Этот пример также показывает рассуждение от меньшего к большему (ст. 26). “Посмотрите” (*katamanthano*, “отмечать, внимательно примечать”); только здесь в Но-

<sup>15</sup> В наши времена, когда поднимается нео-пантеизм, обожествляющий животных и принижающий людей, важно помнить, что Христос учил тому, что люди более ценны, чем животные (6:26; 12:12). Когда животные получают преимущество перед людьми, то есть языческое извращение истинных ценностей.

<sup>16</sup> “Не говорите мне, что беспокойство не приносит пользы. То, о чем я беспокоюсь, никогда не происходит!”

вом Завете) подразумевает внимательное изучение с целью познать что-либо. “Полевые лилии” это дикие цветы, точное название которых неизвестно. Но даже Соломон, царь, который вошел в поговорку своим величием (2 Пар. 1:13-17; 9:3-6,20-28), не мог сравниться с красотой, которую Бог дарует цветам.

**6:30** Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

Цветы, – названные здесь “полевой травой”, стандартной фразой для обозначения чего-то бесполезного, – занимают невысокое место в природной иерархии. В Палестине, испытывающей недостаток топлива, их использовали для разжигания огня. Но если Бог так щедро дарит красоту цветам, которые послужат топливом, то разве нельзя довериться Ему в вопросах заботы о тех, кому это топливо будет служить?

“Маловеры” (*oligopistos*) встречается в Новом Завете пять раз, четыре из которых в Евангелии от Матфея (здесь; 8:26; 14:31; 16:8). Каждый раз это слово описывает верующих, которые сомневаются в слове Божьем перед лицом неблагоприятных обстоятельств (например, 14:29-31). “Проблема с маловерным человеком заключается в том, что не он контролирует свои мысли, но его мысли контролируются чем-то другим” (Д. Мартин Ллойд-Джоунс, *Studies in the Sermon on the Mount*, стр. 129). Маловерие это несовершенная вера, в которой доверие подменяется беспокойством.

**6:31-32** 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 всем этом.

В заключение Христос утверждает, что Бог знает наши нужды (ст. 8). “Итак” вводит логическое следствие. Так как Бог заботится о меньших творениях, то следует, что Он позаботится о Своем высшем творении. Вопросы о пище, пи-

тье и одежде показывают на примере то, о чем люди беспокоятся. Беспокойство естественно для язычников, у которых нет представления о “Небесном Отце”, Который заботится о них. В отличие от них, христиане живут в уверенности и знании того, что Бог знает их нужды и благословит нас тем, в чем мы нуждаемся (Фил. 4:6; 1 Пет. 5:7).

**6:33** Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

Этот вывод призывает нас определить жизненные ценности. “Ищите” (*zeteo*) означает “пытаться приобрести, желание обладать” (Греко-английский лексикон Бауэра, Арндта и Гингриха, стр. 339). “Царство это не одна из многих целей, которые противоречат друг другу, но первая цель” (Моррис, стр. 161). “Царство Божие” указывает на правление, царствование Бога (ст. 13; 3:2). Искать царство прежде всего означает быть нераздельно преданными Богу и повиноваться Его повелениям. Самое важное в жизни это то, чтобы мы постоянно стремились (изъявительное наклонение настоящего времени) к исполнению воли Божьей на земле, как на небе (ст. 10). “Правда”, вероятно, означает прощение (ст. 12), которое дарует Бог, и правильное поведение, которое подобает сыну Божьему (5:6).

Когда нашу жизнь наполняют царствование Бога и Его праведность, “это все приложится вам”. “Это все” относится к тому, о чем беспокоятся язычники (ст. 32). Христос не обещает, что христиане никогда не будут нуждаться (2 Кор. 11:23-28), но мы можем надеяться на Бога, что Он даст нам необходимый багаж, чтобы мы добрались до нашего небесного дома.<sup>17</sup>

**6:34** Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

<sup>17</sup> Обратите внимание на то, что слова “ищите же прежде Царства Божия и правды Его” соответствуют первой части молитвы в стихах 9-10, а слова “и это все приложится вам” соответствуют стихам 11-13.

“Итак” завершает аргумент. Так как Бог позаботится о наших нуждах (ст. 33), то нет необходимости в беспокойстве. Беспокойство заставляет нас думать о будущем (“завтрашний день”) в ущерб настоящему. Чтобы противостоять этому, мы должны “овладеть искусством жить по одному дню по очереди” (Барклей, I, стр. 261). Беспокойство не может решить завтрашних проблем, но может усложнить сегодняшние, истощая духовные и эмоциональные ресурсы, необходимые для решения нынешних трудностей. Сила, данная нам сегодня, нужна для решения проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Поэтому не берите беспокойства взаимы. Некоторые вещи плохи сами по себе; не усугубляйте свой стресс ожиданием будущих трудностей (Плач. 3:22-23).<sup>18</sup>

<sup>18</sup> “Каждый может нести свою ношу, какой бы тяжелой она ни была, один день. Каждый может жить ровно терпеливо с любовью, в чистоте, пока не зайдет солнце. И это все, что есть в жизни”. Роберт Луис Стивенсон.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### 3]. 7:1-12 О людях

#### а]. 7:1-6 Осуждение

#### Примечания

Дав предостережение против беспокойства (6:25-34), Христос теперь предостерегает об оценке, которую мы даем другим людям.

**7:1-2 Не судите, да не судимы будете; Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.**

“Не судите” не означает, что христиане никогда не должны позволять себе критически мыслить или приходить к отрицательному выводу в отношении других людей (стихи 6,15-20; 18:15-17). Здесь запрещается поверхностность суждений, – болезнь души, которая заключается в придиристичности и лицемерии, когда человек постоянно ищет недостатки в том, что говорят и делают другие. Эта болезнь представляет собой отношение критика, который “надменно присваивает себе превосходство, позволяющее ему или ей оценивать неудачи других” (Хаэр, стр. 76).

“Да не будете судимы” не означает, что если мы не судим других, то они будут относиться к нам соответственно. Здесь подразумевается, что суждения о других предполагают ответную реакцию. Слова “Ибо каким судом судите, таким будете судимы” ни в коем случае не дают разрешения на воздаяние злом за зло (ст. 12), но они свидетельствуют о том, что критерии, которые мы используем для критики других людей, часто становятся мерилom, используемым против нас самих (18:35). “Если мы предаемся критицизму, то критицизм вернется к нам как непреклонный враг” (Джоунс, стр. 247-248). Даже если цель нашего нападения не ответит тем же, Бог спросит с нас за нашу несправедливость. “Если вы сурово судите дру-



гих, вы должны ожидать сурового суда от Судии всех” (Хаэр, стр. 77).

**7:3-4** И что ты смотришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе не чувствуешь? Или, как скажешь брату твоему: “дай, я выну сучек из глаза твоего”; а вот, в твоём глазе бревно?

Христос снова использует глаз (см. 6:22-23), чтобы продемонстрировать Свою мысль. Человек, который не замечает бревно (*dokos*, “бревно, балка”, большой кусок дерева), торчащее у него из глаза, непригоден к тому, чтобы вытащить сучек (*karphos*, “что-либо мелкое, незначительное”) из глаза своего брата.<sup>1</sup> “Любопытная черта человеческого рода заключается в том, что глубокое невежество о себе самом часто сочетается с высокомерной претензией на знание других людей, особенно их недостатков” (Моррис, стр. 167). Хотя мы, как правило, без труда находим несовершенства в других людях, нам иногда ужасно не хватает знания о собственных недостатках.<sup>2</sup>

**7:5** Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучек из глаза брата твоего.

Претендовать на остроту зрения, которая позволит решить мелкие проблемы других людей, и в то же время не признавать за собой значительные недостатки, означает ли-

<sup>1</sup> Трублад полагает, что в этом случае Христос использовал юмор (технику фарса), чтобы продемонстрировать Свою мысль (*The Humor of Christ*, стр. 9).

<sup>2</sup> “Когда я делаю что-то постыдное, я оправдываю себя тем, что я всего лишь человек, но когда вы совершаете что-либо постыдное, ваше поведение становится бесчеловечным. Если по вашей вине, то это была авария, но если это была моя вина, то мы всего лишь столкнулись крыльями” (Сидни Харрис). “Грешник, который не претендует на то, чтобы повиноваться Богу, с готовностью критикует недостатки членов церкви. Член церкви, который настолько любит деньги, что стал идолопоклонником, критикует другого, который из нужды опаздывает с оплатой его счетов” (Уайтсайд, стр. 149).

цемерить (древняя сентенция, “познай самого себя”, легче произносится, чем совершается). Слово “прежде” устанавливает первоочередную задачу (см. 6:33). Прежде чем беспокоиться о чужих грехах, мы должны подумать о собственных. Только потом, после исправления своей жизни, мы можем помочь брату. Пятна должны быть удалены; недостаток не должен оставаться только потому, что он незначительный. Но кто же захочет, чтобы его глаза оперировал офтальмолог, который не будет иметь возможности видеть? Прежде чем мы будем способны оперировать других, мы должны показать, что мы успешно прооперировали себя.

**7:6** Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтоб они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

Этот стих уравнивает предыдущий абзац. В стихах 1-5 Христос предостерегает нас не быть слишком суровыми, но здесь Он предостерегает нас не быть слишком терпимыми. Бывают ситуации, когда совершенно необходимо критическое суждение. “Не давайте святыни псам” и “не бросайте жемчуга вашего пред свиньями” это параллельные высказывания. Здесь нет объяснения, что такое “святыня”, но вероятно, речь идет о том, что было посвящено на служение Богу, например, части туши жертвы. “Псы” (то есть, собаки) считались нечистыми животными (15:26), а “свины” – в особенности. Однако Иисус говорит не о животных, а о людях. В частности, Он говорит о нечестивых людях, которые оскверняют святыне понятия. Есть люди, которые не хотят иметь ничего общего с драгоценной жемчужиной (13:46). И когда мы поняли, что люди с презрением (и, возможно, со злобой, – “повернутся и набросятся на вас”, СПБТ) отвергают евангелие, то мы не обязаны давать им истину (“не давайте”, “не бросайте”). Когда человек решительно отвергает Бога, нам следует отряхнуть пыль с наших ног (10:14) и направить наши усилия на тех людей, которые более восприимчивы (21:27; Деян. 13:44-51; 18:5-6; 1 Кор. 2:14-15; Тит. 3:10-11). Следовательно, слова “не суди-

те” (ст. 1) уравнивают необходимость судить праведным судом (Иоан. 7:24), даже если это означает признать кого-то духовным псом или свиньей (2 Пет. 2:20-22), волком (ст. 15) или лисой (Лук. 13:32).

#### б]. 7:7-12 Любовь к людям

##### Примечания

Этот раздел завершает основную часть проповеди (5:17-7:12). Христос заповедал нам воздерживаться от гнева, похоти, лжесвидетельства и мести, любить врагов и прощать тех, которые причиняют нам зло, не беспокоиться и сдерживать критический настрой в отношении других людей. Однако этот ряд повелений вызывает вопрос: “Кто способен все это исполнить?” Ответ: “Не мы, если мы полагаемся только на собственные силы”. Но, как показывает Христос, исполнение этих обязанностей возможно, если мы будем полагаться на Бога” (19:26).

**7:7-8 Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.**

“Дано будет вам” грамматически связано с тем, о чем говорилось в стихах 1-6, то есть, о способности правильно судить. Но, возможно, это следует понимать в более широком смысле как относящееся к необходимым способностям, чтобы исполнить все повеления, сформулированные в этой проповеди. Как нам следует проводить жизнь, которую от нас ожидает Христос? Просить, искать и стучать. Эти слова являют собой картины (обратите внимание, что каждый глагол стоит в форме настоящего времени, и это предполагает продолжительные усилия), которые подчеркивают, что христианская жизнь не ведется от случая к случаю. Только так мы можем жить под управлением Христа, если мы осознанно стремимся к исполнению повелений Бога и принимаем Его помощь.

**7:9-11 Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.**

Этот пример, – аргумент от меньшего к большему, – подкрепляет обещание, данное в стихе 8. Когда ребенок просит еды, ни один любящий отец не станет дразнить его, подав ему камень (напоминающий маленькую круглую булку), или угрожать ему, подав змею (которую можно ошибочно принять за угреподобную рыбу). Хотя отцы “злы” (*poneros*, “плохой, порочный”), – во многом далеки от совершенства (Евр. 12:10), – они хотят самого лучшего для своих детей (условное предложение реального условия, “итак если вы”, подразумевает правильность предпосылки). Так как несовершенные отцы делают добро для своих детей, “тем более” (см. 6:26) совершенный и благой Отец может дать Своим детям все самое лучшее.

**7:12 Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними; ибо в этом закон и пророки.**

Можно подвести итог (“Итак”) жизни, которую Христос описывает в этой проповеди, одним словом – любовь. Так называемое “золотое правило” (всегда относитесь к людям так, как вам бы хотелось, чтобы они относились к вам) это еще один способ выразить повеление любить ближнего как самого себя (22:39). И так как любовь всегда предполагает действие (5:44), то неудивительно, что Христос оформляет это правило как положительное утверждение: “поступайте”. Нельзя жить положениями этой проповеди Христа, ничего не делая; фактически, “доброта, которая состоит из ничегонеделания, будет противоречием всему, что означает христианская доброта” (Барклей, I, стр. 280). И так как данное правило это ничто иное, как призыв к любви, то его исполнение не зависит от того, как другие отно-

сятся к нам. Так как любовь всегда берет инициативу в свои руки (1 Иоан. 4:10), золотое правило требует, чтобы мы сделали первый шаг.

О “законе и пророках” смотрите комментарии к 5:17. Так как любовь это сущность всей истинной религии (22:40), то совсем неудивительно, что о правиле, которое требует от людей поступать из любви, сказано, что оно подводит итог всему Ветхому Завету.

#### 4). 7:13-27 Вход в Царство

##### а). 7:13-14 Два пути

#### Примечания

Ссылки на закон и пророков обрамляют раздел этой проповеди, в котором речь идет о праведности царства (5:17-7:12). Начиная со стиха 13, Христос подводит Свой урок к завершению четырьмя короткими разделами, чтобы показать различие между истинным и ложным ученичеством. Ключевая мысль это послушание. “Исполнять” (*poieo*) встречается в этих стихах девять раз и соединяет окончание проповеди с повелением, данным в стихе 12.

**7:13-14 Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.**

Человек может идти в жизни только по одной из двух дорог. На один путь вступают через “тесные” (*stenos*, “узкий”; только здесь и в Лук. 13:24) ворота, которые открывают “узкий” (*tethlimmene*, “ограниченный, сжатый”) путь. “Входите” подразумевает намерение, осознанный выбор. “Узкий” означает, что это – путь ограничений. При помощи этого прилагательного Христос учит, что царство не настолько большое, чтобы вместить наши грехи; чтобы войти в него, мы должны покаяться (3:2; 4:17). Узкий путь требует дисциплину и наполнен трудностями (5:10-12; 13:21; Деян. 14:22; 1 Пет. 4:4), но это – единственный путь на небеса.

Однако реальность такова, что немногие идут по узкому пути, потому что большинство не желает оставить свои грехи за воротами (22:14).<sup>3</sup> Они хотят идти по шоссе, достаточно широкому, чтобы вместить их грехи. Многие люди идут по этому пути, потому что он предлагает наименьшее сопротивление. В то время как узкий путь это путь верности и дисциплины, широкий путь это путь пошлости и себялюбия. Но это – путь с односторонним движением к гибели (*apoleia*, “осуждение, гибель”), – “популярность этого пути не может изменить его сущности” (Моррис, стр. 174-175).

“Жизнь сходится на человеке на перекрестках.” Принято считать, что все образы жизни одинаково хороши и ведут к одному исходу. Но Христос говорит, что в жизни есть только две дороги, которые идут в совершенно разных направлениях (Иоан. 14:6). Дорога, которую мы выбираем, это воистину вопрос жизни или смерти.

##### б). 7:15-20 Два учителя

**7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные:**

“Берегитесь” (*prosecho*, “обращаться к”; “обращать внимание”, 6:1) вводит строгое предостережение о ложных (*pseudes*, “лживый”; “псевдо”) пророках (24:11,24; 2 Пет. 2:1; 1 Иоан. 4:1-3). Пророк был человеком, который возвещал откровения от Бога (1 Кор. 12:10; Еф. 4:11); лжепророк возвещал человеческие идеи. Вместо того чтобы направлять людей к Богу, они вводили их от Него (Втор. 13:1-3). Чтобы добиться этого, они выдают себя за подлинных пророков, но в реальности они – лицемеры (6:2). Они на самом деле не те, какими кажутся; они не овцы, но хищные (*harpax*, “поглощающий, хищный, ненасытный”) волки (Деян. 20:29). Их поведение ложно; их учение смертоносно.

<sup>3</sup> “Христианский идеал не был испытан и признан неполноценным. Он был признан трудным и остался неиспытанным” (Дж.К. Честертон).

**7:16 По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?**

Слова “по плодам их узнаете их” объясняют, как распознать лжепророков. Мы склонны судить об учителях в основном по их учению, и, несомненно, учение человека это часть его “плода” (результата, эффекта), который необходимо исследовать, чтобы определить, истинный это пророк или ложный (2 Тим. 4:3-4; Тит. 1:9-11; 1 Иоан. 4:1-3). Но учение это не единственное, что мы должны принимать во внимание, потому что человек может учить правильно, но своим примером уводить людей в заблуждение (поступки говорят громче слов). Среди волков, которых разоблачал Иисус, первыми были книжники и фарисеи, однако, в 23:2-3 Он осуждает их не за то, чему они учили, но за то, как они жили (Фил. 1:15-16). “Образ жизни, который ведет человек, в конечном итоге покажет, каков он” (Франс, стр. 147). “Испытание жизнью” не является безошибочным (1 Тим. 5:24), но мы должны быть осторожны в отношении учителей, которые не живут согласно истине, как и в отношении тех, которые не преподают истину.

**7:17-18 Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые: Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые.**

Слова “собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?” (ст. 16) риторически подтверждают тот факт, что дерево познается по его плодам. Хорошие деревья приносят хорошие плоды, а плохие (*sapros*, “гнилой”) деревья – плохие плоды, потому что деревья так устроены, что другой результат невозможен. Как о деревьях можно судить индуктивно (от плода к дереву, от следствия к причине), так и об учителях можно судить по их жизни (Иак. 3:9-12).

**7:19 Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь.**

Здесь практически дословно повторяются слова из окончания десятого стиха третьей главы, и обсуждение переходит от плода с плохого дерева к его судьбе. “Люди, которые занимаются садоводством, не терпят гнилых деревьев” (Моррис, стр. 178), потому что в лучшем случае они занимают место, а в худшем их заболевание может перейти к другим деревьям. Слово “всякое” имеет всеобщее значение, – больные деревья нужно срубить и сжечь. Обратите внимание, что дерево осуждается не потому, что оно производит плохой плод (грех действия), но потому, что оно не может принести хороший плод (грех бездействия).

Смысл этого в том, что лжепророков необходимо судить (стихи 6,23; Гал. 5:10). Они не должны чувствовать себя вольготно в царстве, влиять на других людей и совращать их, но их необходимо отмечать и избегать (Рим. 16:17).

**7:20 Итак по плодам их узнаете их.**

Здесь повторяются слова из стиха 16 для выразительности: плод это испытание для дерева. Лжепророков можно определить, и после этого к ним нельзя относиться терпимо.

**в). 7:21-27 Два верующих  
1]. 7:21-23 Слова**

*Примечания*

Мы не только должны оберегать себя от того, чтобы лжепророки не увели нас с узкого и тесного пути, мы также должны оберегать себя от самообмана, когда мы уверяем себя в том, что состоим в правильных отношениях с Богом, а на самом деле это не так.

**7:21-22 Не всякий, говорящий Мне: “Господи! Господи!” войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне 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?”**

“Господин” (*kurios*) первоначально означало “владелец”. Когда Ветхий Завет переводился на греческий язык, то слово *kurios* последовательно использовалось для перевода имени Бога *Yahweh*. Поэтому оно стало титулом для обозначения Бога, и христианское применение этого титула к Иисусу имеет особое значение. Ключевая фраза – “исполняющий волю Отца Моего Небесного” (см. 6:10). “Эти стихи одни из самых важных в Евангелии от Матфея” (Хаэр, стр. 83), потому что в них раскрывается важная истина об угодности Богу. Дела имеют важное значение; вера без дел мертва (Иак. 2:26). Но простого участия в религиозных делах недостаточно (6:1 и след.; Кол. 2:20-23; Тит. 3:5). Чтобы мы были угодными Богу, дела, которые мы совершаем, это те, которые *Бог предназначил нам исполнять* (Еф. 2:10). Только делая то, что говорит Христос (ст. 24), мы можем иметь уверенность перед Богом.

Сцена действия – судный день (“в тот день” это гебраизм для обозначения последнего дня). Двойное употребление слова “Господи” указывает на выразительность; то есть, говорящие называют Иисуса своим Господом. В качестве доказательства они указывают на дела, которые они творили Его именем. Слова “не от Твоего ли имени мы пророчествовали?” указывают на то, что эти люди учили и были благовестниками; “бесов изгоняли” указывает на их сопротивление злу (см. 8:16); “многие чудеса творили” указывает на положительные, значительные (“чудеса”, *dunamis*, “сила, динамит”; это – обычное слово для обозначения чуда в синоптических Евангелиях) дела. Эта “группа из трех выдающихся достижений приводится в оправдание того, что совершавшие их были в правильных отношениях с Иисусом” (Моррис, стр. 180-181). Здесь не рассматривается вопрос о том, фактически они изгоняли бесов и совершали чудеса или нет; по крайней мере, они думали, что они это делали (срав. 12:27; обладание духов-

ным даром не давало гарантии одобрения Бога, 1 Кор. 13:1-3); в их словах нет и тени неискренности. Но сейчас они узнают то, что для получения одобрения от Бога необходимо нечто большее, чем простое провозглашение Его имени над своими делами (Деян. 19:13-16).<sup>4</sup>

**7:23 И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие”.**

Слова “Я никогда не знал вас” не означают, что Христос не знал об их существовании, но Он не признавал их теми, за кого они себя выдавали. “Отойдите от Меня” указывает на полное отвержение. “Делающие” переведено с причастия настоящего времени, которое указывает на постоянное действие, привычное для человека. “Беззаконие” (*anomia*) означает попираание законов, преступление. Это – ключевая фраза, потому что она указывает на то, что все их деяния (ст. 22) находились за пределами воли Божьей (“они сделали все, кроме воли Божьей”, Морган, стр. 79). Они были виновны во грехе, потому что они действовали без божественного одобрения (1 Иоан. 3:4).

На протяжении всего Евангелия от Матфея угроза суда используется для побуждения к праведной жизни (Рим. 11:22 и след.). Тема суда появляется более шестидесяти раз (например, ст. 2; 5:21; 10:15; 11:22-24; 12:36,41; 13:36-42,47-50; 21:28-22:14) и часто описывается яркими образами (внешняя тьма, плач и скрежет зубов, огненное пламя, неугасимый огонь и др.). “Эти образы адского огня и серы непривлекательны и даже противны для современного поколения, которое утратило ощущение реальности греха и не верит в Божье возмездие за грех” (Гарланд, стр. 222). Эти образы смогут стать реальностью, если мы будем действовать за пределами воли Божьей (Лук. 6:46).

<sup>4</sup> “Сравните пронизательное замечание Бенгеля к этому стиху: “Добавьте также: мы писали комментарии и толкования к книгам и отрывкам Ветхого и Нового Заветов, мы читали прекрасные проповеди и т. д.” (Франс, стр. 149).

## 2]. 7:24-27 Дела

**7:24-25** Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот; и он не упал, потому что основан был на камне.

Окончание этой проповеди содержит хорошо известную притчу, в которой подчеркиваются альтернативы, стоящие перед всеми людьми.

Первую альтернативу выбирает тот, который “слушает слова Мои сии и исполняет их”. С точки зрения Библии, противоположность невежества это не знание, а послушание. Так как послушные исполняют волю Отца, они уподоблены (провозглашены подобными) благоразумному (*phronimos*, “предусмотрительный, мудрый”) человеку, который строит свой дом на камне. Его дом стоит невредимым несмотря на то, что он подвергается воздействию воды (“дождь”, *broche*, в Новом Завете только здесь и в ст. 27) и ветра. Решающее значение имеет его основание. Старинный афоризм, “что поднимается, то должно опуститься”, применимо не только к зданиям и мостам, но и к людям. Сатана непрестанно стремится погубить нас через нашу непокорность. Чтобы нейтрализовать эту тягу в направлении книзу, необходимы две вещи: основание, или фундамент, способный выдержать любое давление, которое на него оказывают (это основание мы имеем во Христе, Ис. 28:16), и жизнь, построенная на этом основании (это достигается послушанием). “Как проносится вихрь, так нет более нечестивого; а праведник — на вечном основании” (Прит. 10:25).

**7:26-27** А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.

Вторую альтернативу выбирает тот, кто слышит слова Христа, но “не исполняет их”. Такие люди уподоблены человеку, который совершил ошибку, построив свой дом на песке вади (сухого русла реки, которое наполняется только в сезон дождей). Ни один человек в здравом уме не совершит такой ошибки в реальной жизни, “но в притчах предполагаются совершенно невероятные случаи, чтобы показать человеческую глупость” (А.Б. Брюс, процитировано Моррисом, стр. 183). Когда наступает сезон дождей, дом неразумного человека сносится в потоке воды. Он казался таким же прочным, как и дом, построенный на камне, но пренебрежение основанием привело к катастрофе. “Налегли” (*proskopto*, “бить, ударять”) это необычное слово для описания действия ветра; оно означает ударить чем-либо о другую вещь (4:6). Результатом такого удара становится падение дома, полное разрушение. Такой будет судьба каждого, кто не повинуется слову Христа. Никто еще не стал лучше от простого прослушивания проповедей; человек может предстать перед Богом только тогда, когда к учению прибавляется обязанность.

Обратите внимание на то, что Христос завершает эту проповедь тем, с чего Он ее начал. Как благословение зависит от характера (5:3-12), а не от обстоятельств (дождь, наводнение, ветер), так и духовная и эмоциональная устойчивость определяется внутренними качествами, а не ветрами извне. Тот, кто строит свою жизнь на Христе, никогда не постыдится (1 Пет. 2:6), — “Стою я на скале Христа, в других основах лишь песок”.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Наука сейсмология подтверждает, что самый лучший фундамент это камень. В книге “*Peace of Mind in Earthquake Country*” (подзаголовок: “Как спасти свою жизнь и дом”) Питер Янев пишет: “Ранним утром, во время землетрясения в Сан-Франциско в 1906 году, некоторые люди, жившие на вершине знаменитых холмов этого города, даже не проснулись от ужасного сотрясения, и многочисленные дома, сделанные не из железобетона, а из камня, расположенные на этих холмах из коренной породы, перенесли землетрясение без значительных повреждений.

## 5). 7:28-29 Впечатление

**7:28-29** И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его, Ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

“И когда Иисус окончил слова сии” это формула, которая завершает четыре другие речи в Евангелии от Матфея (11:1; 13:53; 19:1; 26:1). Учение Христа произвело на слушателей впечатление удивления и изумления. “Дивился” переведено с выразительного глагола (*ekplesso*, “лишать чувств”), который часто предполагает страх и иногда панику. Людей особенно поразило то, что учение Христа разительно отличалось от того, к чему они привыкли. Он учил, “как власть имеющий, а не как книжники”. Книжники учили согласно прецедентному праву, цитируя выводы прежних раввинов как основание для своего учения. Но Иисус учил, как имеющий власть (“Я говорю вам”), а не как призывающий к чьей-либо власти. И в этом стихе подразумевается, что не было подобного Ему. Барклей говорит, что власть (*exousia*, буквально: “из своего имущества или собственности”) было

С другой стороны, в домах, расположенных на насыпях вдоль залива и аллювиальных землях между холмами Сан-Франциско, люди вылетали из кроватей от сотрясений и не могли подняться на ноги в течение шестидесяти секунд, пока продолжались толчки. Многие здания на этих низинных, толстопочвенных землях разрушились полностью; сооружения, построенные на твердых породах недалеко от эпицентра землетрясения, лучше переносят толчки, чем более отдаленные здания, поставленные на мягких почвах”. Грунтовые основания опасны по двум причинам, первая из них это неустойчивость. “Ударные волны землетрясения усиливаются мягкой почвой, и сильные толчки могут вызвать уплотнение глины и осадку грунта”. Вторая причина называется “сжижением”. “Грунт, который в нормальных условиях устойчив и кажется пригодным для фундамента строительства, может неожиданно превратиться в “суп” и потечь как жидкость, если произойдет землетрясение”. Этот эффект, называемый “сжижением”, может повлечь за собой самые трагические последствия; целые здания могут провалиться или перевернуться, и большие площади земли могут обвалиться”.

словом с широким набором значений: престиж, положение, свобода действий, право делать что-либо, сила и контроль над людьми и обстоятельствами (*By What Authority*, стр. 79). Книжники всегда учили при помощи ссылок, основывая свои мнения на учении раввинов, бывших перед ними, но Иисус основывал Свое учение на Самом Себе. Он не цитировал человеческих авторитетов или традиции, но говорил с властью, которая принадлежит только Богу, и люди немедленно уловили это. “Лейтмотив власти Иисуса, который впервые появляется здесь, будет возникать неоднократно (8:9; 9:6; 10:1; 21:23), пока мы не увидим кульминационного провозглашения Великого поручения: “Дана Мне всякая власть на небе и на земле” (28:18)” (Хаэр, стр. 87).<sup>6</sup>

<sup>6</sup> “Это свидетельство слушателей [Христа] еще более примечательно по причине Его относительной молодости в то время и так как оно было представлено в самом начале Его служения и учения. “Авторитет, который заворожил аудиторию, не был магией великой славы, но неотразимой силой Божественного слова, переданного в Божественном служении”. Х.Б. Свит, процитировано Харрисоном, стр. 96.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

## в. 8:1-9:35 Полномочия Христа

## Примечания

Этот раздел начинается с того, чем закончился предыдущий, в котором были даны доказательства авторитета Христа (7:28). Претендовать на Божественную власть это одно (7:28-29), доказать – это совсем другое.<sup>1</sup> “По плодам их узнаете их” (7:16) это принцип, который применим не только к лжеучителям, но и к Христу. Если Он не мог привести доказательства, соответствующие Его утверждениям, то Его могли справедливо обвинить в богохульстве (9:2-8). Но если были представлены доказательства, то отрицанию Его авторитета не было оправданий (11:2-5, 20-24; Иоан. 15:22-25). Зная, что экстраординарные притязания требуют экстраординарных доказательств, Христос не делал непроверяемых утверждений, но подтверждал их посредством сверхъестественных доказательств (Мар. 16:20; Иоан. 10:37-38).

Главы 5-9 образуют собой антологию (сборник), в которой на примере показан образец учения, проповедования и исцеления в служении Иисуса (4:23; 9:35).<sup>2</sup> Записав в главах 5-7 выдающийся пример того, как Иисус учил, Матфей теперь обращает внимание на десять чудес (все эти чудеса, за единственным исключением, стихи 24-27, были чудесами исцеления). Хотя многие богословы возражают против евангельских повествований о чудесах (называя их

<sup>1</sup> “Опыт показывает, что присвоение авторитета в отрыве от достаточных на то оснований заканчивается насмешками. Чем выше притязания, тем выше риск” (Харрисон, стр. 97).

<sup>2</sup> “Евангелие от Матфея 4:23 и 9:35 образуют стилистическое средство обрамления, в котором отрывок начинается и заканчивается схожими высказываниями или концепциями. В этих стихах дословно повторяется то, что Иисус “учил в синагогах их, проповедуя Евангелия Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях” (Бломберг, стр. 136).

плодом воображения, выдаванием желаемого за действительное или приводя натуралистические объяснения), простой факт заключается в том, что эти чудеса были неотъемлемой частью доказательства того, что Иисус был Христос (Иоан. 5:36; Деян. 2:22; Евр. 2:3-4).

По определению, чудо это сверхъестественное вмешательство Бога в законы природы. “Чудо это объективное событие во внешнем мире, которое можно отметить органами чувств, объяснимое только на основе силы, которая исходит от Бога” (Кулвер, стр. 81). В Новом Завете для описания этих сверхъестественных событий употребляются четыре слова: *dunamis* (“чудо”) относится к чему-либо значительному, обладающему силой (например, Мар. 6:5; 9:35); *thaumaro* (“диво”) описывает впечатление, произведенное на свидетелей (Мат. 9:8, переведено “удивился”); *ergon* (“деяние”) описывает объективное действие (Мат. 11:2, “дела”; Мат. 13:58, “чудеса”); *semaino* (“знамение, признак”) указывает на то, что чудеса были не целью, но показателем чего-либо (Иоан. 20:30-31). Чудеса были зримыми, конкретными проявлениями Божественной силы, которая направляла людей к Богу (Исх. 8:18-19). Чудеса, совершенные Христом, были отмечены *объемом* (они охватывали природу [ст. 26; 14:25], материальные составляющие [14:15-21], все болезни [4:23; 9:35], людей [9:4; Лук. 4:28-30], бесов и дьявола [стихи 28-32; 12:22-29], смерть [9:23-25] и т.п.), *успехом* (больные Иисуса не умирали), *незамедлительностью* (они совершались мгновенно, [8:3, 14-15])<sup>3</sup> и *явностью* (они совершались открыто, на виду, без подготовки, реквизита и помощников [Деян. 4:16]). Чудеса, совершаемые Христом, были настолько очевидно лишены нечестности или искусственности, что даже Его враги не могли отрицать их реальность (Иоан. 11:47).

<sup>3</sup> В единственном исключении из этого правила, - Евангелии от Марка 8:22-26, - Иисус провел исцеление в два приема, чтобы показать ученикам духовную проницательность.



**1). 8:1-22 Первый ряд чудес****а). 8:1-17 Чудеса****1)]. 8:1-4 Проказа***Примечания*

Важно понимать, что чудеса Иисуса были как являющимися откровением, так и подтверждающими Его слова; они были демонстрацией, в которой использовались различные средства, не только подкреплявшие Его утверждения, но и раскрывавшие Его сердце. Например, в стихах 1-17 Иисус проявляет милосердие в отношении трех человек, которые не были полноправными членами иудейского общества и участниками поклонения. Оказав этим людям такую помощь, которую не мог бы предоставить никто другой, Он изменил создавшееся положение и засвидетельствовал Себя как надежду отверженных.

**8:1 Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.**

Упоминание горы (см. 5:1) подразумевает хронологическую последовательность этого абзаца после проповеди. “Множество народа” указывает на то время, когда Иисус был очень популярен. Взойдя на гору, чтобы проповедовать евангелие царства, теперь Иисус спускается с горы, чтобы показать это евангелие на практике.

**8:2 И вот, подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.**

“Вот” (*idou*) это излюбленный прием Матфея для привлечения внимания читателей (он использует его более шестидесяти раз). Проказа это малозаразная болезнь, которая вызывается вирусами *Mycobacterium leprae*. *Lepros* (“чешуя”) относится к дерматологическим симптомам, которые включают опухание, коросты или пятна на поверхности кожи; кожа и волосные поверхности, пораженные болезнью, становятся белыми и, в запущенных случа-

ях, обнажается плоть (Лев. 13).<sup>4</sup> В книге “Деревня отверженных” Роберт М. Вульф, который провел много лет в Таиланде, занимаясь лечением прокаженных, описывает следующие симптомы: руки и ноги, от которых остаются только неровные культи; опухшие лица, чрезвычайно деформированные; носы оседают, практически не выделяясь на лице по причине разрушения переносицы; пальцы на руках и ногах высыхают; мышечные сокращения приводят к деформации рук и стоп; уши отвисают и опухают; все тело покрывается гноящимися нарывами; изъязвления проникают до костей. Он также описывал ужасное зловоние, исходящее от прокаженных. Проказа это наименее заразная из всех инфекционных болезней, но она вызывает самое большое количество бактерий; когда мертвые бактерии выделяются через кожу, они производят тошнотворное зловоние, которое сравнивают с “запахом смерти”.

Как это ни жестоко, физическая сторона проказы была благой вестью. Наихудшей частью проказы было не механическое разрушение клеток, но духовная и психологическая травма в результате осознания своей не востребованности. “Я знаю, что сейчас в Америке модно называть проказу болезнью Хансена и сводить к минимуму несчастья и страдания, которые она причиняет, но, на мой взгляд, это одно из самых ужасных бедствий, которые могут постигнуть человека. В добавление к физическому уродству, человек страдает психологически. Они стали изгоями общества, отверженными. Они знали, что они уродливы и никому не нужны, и мне казалось, что в их глазах я видел утрату надежды” (там же, стр. 27).

Проказа была самой ужасной болезнью, известной иудеям. Она была неизлечима (4 Цар. 5:7; очищение от про-

<sup>4</sup> Проказа, иначе болезнь Хансена, в первую очередь становится анестетиком нервной системы организма, лишая чувствительности болевые клетки рук, ног, глаз и т. п. Не испытывая чувство боли, заблуждающиеся часто жестоко обращаются со своим телом, что приводит к разрушению и гниению тканей.

казы ожидалось как одно из знамений пришествия Мессии, 11:5), ее симптомы были ужасны, из-за нее человек становился нечистым (Лев. 13:44; “в то время как другие болезни в Новом Завете исцеляются, прокаженный “очистился” [см., например, 10:8],” Франс, стр. 152) и единственным средством лечения был карантин (Лев. 13:45-46; 2 Пар. 26:16-21). К прокаженным относились как к мертвым (Чис. 12:12).

Врач Лука сказал, что этот человек был “весь в проказе” (Лук. 5:12), что указывает на запущенность болезни. И хотя он являл собой страшное зрелище, он проявил мужество и веру, приблизившись к Христу, поклонившись Ему (см. 2:2), назвав Его “Господом” (см. 7:21) и попросив очищения.

“Если хочешь” это маловероятное условие (неопределенное, но с вероятностью исполнения), в котором сомнению подвергалось желание Христа, но не Его сила. Высказав свою просьбу именно таким образом, прокаженный выразил свою неуверенность, хотел ли Иисус помочь такому человеку, как он.

### 8:3 Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистишься. И он тотчас очистился от проказы.

Христос откликнулся двояко. Во-первых, Он прикоснулся к нему. Это, несомненно, вызвало удивление толпы народа, потому что прикосновение к прокаженному делало человека нечистым (Лев. 5:2-3). Многие раввины учили тому, что к прокаженному нельзя подходить на расстояние менее двух метров (или тридцати метров, если ветер дул со стороны прокаженного, срав. Лев. 13:45), и забрасывали камнями тех людей, которые подходили к прокаженным слишком близко (Эдершейм, I, стр. 495). Но в то время как другие стояли позади, задерживая дыхание и проявляя осторожность в такой близости от прокаженного, Иисус дотронулся до этого человека (“Наверняка этот человек прикоснулся к тому, кто не страдал этим же заболеванием, впервые за многие годы”, Моррис, стр. 189). Нельзя упускать из виду значимость этого случая. Христу было вовсе необязательно прикасаться к этому человеку; Он мог исцелить его на расстоянии (стихи 5-

13), но, дотронувшись до него, Христос дал конкретное выражение качеству милосердия (Мар. 1:41). Милосердие (со-страдание; 5:7) это такой аспект любви, который не позволяет человеку отступить назад и проявить безразличие к боли другого человека. Это – сторона любви, которая побуждает к действию, чтобы облегчить страдание другого человека. Дотронувшись до прокаженного, Христос проявил милосердие, Свое желание помочь (9:10-13), потому что нежное прикосновение это один из наиболее осязаемых способов проявления человеческой симпатии и привязанности (обратите внимание, как христиане ведут себя при встрече: они обмениваются рукопожатием, похлопывают друг друга по плечу, приветствуют друг друга святым поцелуем, – то есть, они выражают свою братскую любовь через прикосновение). Сострадание пробивает брешь в зонах отчуждения, которые общество (и иногда религия) возводят вокруг отверженных. Милосердие не бежит от зловония, вызванного гниением, или опасности заражения или пятна общения с теми, кто вызывает отвращение. В мире, наполненном прокаженными, – людьми, которые являются прокаженными духовно, нравственно и социально<sup>5</sup>, – Христос прикасается к тем, к кому нельзя прикасаться. Если мы желаем быть Его учениками, мы должны поступать так же.<sup>6</sup>

Во-вторых, Иисус дает выражение истины, подразумеваемой в Его касании, в слове “хочу”. Словом и делом Он не оставил никаких сомнений в готовности помочь. “Очистишь” (*katharistheti*) это выражение Его власти (7:29); Он имел право повелевать над болезнью и использовал это право. Как только Он приказал, болезнь тут же оставила человека; исчезла гниющая кожа, лицо вернулось в нормальное состояние, и исчез запах смерти.

<sup>5</sup> В Псалме 37:6,8,12 Давид использует слова, как правило, описывающие проказу, чтобы показать, как он чувствовал себя после совершения неназванного греха.

<sup>6</sup> См. комментарии к 9:12 относительно того, стал ли Иисус нечистым, прикоснувшись к прокаженному.

**8:4 И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай; но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.**

Обратите внимание, как Матфей показывает власть Христа (7:29). В стихах 3-4 Христос осуществляет Свою власть при помощи пяти повелений: “очистись”, “никому не сказывай”, “пойди”, “покажи себя священнику” и “принеси дар, какой повелел Моисей”. Первое повеление было исполнено, второе – нет (Мар. 1:45); и мы не знаем о результатах трех других. В то время как естественное творение никогда не проявляет непослушание Своему Господу, человеческое существо не всегда так же послушно.

“Никому не сказывай” это повеление, которое Христос дает в Евангелии от Матфея пять раз (ст. 4; 9:30; 12:16; 16:20; 17:9), но не всегда понятно, почему Он это делал. Наиболее вероятно то, что Он хотел упорядочить увлеченность народа. Его чудеса были предназначены для публики (9:6), но слухи об исцелении распространились настолько, что они мешали другим аспектам Его деятельности (например, 8:18; Мар. 1:45; 3:20). К этому следует прибавить тот факт, что Христос не хотел подогревать ошибочное мессианское рвение (Иоан. 6:15), поэтому понятно, по какой причине Он говорил некоторым людям хранить молчание. Возможно, что в этом стихе повеление “никому не сказывай” имело целью способствовать исполнению повелений “пойди, покажи себя священнику”. Это повеление необязательно означало, что прокаженный не мог распространять весть о своем очищении; это могли сделать люди, которые стали свидетелями его очищения (ст. 1). Для него более насущной задачей было пойти в Иерусалим, показаться священнику и принести жертву, назначенную при очищении прокаженного (Лев. 14:2 и след.). Исполнение этого позволяло добиться трех целей. Во-первых, это было бы “во свидетельство им”. Антецедент слова “им” неясен. Речь может идти о множестве народа (что обеспечило бы независимое доказательство того, что они только что видели) или о священниках (если слово “священник” употребляется здесь в собирательном значении), которые узнали бы о чуде, когда бывший

прокаженный пришел к ним, чтобы принести жертву. Во-вторых, это позволило бы бывшему прокаженному вновь войти в общество. В-третьих, это показало бы почтение Христа к Закону Моисееву, согласно которому исцеление прокаженных должно быть засвидетельствовано священником (5:17; Лук. 17:14). В качестве вывода, обратите внимание на то, что священники имели доказательство силы Иисуса практически с самого начала Его служения, что делает их участие в Его осуждении и казни неоправданным (26:3,57 и след.).

## 2]. 8:5-13 Паралич

### Примечания

В этом разделе продолжается развитие двух тем: милосердие и власть. Иисус оказывает помощь человеку, который был презираем иудеями по причине его национальности. Люди, отвергающие расовых “прокаженных”, должны понять, что Христос желает включить в Свое царствование тех самых прокаженных, которых так часто отвергают.

### 8:5 Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:

О Капернауме смотрите комментарий к 4:13. “Сотник” (латинское слово “центурион”, греческое *hekatontarchos*) это воинское звание римского офицера, командовавшего подразделением из ста человек. Сотники были опорой имперской армии, и их характер, раскрытый в Новом Завете, соответствует их исторической репутации (27:54; Деян. 10:1-2; 22:25-26; 27:1-3).<sup>7</sup> Этот человек находился в Капернауме, возможно, потому, что этот город был пограничным и таможенным постом. В то время как Матфей говорит, что сот-

<sup>7</sup> Полибий описывал идеального сотника как “обладающего способностью командовать, твердого и серьезного; несклонного торопиться в бой и не желающего наносить первый удар, но готового умереть на защите своих позиций, если его солдаты находятся в численном меньшинстве и теснимы” (*DCG*, I, стр. 276).

ник сам обратился к Иисусу, в Евангелии от Луки 7:3 есть указание на то, что он сделал это через посредников из числа иудеев.

**8:6      Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.**

Просьба этого человека заключается в том, чтобы Иисус исцелил слугу, который был “парализованный и ужасно мучается” (НЗСП). “Жестоко” (*deinos*, “ужасно”, “сильно”; только здесь и в Лук. 11:53) и “страдает” (*basanizo*, “мучение”) указывают на крайнюю боль. “Расслабленный” или “парализованный” может означать любое из нервных или мышечных нарушений, включая паралич, хромоту, судороги и нарушения дыхания (в это же число попадают мышечная дистрофия и церебральный паралич). То, что сотник заботился о своем слуге и проявил внимание к иудейскому проповеднику, крайне необычно. Римляне редко заботились о рабах. Так же как дешевле купить новый тостер, чем починить старый, так и для римлян более экономичным было убить или выгнать больных рабов и приобрести здоровых. Однако этот человек проявил сострадание к своему слуге. Он не стал заставлять Иисуса подчиниться приказу (см. 5:41), но просил о помощи.

**8:7-8    Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же отвечая сказал: Господи! я не достоин, чтобы Ты вошел под кров мой; но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;**

Христос немедленно отправляется в дом этого римского офицера, но когда сотник увидел Его приближение, он отправил к Нему друзей, чтобы помешать Иисусу войти в дом (Лук. 7:6). Говоря о том, что он недостоин быть в присутствии Господа (вероятно, он знал о презрении, с которым иудеи относились к тем, кто общался с язычниками; см. 4:14-16; Иоан. 18:28; Деян. 10:28), он просит Христа “сказать только слово”, веря в то, что этого будет достаточно для излечения паралича.

**8:9      Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: “пойди”, и идет; и другому: “приди”, и приходит; и слуге моему: “сделай то”, и делает.**

Очевидно, сотник почувствовал необходимость объяснить свою просьбу, и он делает это при помощи знакомой ему терминологии.<sup>8</sup> Слово “и” (см. также Лук. 7:8) указывает на то, что сотник увидел аналогию между тем, как он командовал воинами, и тем, как Христос повелевал болезнью. Так как они оба обладали властью *над* кем- или чем-либо, то сотник индуктивно рассуждал, что они оба были *подвластны*. Он понимал, что только исполняющие приказы имеют право отдавать приказы. Он верил в то, что власть Христа над болезнью (Лук. 7:3) была доказательством того, что за Ним стояла Божественная сила; именно это было необходимо для исцеления его слуги.

**8:10    Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры.**

Когда Христос услышал это, Он удивился (*haumazo*, “удивляться, восхищаться”)<sup>9</sup> и делает важное наблюдение. Обратите внимание, что Иисус не сказал: “Я не нашел в Израиле никого, кто лучше *понимал* бы идею власти”, но: “и в Израиле не нашел Я такой *веры*”. Сотник говорил о власти, но Христос сказал, что на самом деле речь шла о вере. Сотник понимал, что ключевой элемент власти это быть “под” ней, и быть под властью Бога это и есть вера. Вера, которая не подвластна – непокорна – авторитету Бога, не является верой вовсе (Иак. 2:14 и след.). Будучи воспитан-

<sup>8</sup> Объяснение, которое дает сотник, не было философией только армии Римской империи; в нем заключен дух Вест-Пойнта (американской военной академии), Пентагона (американского Министерства Обороны) и каждой армии-победительницы со времен Иисуса Навина.

<sup>9</sup> Только дважды в Евангелиях говорится о том, что Иисус удивился: в случае с необычной верой этого язычника и в случае с необыкновенным неверием иудеев (Мар. 6:6).

ным в языческом окружении, не имея особых преимуществ (Рим. 3:1-2), сотник не только проявил веру, попросив Иисуса исцелить его слугу, но он понимал механизм действия веры так, что с ним не мог сравниться ни один иудей.

**8:11** Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;

Вера сотника дала Христу возможность сказать о том, что Его царство открыто для всех верующих (см. 2:1-2). Представляется, что здесь рисуется картина пира (22:1-14), – места для общения, – в котором язычники (“с востока и запада”, 2:1-2; Мал. 1:11) сидят за одним столом с израильскими патриархами.

**8:12** А сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

Язычники будут допущены в царство, но при этом иудеи будут изгнаны из него. “Исключение из того, что считалось национальным достоянием, и включение язычников было шокирующим откровением для официальной религии Израиля” (Маунс, стр. 75). В отличие от того, что они думали, иудеи не имели наследственных прав в царстве (3:7-12; Гал. 3:16,29). Если у них не будет веры Авраама, они будут извержены в тьму, где плач и скрежет (*brugmos*, “скрип, скрежет”; 4:15-16; 22:11-13) зубов.<sup>10</sup> В предостережениях об аде Христос прибегает к выражениям боли и ужаса (боязнь темноты, одиночества, невообразимой боли и т.п.) для описания суда, ожидающего неверующих (7:13). Это – “отрезвляющее напоминание о том, что царство открыто для всех, но не гарантировано ни для кого. Только те, кто имеет веру сотника, воссядут вместе с Иисусом и Авраамом” (Гарднер, стр. 147).

<sup>10</sup> Это выражение встречается в Евангелии от Матфея шесть раз (8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30), оно является яркой метафорой для описания горя и раскаяния, связанного с окончательным отвержением.

**8:13** И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

“Ступай! Пусть случится то, во что ты уверовал!” (СПБТ). И это произошло.

### 3]. 8:14-15 Горячка

**8:14** Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,

Это чудо (единственный случай в Евангелии от Матфея, когда Христос по собственной инициативе исцеляет человека; в других случаях Его просят о помощи) касается еще одного отверженного человека: тещи.<sup>11</sup> После субботнего богослужения в синагоге (Мар. 1:29-30; Лук. 4:38) Иисус пришел в дом Петра (Лук. 4:31 и след.), где Он увидел его тещу, прикованную к постели из-за высокой температуры (*purezzo*, “гореть”).

**8:15** И коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.

Матфей приводит минимум подробностей, но он не оставляет никаких сомнений в том, что к теще Петра вернулись силы сразу после прикосновения Иисуса. Когда лихорадка проходит, обычно человек остается ослабленным. Однако эта лихорадка прошла полностью, так что женщина смогла подняться и прислуживать Христу и ученикам (вероятно, в этом заключен урок относительно цели служения Христа: Он исцеляет нас, чтобы мы служили). Возможно, прокаженные, язычники, рабы и женщины (1 Пет. 3:7) занимали низшее место в Израиле, но чудеса

<sup>11</sup> Как правило, в Римской империи и в иудейской среде к женщинам относились презрительно. Одна из ежедневных молитв раввинов звучала так: “Благословен будь, Господи Боже, что ты не сотворил меня женщиной”. Срав. слова Иосифа Флавия: “Ибо Писание гласит: “Женщина во всем ниже своего мужа” (“Против Апиона”, II.24; конечно, в Писании нет таких слов).

Христа показали, что Бог дарует всем любовь и милость равноправно.

#### 4). 8:16-17 Бесноватые и больные

**8:16** Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,

Слово об исцелении тещи Петра распространилось быстро (“дома стояли друг к другу так плотно, что люди могли обмениваться новостями, не выходя из дома”, Вос, стр. 71), и это привело к тому, что к Иисусу привели множество больных людей. “Вечер” (*opsios*) означает время после захода солнца (Мар. 1:32); так как исцеление в стихе 14 произошло в субботу, то люди ждали окончания субботы, – после захода солнца, – чтобы прийти к Иисусу (12:10).

“Бесноватые” (*daimonizomai*, “демонизация”) означает “одержимые демонами” (см. НЗСП). Вера в демонов и изгнание нечистой силы была широко распространена среди людей в древности, но собственно одержимость демонами была явлением, практически полностью ограниченным ссылками на него в Новом Завете (это явление не упоминается в Ветхом Завете, апокрифах или иудейской Мишне). В Библии не раскрывается происхождение демонов, или бесов, но многие считают, что это были ангелы-отступники (2 Пет. 2:4; Иуд. 1:6). Подобно ангелам, они были духовными существами, хоть и “нечистыми духами” (10:1). Они признавали в Иисусе Сына Божьего (ст. 29), знали, что их ожидает мучение (ст. 29; 25:41), и могли “держат” человека, обитая в его теле и контролируя его поведение (12:43-45; 17:15). В одном человеке одновременно могли пребывать несколько демонов (ст. 28), и одержимость этими бесами часто проявлялась как физический недостаток (немота, 9:32; слепота, 12:22; эпилептические припадки, Мар. 9:18; деформации скелета, Лук. 13:11-12; безумие, Иоан. 10:20) или ненормальное поведение (ст. 28; Мар. 5:3-4). Хотя демоны могли подчинять себе человека,

они были бессильны перед Христом (12:28-29) и повиновались Его слову (стихи. 31-32).

Слова “исцелил всех больных” подчеркивают, что чудеса Христа всегда были успешными. Его не отпугивал ни один случай, и Он не допустил ни одной неудачи в исцелении.<sup>12</sup>

**8:17** Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”.

См. комментарий к 1:22 относительно слов “да сбудется”. В данном стихе эта речевая формула впервые употреблена в отношении земного служения Христа. Сверхъестественные исцеления, совершенные Иисусом, стали исполнением пророчества. Хотя многие переводы последовали за Септуагинтой и одухотворили древнееврейское слово для обозначения болезни (“немощи”, *choliy*, “заболевание, болезнь, недомогание”), как правило, Книгу пророка Исаии 53:4 толкуют как относящуюся к духовному избавлению, которое Христос сделал возможным посредством Своей смерти. Однако Матфей применяет этот отрывок к физическим заболеваниям, которые Христос излечил за время Своей жизни. Пристрастие пятидесятников к этому стиху известно как учение “исцеления в искуплении”. Согласно этому учению, Иисус умер за наши болезни, как и за наши грехи, поэтому верующие могут ожидать от Бога того, что Он исцелит их тела так же, как и их души. Однако три обстоятельства противоречат этой точке зрения. Во-первых, верующие в Новом Завете не всегда излечивались от болезней. В 9:2 Христос прощает грехи парализованному человеку, но паралич был исцелен только тогда, когда Христос совершает чудо в 9:6-7 (см. также 1 Тим. 5:23; 2 Тим. 4:20). Во-вторых, у многих пятидесятников после обращения ос-

<sup>12</sup> “В Евангелиях в той или иной степени подробнее всего описываются тридцать пять чудес; в дополнение есть несколько обобщающих записей. В Евангелии от Матфея они включают: 4:23-24; 8:16; 9:35; 11:20-24; 12:15; 14:14,36; 15:30; 19:2; 21:14” (Вос, стр. 71).

таются болезни. И, в-третьих, хоть и привлекательно применение Книги пророка Исаии 53:4 к смерти Иисуса, потому что эти слова содержатся в отрывке, который часто называют “страждущий Раб” (1 Пет. 2:24), такое применение противоречит объяснению Матфея. “Следовательно, мы не должны делать вывод, что Христос умер за наши болезни, как и за наши грехи, что есть исцеление в искуплении или что здоровье так же доступно для всех, как и прощение” (Стотт, *The Cross of Christ*, стр. 245).

### б). 8:18-22 Отклик

#### Примечания

В этот раздел (стихи 18-22) Матфей включает два конкретных случая, – один о человеке, который слишком быстро давал обещания, второй человек не торопился их исполнять, – которые на примере показывают необходимость полной преданности в следовании за Христом.

#### 8:18 Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел (ученикам) отплыть на другую сторону.

Хотя жители Галилеи с восторгом откликнулись на явление Христа (Мар. 1:37), Он решает на время избежать общения с множеством людей. Поэтому Он велит ученикам (ст. 25) переплыть с Ним на другой берег Галилейского моря.

#### 8:19-20 Тогда один книжник подошел сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы, и птицы небесные – гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

Перед отправлением к Христу подходит книжник (см. 2:4) и объявляет о своей готовности последовать за Христом, куда бы Он ни пошел (Отк. 14:4). Очевидно, этот человек сделал то, что было распространено в первом столетии, то есть, изъявил добровольное желание пойти за раввином в качестве ученика. Ответ Христа стал возвращением к реальности, потому что Он сказал тому человеку, что он про-

сил о бездомности: его образ жизни мог стать более суровым, чем жизнь лисиц и птиц. Слова “не имеет, где приклонить голову” не означают, что Иисус никогда не спал в кровати; они означают, что у Него никогда не было собственного дома. Он, будучи надеждой отверженных, Сам был отверженным, у которого не было никаких социальных гарантий. Поэтому участие в Его деле не будет легким. Так как Христос не хотел, чтобы люди неправильно поняли требования ученичества, Он объяснял все подробности до того, как люди примут окончательное решение (5:10-12; 13:20-21; Лук. 14:25-33).<sup>13</sup>

Впервые в Евангелии от Матфея Христос называет Себя “Сыном Человеческим” (Дан. 7:13-14). Это было Его излюбленное наименование для Самого Себя (оно употребляется тридцать один раз в Евангелии от Матфея; восемьдесят один раз в Евангелиях). Только дважды кто-то другой употребляет это наименование, и в каждом случае цитируются слова Самого Иисуса (Лук. 24:7; Иоан. 12:34). В этом наименовании содержатся обертоны человечности Иисуса и полутона Его божественности. Это был мессианский титул (Иоан. 12:34), синонимичный “Сыну Божьему” (Иоан. 5:27), который уподоблял Его человеку. Это также был титул без какого-либо национального или политического подтекста. Он лишал Христа национальной принадлежности и “Христос становился не только Царем Израильским; Он был правителем и судьей всего человечества (срав. Мат. 24:30; [26:63-64])” (Вос, стр. 118).

#### 8:21 Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.

В отличие от чрезмерно энергичного книжника, один из учеников (*mathetes*, “ученик, воспитанник”) был недостаточно готов к предстоящему пути. Когда Господь говорит ему:

<sup>13</sup> “Чудеса творят энтузиастов, которым необходимо познать трудности, связанные с ученичеством, прежде чем они отправятся в путь” (Маунс, стр. 77).

“следуй за Мною” (Лук. 9:59), он просит отпуск по семейным обстоятельствам в связи с тяжелой утратой, что выглядит как вполне правомерная просьба. Согласно пятой заповеди, похороны родителей считались одними из самых главных родственных обязанностей в иудейском обществе (3 Цар. 19:19-21). Даже священники, которые должны были избегать осквернения через прикосновение к мертвому телу, получали освобождение от этого правила в случае смерти кого-то из членов семьи (Лев. 21:1-3). “Было принято, что в связи с похоронами, человек получал освобождение от целого ряда важных религиозных обязанностей” (Моррис, стр. 202). В Палестине первого столетия похороны проводились быстро, и это означает, что тот ученик не задержался бы надолго, если бы остался на похороны (если, конечно, ему не пришлось бы заниматься наследственными делами).

## **8:22 Но Иисус сказал ему: иди за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.**

Христос отвечает тем, что повторяет повеление “следуй за Мною”. Многие пытались смягчить очевидную жесткость этого ответа объяснением слов “похоронить отца” как идиоматическим клише для обозначения промедления. Например, Хоббс пишет: “Отец не был мертв. Но, согласно традиции, сын должен был оставаться с отцом до его смерти. Затем, после смерти отца, он мог жить собственной жизнью” (стр. 99). Моррис полагает, что, вероятно, этот ученик “говорил, по сути: “Когда-нибудь, после смерти отца, я последую за Тобой” (стр. 203). И Франс отмечает: “К.Е. Бейли приводит достаточные доказательства разговорного употребления слова “хоронить” в значении “ухаживать до смерти”; в этом заключалась обязанность сына перед отцом” (стр. 160).

Однако в контексте нет ничего, что подтверждало бы такое объяснение (4:18-22). Почему нам должно казаться странным то, что Христос отказал человеку в просьбе похоронить своего отца, этим самым показав, что даже самые тесные связи на этой земле или обязанности не могут быть важнее, чем следование за Ним? Многие христиане скажут

“аминь” принципу в Евангелии от Луки 14:26: “Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником”; но на практике мы иногда уклоняемся от того, с чем соглашаемся в принципе. Когда Христос настаивает на том, чтобы человек предпочел Его своему земному отцу, мы не отказываемся от этого принципа, но смягчаем его. Ученики должны признать реальность того, что, когда Христос говорит: “следуй за Мною”, мы должны повиноваться без колебаний. Никакие семейные обязанности (10:34-38), деловые или общественные обязательства не могут оправдать непослушание. В то время как некоторым людям нужно сказать о проблемах, связанных с ученичеством (стихи 19-20), другие должны узнать о первоочередности этого ученичества в сравнении с остальными делами (6:33; 10:37).

“Предоставь мертвым погребать своих мертвецов” это гипербола, которая, вероятно, означает “пусть другие позаботятся об этом” (“значение, вероятно, в том, что позаботиться о погребении могут те, кто не нашел жизнь Царства Божьего в Иисусе”, Хилл, стр. 165). Ученичество это не просто еще одно обязательство, которое христиане втискивают в список обязательств, это и есть обязательство. Христос ожидает от нас того, что мы будем почтительны к родителям и будем заботиться об их нуждах (15:4 и след.), но когда это вступает в противоречие с Его словом, то не должно быть никаких сомнений в том, каковы наши обязанности (4:18-22; 10:37; 19:29).

## **2). 8:23-9:17 Второй ряд чудес**

### **а). 8:23-9:8 Чудеса**

#### **1]. 8:23-27 Укрощение природы**

## **8:23 И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.**

Матфей подхватывает начало истории в стихе 18. Притяжательное местоимение “Его”, вероятно, подразумевает



двенадцать апостолов. “Лодка” (*ploion*) означает довольно большое судно для плавания по озерам.<sup>14</sup>

**8:24 И вот, сделалось великое волнение на море, так-что лодка покрывалась волнами; а Он спал.**

Галилейское море расположено примерно на 210 метрах ниже уровня моря и окружено горами. Когда вечерние потоки холодного воздуха в крутых ущельях окружающих гор (Лук. 8:23) сталкиваются с теплым влажным воздухом, который поднимается с озера, могут возникать сильные штормы. Яростность этой бури подчеркивается прилагательным “великое” и тем фактом, что для обозначения “волнения” на море употреблено слово *seismos* (“тряска”), которое обычно употребляется для обозначения землетрясений (24:7). Слово “покрывалась” (*kalupto*, “прятать, скрывать из виду”) указывает на то, что волны накатывали на лодку, перехлестываясь через нее (Мар. 4:37).

В противовес разыгравшейся буре, Христос спал. Его физическая усталость после тяжелого дня, проведенного в наставлении народа (Мар. 4:1-35) и исцелении, а также Его полное доверие заботе Отца дали Ему возможность испытывать такое мирное, спокойное состояние, которое было выше человеческого понимания (Мар. 4:38; Фил. 4:7).

**8:25 Тогда ученики Его, подошедши к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас: погибаем.**

Ученики, из числа которых несколько были профессиональными рыбаками и были знакомы со штормами, набегавшими на Галилейское море, были уверены, что им не удастся выжить. В порыве отчаяния они перекрикивали бурю: “Господи, спасай нас! Мы тонем” (НЗСП).

<sup>14</sup> В феврале 1986 года на дне Галилейского моря была найдена лодка, которая, очевидно, датируется новозаветным периодом. Она составляла восемь метров в длину, 2,3 метра в ширину и 1,4 метра в высоту. На каждом борту было место для двух весел, мачта и рулевой штурвал. Команда лодки составляла пять человек; она могла перевозить до десяти пассажиров.

**8:26 И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом встав запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.**

Христос просыпается и делает две вещи. Во-первых, Он упрекает учеников. На первый взгляд может показаться, что их призыв к Нему был актом великой веры (когда их мастерство мореплавания оказалось бесполезным, они обратились к тому, кто был обучен мастерству плотника), но Господь назвал это маловерием (см. 6:30). Во фразе “что вы так боязливы” употреблено слово (*deilos*, в Новом Завете только здесь и в Мар. 4:40; Отк. 21:8), которое означает “трусливый”; их страх был трусостью, возникшей от недостатка веры. Если бы ученики внимательно слушали то, что говорил Иисус, – и верили в это, – они не стали бы поддаваться панике. Он сказал им: “Переправимся на ту сторону озера” (Лук. 8:22), а не: “Давайте доплывем до середины озера и утонем”. Господь знал, что невозможно познать веру во время лекции; вера познается в лаборатории жизни. Жизненные бури обеспечивают давление, которое помогает образованию алмазов в нашем характере. Реакция апостолов показывает, что вместо того, чтобы покорять страх верой, они позволили обстоятельствам затмить слово Христа. Но Иисус продолжил развивать их веру, прививая им способность полностью доверять Ему, независимо от того, какие препятствия стояли на пути исполнения Его слова. Он знал о бурях, которые ожидали их. Нелегкие уроки, которые Его ученики вынесли для себя из этой бури, подготовили их для гораздо более сложных обстоятельств, ожидавших их на пути.

Упрекнув учеников, Христос “запретил” (*epitimaō*, “по-рицать, упрекать”; 17:18) буре, которая тотчас прекратилась. Только что они видели низко нависшее небо, неистовое море и несущие гибель волны; в следующее мгновение была совершенная тишина, не было даже остаточной качки на волнах, которая случается после окончания шторма.

**8:27 Люди же удивляясь говорили: кто Этот, что и ветры и море повинуются Ему?**

Ученики слишком хорошо знали Галилейское море и знали, что случившееся было ему несвойственно. Осознав огромную силу, которую Христос только что проявил, они изумлялись: “Кто это?” В Ветхом Завете одним из отличительных признаков верховной власти Бога было то, что Ему повиновалось море (Пс. 106:23-31), и этот факт не ушел от внимания учеников. В следующий раз, когда Христос снова утихомирит бурю, они уже будут знать, Кто Он (14:33).

Когда в этой жизни случаются бури, когда мы оказываемся под влиянием сил, с которыми мы не можем справиться, как мы должны вести себя согласно желанию Иисуса? С мужеством и уверенностью в том, что Он, повелевающий бурями (Пс. 106:25), сохранит нас.

## 2]. 8:28-34 Изгнание бесов

**8:28 И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так-что никто не смел проходить тем путем.**

Следующее чудо это изгнание бесов (ст. 16; 4:24). Место, в котором произошло это событие, представляет собой “одно из наиболее трудных для объяснения рукописных различий в евангелиях” (Фостер, I, стр. 152). В “принятом тексте” (см. Вступление) сказано *Gergesenon* (Гергеса), но в других рукописях содержится либо *Gerasenos* (“Герасинская страна”, Мар. 5:1, см. ПК) либо *Gadarenos* (“Гадаринская страна”, Мар. 5:1; Лук. 8:26). Наилучшей догадкой современных исследователей является то, что Гергеса была небольшой деревней на восточном берегу Галилейского моря, расположенной в границах административного района со столицей в Гадаре (в восьми километрах к юго-востоку).<sup>15</sup>

<sup>15</sup> “До недавнего времени никто не знал, где располагалась давно позабытая Гергеса. У.М. Томсон привел удивительные данные о ее обнару-

Обратите внимание: Христос не говорит, что они отправились в Гергесу, Герасу или Гадару, но в “страну” (“район, территорию”) Гергесинскую.

Когда Иисус вышел на берег, Его встретили два бесноватых (одержимых бесами, ст. 16), которые жили на кладбище (гробницы, высеченные из камня), в месте, которое уже само по себе было нечистым. Они были особенно дикими (“свирепые”, *chalepos*, “трудный, сложный, опасный”; в Новом Завете только здесь и во 2 Тим. 3:1, “тяжкий”), приводя в ужас прохожих, так что “никто не смел проходить тем путем” (см. Мар. 5:3-4). Когда Христос спросил одного из бесноватых, как его звали, он ответил: “легион имя мне, потому что нас много” (Мар. 5:9).<sup>16</sup>

**8:29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.**

Страх и дерзость проявляются в поведении бесов. Слова “что Тебе до нас?” означают, что они не хотели, чтобы Иисус мешал им (“Оставь нас в покое!”). Слова “пришел Ты сюда прежде времени мучить нас” были протестом против того, что Его появление было преждевременным. Неясно, что они имеют в виду под словом “сюда”: Гергесинскую страну или Землю. Они признали Иисуса Сыном Божиим (4:3; Иак. 2:19), и они знали, что их окончательной судьбой будет мучение (*basanizo*, “мучить, терзать”), но они не хотели, чтобы оно началось так скоро (Зах. 13:2).

---

жении и расположении примерно в середине восточного побережья Галилеи. Ко времени Томсона это были развалины, которые местные арабы называли *Керса* или *Герса*. Каким бы ни было наше мнение по поводу свидетельства рукописей и какое бы объяснение мы не предпочли для этих трех названий, - Герасина, Гадарина, Гергесина, - единственное местонахождение, соответствующее описанному случаю, которое было предложено к настоящему моменту, это развалины Керсы” (Кулвер, стр. 142).

<sup>16</sup> Римский легион насчитывал шесть тысяч воинов, но это слово могло означать большее количество. Возможно, в тех двух людях обитало по меньшей мере две тысячи бесов (ст. 30).

**8:30 Вдали же от них паслось большое стадо свиней.**

Марк говорит, что в стаде было около двух тысяч свиней (Мар. 5:13). Присутствие свиней может подразумевать владельцев из числа язычников, но необязательно.<sup>17</sup>

**8:31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.**

Осознавая, что они в милости Христа, и ожидая неминуемое изгнание (“если выгонишь нас” это предложение реального условия, в котором выражается уверенность), они просят разрешения войти в свиней. Причина этой просьбы не объясняется (это единственный известный случай, когда бесы вселялись в животных), но, несомненно, это была тактика промедления, чтобы отсрочить попадание в бездну (Лук. 8:31).

**8:32 И Он сказал им: идите. И они вышедши пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.**

Употребив то же самое слово, что и в разговоре с дьяволом, – “идите” (*hupago*; “отойди”, 4:10), Христос соглашается на их просьбу. Но когда бесы вошли в свиней, стадо понеслось, прыгнуло с крутого отлога и утонуло в море. Очевидно, бесы не ожидали, какую панику они вызовут, и их замысел обратился против них; они остались без живого хозяина, несмотря на то, что их просьба была удовлетворена (12:43).

Критики часто используют этот случай, говоря, что в характере Христа был недостаток, который позволил Ему допустить негуманное отношение к животным и гибель ча-

<sup>17</sup> Три соображения указывают на владельца или владельцев свиного стада из числа иудеев. (1) Иисус общался практически только с иудеями (15:22 и след.); (2) Гегеса была иудейской территорией, подвластной Ироду Филиппу (Лук. 3:1); и (3) владельцы стада не потребовали компенсации (ст. 34), что для язычников было бы странным, которые посчитали бы Иисуса виновным в утрате их собственности.

стной собственности.<sup>18</sup> Нельзя с высокой степенью точности ответить на вопрос, почему Иисус позволил бесам овладеть свиньями, когда Он мог поступить иначе (например, 17:18), но, согласно одной вероятности, Он убил двух зайцев одним камнем. Если владельцами стада были иудеи (см. ст. 30), то им не следовало заводить свиней (Лев. 11:26; Втор. 14:8). Если так, то это изгнание бесов не только освободило двух человек от страшного зла, но и лишило других людей возможности заниматься запретным делом (срав. Иоан. 2:13-16). По крайней мере, это паническое бегство бесов было объективным доказательством их изгнания и показало, что изгнание бесов было объективным явлением, а не психологическим расстройством (так как безумие не переходит от людей к свиньям). Но даже если мы никогда не поймем, почему Христос позволил бесам войти в свиней, то что с того? Бог допускает много такого, чего мы не понимаем. Подобно Иову, человек, так мало знающий, не должен слишком много жаловаться (Иов. 42:3,5).

**8:33-34 Пастухи же побежали и, пришедши в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел на встречу Иисусу и, увидевши Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.**

Когда в городе узнали о случившемся, то все его жители вышли навстречу Иисусу и просили Его уйти. Нет необходимости видеть в их просьбе какую-то озлобленность, потому что страх это естественная реакция человека, который осознает, что попал в сверхъестественное окружение. Страх гадаринских жителей вполне сопоставим с тем страхом, который испытали бы мы, если бы нам сказали, что за нашим домом будут строить атомную электростанцию; хотя

<sup>18</sup> “Был случай с гадаринскими свиньями, когда, конечно, к ним отнеслись плохо, допустив в них бесов, в результате чего они прыгнули с горы в море. Вы должны помнить, что Он [Христос] был всемогущим, и Он мог заставить бесов просто уйти; но Он предпочел послать их в свиней” (Бертранд Рассел, *Why I am Not a Christian*, стр. 18-19).

мы осознаем ее потенциал в добром деле, мы предпочли бы, – из страха перед аварией, – чтобы ее построили в другом месте. (Незадолго до этого Петр просил Христа отойти; Лук. 5:8.) “Сила, которую проявляет Иисус, слишком угрожающа, чтобы иметь ее рядом. Кто знает, что эта сила сотворит в следующий раз?” (Гарднер, стр. 153). Некоторые люди чувствуют себя гораздо спокойнее с бесами, которых они знают, чем с силой, которую они не могут понять.

Иисус поступает по их просьбе и уходит (9:1), но после Его ухода остаются свидетели: два человека, которые были убедительным доказательством для жителей Гергесинской страны (Мар. 5:18-20). Когда Иисус снова пришел туда, прием, который Ему оказали жители, значительно отличался от первого (15:30).

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 3]. 9:1-8 Паралич

#### *Примечания*

До этого момента Матфей мало говорил о противодействии Христу. Но это меняется, так как Иисус сталкивается с критикой со стороны влиятельных религиозных кругов в каждом случае, описанном в данной главе. “Вот человек, не получивший специального образования, однако в его словах была божественная, убедительная сила, которая была уникальной. Людей раздражала личность из захолустья, у которой было столь мощное влияние. ... Презрение религиозных вождей сравнивали с презрением врачей, которое они испытывают к практику, не имеющему патента, но добивающемуся успехов” (Харрисон, стр. 126-127).

“Люди, распявшие Христа, никогда не обвиняли Его в том, что Он был скучным человеком, – наоборот, они считали Его слишком активным, чтобы не чувствовать себя в безопасности. Последующим поколениям предстояло заглушать впечатление от Его поразительной личности и окружать Его атмосферой томительной скуки. Мы вполне преуспели в подрезании когтей Льва Иуды, называя Его “кротким и мягким” и рекомендуя Его как подходящего домашнего любимца для бледных викариев и набожных старушек. Однако для тех, кто Его знал, Он не был безликим человеком; они противились Ему, как будто Он был пылающей головней. Действительно, Он был мягок с обездоленными, терпелив с искренне ищущими, смирен перед Небесами, но Он оскорблял уважаемое духовенство, называя их лицемерами; Он назвал царя Ирода “этой лисицей”; Он приходил к людям с сомнительной репутацией, и о Нем говорили, что Он “человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам”; Он набросился на надменных торговцев и изгнал их с товарами из храма; Он попрал священные и древние правила; Он исцелял болезни подруч-

ными средствами, поражая всех вольностью в обращении со свиньями и собственностью других людей. ... Он, несомненно, не был скучным человеком во время Своей жизни в облике человека, и если Он был Богом, то в Боге тоже не может быть ничего скучного” (Дороти Сейерс).

**9:1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.**

Оставив Гергесинскую страну (8:28), Иисус возвращается в лодке (8:23) в Капернаум, “Свой город” (4:13) и центр Его служения.

**9:2 И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.**

О “параличе” смотрите 8:6. Марк и Лука приводят больше подробностей относительно усилий четырех человек, которые принесли своего парализованного друга к Иисусу, включая тот факт, что они спустили его в дом на носилках через отверстие в крыше (Мар. 2:3-4; Лук. 5:18-20). Увидев их веру (которая проявилась в их делах; Иак. 2:14-26), Христос откликается неожиданным образом. Вместо исцеления Он говорит парализованному быть мужественным (“дерзай”, *tharsos*, “быть уверенным, смелым”), а затем прощает его грехи (это единственный случай в Евангелии от Матфея, когда Иисус дарует прощение конкретному человеку; Лук. 7:48; 23:43).

Связь между грехом и некоторыми заболеваниями подтверждается в Писании (Пс. 31:3-4) и современной медициной, но в данном отрывке нет указаний на то, что болезнь этого человека была психосоматической. Вероятно, Иисус выбрал этот случай для провозглашения прощения, потому что настала пора бросить вызов положению, сложившемуся в иудейской иерархии.

**9:3 При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.**

Здесь мы видим начало разрыва между Иисусом и религиозными руководителями. Услышав, что Христос провозгласил прощение, некоторые из книжников пришли к выводу, что Он богохульствует. Богохульство (*blasphemeo*, “злословить, клеветать, порочить”) это слово с широким значением, которое охватывает различные проступки, включая злословие, проклинание Бога, неуважение к Богу и приязнания на божественность. Это было одно из самых серьезных обвинений, которые могли выдвинуть против человека, потому что наказанием за него была смертная казнь (Лев. 24:10-23; 3 Цар. 21:9-14; Деян. 6:8-11; 7:58). Если бы предположение книжников о том, что Иисус был простым смертным, было правильным, то и их вывод был бы правильным; но их вывод был неверен, потому что их предпосылка была неправильной; Иисус покажет это в развитии событий.

**9:4 Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?**

Иисус быстро меняет роли и Сам критикует критиков. Он ни на минуту не позволил им думать, что их рассуждения были правильными. Их мысли сказали гораздо больше о них самих, чем о Нем: проблема была в них, а не в Нем. Их вывод не был логически получен на основании свидетельств, но происходил от зла в их сердцах.

**9:5 Ибо что легче сказать: “прощаются тебе грехи”, или сказать: “встань и ходи”?**

С целью показать, что у Него было право сказать это, Христос спрашивает: “Что легче сказать: “Прощаются тебе грехи твои” или: “Встань и ходи”?” (НЗСП). “Как правило, предполагается, что ответ на вопрос Иисуса заключается в следующем: “Возьми постель свою и ходи”. На самом деле верно обратное. Возможно, легче вернуть здоровье больному человеку, чем простить грехи, но вопрос Иисуса имеет отношение не к делам, но к *утверждениям*; Иисус не спрашивает, что легче, Он спрашивает, что легче *сказать*.”

Несомненно, легче *утверждать* способность прощать грехи, чем вернуть здоровье парализованному человеку сверхъестественным образом, потому что первое это богословское утверждение, которое само по себе нельзя подвергнуть проверке” (Монтгомери, *Crisis in Lutheran Theology*, I, стр. 40). Всегда легче сказать то, что не поддается проверке, чем сказать то, что можно доказать. Например, сказать “одна тысяча ангелов может встать на головке булавки” легче, чем сказать: “Я могу встать на головку булавки”; первое утверждение нельзя проверить эмпирически, на опыте, а второе – можно. Прощение человеку его грехов нельзя подвергнуть объективному подтверждению или опровержению; но сказать человеку “встань и ходи” это тот самый случай, когда нужно либо показать, либо замолчать.

**9:6 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою и иди в дом твой.**

Христос не отрицает предпосылку книжников о том, что только Бог может прощать грехи; напротив, Он дает им основание поверить, что Он есть Бог (1:23). С целью доказать, – “чтобы вы знали”, – что у Него была сила (*exousia*, “власть”; 7:29) прощать грехи, Он делает то, что они могли увидеть и что может убедить их в том, чего они не могут видеть. Повернувшись к парализованному, Иисус сказал: “Встань, возьми постель твою и иди в дом твой”. Это чудо обеспечило объективное основание для того, чтобы поверить в Его утверждение о способности даровать прощение. (Обратите внимание, что неосязаемые качества как веры [ст. 2], так и прощения проявляются в объективных поступках.)

**9:7-8 И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеку.**

После слов Христа тот человек встал и отправился домой. Это чудо произвело благоговение и почтение (чудеса были предназначены вызывать именно такую реак-

цию; см. *Примечания*, 8:1), потому что люди увидели в этом руку Божью. Очевидно, и довольно иронично, что люди согласились с книжниками, считавшими Иисуса простым смертным, но они радовались, что через Него действовало небо. Их рассуждение указывает на тот факт, что хотя сверхъестественные дела свидетельствуют о сверхъестественном Существо, они необязательно означают, что совершающий чудо сам является сверхъестественным Существом. На протяжении истории искупления Бог совершал многочисленные чудеса через людей. Тогда почему мы должны поверить, что чудеса, совершенные Христом, доказывают, что Он есть Бог, а не простой смертный, через которого действовал Бог? Мы полагаемся на Его объяснение: тот, кто совершает чудо, может наилучшим образом объяснить его значимость. И если Иисус говорит, что Его чудеса доказывают Его божественность, то кто мы, чтобы оспаривать это?

#### б). 9:9-17 Отклик

##### 1]. 9:9 Призвание Матфея

#### *Примечания*

Защитив Свое право прощать грешников (стихи 3-6), далее Иисус отстаивает право общаться с ними (стихи 11-13). “Призвание грешников уместно следует после истории, в которой на примере показывается власть Иисуса прощать грехи” (Хилл, стр. 173).

**9:9 Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.**

Выйдя из дома, где произошло событие, описанное в стихах 1-8, Иисус проходил мимо “будки сборщика налогов” (СПБТ); сборщика податей звали Матфеем (Марк и Лука называют его Левию; у многих персонажей Нового Завета было два имени: Симон Петр, Иоанн Марк и др.). Основной обязанностью сборщиков налогов (“мытарей”) был сбор пошлин на товары, ввозимые в административ-

ный район. Хотя налогоплательщики, как правило, испытывают антипатию к сборщикам налогов, к мытарям люди относились с особым презрением. Так как они непосредственно или косвенно работали на Римскую империю, то их считали предателями. Их считали нечистыми, так как они имели дело с язычниками. И многие из них были известны своей неразборчивостью в средствах. Постановления о взимании налогов в те времена были не менее запутанными, чем сейчас, поэтому для обычного гражданина сумму подати определял сборщик налогов; нечестные сборщики налогов брали с людей больше положенной суммы, а разницу забирали себе (Лук. 3:13; 19:8). Поэтому неудивительно, что ортодоксальные иудеи смотрели на мытарей так же, как на грешников и блудниц (5:46; 9:11; 21:31). Следовательно, призвание Матфея еще раз показывает ту надежду, которую Христос предложил отверженным (8:1).

Нет указаний на то, что Матфей прежде встречался с Иисусом, но трудно представить, что хоть один житель Капернаума не слышал о Нем. Когда Иисус призвал Матфея, тот последовал за Ним немедленно, вероятно, причинив себе большой урон с материальной и профессиональной точки зрения. Его работодатель “несомненно, не взял бы его назад, если бы Матфей когда-либо решил вернуться. Рыболовы могли вернуться к своему занятию, но мытарь не смог бы вернуться к взиманию налоговых пошлин; его прибыльное место очень скоро будет занято. А если бы он попытался найти другую работу, то кто же согласится взять бывшего мытаря?” (Моррис, стр. 220).

## 2]. 9:10-13 Фарисеи критикуют Иисуса

**9:10 И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.**

Вслед за своим призванием Матфей устроил пир в честь Иисуса в своем доме (Лук. 5:29). Среди присутствовавших были ученики Христа, товарищи Матфея и грешники. Слово “грешники” употреблялось иудеями, которые воспри-

няли философию “не подходи ко мне, потому что я свят для тебя” (Ис. 65:5); они описывали этим уничижительным словом нерелигиозных людей, которых считали виновными в вопиющей безнравственности или несоблюдении раввинских традиций, или язычниками (Гал. 2:15).

**9:11 Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?**

Фарисеи не могли понять, как религиозный человек мог общаться с неверующими (11:6,19). Они полагали, что раввин может учить грешников, но ему не следует есть с ними, потому что это означало бы одобрение их греха. Их вопрос, “Почему *ваши* Учитель ест с ними?”, на самом деле звучит как обвинение: “Вам должно быть стыдно, потому что вы избрали себе в раввины такого человека!” (Хендриксен, стр. 424). Они полагали, что человека можно узнать по людям, с которыми он общается: “Рыбак рыбака видит издалека”. То, что фарисеи задали свой вопрос ученикам, а не Иисусу, может подразумевать, что они либо хотели вбить клин в их отношения с Ним, либо они были слишком трусливы, чтобы обратиться непосредственно к Иисусу.

**9:12 Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные;**

Иисус отвечает на их вопрос, хотя он не был обращен к Нему. Книжники и фарисеи рассуждали так: “Ты ешь с грешниками, значит, ты сам – грешник”. Христос ответил: “Вы ошибаетесь. Я общаюсь с грешниками, потому что Я – врач”. Врачи должны проводить время с больными людьми. Христос не отрицает, что Он разделит трапезу с людьми с сомнительной репутацией, но Он сделал это как врач, который должен поближе узнать пациентов, чтобы вылечить их, но не как приятель по совместному прегрешению (Лук. 5:32). То, кем был Христос, определяло то, где Он был: так как Он был врачом, Он проводил время с теми, кто нуждался во враче. В отличие от Него, “фарисеи были псевдоврачами, которые боялись микробов” (Хоббс, стр. 109). Христос –

Великий Врачеватель – готов был сделать все, необходимое для исцеления человеческих душ, независимо от того, что думали Его критики. “Он заботился о благополучии сломленных и нуждающихся людей, а не о том, чтобы сохранить одежду или репутацию в чистоте” (Трублад, *Confronting Christ*, стр. 14-15).

**9:13** **Пойдите, научитесь, что значит: “милости хочу, а не жертвы”? ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.**

Слова “пойдите, научитесь” были раввинской формулой, которая предписывала понять что-либо. Фарисеи не понимали, что означают слова “милости хочу, а не жертвы” (Ос. 6:6).<sup>1</sup> Если бы они понимали, то не стали бы критиковать Христа. Возможно, они хотели, чтобы грешники умерли в своих грехах, но Иисус этого не хотел. Его общение с грешниками было актом милости, в котором Он порицал фарисеев за их привередливую обрядность.

Христос формулирует Свою миссию, используя отрицание (“не” имеет выразительное значение в начале греческого предложения). Он ел с грешниками не потому, что они были достойны этого, а потому, что они нуждались в Его помощи. Он встретил их там, где они находились, чтобы привести их туда, где они должны быть. “Жертва” (здесь религиозное действие; см. комментарии к ст. 16; Ис. 1:12-17; Ам. 5:21-24; Мих. 6:6-8) может придать вид благочестия (23:25; Кол. 2:23; 2 Тим. 3:5), но милость является воплощением благочестия. Открытый стол Христа был проявлением любви, в котором провозглашалась весть: “Примет грешников Христос!”<sup>2</sup>

<sup>1</sup> “Иисус дважды упрекает фарисеев: во-первых, Он относится к ним как к ученикам, а не учителям, а во-вторых, как к начинающим ученикам, которым еще предстоит правильно познать Писание” (Бломберг, стр. 157).

<sup>2</sup> Тесные отношения Иисуса с людьми, имевшими сомнительную репутацию, остаются постыдным фактом для многих христиан. Возможно, нам нужно пересмотреть наше отношение к “меньшинствам, бездомным,

Религия, сотворенная людьми (включая законничество фарисеев), как правило, требует от людей того, чтобы они взбирались по лестнице самоочищения, для того чтобы встретить Бога на Его уровне.<sup>3</sup> “Поэтому возможно, что слова “Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию” наиболее сильно потрясли устоявшиеся взгляды, потому что в этих словах отражается то, что не мы идем к Богу, но Он пришел к нам и встречает нас на уровне нашей главной нужды, уровне нашего греха (Рим. 5:6-10). Это откровение было “настолько новым, что его нельзя было назвать иначе, как Благой Вестью – Евангелием” (Джоунс, *Christian Maturity*, стр. 131).

В каждом поколении есть люди, которые соответствуют описанию мытарей и грешников; и есть деятели от религии, которые богаты на жертвы, но бедны на милость, которые больше заботятся о сохранении своего сектантства, чем о помощи страждущим, и которые критикуют всех, кто не придерживается их правил. И подобное фарисейство так же отвратительно сейчас, как и тогда, когда с ним столкнулся Иисус.

### 3]. 9:14-17 Ученики Иоанна Крестителя

#### Примечания

“В предыдущем абзаце вопрос стоял о том, можно ли Иисусу есть с отверженными; теперь вопрос стоит о том, можно ли Ему есть вообще!” (Маунс, стр. 85).

---

проституткам, наркоманам и наркоторговцам, гомосексуалистам и лесбиянкам, жертвам СПИДа и подобным им, а также к менее явным изгоям, таким как разведенным, родителям-одиночкам, престарелым, алкоголикам из числа представителей среднего класса и так далее”, чтобы мы в нашем мышлении были не фарисеями, но христианами. “Мы не должны осмеливаться присоединяться к грешникам в их грехе, но, вполне возможно, нам нужно идти к ним и противостоять порочности этого мира такими способами, которые осудит современный фарисей” (Бломберг, стр. 157).

<sup>3</sup> В греческой философии было такое же отношение, что и в иудейском законничестве: “Божество имеет общение только с тем, что чисто”. Если



**9:14 Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?**

Очевидно, ученики Иоанна не понимали поведение Иисуса относительно поста и спросили Его об этом (11:2; Иоан. 3:25-26). Матфей хочет, чтобы мы увидели, что их вопрос на примере показывает значение слова “жертва” в Книге пророка Осии 6:6 (ст. 13).

Пост был личным делом человека (6:16), которое нельзя навязывать другим людям. Но в фарисейской набожности пост соблюдался как религиозный обряд, исполнять который должны были все люди, думающие о духовном (Лук. 18:12); не поститься считалось нерелигиозным. Но на самом деле, общепринятые, навязанные еженедельные посты не входили в пожелания Бога (ст. 13).

**9:15 И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.**

Используя три аналогии, Христос отстаивает право Своих учеников не поститься на том основании, что пост был неуместен. Во-первых, брачный пир это время радости, а не ограничений. Присутствие жениха это время для празднования; пост может начаться, когда жениха не будет. Соответственно, пока Христос (жених)<sup>4</sup> находится с “сынами чертога брачного” (древнееврейское выражение для обозначения гостей свадебного пира; то есть, учениками), они должны праздновать. Иисус тонко намекает на Свою смерть, подразумевая, что Он не всегда будет с ними. Когда настанет время, Его ученики будут поститься (Иоан. 16:5-16). Причинами празднования были исцеления от бо-

---

бы у Бога были отношения с нечистыми, Он стал бы нечист. Чтобы остаться Богом, Он должен был держаться в стороне от нечистого.

<sup>4</sup> В Иоанн. 3:29 Иоанн Креститель назвал себя “другом жениха”, а Иисуса – “женихом”.

лезней, изгнание бесов, включение отверженных в общение и прощение грехов.<sup>5</sup>

**9:16-17 И никто к ветхой одежде не приставляет заплат из небеленной ткани; ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают; но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.**

Во-вторых, наложить заплату на старую одежду, которая села после многочисленных стирок, в виде куса нового, небеленного материала (*agnaphos*, “неподвергнутый сжатию”), означает только ухудшить ситуацию. Когда одежда с заплатой будет стираться, новый материал сядет и разорвет старую материю. В-третьих, новое вино (виноградный сок, неподвергнутый брожению) не наливают в старые мехи (*askos*, “кожаный мешок, используемый как сосуд”).<sup>6</sup> Обычно это объясняют тем, что старые мехи были растянуты до предела, и дальнейшее растягивание, вызванное новым вином, могло их порвать. Однако такой ответ не соответствует химической науке. Сахар в виноградном соке может увеличивать исходный объем углекислого газа в сорок-пятьдесят раз; этого количества газа достаточно для того, чтобы разорвать новые мехи, не говоря уже о

---

<sup>5</sup> Люди не только имеют склонность преуменьшать повеления Бога (5:19), но и прибавлять к Его повелениям, а затем считать себя более праведными, чем другие, благодаря соблюдению своих собственных повелений (срав. Лук. 18:10 и след.). Христос говорит, что его ученики должны поститься, когда это уместно, а не просто для того, чтобы почтить человеческие традиции (см. Уайтсайд, стр. 167).

<sup>6</sup> “Кожаные бурдюки для переноски различных жидкостей делали из шкур отборных животных, которым отрезали голову и ноги; шкуру сдирали с туловища и сшивали, мехом наружу, чтобы оставить только одно отверстие (обычно, в области шеи). Кожу дубили с особой тщательностью, чтобы свести к минимуму неприятный вкус” (Карсон, стр. 227).

старых (Иов. 32:19; известно, что бродящий сок может разорвать деревянную бочку, скрепленную металлическими обручами). Новое вино наливали в новые мехи, потому что старые сосуды были хрупкими, треснувшими и содержали остатки, которые могли способствовать брожению свежего сока (Мак-Гуиган, *The Bible, The Saint and The Liquor Industry*, стр. 39,113).

В отличие от толкований, которые обычно приводят к стихам 15-17, Иисус не сравнивает прежний и новый заветы и не учит тому, что христианство нельзя прикладывать к иудаизму как новую заплату или вливать в иудаизм (например, “Эти аналогии показывают, что новое положение, вводимое Иисусом, нельзя просто прикладывать в виде новой заплаты к древнему иудаизму или вливать в старые мехи иудаизма”, Карсон, стр. 227). Тема данного раздела это милость, превосходящая жертву, а не соотношение евангелия и Закона. Это особенно очевидно в Евангелии от Луки 5:39, где есть четвертое образное сравнение, не включенное Матфеем: “И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого; ибо говорит: старое лучше”. Настаивать на приведенном выше толковании означало бы, что Иисус поддерживает Ветхий Завет в ущерб Новому, чего Он, несомненно, не делал.

Его мысль, попросту говоря, заключается в том, что иногда пост неуместен. Когда сложившееся положение не требует поста, то он не принесет никакой пользы. Однако человек склонен превозносить необязательное (“жертва”, ст. 13) над основным (“милость”); Христос осуждал эту склонность. Его слова также наносят удар традиционным взглядам на религию. В посте как таковом нет никакой внутренней ценности (или в молитве, пении или причастии к Вечере Господней). Воздержание от пищи не делает человека ближе к Богу автоматически и не гарантирует благословений. Пост имеет ценность только тогда, когда этого требуют обстоятельства, и это соответствует сказанному в 6:16-18. Пост ради поста не имеет смысла.

### 3). 9:18-34 Третий ряд чудес

#### а). 9:18-33(а) Чудеса

#### 1]. 9:18-26 Смерть; кровотечение

#### Примечания

В этом разделе Христос совершает чудо, которое эффективно подкрепляет власть, на которую Он претендовал во втором стихе. В первый раз Он воскрешает человека из мертвых.

**9:18 Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.**

Когда Иисус еще разговаривал с учениками Иоанна, Его прервал начальник синагоги по имени Иаир (Мар. 5:22). О слове “кланяясь” смотрите комментарий к 8:2. В качестве начальника, Иаир нес ответственность за поддержание порядка во время встреч и предписание обязанностей для людей, помогавших во время богослужений. То, что он искал помощи у Того, кого считали богохульником (ст. 3), показывает его отчаяние; положение было настолько угрожающим, что Иаир решил пренебречь растущей пропастью между Иисусом и своими коллегами. С точки зрения человека, ситуация была безнадежной (“дочь моя теперь умирает”), но он верил, что Христос может помочь (19:26).

**9:19 И встав Иисус пошел за ним, и ученики Его.**

Иисус без слов закончил богословскую беседу с учениками Иоанна и последовал за Иаиром. Для милосердия не нужно других побуждений, “кроме разбитого сердца человека” (Морган, стр. 96).

**9:20-21 И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды**

**Его; Ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.**

На Своем пути Христос сталкивается с другой безнадёжной ситуацией. Женщина, которая в течение двенадцати лет страдала от кровотечения (*haimorroeo*, “нарушение менструального цикла”), верила, что если только ей удастся хоть слегка прикоснуться к Иисусу, то она исцелится. Врачи ничем не смогли ей помочь (Мар. 5:26; Лук. 8:43)<sup>7</sup>; по причине своей болезни она считалась нечистой (Лев. 15:25-33). Вероятно, ее обрядовая нечистота побудила ее подойти к Иисусу именно таким образом. Подойдя к Нему сзади, она надеялась дотронуться до Него, не привлекая к себе внимание. “Край” (*kraspedon*) это кисточки для напоминания о Законе, которые иудеи носили на одежде (23:5; Чис. 15:37-41).

**9:22 Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дочь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.**

Она старалась быть как можно менее заметной, но Христос не дал ей уйти незамеченной. Назвав ее “дочь” (это единственная женщина, которую Он назвал дочерью; “Это слово означает нежную привязанность, что-то подобное “девушка” или “девочка” или даже “милая” [Рей Притчард, *Keep Believing*, стр. 82]), Он ободряет ее (см. комментарий к ст. 2 о слове “дерзай”) и объясняет, что ее вера (побуждение, которое стояло за ее поступком) исцелила ее (“спасла”, *sozo*, “спасать, избавлять”). Она немедленно исцелилась.

То, что Христос заметил ее прикосновение в толкотне народа (Мар. 5:30-31), многое говорит о Его чувствительности. Его, Которого не мог остановить даже ад, остано-

<sup>7</sup> “В Талмуде обозначены по меньшей мере одиннадцать различных способов излечения для ее болезни, некоторые из них обоснованы с медицинской точки зрения, другие основаны на суевериях. Возможно, она перепробовала их все” (Хоббс, стр. 113).

вило прикосновение нуждающегося человека. В тесной толпе Он отличил прикосновение веры от прикосновения любопытства и прикосновения враждебности (6:4,6,18). Все, что волнует нас, волнует Его. Если это боль, Он чувствует нашу боль; если это печаль, Он чувствует нашу печаль; если это неприятие или утрата, Он тоже это чувствует. То, что причиняет нам боль, причиняет боль Ему. “Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может *со-страдать* нам в немощах наших” (Евр. 4:15). Благодарите Бога, что это так.

**9:23 И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,**

“И говорил Иисус, придя в дом начальника и увидев играющих на свирели и толпу шумящую” (ПК). К тому времени, когда Иисус пришел в дом Иаира, профессиональные плакальщицы (“толпа шумящая”) и “свирельщики” (*auletas*) уже начали траурный плач.<sup>8</sup> Так как иудеи не баллазами замировали тела умерших, разложение происходило быстро, что требовало проведение похорон в течение нескольких часов после смерти.

**9:24 Сказал им: выйдите вон; ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.**

Иисус говорит толпе плакальщиц выйти вон (*anachoreo*, “удаляться”). В их услугах не было необходимости, так как “не умерла девица, но спит”. В этот момент плакальщики превратились в насмешников (*katagelao*, буквально: “заглушить смехом”; смех, направленный на уничижение). Для них мысль о враче (ст. 12), который не мог определить смерть, была смехотворной.

Однако Христос не отрицал, что девушка умерла (ст. 18; Лук. 8:49), Он говорил, что ее состояние не было посто-

<sup>8</sup> “Профессиональных плакальщиц нанимали даже самые бедные семьи (Мишна, Книга Кетубот 4:4 предусматривала “не менее двух свирелей и одной плакальщицы”)” (Франс, стр. 171).

янным (Иоан. 11:11,14,17), оно было таким, от которого она могла пробудиться. (Обратите внимание, что в Евангелии от Луки 8:49 Иаиру и Христу преградили путь в дом, прежде чем они вошли, сообщив новость: “дочь твоя умерла; не утруждай Учителя”; то есть, “слишком поздно”. Ее воскресение показывает, что никогда не поздно исправить положение, когда на сцене действия появляется Христос.) Современные люди высмеивают диагнозы, которые ставит Великий Врачеватель. Когда дело касается их проблем (будь то личные, брачные, семейные, социальные, связанные с работой и т.п.), они либо думают, что Он “понятия не имеет”, либо Его лекарство не подействует. Так как им недостает веры в Того, кто воскрешает мертвых, их проблемы остаются проблемами.

**9:25 Когда же народ был выслан, Он вошел взял ее за руку, и девица встала.**

После того как скептикам указали на дверь, Иисус берет девушку за руку, и она встает.

**9:26 И разнесся слух о сем по всей земле той.**

Смерть это самая главная проблема человека, но во Христе эта проблема решается. Когда появляется новость о том, что Иисус отнял у гробницы ее жертву, то неудивительно, что она распространяется как пламя.

## 2]. 9:27-31 Слепота

### Примечания

В Ветхом Завете нет случаев сверхъестественного исцеления слепых, но в Книге пророка Исаии 35:5-6 предсказывается день, когда Бог откроет глаза слепым и отпустит языки немым. Показывая два следующих чуда Христа, Матфей не оставляет сомнений в том, что этот день настал.

**9:27 Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!**

Выйдя из дома Иаира, Иисус встречает двух слепых, которые просили у Него милости; милость это именно то, что Бог хочет показать (ст. 13). Они первыми обращаются к Нему как к “Сыну Давидову” (1:1; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9,15; 22:44-45), что, очевидно, отражает растущие мессианские ожидания, связанные с Иисусом.

**9:28 Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!**

Иисус не исцелил их немедленно. Вначале Он вошел в дом; они последовали за Ним. Там Он бросает им вызов вопросом: “Веруете ли, что Я могу это сделать?” Без колебаний, они ответили: “Да, Господи”. То, что они пошли за Иисусом, и их ответ показывают большую уверенность в силе Христа.<sup>9</sup>

**9:29 Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.**

Слова “по вере вашей да будет вам” не означают, что Божественная помощь приходит только в соотношении с верой (8:23-27). Здесь эти слова означают: “так как у вас есть вера”. Христос совершал чудеса в соответствии с волей Божьей (Евр. 2:4), а не в соответствии с уровнем веры человека. Иногда Он творил чудеса, чтобы укрепить веру (Мар. 9:22-25); иногда Он совершал чудеса в присутствии ущербной веры (Мат. 14:31), а иногда, несмотря на отсутствие веры (Лук. 22:49-51). В данном случае чудо было наградой за веру (Евр. 11:6).

**9:30 И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.**

Эти двое немедленно получают способность видеть, и Иисус предупреждает их: “пусть никто не знает” (ПК). Слова

<sup>9</sup> “Нам не следует упускать из виду тот факт, что они, будучи слепы, не могли видеть того, что сотворил Иисус. Они были вынуждены полагаться на то, что им рассказывали люди” (Моррис, стр. 234).

“строго сказал” (*embrimaomai*, буквально: “рычать”, “давать строгий наказ”; употребляется в произведениях классической греческой литературы для описания храпа лошадей и лая Цербера; Иоан. 11:33) переведены со слова, которое “встречается в Новом Завете только пять раз, и каждый случай его употребления связан с глубокими переживаниями (срав. Мар. 1:43; 14:5; Иоан. 11:33,38)” (Карсон, стр. 233).

Во второй раз в Евангелии от Матфея Иисус, как представляется, хочет приглушить впечатление от сотворенного Им чуда (8:4; срав. 17:9). Наилучшая возможность понять это умалчивание, возможно, содержится в шестой главе Евангелия от Иоанна, где описано единственное чудо, которое есть во всех четырех Евангелиях: насыщение 5 000 человек. Значимость этого отрывка в том, что в нем говорится о том, что произошло сразу после чуда: люди, которых Иисус накормил, попытались заставить Его стать их царем (Иоан. 6:15). На следующий день, разговаривая с теми же людьми, Христос обвинил их в том, что они последовали за Ним из эгоистичных интересов (Иоан. 6:26) и призвал их искать пищу, которая переходит в вечную жизнь, то есть, Его Самого, хлеб жизни (Иоан. 6:27,35,53-56). Однако большинство людей не проявили интереса к этому виду пищи и “с этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним” (Иоан. 6:66). Хотя чудеса привлекали толпы народа и вызывали любопытство, они не смогли произвести широко распространенного раскаяния или глубоко укоренившейся веры. “Иисус рано осознал, что общее возбуждение, вызванное чудесами, не производило обращения в веру, которая способна изменить жизнь” (Янси, *The Jesus I Never Knew*, стр. 166). Чудеса привлекали к Иисусу огромное количество поверхностного интереса. Однако Он был гораздо более заинтересован в провозглашении “трудных слов” (Иоан. 6:60, ПК) послушания и жертвенности, а не в представлении для тех, кто любит сенсации. Соответственно, Он иногда говорил свидетелям Его чудес хранить молчание, чтобы не вызвать неверный интерес.

**9:31 А они вышедши разгласили о Нем по всей земле той.**

Однако слепые не стали хранить молчание и “разнесли слух об Иисусе по всей округе” (СПБТ). Люди, знавшие их прежде, сразу же понимали, что произошло нечто чудесное, но все-таки это известие можно было удержать от широкого распространения. “Как странно, что, хотя Иисус строго наказал им молчать, они говорили об этом повсюду. Однако, мы, которым заповедано провозглашать благое известие, так неохотно это делаем” (Хоббс, стр. 114).

### 3]. 9:32-33(а) Немота

**9:32-33(а) Когда же те выходили, то привели к Нему человека немом бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить.**

Когда уходили двое слепых, ко Христу привели человека, который не мог говорить по причине одержимостью бесами. Об одержимости бесами смотрите комментарии к 8:16. Слово “немота” (*kophos*, “непонятливый, глуповатый”, может означать немоту или глухоту, 11:5) здесь означает отсутствие речи. Как только бес был изгнан, к тому человеку вернулась речь.

### б). 9:33(б)-34 Отклик

**9:33(б)-34 И народ удивляясь говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.**

Здесь мы видим противопоставление впечатлений, которые Иисус произвел на людей. Когда люди слышали об исцелении человека, одержимого бесами, они поразились и сказали, что никогда не видели ничего подобного. “Книжники учили, и ничего не происходило. Иисус произносил слово, и бежали бесы, успокаивались бури, воскрешались мертвые, прощались грехи... Его власть в слове и на деле была ничем иным, как присутствием Царства Божьего” (Дж.Э. Лэдд, процитировано Франсом, стр. 173-174).

Однако фарисеи отреагировали на это совершенно иначе. Не имея возможности отрицать сверхъестественную силу Христа, они приписали ее сатане. Это смехотворное объяснение, – предводитель бесов помогает Ему изгонять бесов, – будет повторено в 12:24, и на него будет дан ответ, но сейчас Христос оставляет его без внимания. “Неясно, выдвинули ли фарисеи это обвинение перед народом или в своей среде” (Вос, стр. 80), но это было обвинение отчаяния, к которому прибегли люди, у которых осталась только клевета как средство борьбы с противником. Они были настолько уверены, что они были правы, а Иисус неправ, что они прибегли к попыткам очернить Его репутацию, чтобы помешать Ему.<sup>10</sup>

#### 4). 9:35 Подведение итога

**9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.**

Этот стих, практически идентичный 4:23, являет собой взгляд как в прошлое, так и в будущее. Оглядываясь назад, он подводит итог материалу, собранному в главах 5-9; заглядывая в будущее, он представляет миссию, обозначенную в десятой главе. “Ходил” это глагол в форме несовершенного вида, который указывает на продолжающееся действие. Слова “по всем городам и селениям” указывают на всеохватность служения в Галилее. В словах “уча, проповедуя и исцеляя” еще раз раскрывается сущность деятельности Христа, состоящая из трех частей. Слова “всякую болезнь и всякую немощь” (*pasan noson kai pasan malakian*) будут дословно повторены в 10:1, чтобы показать, что сила, которую являл Иисус, была передана Его ученикам, дабы снарядить их к служению.

<sup>10</sup> “Куда бы Иисус ни пошел, он “разделяет” своих слушателей, проводя четкое отличие между теми, которые видят в Его деятельности руку Бога, и теми, которые относятся к нему как к проявлению зла” (Хаэр, стр. 108).

## 2. 9:36-11:1 Христос дает поручение двенадцати

### а. 9:36-38 Их нужда

#### Примечания

До этого момента Иисус один учил и исцелял. Но в царстве Божьем для верующих есть работа (5:13-16). Когда началось противодействие Христу (ст. 34), наступило время, чтобы Он избрал двенадцать человек, которые будут продолжать Его работу. С этого момента большую часть времени Иисус будет проводить в этом тесном кругу. Он не перестанет служить людям, но Он будет использовать Свое служение как лабораторию для этих выбранных Им людей.<sup>11</sup> Далее будет раскрыта двойная цель призвания Двенадцати. Во-первых, они были призваны к Нему (10:1; Мар. 3:14), чтобы быть Его соработниками, постоянно пребывающими в положении, когда они могли учиться у Него. Во-вторых, после призвания Он *послал* их (10:5, *apostello*, слово, давшее корень для “апостола”), вооруженных силой и властью продолжать Его дело.

#### 9:36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

“Видя толпы народа” напоминает 5:1 и является началом так называемой “проповеди о служении”, второго главного собрания учений Иисуса в Евангелии от Матфея. Проходя по Галилее (ст. 35), Иисус увидел отчаянное положение людей, которые были так несчастны (“изнурены”, *skullo*, “терзать, мучить, разорять”) и подавлены (“рассеяны”, *hripto*, “выбрасывать, отказываться”); Полибий употреблял это слово для описания измученных людей, распростертых на земле), “как овцы, не имеющие пастыря” (3 Цар. 22:17). Это выражение было обвинением против религиозных руководи-

<sup>11</sup> “Мудрость требовала того, чтобы из большой группы учеников были выбраны немногие, которые разделят его жизнь и судьбу, которым он будет стремиться передать свою мудрость и на которых он возложит часть своей небесной власти” (Харрисон, стр. 137-138).

дителей Израиля. Они были пастырями без веры (Иез. 34), учение которых было наполнено ошибками (5:19 и след.), гордыми (6:1 и след.) и духовно небрежными. Вместо того чтобы вести за собой и защищать стадо, они своей алчностью приближали его гибель (23:13 и след.). Увидев это, Иисус, – Добрый Пастырь, – “сжалился над ними”. Это слово – самое выразительное в греческом языке для обозначения жалости (*splagchnizomai*, “внутренности, кишки”; срав. Деян. 1:18); оно означает, что Иисус увидел все это внутренним чутьем.<sup>12</sup>

**9:37 Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;**

Переходя от метафоры стада к метафоре поля, Христос представляет людей как зерно, созревшее к сбору урожая, готовых откликнуться на евангелие. Многие сердца в Израиле были восприимчивы к Его царству, но были немногие, которые могли “понести снопы”; не хватало учителей евангелия.

**9:38 Итак молитесь Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.**

“Итак” означает, что положение вещей, изображенное в стихах 36-37, требовало действия. Для этого Христос говорит Своим ученикам молиться, чтобы Бог послал работников для жатвы. Никто не заботится о жатве человеческих душ больше, чем “Господин жатвы” (срав. 21:40), и первым шагом в этих усилиях по благовествованию будет обращение к Господу за помощью. Чтобы собрать духовную жатву, нужно призвать Его благословение (1 Кор. 3:5-7).

<sup>12</sup> Сострадание это “дух любви, который пробуждается при виде нужды или несчастья” (Эндрю Муррей, *Like Christ*, стр. 83; Мат. 9:36). “Сострадание Иисуса это любимая тема Матфея, который употреблял данный глагол чаще, чем авторы других Евангелий” (Хаэр, стр. 182).

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

### 6. 10:1-4 Их имена

#### Примечания

Когда Христос призвал первых учеников, Он обещал сделать их ловцами человеков (4:18 и след.). В этой главе Он завершает исполнение этого обещания, наделяя двенадцать мужчин (число, напоминающее о двенадцати израильских коленах; 19:28) властью быть Его особыми представителями в Его деятельности.

**10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь.**

За словом “молите” (9:38) следует “идите” (ст. 6); непосредственный отклик Христа на нужду в работниках (9:36-37) заключается в том, что Он посылает двенадцать учеников как работников.<sup>1</sup> Но прежде Он наделяет их большой силой “врачевать всякую болезнь и всякую немощь”, как делал Он Сам.

**10:2-4 Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искарот, который и предал Его.**

<sup>1</sup> Молитва никогда не должна быть отделена от усилий или рассматриваться как альтернатива усилиям. Бывают времена, когда мы молимся о том, что недоступно нашим возможностям, и мы должны ждать providенческого ответа от Господа. Но также бывают времена, когда мы сами каким-то образом можем стать ответом на нашу молитву, и чтобы на нее был дан ответ, мы должны исполнить наш долг (6:11-13).

Слово “апостол” (*apostolos*, встречается только здесь в Евангелии от Матфея) означает “посланный на служение” (ст. 5). Это – один из четырех списков апостолов в Новом Завете (Мар. 3:16-19; Лук. 6:13-16; Деян. 1:13). Некоторые имена отличаются от списка к списку, и это, очевидно, означает, что у некоторых из них было по два или больше имен; см. комментарии к 9:9. Матфей составляет свой список парами (обратите внимание на союз “и” внутри каждой пары и его отсутствие между соседними парами), и это, вероятно, способ Матфея указать на то, что апостолы были посланы по двое (Мар. 6:7; Лук. 10:1). Разумность этого оправдывается несколькими соображениями: например, “двоим лучше, нежели одному” (Еккл. 4:9 и след.); для доказательства чего-либо необходимы как минимум два свидетеля (Мат. 18:16; Втор. 19:15); и разделение апостолов на шесть групп расширило сферу их действия.

“Симон” (или Симеон, называемый Петром, Иоан. 1:42) всегда открывает список апостолов (Филипп всегда появляется пятым, Иаков, сын Алфеев, – девятым, а Иуда Искариот – последним). Это не означает, что он превосходил других апостолов (см. *Примечания*, 14:28), но он был выдающимся. Он написал два новозаветных послания и, согласно Посланию Климента (одного из самых ранних христианских произведений послепостольского периода), принял смерть мученика (Иоан. 21:18-19).

Об “Андрее” смотрите 4:18. Он был первым учеником Иоанна Крестителя, который последовал за Иисусом (Иоан. 1:35 и след.). Кроме списков апостолов и прежних встреч с Христом, его имя упоминается только в трех других стихах Евангелий: Марк 13:3; Иоанн 6:8 и 12:22.

Об “Иакове” смотрите 4:21-22. В трех случаях он вместе с Петром и Иоанном сопровождал Христа без других учеников (17:1; 26:37; Мар. 5:37). Прозвище, данное ему и его брату Иоанну, “Воанергес” (“сыны грома”, Мар. 3:17), указывает на пылкий нрав. Он умер мученической смертью от руки Ирода Агриппы I ок. 44 г. н.э. (Деян. 12:2).

“Иоанн”, брат Иакова, был третьим участником наиболее тесного круга общения Христа. Он написал больше

новозаветных произведений, чем любой другой апостол (Евангелие, три послания и Откровение). Согласно раннему преданию, Иоанн был связан с Ефесом и был единственным апостолом, который не принял мученическую смерть (но срав. 20:20-23).

“Филипп” был из Вифсаиды, родного города Петра и Андрея (Иоан. 1:44). Он был среди первых последователей Христа, но его имя, кроме списков апостолов, встречается только в четырех отрывках (Иоан. 1:43-46; 6:5-7; 12:20-22; 14:8-11). Его следует отличать от благовестника Филиппа, упоминаемого в Книге Деяний 6:5; 8:26-40; 21:8.

“Варфоломей” (евр. *сын Фолмея*, или Птолемей) это, возможно, фамилия, принятая в семье. Обычно его называют Нафанаилом в Евангелии от Иоанна 1:43-51; 21:2.

“Фома”, известный как Близнец (Иоан. 11:16), известен своими сомнениями (Иоан. 20:24 и след.). Он не был легковверным человеком. Он требовал конкретных доказательств перед уверованием. Его скептицизм, который был преодолен только убедительными доказательствами, является сильным доводом в пользу фактичности воскресения Христа.

О “Матфее” смотрите 9:9. “Матфей назван мытарем только в Евангелии от Матфея. В этом отражается удивление автора тому, что Иисус призвал к служению человека, у которого было такое постыдное занятие” (Маунс, стр. 91).

“Иаков Алфеев”, то есть “Иаков, сын Алфея” (см. СПБТ), отличается от Иакова, сына Зеведея (ст. 2). Так как отца Матфея также звали Алфеем (Мар. 2:14), то существует предположение, что Иаков и Матфей были братьями. В Евангелии от Марка 15:40 он назван “меньшим”, что, вероятно, отражает либо его возраст, рост или значимость в сравнении с другим Иаковым.

“Леввей” по прозвищу Фаддей (буквально: “участливый”) в Евангелии от Луки 6:16 назван “Иудой Иаковлевым”, и это может означать, что он мог быть сыном, братом или просто родственником Иакова. Его единственное упоминание вне списков апостолов это Евангелие от Иоанна 14:22, где он назван “Иудой, не Искариотом”.



“Симон Кананит” (или, “хананеянин”) был зелотом (Лук. 6:15). Хотя лично о нем ничего неизвестно, много известно о зелотах, иудейских террористах, которые стремились изгнать римлян из Палестины (Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XVIII, 1.6). То, что Христос включил его наравне с мытарем, показывает силу любви. Матфей принадлежал той самой группе людей, на которых зелоты совершали нападения, но во Христе исконные враги объединяются в мире (Ис. 11:6-9).

Когда “Иуда Искарот” называется в списке апостолов, его имя всегда упоминается рядом с позорным поступком, который навечно связан с его именем, – предательством Иисуса.<sup>2</sup> “Искарот”, вероятно, означает “житель Кириафа” (Кериофа), города в южной Палестине (Иис. Н. 15:25; Иер. 48:24; Ам. 2:2). Он был вором (Иоан. 12:6), который после предательства пожалел о своем вероломстве и покончил с собой (Мат. 27:1-10; Деян. 1:18).

“Примечательно в отношении этих мужчин то, что они не были примечательными. Обывателю со стороны они могут показаться довольно пестрой командой. Но они были всего лишь обычными людьми, выбранными для исполнения совершенно необыкновенной задачи в служении Богу” (Хоббс, стр. 119).

## в. 10:5-23 Поручение

### 1). 10:5-15 Ограниченное поручение

**10:5** Сих двенадцать послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите и в город Самарянский не входите;

<sup>2</sup> Только один раз в отношении Иуды употребляется слово с конкретным значением “предатель” (Лук. 6:16). В остальных случаях употребляется слово *paradidomi*, со значением “передать”. Это же самое слово употреблено в отношении добровольного принесения Христом Себя в жертву (Галл. 2:20) и дара Отца, который заключался в Его Сыне, Спасителе человечества (Рим. 8:31).

Довольно быстро Иисус дает апостолам приказ выступать (“заповедал”, *paraggello*, употребляется для обозначения приказов военных командиров). В первую очередь Он определяет их сферу действия: она должна исключать язычников и самарян.<sup>3</sup> Это соответствует замыслу Бога о том, что искупление должно быть сначала предложено иудеям, а затем язычникам (Деян. 3:26; 13:46; Рим. 1:16).

### 10:6 А идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева;

Люди, которых прежде описывали как “изнуренных” и “рассеянных” (9:36), теперь представлены как “погибшие” (*apollumi*, “полностью разрушенный, погибший”); это слово описывает их духовную никчемность, своенравность и недостаток хорошего руководства (1:21; 18:11; Лук. 19:10).

### 10:7-8 Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное; Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте.

Апостолы должны провозглашать ту же весть, что Иоанн и Иисус: “приблизилось Царство Небесное” (3:2; 4:17). Они были наделены сверхъестественными силами, чтобы подтверждать их слова. Они должны были делиться своими словами и силами бесплатно; они получили их даром и должны были отдавать без платы.

### 10:9-10 Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся достоин пропитания.

Сказав двенадцати, что нужно проповедовать, теперь Христос говорит им, как собираться в дорогу; они должны были отправляться в путь в том состоянии, в котором были.

<sup>3</sup> Самария, административный район, расположенный между Иудеей и Галилеей, была прежней столицей северного Израильского царства. Самаряне были потомками евреев, которые вступали в смешанные браки с язычниками (срав. 4 Цар. 17:24,29). “Происхождение самарян,

“Берите” (*htaomai*) означает обеспечивать или приобретать; они не должны были тратить время на сборы, которые обычно сопровождают путешествие. Вместо этого, они должны были путешествовать налегке, предоставив Богу заботу об обеспечении (6:25-33). Конкретно, они не должны были брать с собой деньги (золото, серебро, медь), багаж (сума), лишнюю одежду и обувь или посох (они могли использовать сандалии и посох, которые у них были, но не должны были искать новые вещи, Мар. 6:8-9). Их нужды будут восполнены людьми, которые понимали, что трудящийся достоин компенсации за труд (Втор. 25:4; 1 Кор. 9:14; 1 Тим. 5:18).

Нельзя выдергивать эти наставления из контекста и делать из них абсолютное правило для проповедников. Христос не запрещает миссионерам готовиться к поездкам, как не запрещает и подготовку к проповедям (стихи 19-20). Эти наставления были уместны для задания, данного двенадцати, но другие ситуации могут потребовать иной подготовки (например, Деян. 18:3-4). При рассмотрении вопроса о том, какое содержание необходимо для проповедника в его работе или какие приготовления ему нужно сделать, следует принять библейский подход, согласно которому необходимо принять то, что наилучшим образом соответствует ситуации и наиболее вероятно будет способствовать распространению евангелия достойным образом (1 Кор. 9:1-18). Однако практика подсказывает, что лишний багаж никогда не должен стоять на пути евангелия.

**10:11** В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете;

Прибыв в город, апостолы должны были найти жилье у “достойной” (*axios*, “достойный, соответствующий”, сти-

---

о которых говорится в Новом Завете, как отдельной группе, возможно, следует искать не раньше эллинистического периода (конец четвертого столетия до н.э.), когда после долгого запустения был вновь построен Сихем”. *NBD*, стр. 1062.

хи 13,37-38) семьи. Устроившись, они должны были оставаться там до завершения своей работы.<sup>4</sup> “Наведывайтесь” (*exetazo*, “внимательно изучать, исследовать”) указывает на тщательное исследование; их главной заботой было не удобство жилья, но достоинство хозяев. Подходящими кандидатами, вероятно, “были бы люди, открытые к восприятию их слова, но необязательно уже испытывающие преданность их делу” (Франс, стр. 181).

**10:12-14** А входя в дом, приветствуйте его, говоря: “мир дому сему”; И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него; если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног ваших;

В доме других людей они должны быть благородными гостями. Если дом окажется достойным, то “мир ваш придет на него”; то есть, они должны были провозгласить на этот дом мир и покой царства (5:9; Лук. 10:5; Быт. 43:23; 1 Цар. 25:6). Но если дом окажется невосприимчив, то “мир ваш к вам возвратится”, – приветствие с миром должно быть отозвано. Когда апостолы входили в дом или город, где сопротивлялись евангелию, они должны были “оттрясти прах от ног своих”, – выразительный жест отвержения (срав. “умыть руки”, 27:24; Неем. 5:13; Деян. 13:51; 18:6) и отказ пожелать удачи нераскаившимся (2 Иоан. 1:10-11).

**10:15** Истинно говорю вам: отраднее будет земле Содомской и Гоморрской в день суда, нежели городу тому.

Используя ужасающую гиперболу, Христос подчеркивает серьезность отвержения евангелия, говоря, что по-

---

<sup>4</sup> “Вероятно, вполне закономерно предположить, что прибыв в город любого размера, миссионеры в первую очередь будут проповедовать на открытом месте, на углах улицы, на рынке или площади (срав. Ион. 3:4), или, в случае приглашения, в синагоге. Судя по отклику, который они получают, было бы не сложно увидеть, кто из числа слушателей был “достойным” (Хендриксен, стр. 458).

ступающие так окажутся в худшем положении на Суде, чем Содом и Гоморра, города, вошедшие в поговорку по причине их греховности (11:20-24; 18:7; Быт. 18:20-19:28).<sup>5</sup>

## 2). 10:16-23 Великое поручение

### Примечания

В этом разделе Христос использует дидактический прием, в котором Он без предупреждения переходит от непосредственного предмета разговора к связанной с ним теме. Говоря о сопротивлении, с которым двенадцать могут столкнуться во время исполнения своего задания в Израиле (стихи 6, 13-14), Он предвидит в будущем гонения, которые постигнут их при исполнении Великого поручения (28:19),<sup>6</sup> прежде чем вернуться к теме поручения, данного апостолам.

**10:16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби.**

Двенадцать не только были посланы к овцам (9:36), но и сами были, как овцы. Христос не дал им пропусков для безопасного прохождения, но намеренно послал их в среду волков (7:15). Им будут противостоять организованная религия (ст. 17), правительство (ст. 18) и собственные семьи (ст. 21). В таком уязвимом положении было необходимо, чтобы у них была осмотрительность (“мудры”, *phronimos*, “вдумчивый, проницательный”; это слово употребляется в Септуагинте в Быт. 3:1, “хитрее”) змеи<sup>7</sup> и невинность (*akeraios*,

<sup>5</sup> В лексиконе Бауэра, Арндта и Гингриха упоминается надпись, найденная в Помпеях: “Содома Гоморра” (стр. 766). Это свидетельствует о широкой известности этих городов.

<sup>6</sup> Другие примеры подобного перехода в Евангелии от Матфея включают 12:31-32 (от хулы на Сына к хуле против Духа) и 24:3-25:46 (от суда над миром к суду над Иерусалимом).

<sup>7</sup> “Единственная разумность змеи раскрывается в стремлении избежать опасность” (Мак-Гарви, стр. 91); срав. 23, “когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой”.

буквально: “несмешанный”, “доверчивость”) голубя. Такое равновесие благоразумия и чистоты будет неопределимо в трудных ситуациях (например, Деян. 17:5-10; 23:13-24; Рим. 16:19).

**10:17 Остерегайтесь же людей: ибо они будут отдавать вас в судилища и в синагогах своих будут бить вас.**

“Остерегайтесь людей” это не праздное предупреждение. На их горизонте появилась открытая враждебность, а не простое отвержение. Их будут приводить (см. Сноску 4; *paradidomi*, “передавать, предавать”, ст. 21; 26:15-16) в иудейские суды (*sunedrion*, “синедрион”, совещательный или судебный орган), бить (*mastix*, кнут или хлыст, используемый при избиении) в синагогах (местах, где проходили богослужения, давались наставления и отправлялось правосудие).<sup>8</sup> Избиение (бичевание) по иудейскому обычаю могло включать до сорока ударов плетью (23:34; Деян. 5:40; 22:19; 2 Кор. 11:24).

**10:18 И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства пред ними и язычниками.**

Противодействие также возникнет со стороны язычников. Когда апостолов приведут к правителям (например, губернаторы провинций Феликс и Фест, Деян. главы 24-25; проконсул Галлион в Коринфе, Деян. 18:12-17) и царям (например, цари-марионетки Ирод Агриппа I [Деян. 12:1] и Агриппа II [Деян. 25:22-27]; Цезарь, Деян. 25:11-12) “за Меня” (5:10-11), они должны были использовать это привлечение к суду как возможность “свидетельства пред ними” (8:4). Вместо того чтобы защищать самих себя, они

<sup>8</sup> “Матфей употребляет слово “синагога” чаще, чем автор любого другого Евангелия, но всегда с отрицательным оттенком. Это слово всегда сопровождается местоимением “их” (4:23; 9:35; 10:17; 12:9; 13:54), за исключением случаев, когда в контексте определяется, что синагога принадлежит “лицемерам” (6:2; 23:6,34). Для Матфея, иудея, синагога стала чуждым установлением, к которому он больше не принадлежал” (Хаэр, стр. 114).

должны были использовать время для распространения евангелия (Фил. 1:12-13; 2 Тим. 3:16-17). Гонения открыли дверь для того, чтобы двенадцать проповедовали иудейским и языческим властям. Возможно, по причине обращения Павла к Цезарю, что Нерон слышал одну или две проповеди (Деян. 25:11; 28:19).

**10:19-20** Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как и что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать; Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас.

Христос уверяет их, что, когда их привлекут к суду, “Дух Отца” (это выражение употребляется только в Евангелии от Матфея) даст им слова, которые они будут говорить (Деян. 4:29). Если злые духи могли использовать голосовые связки человека, чтобы говорить (8:29), то, конечно, Святой Дух мог говорить посредством людей. У апостолов не было необходимости быть совершенными ораторами (1 Кор. 2:1-5) или собираться с мыслями заранее, потому что “не вы будете говорить”. Они будут давать уста, но слова будут даны Богом (Иоан. 14-16).

**10:21** Предаст же брат брата на смерть, и отец – сына; и восстанут дети на родителей и умертвят их;

Противодействие будет разрушать жизнь семей (стихи 34 и след.). Перед лицом гонений даже кровные узы будут рушиться. Возникнет братоубийственная вражда, когда члены семьи будут предавать верующих родственников, заявляя о них сведения, которые будут приводить к их осуждению и казни.

**10:22** И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

Так как ненависть, – из-за Христа, – будет широко распространена (5:10-12; Кол. 1:24), двенадцать апостолов могут подвергнуться искушению избежать этой ненависти посредством компромисса или вероотступничества (26:69-75;

Гал. 6:12). Однако Христос ожидал от них того, что они “претерпят до конца” (“претерпевший”, *hypomeno*). Подлинное ученичество требует постоянства до конца гонений или момента смерти, что бы ни случилось раньше (Евр. 11:35 и след.; Отк. 2:10; 12:11). Только преодолевающие получают венец жизни (Отк. 2:10).<sup>9</sup>

**10:23** Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам: не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий.

Апостолы должны были дорожить временем (Еф. 5:16). Когда они сталкивались с гонениями в одном городе, они должны были рассматривать это как “сигнал для тактического отступления в следующий город” (Карсон, стр. 253). Причина этому заключается в следующем: “не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий”; как представляется, эти слова означают завершение их миссии (ст. 6). Слова “как придет Сын Человеческий” очевидно относятся к пришествию Христа. Так как это выражение часто предполагает божественный суд (16:27-28; 24:3,27,30; 26:64),<sup>10</sup> многие полагают, что Иисус говорил либо о разрушении Иерусалима (24:30), либо о Своем последнем пришествии (25:31). Хотя в стихе 15 появляется тема суда, здесь, наибо-

<sup>9</sup> “Часто отмечали, что гонения приносят пользу церкви. Когда на церковь не оказывается давления извне, она склонна впадать в удобную религиозность и слишком легкомысленно воспринимает свою преданность Богу и целям, которые Бог поставил для этой планеты. Учитывая постоянный рост мирских воззрений в так называемом христианстве, может настать день, когда западные христиане столкнутся с такой враждебностью, которая сейчас является общим уделом христиан во многих странах Африки и Азии. Готовясь к такой возможности, мы должны напоминать себе, что именно наш воскресший Господь посылает нас на встречу с враждой. Он пострадал Сам и оставил нам пример, чтобы мы следовали по Его стопам (1 Пет. 2:21)” (Хаэр, стр. 115).

<sup>10</sup> “Любое великое вмешательство в историю со стороны Бога считалось явлением, или пришествием”, Хоббс, стр. 125).

лее вероятно, речь идет о пришествии Христа для установления Его царства. Обратите внимание, что это пришествие будет наступать на пятки (“успеете обойти”, *teleo*, “конец, завершение”) миссии апостолов для иудеев. Во время этой кампании они должны были проповедовать близость царства (ст. 7), то есть, Сына Человеческого, приходящего в Своем царстве (16:28). Так как это событие приближалось, то было необходимо, чтобы двенадцать апостолов закончили свою работу провозглашения царства Израилю. Следовательно, если они сталкивались с сопротивлением в одном городе, они должны были идти в другой город не как трусливые люди, но как посланные с миссией.

#### г. 10:24-11:1 Основные принципы для всех учеников

##### 1). 10:24-31 Будьте мужественны

**10:24-25 Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего: Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его, и для слуги, чтобы он был, как господин его. Если хозяина дома называли веельзевулом, не тем ли более домашних его?**

Здесь подчеркивается тождественность христиан со Христом. В словах “ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего” отражается аксиома, согласно которой к подчиненным не относятся лучше, чем к тем, кто их превосходит (Лук. 6:40; Иоан. 13:16; 15:20; 2 Тим. 3:12). “Довольно” (*arketos*) означает “достаточно”; в обществе достаточно того, что человек получает такое же обращение, как и его хозяин. Когда ненавидят руководителя, то его подчиненным и сторонникам следует ожидать того же. Если главу дома обвинили в том, что он – сам дьявол (“веельзевул” это синоним “сатаны”, 9:34; 12:24),<sup>11</sup> членам его семьи не стоит удивляться, когда к ним будут относиться соответственно.

<sup>11</sup> Слово “Вельзевул” первоначально было именем филистимского бога (4 Цар. 1:2), но в межзаветный период это было одно из многих названий сатаны. Его точное значение является предметом полемики. Тейер

**10:26 Итак не бойтесь их: ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узно.**

Перспектива предательства, бичевания, ненависти, преследований и казни может испугать даже самых решительных людей, но Иисус говорит Своим ученикам: “не бойтесь”. “Для ученика Иисуса существует правильный и неправильный страх, и истинное ученичество зависит от их различия” (Франс, стр. 186). В этом отрывке Христос трижды говорит Своим ученикам не бояться (стихи 26,28,31), а также четыре причины для того, чтобы быть мужественными.

Первая причина заключается в том, что в конечном итоге ученики будут оправданы. “Сокровенное” и “тайное”, очевидно, относится к несправедливости и злу (стихи 17-21). Зло торжествует в сокрытии (Иоан. 3:19-20). Так иногда случается в этом мире, что к праведным относятся несправедливо во имя справедливости. К ним могут плохо относиться или подвергать преследованиям со стороны религиозных или гражданских властей, которые видят в своих действиях защиту веры или поддержание мира. (“Сопrotивляясь Христу и распиная Его, иудейские руководители заставили народ на какое-то время поверить, что они служили наилучшим интересам нации”, Уайтсайд, стр. 253). Однако Христос обещает, что всякая несправедливость, – включая ту, которая сейчас считается правомерной и законной, – в конечном итоге будет разоблачена и показана таковой, какова она на самом деле (1 Тим. 5:24; Чис. 32:23). Наступает время, когда правда будет защищена, порочность раскрыта (Рим. 2:16), а зло отмщено (Отк. 6:10-11; 18:1-24).

**10:27 Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.**

До этого времени христиане должны возвыситься над своим страхом перед противодействием и как можно более широко провозглашать евангелие. Противодействие не

переводит его как “господин [Ваал] помета”; Лексикон Бауэра, Арндта и Гингриха – “Ваал (повелитель) мух”.

должно заглушить истину. Учение Иисуса, данное в частной обстановке (“в темноте”, “на ухо”), должно провозглашаться публично (“при свете”, “на кровлях”; крыши были традиционным местом для публичных объявлений”. Подобное мужество, несмотря на угрозы, сделает силу евангелия еще более очевидной (Иоан. 18:20; Деян. 4:5 и след.; 26:26).<sup>12</sup>

**10:28 И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне.**

Вторая причина для мужества заключается в том, что есть нечто худшее, чем физическая смерть. Гонителей не следует бояться, потому что они могут только причинить вред телу, нашей бренной жизни. Однако Бог может сделать то, чего они не могут сделать: погубить наши “душу и тело” (всего человека) в аду. Следовательно, Его нужно бояться с благоговением и послушанием (Евр. 12:28-29). “Не беспокойтесь! Единственное, что с вами могут сделать гонители, это убить вас” (Гарланд, стр. 116; Лук. 12:4). Если мы будем бояться, то пусть это будет страх не над временной утратой, которую нам могут причинить злые люди, но страх над вечной утратой, которую нам может причинить Бог.<sup>13</sup>

**10:29-31 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего;**

<sup>12</sup> Однажды протестантский епископ Латимер проповедовал в присутствии короля Генриха VIII. Зная, что ему нужно сказать то, что не понравится королю, он заговорил сам с собой: “Латимер! Латимер! Латимер! Будь осторожен в том, что говоришь. Здесь король Генрих.” Затем он сделал паузу, а после продолжил: “Латимер! Латимер! Латимер! Будь осторожен в том, что говоришь. Король королей здесь” (Барклей, I, стр. 397).

<sup>13</sup> “Ко времени Люциана христиане, вероятно, стали известны своим бесстрашием: “Эти жалкие люди убедили себя раз и навсегда, что они будут бессмертны и будут жить вечно, вследствие чего они презирают

**У вас же и волосы на голове все сочтены; Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.**

Третья причина для бесстрашия это забота Бога о нас. Для Бога имеют значение даже незначительные события этой жизни (например, продажа или смерть неприятельных воробьев, Лук. 12:6, или количество волос на нашей голове). “Ассарий” (*asarion*) был медной римской монетой, равной одной шестнадцатой части драхмы, обычного дневного заработка труженика. Две птицы, продаваемые за один ассарий, подчеркивают их дешевизну и незначительность. Но “вы лучше”, чем они (довод со значением “тем более”; см. комментарии к 6:26). Богу, знающему мельчайшие подробности Своего творения и заботящемуся о нем, можно довериться в том, что Он позаботится о своих детях (7:11).

## 2). 10:32-42 Проявляйте мужество

### а). 10:32-33 Исповедание Христа

**10:32 Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным;**

Четвертая причина для мужества под обстрелом заключается в том, что Иисус признает перед Отцом тех, которые признают Его перед людьми. “Исповедать” (*homologeō*) означает открыто провозгласить верность. Это – солидарность, открытое признание того, что человек и Иисус это одно целое. “Нет смысла в последователях, которые не следуют за тобой” (Моррис, стр. 265); таким образом, исповедать Христа перед людьми означает, что мы будем следовать за Ним, даже когда это тяжело.<sup>14</sup> “По сути, Христос

смерть и даже с готовностью отдают себя под стражу, большинство из них” (*The Passing of Peregrinus*)” (Гарланд, стр. 117).

<sup>14</sup> “Рассказывают о Дж.П. Махаффи, знаменитом исследователе и мирском человеке из Тринити-Колледжа, Дублин, что, когда его спросили, был ли он христианином, он ответил: “Да, но это не оскорбительное “да”. Он хотел четко сказать, что он не предполагал позволить своему христианству помешать ему возвращаться в избранном им обществе и наслаждаться любимыми удовольствиями” (Барклай, I, стр. 403).

говорит, что о человеке, который говорит в слове и на деле: “Христос – мой”, Он скажет перед Отцом: “Этот человек – мой” (Хоббс, стр. 126).

**10:33** А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным.

Здесь сказанное в стихе 32 представлено в отрицательной форме: кто отрекается от Христа, будет отвержен Им на Суде. Иисус будет говорить в пользу человека либо против него на основании того, как поступал этот человек: признавал Христа или отрекался от Него. Нет “золотой середины”. Мы стоим либо за Него, либо против Него (12:30), и Он хочет, чтобы мы знали о последствиях в вечности, которые постигнут нас, если мы будем Ему противиться.

#### б). 10:34-39 Любовь к Богу превыше семьи

##### Примечания

В этом абзаце мысль возвращается к теме стиха 21. Здесь Христос откровенно говорит, что ученичество может вызвать отчуждение между нами и семьей.

**10:34** Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч;

Слова “Я пришел” (это грамматическое время в греческом языке указывает на действие, которое совершено в прошлом, но тесно связано с настоящим) дополнительно подразумевают предвечное существование Христа и показывают, что Его рождение имело предназначение. Однако одно из поразительных последствий Его пришествия заключается в том, что Он, пришедший принести на землю мир (Ис. 9:6; Мал. 4:6; Лук. 2:14), также принес войну. Мир, который приносит Христос, это не отсутствие борьбы, но мир, который является результатом прощения (5:9; Рим. 5:1; Еф. 2:14-17). Но “когда добро входит в мир зла, должна быть война” (Боулс, стр. 235). “Меч” это выразительная метафора, символизирующая столкновение. Истина, как и меч,

производит разделение; она имеет силу разорвать самые близкие из человеческих уз (стихи 35-36; Лук. 2:35; в параллельном тексте в Лук. 12:51 употреблено слово “разделение”, а не “меч”).

**10:35-36** Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку – домашние его.

Христос не говорит Своим ученикам с пренебрежением относиться к семейным узам или обязанностям, но Он признает, что евангелие может произвести враждебность там, где мы желаем этого меньше всего. Оно может вызвать конфликт поколений, в котором дети противостоят родителям в ожесточенных ссорах. Разделение (*dichazo*, “делить на два”) из-за Христа может разрушить семейный круг (Мих. 7:6). Например, “истинно обратившаяся мать в ужасе отвернется от нечистоты своей дочери” (Боулс, стр. 235); верующая жена пойдет на риск расстаться со своим мужем, чтобы не участвовать в его грехе (1 Кор. 7:15; 1 Пет. 3:1-2); и благочестивый сын откажется от общения с отцом, чтобы не одобрять его нечестивость (1 Цар. 20:30-34).

**10:37** Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;

Есть преданность, которая превышает пятой заповеди (8:21-22). Христос “претендует на более высокое место в привязанностях своих учеников, чем те, которые они питают к самым родным и близким людям на земле” (Моррис, стр. 267). “Любит” (*phileo*) означает самую теплую привязанность. Иисус не говорит, что мы не должны любить свои семьи, но мы не должны любить их так, чтобы Он оказывался на задворках наших привязанностей. Лучше разделить семью (или дружбу, или церковь) истиной, чем оставить ее единой в заблуждении. Любить семью больше, чем Бога, означает быть “недостойным” – не иметь качеств, необходимых для того, чтобы быть учеником Христа (ст. 13).

**10:38 И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.**

В этом стихе Матфей в первый раз из двух говорит о “взятии своего креста” (16:24-25). Иудеи не казнили при помощи распятия, но они видели достаточно таких смертей от рук римлян, поэтому они знали, что крест означает смерть.<sup>15</sup> Было принято, чтобы осужденный сам нес свой крест на место казни (27:32). Это был путь в один конец. “Несение креста” употребляется в Новом Завете для обозначения смерти человека для греха (Рим. 6:6; Гал. 5:24) и самого себя, а также жертвы, необходимые для исповедания Христа перед людьми (вплоть до и включая высшую жертву). “Если любовь к семье в ущерб Христу делает человека непригодным к тому, чтобы быть Его учеником, то и любовь к себе ставит его в такое же положение” (Маунс, стр. 99).<sup>16</sup>

**10:39 Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее.**

Этот парадокс являет собой неоднократно записанное высказывание Иисуса, которое встречается в Евангелиях шесть раз (10:39; Мар. 8:35; Лук. 9:24; 17:33; Иоан. 12:25). Здесь представлены две возможности: сберечь свою жизнь или пожертвовать ею. “Сберечь жизнь” синонимично себя-любии. В данном контексте это включает стремление избежать гонений или сохранить семью, отрекшись от веры. Но поступить так означает заплатить истинной жизнью души (ст. 28).<sup>17</sup> Быть себялюбивым означает потерять (*apollumi*,

<sup>15</sup> Асмонеийский правитель Александр Ианней распял восьмьсот фарисеев, а римский военачальник Варус подавил иудейское восстание, казнив распятием две тысячи иудеев.

<sup>16</sup> “Следует подчеркнуть, что выражение “нести крест” употребляется неверно, то есть, не в полном библейском смысле, когда с его помощью обозначают наиболее общие виды несчастий, постигающие человека в этой земной жизни” (Хендриксен, стр.476).

<sup>17</sup> “Человек, который проводит молодость в постоянных попытках “обрести” себя, потакая своим желаниям и прихотям и отказываясь

“погубить”, ст. 28; 8:25; 9:17: “пропадать”) самое главное в жизни. Своекорыстие это упражнение в самоуничтожении.

Теряя жизнь (необязательно в буквальном смысле, хотя и это возможно), мы находим ее (Гал. 2:20). Человек, который ставит Христа превыше самосохранения, своих интересов и семьи, обретает вечную жизнь. Следовательно, потерять жизнь это “внутренняя решимость сделать Иисуса Господом всего! И когда закончится эта жизнь, и мы отправимся домой, чтобы вечно жить с Господом, мы будем рады, что мы жили “самопожертвенно”. Мы будем вечно радоваться тому, что приняли решение свергнуть себя с престола и воцарить там Господа Иисуса” (Мак-Гуигган, *The God of the Towel*, стр. 191-194).

#### в). 10:40-42 Забота о людях Божьих

**10:40 Кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня, принимает Пославшего Меня;**

Враждебное отношение к истине может отлучить нас от тех людей, которые стоят за истину (Гал. 2:12-13). Но один из способов показать себя достойным (стихи 12-13,37-38) это принимать тех, которые приходят во имя Христа. Когда мы принимаем представителей Христа, мы, не ведая того, принимаем не просто ангелов, но Иисуса и Бога (Лук. 10:16; Деян. 9:4-5; Гал. 4:14).<sup>18</sup>

**10:41 Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника.**

Не каждый человек является пророком (тем, кто говорит непосредственно от имени Бога; “другие могут комментировать то, что сказал Бог, но пророк может сказать:

принимать какие-либо обязательства, может слишком поздно обнаружить, что он потерял” (Хаэр, стр. 118).

<sup>18</sup> “Представитель человека подобен ему”, *Беракот* 5:5 (иудейская книга “Благословения”; посвящена богослужению и молитвам).



“Так говорит Господь”, Моррис, стр. 270), но каждый может получить награду пророка. Когда мы принимаем представителя Бога, – будь то апостол, пророк или праведник (*dikaioi*, см. комментарий к 1:19), – мы получим награду, равную той, которую получает этот представитель (Иис. Н. 2:8-22; 4 Цар. 4:8 и след.; Евр. 11:31). “Принять пророка во имя пророка” это идиоматическое выражение, которое означает “потому что он пророк”. Оказывая элементарное гостеприимство, мы участвуем в служении благочестивых людей.

**10:42** И кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей.

Даже самые мелкие проявления доброты в отношении самых незначительных людей ценятся Богом. Подать чашу с холодной водой это малый дар; но когда ее подают “малому” (незначительному человеку, простому человеку; 18:6) “во имя ученика” (потому что он – ученик Христа), Бог замечает это. Мы не должны пренебрегать или презирать незначительных людей, потому что они тоже представляют Христа. “Истинно” (*amen*, употребляется, чтобы предварить что-либо важное), существует богатая награда для тех, которые откликаются на самые мелкие нужды самых смиренных учеников.

### 3). 11:1 Заключение

**11:1** И когда окончил Иисус наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и проповедывать в городах их.

Матфей завершает эту беседу словами, схожими с 7:28. Интересно отметить, что он не говорит нам о том, как апостолы справились со своим заданием. Он ничего не пишет об их уходе или возвращении. Напротив, он вновь обращает внимание на Христа и возобновляет рас-

сказ о Его деятельности (9:38). “Учить” и “проповедывать” это инфинитивы в форме активного залога, которые указывают на то, что Иисус постоянно занимался этими видами деятельности.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Обратите внимание на то, как Гарднер подвел итог подтеме этого раздела о страдании: “(1) Пришествие царства Христова производит в мире сильное противодействие и противоречия. (2) Верность Богу посреди этих противоречий может дорого стоить. (3) Сострадание связывает верующих с Иисусом, чья верность в страданиях являет пример для его последователей. (4) Бог знает об испытаниях верных ему людей, и пребывает с ними в их испытаниях. (5) Те, которые перенесут страдания и чье свидетельство сохранит твердость, будут вознаграждены за верность” (стр. 179).

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

### Б. 11:2-16:20 Реакция на евангелие

#### Примечания

В начале этого раздела Иисусу задают вопрос: “Ты ли Христос?” (ст. 3); в конце этого раздела содержится ответ: “Ты – Христос” (16:16). Между вопросом и исповеданием Матфей описал то, как люди по-разному реагировали на Иисуса, в большинстве случаев неблагоприятно. И это несмотря на убедительные свидетельства, которые Иисус являл, чтобы доказать Свое утверждение о том, что Он есть Христос (11:4-5; 14:13-21; 15:32-39).

В рамках литературного построения в этом разделе есть три подраздела: первый подраздел, 11:2-12:50, содержит примеры веры и неверия; второй раздел, 13:1-52, это собрание притч, в которых объясняются различные реакции на Иисуса; и в третьем разделе, 13:53-16:20, снова говорится о примерах веры и неверия.

#### 1. 11:2-12:50 Вера и неверие

##### а. 11:2-15 Сомнения Иоанна

##### 1). 11:2-3 Вопрос Иоанна

#### Примечания

Судьба Иоанна Крестителя дала апостолам возможность изучить тип ситуаций и стрессов, с которыми им придется столкнуться в своей деятельности (10:5 и след.). Ответ, который Христос посылает Иоанну (ст. 6), определяет то, что они должны избегать, когда окажутся перед лицом собственного огненного искушения (1 Пет. 4:12).

**11:2-3 Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих Сказать Ему: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?**

Заключение Иоанна Крестителя впервые упоминается в 4:12 и подробно рассматривается в 14:1-12. Иосиф Флавий (“Иудейские древности”, 18.5.2) говорит, что Иоанн содержался в замке Махерон, “асмонеической крепости на восточном берегу Мертвого моря, восстановленной Иродом Великим” (*Baker’s Bible Atlas*, стр. 308). В это время некоторые из его учеников пришли к нему (9:14) и принесли известие о служении Христа (Лук. 7:18). Услышав их рассказ, Иоанн Креститель посылает двоих учеников, чтобы спросить Иисуса: “Ты ли Грядущий, или ожидать нам иного?” (ПК).<sup>1</sup> Еще со времен Иоанна Златоуста, жившего в четвертом столетии, люди, изучающие Библию, задаются вопросом, почему человек, который знал Иисуса так хорошо, как Иоанн Креститель (3:14; Иоан. 1:29,36), теперь стал сомневаться, на самом ли деле это Христос. Некоторые пытаются свести к минимуму значимость этого вопроса, утверждая, что Иоанн задал этот вопрос ради своих учеников. Однако, это неочевидно из текста (обратите внимание на ст. 4: “пойдите, скажите Иоанну”), и эта точка зрения упускает из виду тот факт, что сомнения часто приходят в кризисные времена. Иоанн некоторое время томился в тюрьме (4:12). С его точки зрения могло показаться, что существует противоречие между тем, что он предсказывал о Христе (3:10-12), и тем, что делал Христос (например, почему Иисус не обеспечил его освобождение? Почему Он не положил топор к корню зла Ирода?) Иоанн наверняка чувствовал себя покинутым, а ведь он был человеком, который таким особым образом служил в царстве (стихи 9-10). Учитывая его физические ограничения и психологический стресс, неудивительно, что он был в замешательстве. Когда фортуна отворачивается, когда несправедливость правит в мире, а праведность нака-

<sup>1</sup> Это – первый из ряда вопросов в этом разделе, которые относятся к проблеме определения того, кем был Иисус. Срав. 12:23: “не сей ли Христос, Сын Давидов”; 13:54-55: “откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он сын?”; 16:13: “за кого люди почитают Меня?”. Смотрите также 14:2,33 и 15:22.

зывается, вполне нормально сомневаться в том, во что веришь (10:26; 26:39 и след.; 3 Цар. 19:1 и след.).<sup>2</sup>

## 2). 11:4-6 Ответ Иисуса

**11:4-5 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: Слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют;**

Иисус не порицает Иоанна за этот вопрос (срав. 12:20) и не дает ему прямого ответа. Напротив, Он велит посланникам сказать Иоанну, что они слышали и видели, предполагая, что Иоанн сам мог сделать выводы.

Конкретно они должны были сообщить Иоанну, что “слепые прозревают”. В Ветхом Завете нет записей о чудотворном исцелении слепых людей, хотя подобное предсказывалось о Мессии (см. комментарии к 9:27). Исцеление людей с увечьями (9:6-7; 21:14) также было предсказано (Ис. 35:6). Очищение прокаженных упоминается только в синоптических Евангелиях (четыре раза Матфеем, дважды – Марком, и трижды – Лукой). О “глухих” (*kophos*) смотрите комментарий к 9:32 (в данном случае глагол “слышат” проясняет, что имеется в виду глухота). Как показано на примере в 9:23-25, мертвые воскресали (10:8; Лук. 7:11-17) и нищие, – притесняемые, ничтожные люди в глазах мира, – слышали евангелие (стихи 25-30).<sup>3</sup> Если Иоанн соединит деяния Иисуса с пророческой картиной Мессии, то ответ на его вопрос будет очевиден.

<sup>2</sup> “Для Матфея этот материал был очень подходящим для того, чтобы представить данный раздел. Прежде всего, вопрос, который Иоанн поднимает в стихе 3, это вопрос, на который должен ответить весь Израиль. Этот вопрос, таким образом, устанавливает сцену для откликов на Иисуса и его миссию в последующем повествовании” (Гарднер, стр. 185).

<sup>3</sup> Все глаголы, употребленные в данном предложении, стоят в форме настоящего времени, с указанием на продолженность действия; Христос описывает привычную для Него деятельность, а не редкие события.

**11:6 И блажен, кто не соблазнится о Мне.**

Христос завершает, произнося благословение на всякого человека, который не преткнется из-за Него (Ис. 8:14). “Соблазнится” (*skandalizo*, “завлечь, заставить споткнуться”, 5:29) “стоит в форме пассивного залога с примерным значением “его не заставят споткнуться из-за Меня” (Моррис, стр. 277). Иисус часто переворачивает наши предположения о том, каким Он должен быть и что Он должен делать (9:10-17), и в такие времена “Возникает искушение устранить причину недовольства, представив Иисуса в нашем образе и подобию, чтобы Он выполнил наши пожелания. Или возникает искушение устранить самого Иисуса” (Гарланд, стр. 126). Но поступить так означает преткнуться из-за Него. Блажен (5:3) человек, который не оставляет Христа, когда Он не соответствует нашим ожиданиям.

Важно отметить, что ответ Иисуса Иоанну Крестителю это, по сути, тот же самый ответ, который был дан всем людям, пытающимся понять проблему зла. Сведения, посланные Иоанну, дали ему достаточные основания сохранить свою веру до конца (10:22). “Смиренный поклонник имеет достаточные основания [через Писание] верить в Бога. Если же он столкнется с какой-либо трудностью, даже такой, как проблема зла, он не бросает веру по этой причине. Основания его веры настолько велики, что он может перенести несколько штормов” (Трублад, *Philosophy of Religion*, стр. 244; выделено мной – автор).

## 3). 11:7-15 Отзыв Иисуса об Иоанне

**11:7-9 Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка.**

Чтобы ни у кого не возникло неправильное впечатление об Иоанне, Иисус свидетельствует о его величии. Воп-

рос “Что же смотреть ходили вы?” задается трижды; за ним следуют три возможных ответа. Разве они ходили в пустыню (3:1,5), чтобы посмотреть на тростник, который колыхнется от ветра, – то есть, ненадежного, нерешительного человека? Разве они ходили смотреть на щеголя, наряженного в мягкие (*malakos*, “женоподобный”, 1 Кор. 6:9, “малакии”) одежды, которые носят члены царской свиты?<sup>4</sup> Или они ходили смотреть пророка? Необходимо сильное побуждение, чтобы люди оставили удобные дома и отправились в заброшенную местность. Но иудеи шли к Иоанну, потому что они считали его пророком; и они полагали, что самая высокая почесть, которую Бог оказывал человеку, заключалась в том, чтобы сделать его пророком. Их ветхозаветные предки видели пророков, но то поколение людей не имело такой возможности. Они искали Иоанна, чтобы увидеть то, чего они не видели раньше.

Однако Иоанн был даже более великим, чем они предполагали. Он был не просто пророком, он был “больше (*perissoteron*, сравнительная степень от *perissoteros*, “более чем достаточно, превыше”; только здесь в Мат.) пророка”.

**11:10 Ибо он тот, о котором написано: “се, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою”.**

Иоанн был великим не “потому, что он занимал какой-то высокий пост, но потому что он имел честь провозгласить исполнение всех пророческих мечтаний. Он стоял на пороге явления царства” (Маунс, стр. 104; ст. 14). Он был пророком, о котором было предсказано, предвестником Мессии, о котором пророчествовал Малахия (Мал. 3:1). В то время как другие пророки *предвидели* Мессию, Иоанн *видел* Его. Смотрите комментарии к 3:3 о выражении “приготовить путь”.

<sup>4</sup> “Возможно, это – ироническая ссылка на его нынешнее пребывание в «чертогах царских» в качестве узника совести в крепости Ирода!” Франс, стр. 194.

**11:11 Истинно говорю вам: из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя; но меньший в Царстве Небесном больше его.**

На первый взгляд, слова “из рожденных женами” означают, что на сцене человеческой истории не было более великого человека, чем Иоанн Креститель. Однако, параллельный текст в Евангелии от Луки 7:28, как представляется, ограничивает применение категорией пророков (глагол “восставал” иногда употребляется в отношении появления пророка, Втор. 13:1).

Но, каким бы великим ни был Иоанн Креститель, меньший в царстве небесном больше его. Это не означает, что Иоанн был исключен из царства Божьего, потому что в следующем стихе указана его важная связь с царством. И в этих словах никак не отражается его характер или достижения. На самом деле в этих словах противопоставляется эпоха, которую представлял Иоанн, с эпохой, которую он провозглашал. Он был частью ветхозаветного устройства (ст. 13); сказать, что меньший в царстве больше Иоанна, означает подчеркнуть привилегию принадлежности новому устройству. Это – противопоставление, согласно которому лучше быть невестой (Отк. 21:2), чем другом жениха (Иоан. 3:29).

**11:12 От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его;**

Толкование этого стиха зависит от двух обстоятельств: во-первых, следует ли понимать глагол *biazō* (“силою берется”, только здесь и в Лук. 16:16) и существительное *biastes* (“употребляющие усилие”) в положительном или отрицательном смысле (Лексикон Бауэра, Арндта и Гингриха, стр. 140); во-вторых, следует ли воспринимать форму глагола *biazetai* как средний или пассивный залог. В положительном смысле *biazō* означает прилагать усилия, а *biastes* означает быть сильным или могущественным. В отрицательном смысле глагол означает причинять насилие, а существительное означает быть неистовым или вспыльчивым. Если *biazō*

стоит в форме среднего залога, это означает, что царство, в некотором роде, приходит с силой или неистовством (срав. “Со дней Иоанна Крестителя и до наших дней Царство Божье могущественно продвигается вперед”, НЗСП). Но если здесь пассивный залог, то это означает, что царство подвергается насилию (“претерпело Царство Небесное немало яростных нападений”, СПБТ).<sup>5</sup>

Обычно это высказывание Христа объясняют одним из трех способов. Во-первых, царство страдает от насилия в том смысле, что политические активисты пытаются основать его насильственными средствами.<sup>6</sup> Во-вторых, царство ищут с энергичным энтузиазмом и входят в него. В-третьих, царство получает насильственное отношение, — его вестников, проповедников и сторонников преследуют за убеждения.

Три обстоятельства свидетельствуют в пользу последней из трех точек зрения. Во-первых, слово *de* (“же”), с которого начинается стих, предполагает контраст со стихом 11 и дает мрачную установку для стиха 12. Несмотря на тот факт, что меньший в царстве больше величайшего еврейского пророка, пребывающие в царстве не получают почестей, которых они заслуживают. Во-вторых, *biazo* и *biastes* почти всегда употребляются в отрицательном смысле. Например, “существительное *biastes* редко встречается в греческой литературе (и только в данном стихе Нового Завета), но в случаях его употребления оно всегда несет в себе отрицательный оттенок насилия и алчности” (Карсон, стр.

<sup>5</sup> Глагол *biazo* переводится пассивным залогом с отрицательным значением в СПБТ, пассивным залогом с положительным значением в НЗСП. СБ и ПК передают глагол в среднем залоге.

<sup>6</sup> Иоан. 6:14-15: “этот стих говорит о стремлении людей получить привилегии и почести царства силой, — такое желание возникло от неправильного представления о том, что это должно быть политическое или военное царство. Царство можно сравнить с городом, окруженным стеной, а людей, которые хотели установить царство военной силой, — с войском, осаждающим этот город” (Мак-Гарви, стр. 98).

266; в Лексиконе Бауэра, Арндта и Гингриха цитируются три примера употребления *biastes* в классической литературе с примечанием: “все три в отрицательном значении”, стр. 140). В-третьих, контекст указывает на насильственное отношение к царству: Иоанн Креститель находится в тюрьме и вскоре будет казнен (14:1-12); его и Иисуса злословят (стихи 18-19; 9:34); Христос сказал двенадцати апостолам готовиться к яростному сопротивлению (10:16 и след.); к Иисусу уже относились грубо (Лук. 4:28-29), а вскоре будут строиться планы о том, как Его убить (12:14). Практически со времени публичного появления Иоанна Крестителя люди противились царствованию Бога (3:7) и прибегали к насильственным средствам (23:29-39). Царство страдало от насилия так же, как будет страдать церковь от опустошения (Деян. 8:1,3): яростные гонения со стороны нечестивых людей.

### 11:13 Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна.

Два предложения завершают восхваление Иоанна Крестителя Иисусом. Первое, “ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна”, отмечает его как последнего представителя ветхозаветного устройства. Несмотря на важную связь с мессианским царством, он жил, пророчествовал и умер при укладе жизни, который оставил Моисей. О “пророках и законе” смотрите комментарии к 5:17. Слово “прорекли” имеет здесь такое же значение, что и слово “свидетельствуют” (Иоан. 5:39), то есть, Ветхий Завет предсказывал Христа и Его царство (Гал. 3:24). Однако закон и пророки имели ограниченную продолжительность. “До” означает “до Иоанна, но не после него” (5:18); Иоанн ознаменовал поворотный момент в истории, когда предсказание уступило место исполнению.

### 11:14 И если хотите принять, он есть Илия, которому должно придти.

Заключительное свидетельство величия Иоанна (ст. 11) это провозглашение его Илией, о котором говорится в Книге пророка Малахии 4:5. Иоанн Креститель не был воскрес-

шим Илией (17:3 и след.; Иоан. 1:21), но его жизнь определенным образом напоминала жизнь ветхозаветного пророка (Лук. 1:17). Так как большинство иудеев не понимали истинного значения Книги пророка Малахии 4:5, Христос предварил Свое высказывание словами: “Если хотите принять”. Он знал, что многие не примут истину о том, что Иоанн был обещанным Илией, и Он использует эту реальность с целью подчеркнуть, что в конечном итоге именно отношение ученика определяет, поверит он истине или нет (19:11). Так как многие люди не *желают* принимать истину, которая противоречит их взглядам, они уклоняются от нее (13:10 и след.; 2 Фес. 2:10-12).

#### **11:15 Кто имеет уши слышать, да слышит!**

Эта формула, которая означает “Слушайте!” или “Внимание”, встречается в Писании несколько раз (например, 13:9,43; Отк. 2:7,11). “Уши” в данном случае означают не органы слуха, расположенные с обеих сторон головы, но понимание нашего духа. Некоторые истины, например, отождествление Иоанна с Илией, не являются самоочевидными. Когда Христос отождествляет Иоанна с Илией, или когда Он говорит на любую тему, мы должны слушать и верить, независимо от того, кто и что думает.

### **б. 11:16-24 Неразумность евреев**

#### **1). 11:16-19 Их упрямство**

#### *Примечания*

В 4:17-10:42 Иисус был на вершине популярности. Толпы народа удивлялись Его власти (7:28-29) и силе (9:8) и чувствовали, что в Израиле происходит нечто бесподобное (9:33). Но также в этом разделе есть предвестники вражды. Христос говорил о недостаточной вере Израиля (8:10-12), жители Гадаринской страны просили Его удалиться (8:34), книжники обвиняли Его в богохульстве (9:2-3), фарисеи критиковали Его общество (9:11) и обвиняли Его в том, что Он действует силой сатаны (9:34). Начиная со сле-

дующего стиха, Матфей с большими подробностями описывает нарастающее противодействие.

#### **11:16 Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам,**

От защиты Иоанна Христос переходит к обвинению иудеев. Вопрос “с кем сравню Я это поколение” (СПБТ) является риторическим, потому что Он уже знал, как характеризовать Своих современников: они были подобны детям на площади (см. ПК), которые пытаются начать игру (площади, или торговые места, были центром общественной жизни, 20:3, их часто использовали как площадки для игр). Далее следует не полное осуждение всех живших тогда иудеев, но пример употребления синекдохи (см. 3:5; Лук. 7:29-30). Употребление третьего лица (“говорят”) в стихах 17-18, очевидно, отделяет это критическое замечание от непосредственных слушателей Иисуса.

#### **11:17 Говорят: “мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали”.**

Некоторые хотели играть в веселую игру (возможно, изобразить свадьбу) с игрой на флейте и танцами, но товарищи их не поддерживали. Затем они предложили игру с плачем и трауром (возможно, изобразить похороны, 9:23), но товарищи все так же не хотели играть. Ни пляска, ни погребальная песнь не могли заставить их вступить в игру.

#### **11:18 Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: “в нем бес”.**

Христос объясняет Свою мысль: Иоанн (которого, вероятно, символизируют исполнители печальных песен) был серьезным человеком, который вел аскетический образ жизни, отказываясь от некоторых видов пищи и вина. Однако большинство людей не увидели значение, стоявшее за его аскетизмом (3:4; 9:14; Лук. 1:15). Они обратили внимание на то, что он был непохож на них и приписали это одер-

жимости бесами, что сегодня равнозначно тому, чтобы сказать “психически неуравновешенный”.

**11:19 Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: “вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам”. И оправдана премудрость чадами ее.**

Иисус (вероятно, представленный играющими на свирели), в отличие от Иоанна, ел и пил, и это означает, что Его личные привычки более напоминали общепринятые нормы поведения. Однако это не заслужило признания со стороны людей, потому что они все так же злословили Его, называя обжорой и пьяницей, общавшимся с плохими людьми (9:11). В личной жизни Иоанн и Иисус были противоположностями, но их высмеивали обоих: Иоанна называли сумасшедшим, а Иисуса безнравственным.

Подлинная проблема была не в Иисусе или Иоанне, но в их критиках, которые не хотели играть. Когда дети не хотят играть, их ничто не привлекает. Соответственно, когда люди не любят истину, никакие технологии или методы обучения не будут эффективными, и никаких доказательств не хватит для убеждения. В своей гордыне они будут упрямо держаться своих заблуждений вместо того, чтобы принять очевидное (12:22-27; 16:1-4).

“И оправдана премудрость чадами ее”. Именно Божественная мудрость предписывала соответствующие образы жизни для Иоанна и Иисуса, и в конечном итоге они будут оправданы, нравится это людям или нет. Этот “род”, возможно, отвергнет мудрость Бога (7:26-27), но время покажет, кто прав.

## 2). 11:20-24 Их осуждение

### Примечания

Самооправедность хуже несправедности. Иметь свет (4:12-16) и намеренно закрывать на него глаза это величайший из грехов. С точки зрения всех человеческих канонов, Содом был нечестивым и распущенным городом, си-

нонимом развращенности. Но, согласно словам Иисуса, есть нечто худшее, чем быть жителем Sodoma, и это быть жителем Капернаума. “Даже города, печально известные своей порочностью, будут в лучшем положении в День суда, чем города, которые не откликнулись на призыв Иисуса” (Моррис, стр. 287).

**11:20 Тогда начал Он укорять города, в которых наиболее явлено было сил Его, за то, что они не покалялись.**

В самом суровом к данному моменту осуждении Иисус жестко упрекает (“укорять”, *oneidizo*, “обвинять, порицать, оскорблять”, 5:11; 27:44) три галилейских города, которые были свидетелями Его силы, но отказывались изменить свои пути. Обратите внимание: Христос критикует их не за то, что они отказались верить, но за то, что они не *покаялись*. Покаяние было ключевым обстоятельством Его царства (3:2; 4:17), потому что люди никогда не продвинулись по пути духовного развития, если они не отвернутся от зла. Однако города, которые оказались в самом центре служения Христа, отказались отвернуться от практики греха.

**11:21 Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретисе и пепле покалялись;**

Хоразин (считается, что это – современный Керазей) находился в четырех километрах к северу от Капернаума, к северо-западу от Галилейского моря. Вифсаида, родной город Петра, Андрея и Филиппа (Иоан. 1:44; 12:21), находилась на северном берегу моря. “Плиний и Иероним говорят нам, что она располагалась на востоке от реки Иордан. Но в Мар. 6:45 ученики были посланы к востоку от Иордана в Вифсаиду в сторону Капернаума (срав. Иоан. 6:17); следовательно, была вторая Вифсаида к западу от Иордана. Пригород Юлиуса на западном берегу может наилучшим образом подходить к сказанному в Мар. 6:45; Капернаум находился неподалеку” (NBD, стр. 135).

Иисус провозгласил общее “горе” на эти города; “горе” (*ouar*, схожее с ветхозаветным междометие осуждения и бедствий; “Как ужасно это будет для вас!”) сочетает в себе предостережение с состраданием. Чтобы показать ужасность их греха, Иисус сравнивает их с Тиром и Сидоном, финикийскими городами, печально известными в Ветхом Завете своей порочностью (например, Ис. гл. 23; Иез. главы 26-28; Ам. 1:9-10). “Вретище и пепел” на Востоке были символами горя и раскаяния (Есф. 4:3; Ион. 3:5-6).<sup>7</sup>

**11:22 Но говорю вам: Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам.**

За нераскаянность Хоразин и Вифсаида окажутся в День суда в гораздо худшем положении, чем Тир и Сидон. Жители Вифсаиды могли покаяться, потому что оттуда происходили три апостола (Иоан. 1:44), но большая часть жителей отнеслись ко Христу безразлично.

Некоторые полагают, что сравнительная степень, “отраднее”, подразумевает степени наказания в аду. Например, Бейлс в комментарии к 23:14 пишет: “Если “большее осуждение” это то же самое, что “осуждение”, то не является ли слово “большее” бессмысленным? Если некоторые получают большее осуждение, чем другие, разве это не указывает на меры или степени наказания? Иными словами, есть степени наказания. Судьба людей в грядущем мире будет иметь степени в соответствии с их преимуществами в этом мире. Люди будут судимы и наказаны в соответствии с их возможностями познания истины и ответственности” (*Woe Unto You?*, стр. 80-82). Эта точка зрения подтверждается тем фактом, что, согласно требованию Закона Моисеева, наказание соответствовало преступлению (5:38).

<sup>7</sup> “Это – напоминание о том, как мало мы знаем о жизни Иисуса; у нас есть только одно это упоминание о том, что, несомненно, было обширным служением, во время которого были совершены многие чудеса” (Моррис, стр. 288).

Возможно, что в вечности Бог применит это правило, наложив большее наказание на тех, которые пренебрегли большим светом.

Однако более вероятное объяснение заключается в том, что здесь использована гипербола (23:15). Христос не учит здесь существованию степеней мучений (например, 25:41-46 указывает на то, что неправедные понесут одинаковое наказание) и не говорит о том, что к Тиру и Сидону отнеслись несправедливо, лишив их доказательств, которые могли привести их к покаянию (у этих городов были все доказательства, необходимые для обретения веры; Рим. 1:18 и след.). Правильнее сказать, что Его слова должны прямо показать иудеям, что если языческие города с меньшими привилегиями были справедливо осуждены за неверие, то что же будет с иудеями (12:41-42; Рим. 2:1)?

**11:23 И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он остался бы до сего дня;**

“Трудно представить более яркий контраст, чем между Капернаумом и Содомом” (Бломберг, стр. 192). Содом был печально известен моральной развращенностью (Иер. 23:14; Иуд. 1:7), в то время как Капернаум был приемным домом Иисуса (4:13; 9:1) и местом действия многих из Его величайших чудес (8:5 и след.). Но, несмотря на эти преимущества, Капернаум был пропитан неверием. Возможно, в этом городе не было неправедности Содома, но он утопал в самоправедности. Словами, которые вторят пророчеству Исаии о гордыне Вавилона (Ис. 14:13-14), Христос объявляет, что “отказ Капернаума признать Его чудеса как доказательство царствования Бога навлечет на него полное уничтожение на суде” (Хилл, стр. 203). “Ад” переводится со слова *hades*, “могила, преисподняя”. Чудесные дела Христа возбудили только временный интерес со стороны гордого города; и гордыня станет его гибелью.



**11:24** Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе.

Ни одно другое повествование о божественном суде не упоминается в Библии чаще, чем осуждение Sodoma (цитируется в Быт., Втор., Ис., Иер., Плач., Иез., Ам., Соф., Мат., Лук., 2 Пет., Иуд. и Отк.). Несомненно, Капернаум считал себя выше Sodoma (в котором не нашлось даже десяти праведников) во всем, но Христос велит им подумать об этом еще раз.<sup>8</sup>

#### в. 11:25-30 Путь спасения

##### 1). 11:25-26 Благодарение

#### Примечания

Хоразин, Вифсаида или Капернаум совсем необязательно должны быть низринуты; они могли воистину “вознеситься до небес”, – и Христос показывает путь.

В этом разделе есть три части. В первой части Христос благодарит Отца за то, что путь к спасению не ограничен интеллектуалами, но доступен всем; во второй части Он размышляет об отношениях между Ним и Отцом; и в третьей части Он приглашает всех уставших от греха найти мир и покой в Нем.

**11:25-26** В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; Ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение.

Иисус продолжает говорить о ситуации неверия, описанной в стихах 16-24. Реакция Христа на отношение жителей Капернаума заключалась в благодарении Бога (“Господь неба и земли”, то есть, Господь всего) за то, что Он сокрыл “сие” от мудрых и разумных и раскрыл это маленьким детям. Иисус не определяет, что такое “сие”, но, вероят-

<sup>8</sup> Будет ли отраднее в день суда такой индуистской нации, как Индия, или мусульманской нации, как Иран, чем такой “христианской” стране, как Америка?

но, Он говорит о том, что принадлежит царству, – о евангелии. То, что евангелие сокрыто от интеллектуалов (таких как книжники и фарисеи, которым была вверена мудрость Израиля), не означает, что образованные люди не могут его понять; это означает, что для его понимания не нужно быть гением (1 Кор. 1:17-30).<sup>9</sup> По воле Божьей (“таково было Твое благоволение”), евангелие построено так, что даже “младенцы”, – не гениальные, образованные или особо одаренные, – могут его понять.

Образованные люди с легкостью доверяются своему образованию (1 Кор. 8:1; “Парадоксально, но правда, что учеба может отделить человека от истины, как и привести его к истине”, Маунс, стр. 107). Образование может заставить их почувствовать себя выше необразованных людей и дать им ощущение самодостаточности, в котором нет места Богу. Однако, царство не только для ученых. Его нашли многие люди, образованные по мирским стандартам (например, Павел, Лука, Аполлос), но они сделали это так же, как и люди, занимающие скромное положение, – посредством смиренной покорности (5:3) откровению, явленному Христом, – а “не благодаря их интеллектуальным способностям и знанию сложных методов исследования” (Моррис, стр. 293). Все, возвышающие себя до небес (ст. 23), будут низвергнуты, но все, обращающие свой взор на небеса за искуплением, обретут его.

##### 2). 11:27 Провозглашение

**11:27** Все предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть.

<sup>9</sup> Сравните ответ Уильяма Тиндейла (который в 1525 году опубликовал перевод Нового Завета на английском языке) на упрек друга-католика (который заметил: “лучше быть без законов Бога, чем папы”): “Если Бог подарит мне еще много лет жизни, то мальчик, который пашет за плугом, будет у меня знать больше Писания, чем ты”.

В то время как стихи 25-26 содержат благодарение за откровение Божье, в стихе 27 говорится о том, как оно приходит – от Отца через Сына.<sup>10</sup> Здесь Христос утверждает три обстоятельства.

Во-первых, “все предано Мне Отцем Моим”. Это напоминает 28:18, но в данном контексте эти слова относятся не к власти Иисуса *царствовать*, но к Его власти *открывать*. “Все” параллельно тому, что было сокрыто от мудрых, но явлено младенцам (ст. 25), то есть, евангелию. Все необходимое для царства было дано (“предано”, *paradidomi*, “передавать”, 1 Кор. 15:3) Христу Его Отцом.

Во-вторых, между Христом и Отцом существуют взаимоотношения: “Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына”. Возможно, Иоанн Креститель не знал, кем был Христос (ст. 3), иудеи, как правило, не знали или им было все равно (стихи 16-24), но Бог знал (3:17). Также, только Сын действительно знает Отца. Знание человека о Боге всегда будет несовершенным, потому что невозможно, чтобы ограниченное существо полностью познало нечто бесконечное. Однако, Христос, будучи Богом (Фил. 2:6-7), имеет полное и совершенное понимание Отца (1 Кор. 2:11).

В-третьих, люди могут познать Бога только через Христа (“Бога не видел никто никогда; единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил”; “никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня”, Иоан. 1:18; 14:6). Слова “кому Сын хочет открыть” ни в коем случае не подразумевают, что Христос не хочет явить Отца; здесь просто подчеркивается, что “так как Иисус являет Бога, то Он держит секрет жизни для всех, обращающихся к Нему” (У. Мэнсон, процитировано Хиллом, стр. 204; 1 Иоан. 2:23). Человеческая философия не может спасти, но откровение Божье посредством Его Сына раскрывает все, что нужно знать человеку, чтобы прийти к Богу” (Евр. 1:1-3).

<sup>10</sup> “Этот стих выступает как более явное выражение отношения Иисуса к Отцу, чем любое другое в синоптических евангелиях” (Франс, стр. 199).

### 3). 11:28-30 Приглашение

**11:28 Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;**

Предназначение откровения (ст. 27) это искупление. Основываясь на том, что было явлено Отцом через Него, Христос говорит: “Приидите ко Мне”. Однако это приглашение ограничено “труждающимися и обремененными”, – при этом речь идет не о физическом труде, а о духовных нуждах. Приглашение Иисуса направлено тем, кто обременен и истощен чувством вины (эмоциональным осознанием того, что мы достойны осуждения; Евр. 12:1), умствованиями (ст. 25; 1 Кор. 1:21) и законничеством (12:2 и след.; 23:4; Деян. 15:10). Иисус предлагает им успокоение (*anapauro*, “отдых, облегчение”). Речь идет не об отдыхе бездеятельности или ситуации, при которой снижается наша ответственность перед Богом, но об облегчении, которое приходит, когда мы складываем наши тяготы к ногам Бога и обновляем наш дух через прощение грехов и снятие тягот законничества. Чтобы войти в этот покой, мы должны откликнуться на евангелие верой (повиновением) (Евр. 4:1-2).

**11:29 Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим;**

Это приглашение усиливается двумя пояснениями. Первое это “иго”, или ярмо (горизонтальный деревянный хомут, возлагаемый на шеи волов), которое употребляется в Писании метафорично для обозначения покорности власти (Иер. 27:1-15; Наум. 1:13; Деян. 15:10; Гал. 5:1; 1 Тим. 6:1). В этой картине Христос представлен земледельцем, а мы – волами. Мы принимаем Его иго, подчиняясь Его власти, Его воле и слову.

В словах “научитесь от Меня” образ меняется от земледельца и волов к учителю и ученикам. Задача ученика состоит в том, чтобы учиться, а затем применять полученные знания. Когда человек приходит ко Христу, он посвящает себя учебному процессу, который глубоко затрагива-

ет то, во что человек верит и как он себя ведет. “В современной церкви есть насущная потребность в христианах, которые мыслят более искренно, которые не поддались распространяющемуся атеизму, то есть, тех, которые свой разум подставляют под иго Христа. Христианский образ мысли это такой, который заставляет человека думать по-христиански всегда. Он может этого добиться, потому что он глубоко и тщательно впитал исходные данные Божьего откровения, записанного в Библии и достигающего высшей точки во Христе. Только после этого христиане могут осмелиться сказать с Павлом: “Мы имеем ум Христов”. Христианский образ мысли это ум Христов, потому что он встал под иго Христа” (Стотт, *Understanding Christ*, стр. 76-77).

В первый раз Христос упоминает Свой характер. В то время как другие отмечали Его власть (7:29) и силу (9:8, см. СПБТ), Он говорит о Своей кротости и смирении (5:5). Примечательно то, что Он характеризует Себя смиренным, потому что смирение (*tapeinos*, “смирение, покорность”; Еф. 4:2; 1 Пет. 5:5) в древнем мире было презренным качеством. Греки никогда не говорили о смирении с одобрением, тем более с восхищением. Они связывали его с жалким подобострастием раба. В то время как “американская мечта” это бедный юноша, который становится богатым, образец, данный Христом, это богатый человек, который стал бедным. “Слово *сердцем* показывает, что эти качества располагались в средоточии Его естества. Дело не в том, что Он притворился кротким и пытался произвести впечатление смиренности: Он действительно был смиренным, в самом сердце” (Моррис, стр. 297).

### 11:30 Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.

В качестве примечательного парадокса Христос предлагает обремененным бремя, которое символизирует отдых от бремени. В этих словах нет указания на то, что праведность царства (5:20) это нечто легкое и нетребовательное. Но с точки зрения того, что навязывается людьми и что предлагается небесами, иго Христа легкое (*chrestos*, “хороший,

приятный”) и нетяжкое (1 Иоан. 5:3). Люди, которым христианство кажется тяжким, возможно, “пытаются нести с собой окружающий их мир” (Уайтсайд, стр. 210), или, возможно, они поступили с евангелием так, как иудеи поступили с законом, то есть, превратили его в законническую систему, которая требует безгрешное совершенство для спасения, этим самым устраняя праведность, которая обретается по вере (Гал. 2:16 и след.).

Если ваша христианская жизнь кажется тяжелой, вы несете ношу, которая принадлежит кому-то другому. Это, несомненно, не иго Господа.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

### г. 12:1-14 Разногласия по поводу субботы

#### 1). 12:1-8 Еда в субботу

##### а). 12:1 Что сделали ученики

#### Примечания

Стихи 1-14 часто делят на два абзаца (стихи 1-8 и 9-14), но события, которые в них описаны, произошли в один день, включают одних и тех же участников и поясняют две темы, которые переходят в двенадцатую главу из предыдущей. Первая тема показывает фарисеев как пример людей, которые негативно восприняли Иисуса (11:16 и след.). Их враждебное отношение, впервые проявившееся в 9:11, теперь становится очевидным. Им стало ясно, что Иисус представляет угрозу их власти, и их сопротивление начинает требовать крови.

Во второй теме противопоставляются иго Христа (11:28-30) и бремя, которое навязывалось в иудейской ортодоксальности. Для пояснения мысли используются два случая, имевшие место в субботу. Ни в одной другой области к слову Божьему не было прибавлено столько иудейских традиций, как в учении о субботе. Однако, Иисус пренебрег придуманными фарисеями правилами, тем самым перешагнув богословский Рубикон. Отказавшись уступить их традициям, Он положил начало целому ряду событий, которые привели к Его смерти (ст. 14). “Каждый из евангелистов упоминает тот факт, что именно по причине отношения нашего Господа к субботе эти люди решили убить Его” (Морган, стр. 128).

**12:1 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и начали срывать колосья и есть.**

Подробностей очень мало. Мы не знаем, почему Иисус и Его ученики путешествовали в субботу или куда они направлялись. “В то время” относится к предыдущему абза-

цу (11:28-30), то есть, в то самое время, когда Иисус предложил освобождение от бремени законничества, Он сталкивается с одним из этих бремени. Когда Он и ученики шли по полю (предположительно, при дороге, 13:4), ученики проголодались и срывали зерна для еды.

##### б). 12:2 Что осудили фарисеи

**12:2 Фарисеи, увидевши это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу.**

“Фарисеи же увидели и сказали Ему” (ПК). “Же” это противительный союз, который указывает на противодействие фарисеев Иисусу. Фарисеи всегда были малочисленной группой, но во времена Иисуса они обладали религиозной властью в Палестине. Впервые они появились во время правления Иоанна Гиркана (135-105 гг. до н.э.; Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XIII.х.4-5). Первоначально их называли “касидимы” (“набожные”; см. Харрисон, стр. 124); название “фарисеи” (“отделенные”) было дано им, “когда они отошли от партии саддукеев в суде маккавейских правителей под властью Иоанна Гиркана (135-105 гг. до н.э.)” (DCG, II, стр. 351). Эта секта ставила перед собой в первую очередь этические цели – сохранить себя незапятнанными от любого осквернения. Для этого они создали массу предписаний в качестве ограды вокруг Закона, чтобы предвосхитить нарушение слова Божьего.<sup>1</sup> Однако, с течением времени было размыто различие между их правилами и Законом Божьим, в результате чего фарисеи придавали своим традициям божественную священность (15:2 и след.).<sup>2</sup>

<sup>1</sup> “Регулирование деятельности в субботу вскоре достигло такого момента, что требовалась большая эрудиция, чтобы знать о позволительном и непозволительном, и практически ничего не оставалось для личных суждений человека” (Франс, стр. 202).

<sup>2</sup> Фарисеи всех времен не могут понять, что пренебрежение их правилами совсем необязательно ведет к духовному хаосу, и что царство Божье налагает на человека гораздо более серьезную ответственность, чем того могут потребовать традиции (5:20).

Именно их правила, а не слово Божье, стало основанием их обвинений. Когда ученики ели в субботу или собирали зерно на чужом поле, это не было незаконным (Втор. 23:25), но фарисеи утверждали, что в действиях учеников был труд (Исх. 20:8-10; 34:21).<sup>3</sup> Их вопрос относится к ученикам, но на самом деле они обвиняют Христа, так как Он, очевидно, одобрял то, что делали Его ученики.

#### в). 12:3-8 Как ответил Христос

**12:3-4 Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?**

Христос отвечает на обвинение четырьмя доводами. Во-первых, Он указывает на непоследовательность фарисеев. Слова “разве вы не читали?” указывают на главу 21 в 1 Книге Царств. Убегая от ярости Саула, Давид проголодался и вошел в скинию, чтобы взять хлебов предложения, есть которые могли только священники (1 Цар. 21:1-6; Лев. 24:9). Он сделал то, что ему “не должно” было делать, то есть, он нарушил Закон Божий. Но фарисеи не то, что не критиковали Давида; они его чтили.<sup>4</sup> Если они

<sup>3</sup> “Современные исследователи еврейского языка и образа жизни указывают на то, что в первом столетии были различные мнения о подобных вопросах. В Мишне не перечисляется “срывание» среди тридцати девяти разновидностей запрещенного труда. Предполагается, что точка зрения, выраженная фарисеями, представляет необычное мнение иудеев, но мнение поборников субботы с крайними взглядами, которые отвечали за свитки Мертвого моря и Книгу Юбилеев и для которых субботу нельзя было нарушать даже для того, чтобы спасти жизнь (см. 1 Мак. 2:29-41)” (Хаэр, стр. 131).

<sup>4</sup> Это очевидно в том факте, что они “в противном случае ответили бы так: “Мы осуждаем тебя твоими же словами: ты говоришь, что поступил так, как поступил Давид; но Давид согрешил, а потому грешишь и ты” (Мак-Гарви, стр. 104).

оправдывали Давида и его людей за незаконный поступок, потому что те были голодны, то, чтобы сохранить последовательность, они должны были оправдать Иисуса и Его учеников на том же основании. Но, оправдывая виноватых и осуждая невинных (ст. 7), они проявили двойной стандарт, который широко распространен среди лицемеров.

Многие видят в упоминании Давида призыв к историческому прецеденту, который устанавливает принцип “нужда не знает закона”, то есть, совершенное Давидом было неправильно, но допустимо при определенных обстоятельствах. Однако Христос говорит не об этом, так как Он говорит, что сделанное Давидом “*было запрещено законом*” (СПБТ). Иисус, отказавшийся превратить камни в хлеб после сорокадневного воздержания от пищи (Мат. 4:2-4) и осудивший тех, которые нарушают малейшую заповедь, данную Богом (5:19), не стал обращаться к ситуативной этике и утверждать, что Закон может быть нарушен при смягчающих вину обстоятельствах (например, голод). Иисус не оправдывал учеников, основываясь на примере Давида, но привел довод, подходящий к ситуации, который показал очевидные противоречия в позиции фарисеев.<sup>5</sup>

**12:5-6 Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма;**

Во-вторых, Христос приводит довод со значением “тем более” (см. 6:26). Запрет на работу в субботний день не был абсолютным, потому что священники были невиновны несмотря на то, что они работали в храме по субботам (смена хлебов предложения, Лев. 24:8; жертвоприношения, Чис. 28:9-10 и др.). Если такое служение вытесняло закон о

<sup>5</sup> “Если христиане могут нарушать закон, когда его соблюдение повлечет за собой трудности или страдания, тогда наступает конец страданиям ради имени Христа и конец самоотречению” (Мак-Гарви, стр. 104).

субботе, то следует, что служение Иисуса, Который был больше храма, также превосходит субботу по своей значимости. Этим высказыванием Иисус утверждает, что Он являет Собой более значительное воплощение присутствия Бога, чем храм.

**12:7 Если бы вы знали, что значит: “милости хочу, а не жертвы”, то не осудили бы невинных;**

В-третьих, Христос отвечает на их обвинение, используя Писание. Слова “если бы вы знали” подразумевают, что фарисеи не знали смысла Книги пророка Осии 6:6 (см. также Мат. 9:13), потому что если бы они это знали, то не осуждали бы невинных. Осия провозгласил, что Бог думает о помощи людям (милость), а не о соблюдении правил, придуманных людьми (жертвы). Позволение голодным вкушать пищу по субботам было актом сострадания, которое целиком согласуется с волей Божьей. Употребив слово “невинные”, Христос провозгласил Своих учеников невинными в обвинениях, которые были выдвинуты против них (ст. 2).

**12:8 Ибо Сын Человеческий есть господин и субботы.**

И, наконец, Иисус приводит довод, основанный на Его власти над субботой, потому что Он есть Господь. Слова “Господь” и “господин” употребляются в Новом Завете в разных значениях (см. комментарии к 7:21), но в данном случае слово “господин” это притязание на божественность, в котором утверждается власть Христа над субботой. Это не означает, что Он мог нарушать субботу или изменять закон о ней, когда это соответствовало Его желаниям; это означает, что если кто-то и понимал значение субботы, то это был Он. Христос “основал субботу и, будучи ее Господином, Он знал, что включает в себя закон о субботе, когда он нарушался и когда он искажался пристрастиями фарисеев” (Вос, стр. 94). Если люди хотели знать, как вести себя в субботу, они должны были обращаться за советом к Господину субботы, а не к книжникам и фарисеям.

## 2). 12:9-14 Исцеление в субботу

### Примечания

В этом абзаце приводятся подробности второго столкновения, в котором высвечивается увеличивающийся разрыв между Иисусом и религиозными правящими кругами.

**12:9-10 И отошед оттуда, вошел Он в синагогу их. И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить Его: можно ли исцелять в субботы?**

Фарисеи не желают отступать. Последовав за Иисусом в их синагогу, они увидели человека с иссохшей рукой и решили использовать его в качестве еще одного испытания, чтобы разоблачить ересь Иисуса. Раввинский закон допускал медицинское вмешательство в субботу только в вопросах жизни и смерти, но иссохшая рука не была смертельной болезнью, и ее исцеление вполне можно было отложить на следующий день (8:16).<sup>6</sup> За их вопросом стоит предположение о том, что исцеление это работа, и оно может нарушить закон о субботе, запрещающий работу (ст. 2). Таким образом, фарисеи пытались вынудить Иисуса совершить действие, которое, как им казалось, даст им основание дискредитировать (“обвинить”, слово *kategoreo* употребляется для обозначения выдвижения обвинений в суде) Его.

**12:11-13 Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул; и стала она здорова, как другая.**

Христос отвечает вопросом, в котором разоблачается лицемерие Его оппонентов. “Кто из вас не вытащил бы овцу

<sup>6</sup> Гейки объясняет, что “изощренная казуистика фарисеев произвела на свет бесконечные правила об исцелении всех болезней в священный день. Здоровый человек не мог принимать лекарства по субботам.

из ямы в субботу?” Любо́й фарисей, чье стадо состояло только из одной овцы, точно знал, что бы он сделал, если бы овца упала в яму в субботу: он бы ее вытащил. Но человек гораздо более ценен, чем овца! Если фарисеи были оправданы, помогая животному в субботу, то разве Иисус не был более оправдан, оказав помощь человеку? Проявление милосердия в субботы было законным, и Иисус делал то, что было правильно в субботу, независимо от того, что думали фарисеи.

Чудо в этом случае носит почти второстепенный характер. Сказав человеку “протяни руку твою”, Иисус исцеляет человека мгновенно, полностью и так, что это было очевидно для всех.<sup>7</sup>

**12:14 Фарисеи же вышедши имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус узнав удалился оттуда.**

Полемика о субботе заканчивается решением фарисеев убить Христа. “То, что сделал Иисус, поставило под сомнение их понимание Закона Божьего и, следовательно, их богословское положение в целом. Если его популярность приведет к тому, что люди последуют за ним, то их положению лидерства угрожает опасность; они могут все потерять. На кону стояло нечто большее, чем здоровье никому неизвестного калеки” (Моррис, стр. 308), – и они приняли решение избавиться от Него.

---

При зубной боли можно было прополоскать рот уксусом и потом проглотить; выплевывать уксус было нельзя. Больное горло нельзя было полоскать маслом, но глотать масло было разрешено. Последователи школы Шамаи считали незаконным в субботу утешать больных или навешать родственников умерших” (*The Life and Words of Christ?* II, стр. 99-100).

<sup>7</sup> “Иисус совершает чудо, необходимое в данной ситуации. Он должен действовать сейчас, а не потом. Если бы он ждал следующего дня, то это могли легко истолковать как признание с его стороны, что исцеление в конечном итоге было незаконным, если его совершали в субботу” (Хендрексен, стр. 517).

**д. 12:15-21 “Страдая, не угрожал”**

**12:15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех**

Когда Иисус узнал о заговоре (Иоан. 2:25), Он не стал наносить удар (1 Пет. 2:21-23), но ушел, “не потому, что Он боялся смерти, но потому, что еще не наступило время для Его смерти” (Фостер, I, стр. 104). Своей силой Он мог бы погубить всех противников, но вместо этого Он принимает неагрессивный, невраждебный подход. Несмотря на противодействие фарисеев, за Иисусом по-прежнему следовало множество народа, надеясь на чудо, и “Он исцелил их всех”.

**12:16-17 И запретил им объявлять о Нем, Да сбудется реченное чрез пророка Исаию, который говорит:**

Смотрите комментарий к 8:4 относительно слов “запретил (*epitimaō*, “порицать, осуждать, говорить серьезно”) им объявлять о Нем”. Матфей видит исполнение пророчества в трех случаях, которые были только что упомянуты: уход Христа, Его чудеса исцеления и Его повеление не рассказывать о Нем. Цитата, Книга пророка Исаии 42:1-4 (в данном тексте это либо вольный перевод, либо богодухновенный пересказ), это самый длинный ветхозаветный отрывок, который цитируется в Евангелии от Матфея.<sup>8</sup> Он приносит особый вклад в повествование, показывая, как “каждая деталь служения Иисуса была предвидена в Писании” (Гарднер, стр. 197).

**12:18 “Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя; положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд;**

Четыре возможности посмотреть на Христа “глазами Бога”: Он есть слуга Бога (см. СПБТ; 20:20-28), избранный

---

<sup>8</sup> Современные иудеи применяют этот отрывок к израильскому народу, но Матфей определяет его как мессианский.

Богом, возлюбленный Богом и угодный Богу (3:17; 17:5). Чтобы приготовить Его к служению, на Него сошел Дух Божий. Его задача – “возвестить народам суд”; в этой задаче отражается тема Евангелия от Матфея о всеобщем благословении (стихи 41-42; комментарии к 1:1).

**12:19 Не воспрекословит, ни возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его;**

Слова “Он не вступит в спор и не подымет крика” (см. ПК) являются примером ухода Иисуса от фарисеев (ст. 14); а слова “никто не услышит на улицах голоса Его” напоминают о повелении не рассказывать о Нем (ст. 16).<sup>9</sup>

**12:20 Трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы;**

В словах “трости надломленной не переломит” отражается милость, образцом которой был Христос (ст. 7). Тростник, который растет на болотах и вдоль рек, использовался для изготовления линеек, писчих перьев и свирелей. Тростника было настолько много и он был настолько дешевым, что сломанные тростинки просто выбрасывали и заменяли новыми. Лен стоил не дороже тростника. Его использовали в качестве фитиля в светильниках, и при неправильном использовании он давал больше дыма, чем света. Когда это случалось, его гасили и выбрасывали. Он стоил дешево, поэтому его замена была обычным делом.

Эти образы, несомненно, относятся к людям. Нежелание сломать надломленную тростинку или загасить дымящийся фитиль указывает на мягкость и терпение. Слуга Божий не потребует от людей больше, чем они могут понести. Он не гасит веру, которая борется с сомнениями, но исцеляет тростинку и раздувает пламя (11:2 и след.). Слишком

<sup>9</sup> “Собирающиеся вокруг него послушать его учение понимают, что он говорит так, как не говорил ни один человек. Его учение сопровождалось не громкими провозглашениями, но тихими наставлениями” (Янг, *Isaiah*, III, стр. 113).

многие полагают, что изгой общества не стоит того, чтобы о них беспокоиться, но любовь и терпение делают с такими людьми чудеса. “Непритязательный слуга не кричит на улицах и не требует ответа. Он не мессия, который приходит, чтобы взять власть и уничтожить врагов, но который побеждает посредством своей скромной и сострадательной заботы о других” (Гарланд, стр. 139).<sup>10</sup> Слова “доколе не доставит суду победы” указывают на то, что суд, или правосудие, сыграет выдающуюся роль в победоносных свершениях Мессии (ст. 41; Деян. 10:42; 17:31; 24:25).

**12:21 И на имя Его будут уповать народы”.**

“Уповать” (*elpizo*, только здесь в Мат.) это глагол со значением “надеяться”. В “имени” Христа (6:9) язычники нашли надежду. Они нашли в Нем любовь и прием, который не могли найти нигде больше (8:5-13).

**е. 12:22-30 Последствия изгнания бесов**

**1).12:22 Изгнание нечистой силы**

**12:22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так-что слепой и немой стал и говорить и видеть.**

Изгнание нечистой силы устанавливает декорации для еще одного столкновения с фарисеями.

<sup>10</sup> “Будучи победителем искушения, этот Слуга имеет полное право сломать надломленную тростинку и затушить дымящийся фитиль. Израиль, как и мы, потерпел неудачу и проявил непокорность. Справедливость требует, чтобы мы были окончательно сломлены, чтобы наш тусклый свет погас навсегда. Но *Он этого не сделает*. Именно в этом заключается поразительный смысл пророчества. Он не погасит свет, который еще остался. Есть что-то невыразимое в сострадании этого Слуги; он склонится над нами, он не погасит нас, он потратит свою собственную жизнь, чтобы исцелить сломанную тростинку, чтобы оживить угасающий фитиль. Для этого есть только одно слово – *благодарить*. Какое обещание, какое обещание для нас, сломанных тростинок и угасающих фитильков!” (Генри Блочер, *Songs of the Servant*, стр. 32-33).



## 2).12:23-24 Последствия

**12:23** И дивился весь народ и говорил: не Сей ли Христос, Сын Давидов?

“Весь народ” (*pantes oi ochloi*, все множество народа) это фраза, которая не встречается в других стихах Евангелий. Она указывает на то, что чудо, совершенное в стихе 22, оказало впечатление не только на некоторых людей, но на каждого человека. “Дивился” (*existemi*, только здесь в Мат.) это выразительный глагол, который означает, что люди были “вне себя” (Мар. 3:21). “Вероятно, подходящим разговорным вариантом этих слов были бы следующие: “Толпы народа сходили с ума от Иисуса” (Хаэр, стр. 138). Заданный ими вопрос отражает растерянность, но также в их мышлении открывается дверь для интересной возможности. Иисус во многом был непохож на Мессию, которого они ждали, но: “Может, это действительно Сын Давидов?” О “Сыне Давидовом” смотрите 1:1.

**12:24** Фарисеи же, услышавши сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как *силою* веельзевула, князя бесовского.

Фарисеи не могли пренебречь количеством народа и тем воздействием, которое Иисус оказал на людей. В попытке притупить всеобщее возбуждение они повторяют клевету из 9:34 (10:25; 11:18; Иоан. 7:20; 8:42; 10:20-21).<sup>11</sup> Они не могли отрицать силу Христа, но могли подвергнуть сомнению ее источник, и они продолжали это делать, обвиняя Его в действиях по силе дьявола.

<sup>11</sup> “Это обвинение было распространено как мнение об Иисусе среди иудеев в первые столетия христианской эпохи. Они не отрицали подлинности его чудес, но приписывали ему силу дьявола, так как его объявляли волшебником (например, *b. Sanh.* 107b; *b. Sabb.* 104b.), достойным смерти (*m. Sanh.* 7:4)”. (Бломберг, стр. 201). (Книги *Baraita Sanhedrin*, *Baraita Sabbath* и *Mishnah Sanhedrin* были самостоятельным собранием учения и комментариев к устному закону, не вошедшими в Мишну или Талмуд (прим. перев.)

## 3). 12:25-30 Значение изгнания бесов

**12:25** Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

Иисус пренебрег этой клеветой в первый раз (9:34), но не теперь. Зная мысли фарисеев (ст. 14; 9:4), Он разоблачает их, показывая, что все факты были против их объяснения.

Первый аргумент Христа показывает, что если довести позицию фарисеев до логического вывода, то она окажется невозможной или абсурдной. Было смехотворным полагать, что Он изгонял бесов силой дьявола, так как общеизвестно, что внутренние конфликты ведут к катастрофе. Ни одно общество (народ, семья и даже ад), разрываемое гражданской войной, не может устоять. У царства, разделившегося против самого себя, не было будущего, и фарисеи были невероятно наивны, если они думали, что сатана этого не понимает.

**12:26** И если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам с собою: как же устоит царство его?

Обвинение фарисеев было невозможно доказать, если только сатана не был настолько глуп, чтобы подрывать собственное царство.

**12:27** И если Я *силою* веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею *силою* изгоняют? Посему они будут вам судьями.

Далее Христос указывает на другое проявление лицемерия. Некоторые из числа фарисеев (“сыновья”, ученики, 23:15) утверждали свою способность изгонять бесов (7:22; Деян. 19:14 и след.; Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, VII.vi.3). Не тратя времени на оценку этого утверждения, Христос спрашивает, почему объектом обвинений выбрали Его; чем изгнание бесов, которое совершал Он, отличалось от того, что совершали некоторые из их собственных учеников? “Они будут вам судьями” означает, что то, что

доказывает обвинение фарисеев, доказывает слишком многое. Если они хотели осудить Иисуса, они должны осудить то, что принадлежало им самим, чего они, конечно, не стали бы делать. Лицемеры склонны критиковать тех, кто не входит в их круг, игнорируя подобное поведение и действия внутри своей группы. Для фарисея оправдание или осуждение зачастую основывается на принципе “скажи, кто твои друзья”.

**12:28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие.**

Истинным объяснением власти Христа над бесами был Дух Божий (ст. 18; см. примечание 13).<sup>12</sup> Так как Исаия предсказывал, что мессианскую эпоху будет сопровождать деятельность Духа и так как единственное обоснованное объяснение силы Иисуса это то, что Он действовал силой Духа Божьего (стихи 25-26,29), то неопровержимо следовало, что обещанное царство пришло. Матфей употребляет выражение “Царствие Божие” только здесь, а также в 19:24 и 21:31,43. “Достигло” переведено с формы аориста глагола *phthano*. Хотя аорист обычно обозначает действия в прошлом, есть исключения. В 1 Послании к Фессалоникийцам 2:16 и 4:15, например, *ephthase* означает будущее событие; такое значение, вероятно, присутствует и здесь. Царство Божие было близко, и люди и события, связанные с ним, уже явились (11:12), но во всей полноте оно явится только во второй главе Книги Деяний (Деян. 1:6 и след.).

**12:29 Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его.**

<sup>12</sup> Обратите внимание, что стихи 27 и 28 начинаются с условных предположений реального условия. Ни в коем случае Иисус не верил, что Он изгонял бесов силой веельзевула (ст. 27), но, используя реальное условие, Он предполагает истинность обвинения иудеев, чтобы показать логический вывод.

“Или” это разделительная частица, которая вводит другой поворот мысли относительно силы Христа. В этой аналогии Христос изображает сатану как сильного человека, неспособного защитить свое имущество (“вещи”, *skeuos*, “сосуд, приспособление, оборудование”; ссылка либо на бесов, либо на одержимое бесами, либо на то и другое) от более сильного человека (то есть, Самого Христа). Как владельцы домов не помогают вора, пытающимся проникнуть в дома, так и сила Христа над сатаной должна происходить из источника, отличного от сатаны. У человека нет силы переломить господство сатаны, но такая сила есть у Бога (20:28; Рим. 5:6). Божественная сила это единственное возможное объяснение силы Христа.

**12:30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает.**

Перед фарисеями встала дилемма. Они обвинили Иисуса в союзе с сатаной, но при помощи неоспоримой логики Он показал абсурдность подобного мышления. И Он хочет, чтобы они знали, что это не просто игра. Они вступили в нравственное столкновение, в котором невозможен нейтралитет. Если они продолжают сопротивляться Ему, то именно они, а не Он, вступили в союз с сатаной. Кто не работает с Иисусом (собирает), тот работает против Него (расточает).

**ж. 12:31-37 Хула на Сына и Святого Духа**

**12:31 Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеку; а хула на Духа не простится человеку;**

Позиция фарисеев подвергла их серьезной опасности, которую Христос раскрывает, противопоставляя два вида богохульства (9:3).

**12:32 Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем.**

“Всякий грех и хула” (ст. 31) и “скажет слово на Сына Человеческого” это синонимичные выражения. Обвиняя Иисуса в богохульстве (9:3), в изгнании бесов силой сатаны (ст. 24; 9:34), в обжорстве и пьянстве (11:19) и нарушении субботы (стихи 1-14), фарисеи богохульствовали – говорили против Него. Но за это (и даже за грех Его смерти; ст. 14; Лук. 23:34) они могли быть прощены. Это не означает, что грехи против Христа это несерьезные грехи или что они автоматически будут откладываться в сторону, но это означает то, что такие грехи могут быть прощены, если грешник покается.

В отличие от хулы на Христа, которая может быть прощена, выступает хула на Духа<sup>13</sup>, которая не может быть прощена. Опять же, это не означает, что Сын менее важен, чем Дух, или что Его можно оклеветать безнаказанно. Хула против Духа говорит о греховном, необратимом отношении.<sup>14</sup> После возвращения Христа на небеса Дух продолжил деяние искупления, раскрывая все слово Божье через апостолов и пророков (Иоан. главы 14-16; Еф. 2:20). Если откровение, данное Духом через них, отвергается, то не остается исцеления от греха.<sup>15</sup> “Если вы хулите Бога Сына,

<sup>13</sup> До этого момента в Евангелии от Матфея Святой Дух был средством зачатия Христа (1:18), устами Иоанна предсказал крещение Иисуса (3:11), сошел на Иисуса в крещении (3:16), привел Его в пустыню для искушения (4:1), был обещан апостолам, когда их приведут в суд (10:20), был возложен на Слугу Божьего, предсказанного Исаией (ст. 18) и был средством, при помощи которого Иисус изгонял бесов (ст. 28).

<sup>14</sup> Евангелие от Марка 3:28-29 не является определением хулы против Духа. Этот стих говорит о богохульстве, выдвинутом против Христа в 3:22 и объясняет, почему Он произнес стихи 23-29 в третьей главе Евангелия от Марка.

<sup>15</sup> В параллельном отрывке в главе 12 Евангелия от Луки за предостережением о хуле против Духа (ст. 10) следуют слова: “Когда же приведут вас в синагоги, к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить; Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить” (12:11-12). Здесь подразумевается, что хула против Духа имеет место, когда люди отвергают слова, произнесенные Духом через апостолов.

остается Дух. Но если вы хулите Духа, то не остается ничего. Вы остаетесь без Бога и без надежды, как в этом мире, так и в будущем” (Б.Х. Кэрролл, процитировано Хоббсом, стр. 154). Несмотря на тот факт, что многих преследует мысль, будто они совершили “непростительный грех”, хула на Духа это не конкретное деяние, но позиция, которая характеризуется очевидным, намеренным и упорным неверием (Писание говорит о непростительности такого отвержения в нескольких отрывках: Чис. 15:30-31; 1 Цар. 3:14; Ис. 22:14). Грех против Святого Духа это не тот случай, когда Бог отказывает в прощении, но когда человек отказывается быть прощенным. Единственный непростительный грех это отказ от прощения.

Обвиняя Иисуса в том, что Он действует силами сатаны (ст. 24; Мар. 3:30), фарисеи проявили упрямое сопротивление деяниям Бога. Если они будут упорствовать в этом, то для них не останется надежды “ни в сем веке, ни в будущем”. Хула против Духа имеет как вечные, так и преходящие последствия (13:4,19; Мар. 3:29; Деян. 13:45-46; Евр. 6:4-6; 1 Иоан. 5:16).<sup>16</sup>

**12:33 Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым; ибо дерево познается по плоду.**

Обвинение фарисеев (ст. 24) не было неосторожным замечанием, но комментарием, в котором отразилась их нечестивость. Сравнивая людей с деревьями, Иисус видит две возможности. Либо дерево хорошее и приносит хоро-

<sup>16</sup> “Вы можете отвергать мои учения, клеветать и злословить меня, что вы сейчас и делаете; но когда придет Святой Дух и явит свое свидетельство, если вы отвергнете его, то не будет других предложений любви и милости, ни в сем веке, ни в будущем”. Отвергать и проявлять непослушание учениям Святого Духа означало хулить его; и когда Святой Дух исполнил свое деяние по научению и спасению людей, условия милости, данные Богом, были исчерпаны» (Болл, стр. 271-272).

шие плоды, либо дерево плохое и приносит гнилые плоды (7:15 и след.). В основе этого высказывания заложен принцип “подобное производит подобное” (Быт. 1:21,24). Это не означает, что человек не может измениться, но характер определяет поведение, и поведение раскрывает характер. Качество плода показывает качество дерева. Правильные взгляды, слова и поведение указывают на доброе сердце, в то время как развращенное (*sapros*, “гнилой, плохой”) поведение указывает на злое сердце.

**12:34** Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста.

Используя метафору из 3:7, Иисус называет фарисеев “порождением ехидны”. Это не оскорбление, но название вещей своими именами, то есть, точное описание их характера. Будучи злыми, они не могли говорить о Нем хорошо.

**12:35** Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое.

Обратившись к аналогии с хранилищем или сокровищницей (*thesauros*, см. 6:21), Христос показывает, что наши слова и поступки соответствуют тому, что мы из себя представляем. Так как словами человека неизменно руководит характер, даже обычное замечание может показать, что собой представляет человек (15:18-19). Хорошие люди не говорят или не делают добро время от времени, для них это привычно; этот же принцип верен для плохих людей. Следовательно, обвинение со стороны фарисеев показывает, что они были внутренне злы (9:4).

**12:36-37** Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься.

С точки зрения контекста эти слова применимы к фарисеям, но принцип, заложенный в них, гораздо более широк. Слова имеют значение; они показывают, какие мы в

душе. “Праздные” (*argos*, буквально: “неработающий”, 20:6) слова лучше вообще не произносить. “Неподготовленные замечания служат основой для суда, потому что они лучше указывают на характер человека, чем тщательно спланированные высказывания” (Маунс, стр. 120).<sup>17</sup> По причине того, что слова могут показать о нас, они могут служить достаточным основанием для осуждения или оправдания другого человека. Мы будем нести ответственность за свои слова.

### 3. 12:38-45 Знамение пророка Ионы

**12:38** Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение.

Слово “сказали” (или “ответили”, см. ПК) связывает этот раздел с предыдущим. Книжники и фарисеи были уязвлены опровержением, которое представил Христос, и теперь некоторые из них пытаются вернуть к себе доверие. Желая выглядеть разумными людьми, которых можно убедить при помощи свидетельств, они просят о знамении (*semeion*, “метка, знак, указание”; 16:1-4; 1 Кор. 1:22), – то есть, конкретного доказательства помимо исцелений и изгнаний бесов, которые они видели и отвергли. Обращение “Учитель” обычно используется в Евангелии от Матфея людьми, которые не были последователями Иисуса (26:49). Это была дерзкая, оскорбительная просьба, потому что у них не было намерений честно исследовать любые свидетельства, которые даст Иисус.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Хаэр предполагает, что “не работающие” это такие слова, которые не имеют какой-либо полезной цели (например, Ис. 55:11) или неподкреплены верностью и послушанием (стр. 141).

<sup>18</sup> “Требование о знамении было жестоким и продуманным оскорблением. Оно подвергало сомнению уже совершенные чудеса; в них подразумевалось, что Иисусу нельзя доверять; в нем намекалось на то, что Иисус делал утверждения, которые он не мог доказать. Оно повторяется людьми сегодня, когда они говорят, что у них нет достаточных оснований, чтобы верить в Христа” (Эрдман, стр. 99).

**12:39-40** Но Он сказал им в ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; Ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи.

Иисус отказывается прыгнуть в обруч, который они приготовили. Это было бы бесполезно, потому что клеветники воплотили в себе элементы порочного, “лукавого” (это слово описывает, какими они были внутри) и прелюбодейного (это слово описывает их отношения с Богом; Ис. 57:3) поколения. Но, даже отказывая им в знамении, Иисус обещает им “знамение Ионы пророка”.<sup>19</sup> Пребывание Ионы в желудке рыбы (“кит”, *ketos*, “морское чудовище, огромная рыба”, Ион. 2:1-2) потребовало чудесного избавления от неминуемой смерти, которое стало прообразом воскресения Христа из мертвых (метафорически, “сердце земли” означает смерть). Ответ небес на неверие религиозных руководителей и неуверенность народа (ст. 23) будет состоять в поразительном чуде, которое однозначно покажет, что Иисус есть Сын Божий (Рим. 1:4).

Слова “три дня и три ночи” вызывали множество споров, так как хронология смерти и воскресения Христа общепризнанно состоит из менее чем семидесяти двух часов. Это выражение было гебраизмом (выражением древнееврейского языка), в котором считались любые части календарных суток. Иудеи считали часть дня целым днем (см. Мар. 8:31). Они “вели счет времени не так, как это делаем мы: они считали день, в который начался какой-либо период, как целые сутки, и то же самое с днем, в который этот

<sup>19</sup> “Отвечая, что не будет другого знамения, кроме знамения пророка Ионы, Иисус не имел в виду, что больше не будет того, что он совершал прежде; он дал им больше знамений, и при том в изобилии; но он имел в виду, что не будет дано знамений иного рода, кроме знамений Ионы. Это знамение было другого рода, потому что оно совершалось над ним, но не им самим, и поэтому было более непосредственным и явным проявлением силы с небес” (Мак-Гарви, *Jesus and Jonah*, стр. 1-2).

период заканчивался. Поэтому мы имеем пятницу, субботу и воскресенье, три дня; не имеет значения, что пятница и воскресенье были неполными днями” (Моррис, стр. 326; 1 Цар. 30:12-13; 2 Пар. 10:5,12; Есф. 4:16-5:1; Мар. 8:31; 9:31).<sup>20</sup>

**12:41** Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаяться от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы.

Упоминание об Ионе приводит к сравнению нынешнего поколения иудеев (11:20-24) с Ниневией. Ниневитяне, которые покаяться после проповеди Ионы (Ион. 3:5-10), установили стандарт поведения, которого не смогло достичь нынешнее поколение иудеев. На Суде пример Ниневии станет порицанием для тех иудеев, которые отказались покаяться после проповеди Того, кто был гораздо более великим, чем проповедник, пришедший в Ниневию.

**12:42** Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой; и вот, здесь больше Соломона.

Другая язычница, которая постыдила иудеев, была Царица Савская (буквально, “юг”, южная Аравия, возможно, территория современного Йемена, 3 Цар. 10:1-13). Она пришла “с другого конца земли” (СПБТ), чтобы насладиться разумом Соломона, но когда для просвещения Израиля с небес пришел Тот, кто был воплощением мудрости, Израиль не проявил интереса.

**12:43** Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит;

Христос завершает этот раздел пояснением шаткого положения Его поколения (стихи 39,45). Бес, вышедший из человека (не сказано, добровольно или вследствие из-

<sup>20</sup> В качестве еще одного примера подобного выражения сравните “по прошествии дней шести” (17:1) с “дней через восемь” (Лук. 9:28).

гнания), ищет покоя, — то есть, другую жертву, — но безуспешно.

**12:44 Тогда говорит: возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И пришед находит его незанятым, выметенным и убранным;**

Разочарованный поисками, бес вновь находит свой прежний дом (жертву), “незанятый, выметенный и убранный”. Слово, переведенное как “незанятый” это не обычное греческое слово с данным значением, но слово со значением “иметь отдых” (*scholazo*, от него происходят слова “школа”, “схоластика” и другие). Так как человек был на отдыхе, — незанятый, неработающий, непосвященный, — он оказался главной мишенью для враждебного нападения.

**12:45 Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и вошедши живут там; и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.**

Ад не терпит пустоты, — и бес вселяется вновь с желанием мести, взяв с собой семь (древнееврейское число со значением совершенства) других бесов, еще более жестоких, чем он сам. В результате человеку становится хуже, чем когда бы то ни было.

Слово “так” внедряет в сознание нужную мысль. Израиль освободился от грехов, которые присутствовали в его ранней истории (например, идолопоклонство), но теперь им овладело еще большее зло (лицемерие, безразличие и др.). Так как народ отказывался покаяться, то его конец будет трагичным. Если мы откажемся от покоя, который дарует Христос (11:28-29), в нас будет покоиться сатана (ст. 30).

#### и. 12:46-50 Истинная семья Иисуса

**12:46-47 Когда же Он еще говорил к народу, мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. И некто сказал Ему: вот, мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобою.**

Достаточно плохо было то, что религиозные правящие круги не признавали в Иисусе Мессию, но еще более огорчительным было то, что Его мать и братья (13:55), очевидно, не понимали, кем Он был на самом деле (Иоан. 7:5). Возможно, их появление здесь было вызвано сообщением друзей о том, что Иисус был вне себя (Мар. 3:21; “Он не в Своем уме!”, СПБТ). В этом случае они, вероятно, хотели увести Его от внимания публики туда, где они могли позаботиться о Нем, а Он пришел бы в чувство.

**12:48-49 Он же сказал в ответ говорившему: кто мать Моя, и кто братья Мои? И указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: вот мать Моя и братья Мои;**

Если Мария и ее дети считали, что семейные узы давали им право прервать Иисуса в середине урока, то они ошибались. Христос использует это вмешательство, чтобы показать, что есть узы, которые превосходят семейное родство, а именно, узы между людьми, имеющими равно драгоценную веру.

**12:50 Ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и мать.**

Исократ Афинский писал: “Человек, разделяющий наши самые высокие помышления, является греком в более истинном смысле этого слова, чем тот, который разделяет только нашу кровь”. Христос не относился с пренебрежением к Своей семье, но подчеркивал важность послушной веры (6:10; 7:21). “Кто” (то есть, любой, всякий) озвучивает тему всеобщего благословения, которая вновь и вновь встречается в этом Евангелии (стихи 18,21). Для Христа значение имеет послушание (7:21 и след.; 8:11), а не кровь (стихи 41-42; 3:9).

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### 2. 13:1-52 Притчи о Царстве

#### Примечания

В первый раз в Евангелии от Матфея нам представляется дидактический метод Христа, известный под названием “притча” (от слова *parabole*, “положить одно вдоль другого с целью сравнения”).<sup>1</sup> Предназначением “притчи было взять некоторую ситуацию из повседневной жизни и *приложить ее* к духовной истине, чтобы дать слушателям возможность понять эту истину” (Хоббс, стр. 162). Классическое определение притчи заключается в том, что она это “земная история с небесным значением”. Притчи это истории, которые ведут слушателя от известного к непознанному, с использованием событий и случаев, которые ему знакомы, чтобы наставить его в том, чего он не понимает (исключение из этого правила – Мат. 20:1-16). Притчи воплощают аксиому о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать; они как окна, впускающие свет, чтобы ученик мог сказать: “Понимаю!” Они являют собой конкретные изображения абстрактных концепций, которые делают истину наглядной и стимулируют слушателей к размышлению.

На протяжении истории притчи Христа подвергались необдуманному аллегорическому толкованию, в котором каждой детали притчи приписывали значение для подтверждения различных богословских взглядов. В ответ на это многие авторы комментариев утверждали, что каждая притча имеет только одно значение. Хотя это верно для некоторых притч, есть и такие, в которых детали имеют значение, а не

<sup>1</sup> “До этого была некоторая часть учения иносказательного характера [например, 5:25-26; 7:24-27; 11:16-19; 12:43-45], но полностью оформленная притча появляется здесь впервые” (Моррис, стр. 333). Христос не был изобретателем притчи (они были распространенным методом пояснения среди иудейских учителей), но не об одном новозаветном персонаже не говорится, что он рассказал хотя бы одну притчу.

просто служат украшением рассказа. Следовательно, при толковании притчи наш вывод должен согласовываться с объяснением в Писании (стихи 18-23, 36-43), итоговой оценкой (25:13) или контекстом (Лук. 12:13 и след.). В тех случаях, когда значение неясно, нам никогда не следует “давать толкование, которое противоречит любому понятному отрывку Писания” (Уайтсайд, стр. 219).

Раздел 13:1-53 содержит семь притч (четыре из них даны принародно, [стихи 3-35], три – в частной обстановке, [стихи 36-50]), которые образуют третью из пяти главных речей Христа в этом Евангелии. Их расположение именно в этом месте полезно, потому что они помогают пониманию взглядов, о которых говорится в предыдущих и следующих разделах, показывая, почему некоторые откликнулись на Христа, а другие остались безразличными.

#### а. 13:1-35 С народом

##### 1). 13:1-2 Вступление

**13:1 Вышел же в день тот из дома, Иисус сел у моря.**

“В день тот” означает тот же самый день, в который произошли события в 12:22 и след. Часто поводом для притч были непосредственная необходимость или случай (Лук. 10:25-37). Иисус ковал железо, пока горячо, используя ситуацию как средство для обсуждения принципов, имевших важное значение для царства. О слове “сел” смотрите комментарий к 5:1.

**13:2 И собралось к Нему множество народа, так-что Он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу.**

Первоначально Иисус сел у моря (ст. 1), но присутствие большой толпы заставило Его использовать лодку как помост, с которого Он мог обратиться к слушателям.

##### 2). 13:3-9 Притча о сеятеле

**13:3 И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять;**

До изобретения современного оборудования земледельцы сеяли вручную, расхаживая по полю и разбрасывая семена во все стороны. “Вот”, или “смотрите!”, возможно, привлекло внимание к земледельцу, который проводил сев на близлежащем поле.<sup>2</sup>

**13:4 И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то;**

В описанных условиях нет ничего необычного. Некоторые из семян неизбежно попадали на дороги и утопанные тропинки, шедшие вокруг и через поля. Семена, попавшие на эти тропинки, не могли проникнуть вглубь почвы и лежали на поверхности, пока их не съедали птицы.

**13:5-6 Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро возшло, потому что земля была не глубока; Когда же возшло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло;**

“Каменистые места” означает не землю, засыпанную камнями, но тонкий слой почвы, под которым был каменистый слой. Семя может дать росток на такой почве, но лежащий под ней камень будет препятствовать развитию сильной корневой системы. Неглубокие корни приводят к тому, что растения быстро увядают и погибают под жарким солнцем. “Когда же возшло солнце” означает жаркие дни.

**13:7 Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;**

Семя, попавшее в землю среди колючих кустарников (*akantha*, “терновник”; 27:29), должно бороться за солнечный свет и питательные вещества. Сильные сорняки заду-

<sup>2</sup> Александер отмечает, что употребление определенного артикля (*o speiron*) и формы аориста глагола (*exelthen*, «вышел») могут указывать на то, что Иисус просто представил Себе идеального представителя класса сеятелей (стр. 352).

шат здоровое растение, лишив их источников питания, тем самым ослабив и замедлив их рост.

**13:8 Иное упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать.**

Некоторые семена попали на хорошую (*kalos*, “прекрасный”) почву, рыхлую, глубокую, без сорняков, которая дала урожай “во сто, в шестьдесят или в тридцать раз больше того, что было посеяно” (НЗСП).

**13:9 Кто имеет уши слышать, да слышит!**

Смотрите 11:15. Внешне притчи Христа кажутся почти детскими в своей простоте, но внутренне они полны глубокого подтекста. Если люди хотели познать эти уроки, им было необходимо внимательно слушать и тщательно обдумывать сказанное. Но, что еще важнее, им было необходимо действовать на основе истины, которую они познали. С точки зрения Библии, слушать и не повиноваться означает ничего не услышать (Иак. 1:21-22). Когда Писание говорит нам использовать уши, чтобы слушать, это означает, что мы должны откликнуться, поступать и жить соответственно истине, которую мы слышим.

### 3). 13:10-17 Предназначение притч

**13:10 И приступивши ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?**

Хотя притчи были предназначены с тем, чтобы упростить истину (Примечание, ст. 1), вопрос учеников показывает, что они не были упрощенными, потому что ученики не были уверены в значении притчи (Мар. 4:10) и не понимали, почему Иисус говорил именно таким образом вместо более прямого и буквального метода. Множественное число “притчи” необязательно означает, что Иисус использовал притчи раньше (Мар. 4:13). Наиболее вероятно, что ученики задали этот вопрос после того, как Иисус вышел из лодки (ст. 36), но Матфей вставил его здесь, чтобы объяс-



нить своим читателям, почему притчи внезапно заняли центральное место в учении Христа.

**13:11 Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано;**

В Своем ответе Христос говорит о двух группах людей. Первая группа это Его ученики (“вам”), которым была дана привилегия познать тайны царства. “Тайны” (*mysterion*, “посвящать в священные тайны”; только здесь в Евангелиях; ст. 35) означают знание, которое можно обрести только через откровение (16:17). Между человеком и разумом Бога лежит непреодолимая бездна (Ис. 55:8-9), и мы не можем проложить через нее мост посредством научного исследования, философских размышлений или поэтического воображения. Разум Бога можно постичь только через божественное откровение (1 Кор. 2:7 и след.). Следовательно, “тайны Царствия” означают истину о царстве, которую Бог раскрывает человеку. Притчи были одним из способов передачи этой истины (стихи 34-35).

Вторая группа (“им”) это не ученики, которым не были даны тайны царства. Это не означает, что истина была утаена от них или что притчи должны были сокрыть от них эту истину. Если Христос намеревался скрыть истину, то зачем вообще что-либо говорить или давать увещание в стихе 9 (Мар. 4:21-23)? Иисус использовал притчи не для того, чтобы сокрыть от людей истину; Он использовал их, *по той причине, что* (ст. 13) истина не доходила до людей (стихи 3-7, 15, 18-22).<sup>3</sup> Притчи были попыткой Учителя улучшить понимание людей, привлекая их внимание живыми словесными картинами.<sup>4</sup>

<sup>3</sup> Христос “никогда не учил людей, пытаясь скрыть от них истину” (Морган, стр. 140).

<sup>4</sup> “Мы все видели, как умелый учитель овладевает вниманием класса рассказом. Здесь мы видим, как великий Учитель говорит притчами не для того, чтобы люди ничего не увидели, не услышали или не почувствовали, но чтобы пробудить в них желание увидеть и услышать и почувствовать” (Морган, стр. 142).

**13:12 Ибо, кто имеет, тому дано будет и приумножится; а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет;**

Люди, сопротивляющиеся откровению Бога, в конечном итоге потеряют те благословения, которые у них есть (12:43-45; Евр. 6:4-8; 2 Пет. 2:20-22), но воспринимающие истину увидят, как их благословения увеличиваются (стихи 8, 23, 51-52; 5:3-12; Прит. 1:5; 9:9).

**13:13 Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют;**

Многие, – возможно, большинство, – слушатели Иисуса считали себя просвещенными, проницательными людьми, хотя на самом деле они не имели ни малейшего представления об истинной сущности царства. Они думали, что они видели и слышали, – то есть, они считали себя интеллектуально и духовно мудрыми, – но на самом деле они были слепы и глухи.

**13:14 И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: “слухом услышите, и не уразумеете; и глазами смотреть будете, и не увидите;**

Недостаток понимания был предсказан в Книге пророка Исаии 6:9-10 (это – единственный стих в Евангелии от Матфея, где Иисус употребляет эту речевую формулу об исполнении пророчества; см. комментарии к 1:22). Многие, кто слушали Христа, уже приняли решение. Они шли по проторенному пути и отказывались серьезно воспринимать учение Иисуса (9:34; 12:38). О слове “сбывается” смотрите комментарии к 1:22. Здесь оно “вероятно, означает, что *пророчество Исаии применимо к ним*, то есть образ поведения, принятый во времена Исаии, повторялся во всей полноте во времена Иисуса среди отвергавших Его” (Бломберг, стр. 217).

**13:15 Ибо огрубело сердце людей сих, 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”.

Главной проблемой этих людей было их сердце. Они позволили ему “огрубеть”, то есть, их мышление притупилось (*pachuno*, “толстый, жирный”; метафорически, “сделать глупым или неразумным”; в Новом Завете только здесь и в Деян. 28:27), и им некого было винить в таком положении, кроме самих себя. Они исполнили пророчество Исаии своей духовной черствостью.

**13:16-17** Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат; Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали.

Частица “же” противопоставляет учеников и людей, которые исполнили пророчество Исаии. О слове “блаженны” смотрите 5:3. В каждой притче данного раздела речь идет о двух группах: тех, кто понимает, и тех, кто не понимает (12:30). Так как ученики Христа принадлежали к понимающим, они имели честь участвовать в событиях, которые страстно желали увидеть пророки и праведники древности, а именно, явления Мессиианского царства (Евр. 11:39-40; 1 Пет. 1:10-12).

#### 4). 13:18-23 Объяснение притчи о сеятеле

##### Примечания

Притча о сеятеле объясняет, почему одно и то же евангелие может производить такие разные результаты в разных людях. Рассматриваются четыре позиции. Первые три описывают людей, которым не “дано знать тайны Царствия Небесного” (ст. 11), которые не видят и не слышат (стихи 13-14) и не понимают (ст. 15). Четвертая позиция описывает тех, кому “дано знать тайны Царствия Небесного” (ст. 11), которые видят и слышат (ст. 16). Если евангелие отвергается, то это не его вина, а вина человека.

**13:18** Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле:

Иисус называет Свою первую историю “притчей о сеятеле”. Так как в ней внимание уделяется различным видам почвы, некоторые называют ее “притчей о почвах”.<sup>5</sup> Но Христос “знал предназначение Своей притчи, и Он назвал ее *притчей о сеятеле*” (Бейлс, *The Sower Goes Forth*, стр. 20-21). Это не означает, что разные виды почвы не несут в себе никакой смысловой нагрузки; это означает, что основной смысл этой притчи состоит в том, чтобы вдохновить тех, кто сеет семя царства. Когда апостолы пойдут проповедовать (10:5 и след.; 28:18 и след.), они столкнутся с позициями, которые описал Христос. И им необходимо было знать, что “Благовествование должно совершаться с энтузиазмом, несмотря на то, что результаты могут показаться скудными” (Хаэр, стр. 154).

**13:19** Ко всякому, слушающему слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его: вот кого означает посеянное при дороге.

Семя это “слово о Царствии”, – евангелие (Мар. 4:14; Лук. 8:11). Семя, упавшее при дороге, символизирует ограниченный разум (Еф. 4:18). Это человек, который слушает без понимания. Он никогда не приходит к вере, потому что дьявол (которого символизируют птицы, ст. 4) использует различные средства (интеллектуальные, Кол. 2:8; нравственные, Еф. 4:17-19), чтобы помешать (“похищает”, *harpazo*, несет в себе значение насилия; см. 11:12) слову проникнуть в сердце, “место принятия решений” (Карсон, стр. 313; 2 Кор. 4:4).

**13:20-21** А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его;

<sup>5</sup> “Акцент в притче ставится не на сеятеля, а на почвы” (Карсон, стр. 305). “Название этой притчи может ввести в заблуждение. *Сеятель* не является центром внимания и не называется впоследствии. Тема притчи – семя и почвы” (Франс, стр. 218).

**Но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется.**

Каменистая почва (стихи 5-6) символизирует поверхностного слушателя. Этот человек пребывает под эмоциональным впечатлением слова и с готовностью принимает его, но ему не хватает верности, чтобы завершить начатое. У некоторых людей есть временная, ненадежная вера, которая увядает, когда начинается “скорбь” (*thlipsis*, общее название давления извне) или “гонение” (*diogmos*, “преследовать”; страдания, которые обычно вызваны религиозными причинами; Деян. 26:11). Когда приходят неприятности, поверхностный слушатель соблазняется, то есть, претывается (11:6), и приходит к выводу, что христианство подразумевает нечто большее (а именно, страдания), чем то, на что они рассчитывали. Но “есть большое различие между радостью, которая возникает в жизни, преданной Христу, и жизнью, которая возникает в каменистой почве, где нет глубины убеждения, но только ограниченность временного эмоционального отклика” (Бейлс, там же, стр. 75).

**13:22 А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно.**

Тернистая почва (ст. 7) символизирует жизнь, которую душат преходящие заботы (6:25 и след.). Вера этого слушателя никогда не становится зрелой, потому что она заглушается беспокойством (см. 6:26) повседневной жизни или заботой об “обманчивой сущности богатства, которое обещает насыщение, но не дает его” (Вос, стр. 102; 6:22-23).<sup>6</sup> “Беднякам богатство кажется желанным приоб-

<sup>6</sup> В книге “Лев, волшебница и шифоньер” К.С. Льюиса королева-волшебница дала Эдмунду рахат-лукум. Хотя Эдмунд запихивал его себе в рот и ощущал чудесный вкус, он всегда чувствовал голод и хотел больше – всегда в изобилии, всегда чудесный вкус, никогда не приносящий насыщения.

ретенением, которое освобождает владельца от многих забот. Но вещи не всегда оказываются такими, какими они кажутся (срав. Филиппс, “иллюзии богатства”); богатство также приносит трудности” (Моррис, стр. 347). Попасть в водоворот волнений и жадности это самый верный способ погубить духовный урожай.

“Дьявол радуется, когда нам не удастся сеять семя. Однако когда семя посеяно, он не сдается. Он приветствует существование “придорожных” сердец, из которых он может похитить семя. Если семя дает ростки, дьявол не принимает поражение, потому что он осознает, что некоторые могут отвернуться от Христа по причине скорби или гонений. Если гонение не приносит результатов, дьявол пробует что-нибудь еще, потому что он осознает, что есть сердца с глубокой почвой, которые, тем не менее, могут позволить заглушить слово чем-то другим. Если дьявол одерживает победу, то очевидно, что для него не имеет значения, какой способ принесет ему удачу” (Бейлс, там же, стр. 79).

**13:23 Посеянное же на доброй земле означает слышавшего слово и понимающего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать.**

“Добрая земля” (то есть, хорошая почва) это сердце, которое слушает и принимает слово (Мар. 4:20) и повинуется ему (Лук. 8:15). Понимание этого человека это не просто интеллектуальная осведомленность, но преданность, которая поддерживает его в те времена, когда его душа подвергается испытаниям, и помогает ему “приносить плод во всяком деле благом” (Кол. 1:10). Исследователи расходятся во мнении о том, какие были урожаи в иудейском земледелии древности, но каждый согласится, что хорошая почва дает хороший урожай. Стократный урожай “это исключительно хороший урожай, но даже тридцатикратный это очень хорошо” (Моррис, стр. 337). Смысл этого в том, что хорошая почва не всегда приносит одинаковое количество зерна, но каким бы ни был урожай, он всегда высшего ка-

чества (срав. 25:15, где различное количество талантов было дано слугам в зависимости от их способностей).

Кроме ободрения сеятелей, эта притча призывает слушателей задуматься, какая почва описывает их. В ней также подчеркивается, что делать означает присоединиться к слушанию; глагол, переведенный как “приносит” (*poieo*) употребляется в других отрывках для описания того, кто исполняет волю Божью (5:19; 7:21; 12:50).

### 5). 13:24-30 Притча о плевелах

#### Примечания

Проповедь Христа о царстве, вероятно, привела многих иудеев к ожиданию катастрофического распада общества (3:10-12), – “немедленного и абсолютного разделения между “сынами света” и “сынами тьмы”, как говорили жители Кумрана” (Франс, стр. 225). Но все шло по-прежнему. Во второй притче Иисус обращается к нетерпению, которое испытывали многие. Пришествие царства производит разделение (стихи 16-17; 10:16 и след.), но во многих случаях развязка наступит только на последнем суде. Притча о плевелах учит добродетели терпения до наступления этого времени.

**13:24-26** Другую притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем; Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел; Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.

“Предложил” (*paratithemi*) означает “, положить, поместить перед”. Карр говорит, что у Гомера это слово обычно означало ставить пищу перед гостем (стр. 189; Мар. 6:41; 8:6-7; Лук. 11:6). “Подобно” означает “можно сравнить” (НЗСП). В каждом случае, когда употребляется это слово (стихи 31,33,44,45,47), объект сравнения это не первое существительное, но притча в целом. “Мы могли бы перефрази-

ровать: “Вот чему подобно то, когда Бог начинает действовать” (Франс, стр. 225).

Царство сравнивается с человеком, который сеет на своем поле хорошие семена, но его работу срывает враг, который приходит тайком ночью и сеет плевелы. “Плевелы” (*zizanion*), вероятно, означает плевел опьяняющий, ядовитый сорняк, который на начальных стадиях роста практически неотличим от пшеницы. Если при измельчении он попадает в муку, то дает горьковатый привкус и может вызвать головкружение, сонливость или рвоту. “Сеять плевел на поле с целью мести было преступлением согласно римскому закону. Необходимость существования такого закона показывает, что такие действия случались нередко” (NBD, стр. 948).

**13:27-28(a)** Пришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоём? откуда же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человек сделал это.

Когда становится очевидным, что поле поражено плевелами, работники спрашивают хозяина: “Откуда же появились сорняки?” (НЗСП). Хозяин, понимая, что плевел это не самосевное растение, сразу же видит в этом работу врага (*echthros*, “ненавидимый”, “враждебный”; 5:43).

**13:28(b)-29** А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы;

Рабы предлагают удалить сорняки, но хозяин запрещает им это делать, чтобы не повредить пшеницу. При одновременном посеве корневые системы пшеницы и плевела переплетаются и их трудно выдергивать по отдельности.

**13:30** Оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их; а пшеницу уберите в житницу мою.

Сорнякам позволено расти до сбора урожая, когда их соберут и сожгут, а пшеницу сохранят в амбаре.<sup>7</sup>

#### 6). 13:31-32 Притча о горчичном зерне

##### Примечания

Это – первая из двух притч, в которых подчеркивается одна и та же мысль (стихи 44-46). В Писании повтор используется, чтобы подчеркнуть что-либо важное (риторическое средство, известное как параллелизм). Здесь подчеркивается истина о возрастании царства. Несмотря на его невыразительное представление (Зах. 4:10) и противодействие, с которым оно часто сталкивалось, его распространение будет феноменальным. То, что началось с Иисуса и горстки учеников, в конечном итоге повлияет на весь мир (Дан. 2:35,44).

**13:31-32** **Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, Которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так-что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его.**

Царство сравнивается с горчичным семенем; очевидно, речь идет о черной горчице, которую выращивали для получения масла и приправы. С точки зрения ботаники, это не было самое маленькое семечко, но оно вошло в поговорку именно в таком значении (17:20; Мишна Нидда 5:2, “закон разделения”, часть иудейского свода законов). Несмотря на его маленькие размеры, оно производит растение размером с трехметровое дерево, достаточно крепкое, чтобы на его ветки могли садиться птицы. Христос не объяс-

<sup>7</sup> “В Палестине, где древесина это редкость, люди срывали и делали связки из некоторых сорняков, чтобы использовать их как топливо. Зерно обычно хранили под землей в больших глиняных кувшинах или в ямах, выложенных кирпичом” (Маунс, стр. 131).

няет эту притчу, но в ней ясно показывается, что малообещающее начало царства было лишь предвестником огромного роста.

#### 7). 13:33 Притча о закваске

**13:33** **Иную притчу сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина взявши положила в три меры муки, доколе не вскисло все.**

Женщина, добавляющая закваску (*zume*, “дрожжи”, фермент, используемый для того, чтобы тесто поднялось) в муку, это привычная сцена. Три меры (примерно двадцать девять литров) было достаточно для выпечки хлеба на несколько дней (Быт. 18:6; Суд. 6:19; 1 Цар. 1:24). Обычно закваска используется в Библии для описания оскверняющей силы зла (например, 16:6,11; 1 Кор. 5:7), но здесь она употребляется в положительном смысле для описания эффективности небольшого количества вещества (Лев. 7:13; 23:17-18).<sup>8</sup> “Маленькая группа учеников может подвергнуться презрительному отношению, потому что они проповедуют царство слишком незначительное, чтобы его заметить, но, как маленькое количество закваски воздействует на большую массу теста, так и царство окажет свое влияние по всему миру” (Моррис, стр. 353; Отк. 11:15).

Горчичное семя и закваска это не совсем обычные метафоры для обозначения царства Божьего. Горчичное дерево было неприятным растением (Плиний говорил, что оно росло как сорняк и быстро выходило из-под контроля), и использование закваски как символа разложения хорошо задокументировано. То, что Христос использовал этот

<sup>8</sup> В Писании не так редко один и тот же образ используется в противоположных значениях. В 10:16 апостолы наставляются быть “змиями”, но в 12:34 фарисеи названы змеями (см. СПБТ); в 1 Пет. 5:8 сатана уподоблен льву, но в Отк. 5:5 Христос уподоблен льву. Один и тот же образ может использоваться для описания совершенно разных значений; значение употребляется контекстом.

образ для описания царства, аналогично использованию ржавчины или вируса. Подобные нетрадиционные образы могут указывать на то, что эти притчи были чем-то большим, чем простыми размышлениями о незначительном начале царства. Опрокидывая общепринятые образы священного и богохульного, возможно, Иисус подчеркивает, что Его царство принимает неприемлемое, – “что мытари и блудницы входят в царство небесное прежде первосвященников и старейшин (21:32). Вопрос не в том, может ли нечто *настолько презрительное мелкое* представлять дела Божии. Вопрос звучит так: “Может ли нечто *настолько презренное* представлять дела Божьи?” (Гарланд, стр. 151-152).

#### 8). 13:34-35 Притчи это исполнение пророчеств

**13:34-35** Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, Да сбудется реченное чрез пророка, который говорит: “отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от создания мира”.

Использование притчей Христом было предсказано в Псалме 77:2.<sup>9</sup> Стих 35 проясняет, что притчи были предназначены раскрывать, а не скрывать тайны царства (ст. 11 и след.; “изреку”, *ereugomai*, “выплевывать, извергать, изрыгать”; только здесь в Новом Завете).

#### б. 13:36-52 Наедине с учениками

##### 1). 13:36-43 Объяснение притчи о плевелах

**13:36** Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к Нему, ученики Его сказали: изъясни нам притчу о плевелах на поле.

Закончив разговор с народом, Христос отпускает толпу и возвращается в дом (ст. 1), где ученики просят Его

<sup>9</sup> Асаф, автор Псалма 77, назван пророком в 1 Пар. 25:1-2 и 2 Пар. 29:30. Упоминание Матфеем “пророка”, возможно, также отражает точку зрения о том, что весь Ветхий Завет носил пророческий характер (11:13).

объяснить (*phrazo*, “определять, понятно называть”; в Новом Завете только здесь и в 15:15) историю о плевелах.

**13:37-39** Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; Поле есть мир; доброе семя, это – сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; Враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.

Ответ Христа состоит из двух частей: в стихах 37-39 Он дает определения слов, употребленных в притче; затем, в стихах 40-43, Он дает объяснение.

Сеятель это Иисус (см. комментарий к 8:20 о “Сыне Человеческом”). В стихе 38 поле это мир (все население земли), но в стихе 41 поле приравнено к царству. По этой причине многие настаивали на том, что поле это церковь.<sup>10</sup> Однако у этой точки зрения три проблемы. Во-первых, представлять поле церковью означает противоречить объяснению Христа о том, что поле это мир. Во-вторых, представлять поле церковью означает противопоставить стихи 29-30, в которых предписывается невмешательство, и 18:15-17, которые призывают к дисциплинарному вмешательству в церкви (1 Кор. гл. 5; 2 Фес. 3:14). В стихе 30 сказано о том, что хорошее должно остаться с плохим, но в 18:15-17 предписывается не оставлять хорошее и плохое вместе. Если поле/царство в этой притче это церковь, то сложно представить, каким образом церковь может повиноваться стиху 30, не нарушая при этом 18:17. В-третьих, представлять поле

<sup>10</sup> Эта “точка зрения была широко распространена среди ранних отцов церкви, и тенденция толковать притчу таким образом была усилена решением Константина. Августин придал этому толкованию официальный характер. Большинство реформаторов придерживалось такого же мнения” (Карсон, стр. 325). Здесь уместно наблюдение Бломберга о том, что “всем элементам, рассматриваемым как символические, должно быть придано толкование, которое сразу могло прийти на ум слушателям первого столетия, иудеям-крестьянам Галилеи” (стр. 212); маловероятно, что люди, первыми услышавшие притчу о плевелах, подумали бы о церкви, потому что она впервые упоминается только в 16:18.

церковью означает помещать в царстве сыновей дьявола. Нечестивые люди могут наслаждаться общением поместной церкви, но они не пребывают в церкви в любом подлинном смысле. Если мы позволим Христу давать определения Его собственным словам, то эти трудности исчезают. В притче о плевелах “царство” должно пониматься в его универсальном значении всеобщего царствования Бога над всеми людьми (3:2; 1 Пар. 29:11-12; Пс. 102:19; Ис. 37:16).

Доброе семя это праведники (ст. 43); плевелы, которые первоначально казались праведными (2 Кор. 11:13-15), это сыны дьявола (это выражение не встречается в других стихах Нового Завета); жатва (обычная иудейская метафора для обозначения судного дня; Иер. 51:33; Иоил. 3:13) это конец света; жнецы это ангелы (25:31; ангелы часто выступают как помощники Бога в изображениях суда; 16:27; 24:31).

**13:40-43 Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего; Пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие И ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!**

Бог сейчас позволяет нечестивым, – которые творят зло и вводят других в грех, – существовать рядом с праведниками (5:13-16). Иногда их тяжело определить (19:16-26; 1 Тим. 5:24), но Бог знает их и бросит их в огненную печь, – место мучений, плача и боли, где не будет облегчения (8:12; “скрежет зубов” встречается шесть раз в Евангелии от Матфея и один раз в Лук. 13:28).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Часто утверждают, что в каждой новозаветной притче о суде осужденные были приговорены к наказанию ни за то, что они сделали (грехи нарушения закона), но за то, чего они не сделали (грехи бездействия). Однако, притча о плевелах это исключение из правила, потому что люди в этой притче осуждены за то, что они делали (ст. 41).

После очищения от нечестивых праведные будут освобождены и воссияют (*eklampro*, “сверкающий, ослепительный”; только здесь в Новом Завете), как солнце, отражая славу Бога (Рим. 2:7,10; 8:18). Христос учил тому, что наступит день окончательного Суда (7:22; 10:15; 11:22-24; 12:36; 25:31-46; Деян. 17:31), в который судьба человека в вечности будет определена согласно его делам (ст. 41; Рим. 2:6; 2 Кор. 5:10). Сыны дьявола будут отправлены в ад (ст. 42; 25:46), но сыны Бога будут прославлены (ст. 43; 25:46). В контексте служения проповедования, которое было вверено апостолам, эта притча помогла им определить их ответственность в отношении тех, кто отвергает евангелие.

## 2). 13:44 Притча о сокровище, сокрытом на поле

### Примечания

Притчи о сокрытом сокровище и драгоценной жемчужине это второй ряд притч (ст. 31), в которых подчеркивается ценность царства. Соприкосновение с царствованием Бога это “один шанс из тысячи”, воспользоваться которым нужно быстро и самопожертвенно, вплоть до того, чтобы “продать все” и получить это (Лук. 14:33; Фил. 3:7-10).

**13:44 Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое найдет человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то.**

Угроза войны, разбойники, право правителей конфисковывать имущество и отсутствие надежной банковской системы заставляло многих людей в древности закапывать свои сокровища (25:18; эта практика поясняется на примере Кумранской общины, которые спрятали свитки Мертвого моря). Иногда клады случайно открывались. В данной притче человек попадает на такое сокровище, с радостью перепрыгивает его и избавляется от своего имущества, чтобы купить поле и получить законное право на сокровище (срав. найти деньги между страницами книги, которую сейчас будут продавать на аукционе и купить ее, чтобы законным

образом получить эти деньги). Смысл этого в том, что люди должны желать вложить все свое имущество, чтобы войти в царство. Необходимо приложить все усилия, чтобы найти его (6:33), отказаться от любого имущества, чтобы обрести царство (16:24; Лук. 14:33) и не считать любую необходимую жертву слишком большой для этого (Фил. 3:5-8). Этот человек с радостью продал все, без сожалений или раскаяния, потому что он знал, что обретенное им было гораздо дороже того, от чего он отказался.

### 3). 13:45-46 Притча о драгоценной жемчужине

**13:45-46** Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, Который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее.

Эта же мысль выражается в образе торговца драгоценностями, который ищет красивые жемчужины. Найдя бесценный экземпляр, он продает все, чтобы купить его (19:21). Люди, правильно оценившие царство, с готовностью отказываются от имущества и родства, а также этой бременной жизни, чтобы обрести Христа (6:19-20; 10:25-39; Фил. 3:8).<sup>12</sup>

### 4). 13:47-50 Притча о неводе

#### Примечания

Эта притча вторит заключительной сцене притчи о плевелах, где происходит разделение на хорошее и плохое (стихи 40-42, 49-50).

**13:47** Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода,

<sup>12</sup> Обратите внимание, что в притче о сокровище человек находит то, чего он не искал, в то время как в притче о жемчужине человек находит то, к чему он стремился. В этом можно увидеть косвенное указание на то, что царство открыто язычникам (Рим. 10:20) и иудеям (Лук. 2:38).

“Невод” (*sagene*, только здесь в Новом Завете) означает большую рыболовную сеть с грузилами в нижней части и поплавками наверху. Его тащили по воде между двумя лодками, или один конец привязывали к берегу, а другой тянули при помощи лодки, а затем вытаскивали на берег веревками (Лук. 5:4-7; Иоан. 21:6-8). Этот метод приводил к тому, что в сетях оказывалась рыба “всякого рода” (*genos*, буквально: “всякого народа”, необычное употребление слова в отношении рыб).

**13:48** Который, когда наполнился, вытащили на берег и севши хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон.

На берегу рыбу подвергли сортировке.<sup>13</sup> Хорошую рыбу собрали в корзины, а плохую (несъедобную или нечистую, Лев. 11:9-12) выбросили.

**13:49-50** Так будет при кончине века: изыдут Ангелы и отделят злых из среды праведных И ввергнут их в печь огненную: там будет плач и скрежет зубов.

В своем универсальном значении (ст. 38) царство, подобное рыболовному неводу, охватывает всевозможных людей, которые “плывут вместе”, пока невод находится в воде. Но в конечном итоге Бог вытащит невод на берег и отделит (*aphorizo*, “помещать отдельно, отлучать”) нечестивых от праведных (стихи 30, 42). О “плаче и скрежете зубов” смотрите стих 42.

### 5). 13:51-52 Наставление

**13:51** И спросил их Иисус: поняли ли вы все это? Они говорят Ему: так, Господи!

Христос завершает этот раздел. Так как ученики не поняли притчу о сеятеле (Мар. 4:10) и плевелах (ст. 36), Он спрашивает их, понимают ли они теперь. Они ответили утверди-

<sup>13</sup> “О Галилейском море говорят, что в нем обитают 54 различных вида рыб” (Маунс, стр. 136).



тельно, но при этом приписали себе большую заслугу, чем того заслуживали (например, вскоре, Иисус упрекнет их за неправильное понимание одной из притч, 15:15-16).

**13:52 Он же сказал им: поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое.**

Не оспаривая их ответ, Христос использует образное сравнение, чтобы объяснить их обязанность. Человек, наставленный в истине царства, сравнивается с книжником (см. комментарий к 2:4), который подобен домовладельцу, выносящему из своей сокровищницы (*thesauros*, 12:35; вероятно, речь идет о кладовой комнате) новые и старые вещи. При помощи этого образа Иисус призывал Своих учеников выполнить роль: помочь другим понять то, что они поняли сами (10:8). “Новое и старое” это ссылка на тайны царства (ст. 11), – евангелие, – которые содержат новое откровение и старые истины, ставшие новыми и уместными (1 Иоан. 2:7-8).<sup>14</sup>

### 3. 13:53-16:20 Вера и неверие

#### а. 13:53-58 Презрение Назарета

#### Примечания

Этот раздел с притчами (стихи 1-52) обрамляется ссылками на семью Иисуса (стихи 53-58; 12:46-50). В этом разделе противопоставляются те, кто понимают, и те, кто не понимают (стихи 16-17). Начиная с этого абзаца Матфей возобновляет повествование о реакции, которую вызвал Иисус, начатое в 11:2, и показывает разделение мнений об Иисусе.

**13:53-54 И когда окончил Иисус притчи сии, пошел оттуда. И пришед в отечество Свое, учил их в синагоге их, так-**

<sup>14</sup> “Книжник, наученный Царству Небесному” – возможно, именно так Матфей видел свою роль как автор данного Евангелия.

**что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая прелесть и силы?**

Смотрите комментарий к 7:28 относительно слов “и когда окончил Иисус”. Закончив рассказывать притчи, Иисус отправился в Назарет. Матфей не называет “отечество” Иисуса Назаретом, но 2:23 и информация в стихе 55 это предполагают. В начале Своего служения в Галилее Христос приходил в родной город, но ушел после того, как на Его жизнь покушались (Лук. 4:16-30). Теперь, когда Его галилейское служение подходило к концу, Он в последний раз приходит в этот город, где проповедует в синагоге (это последний из записанных приход Иисуса в синагогу). Собранных людей поражают две вещи, а именно, мудрость и чудеса Христа: люди признают, что Его мудрость и могущественность превосходят пределы Назарета, и удивляются, как Он получил такую проницательность и силу.

**13:55-56 Не плотников ли Он сын? не Его ли мать называется Мария, и братья Его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это?**

Как правило, родные города известных людей с готовностью купаются в славе, отражаемой их любимыми сынами, которые добиваются успеха во внешнем мире, но реакция Назарета была иной. Слава Христа не соответствовала тому, что они о Нем знали. Для них Он был обычным человеком; не было ничего особенного в Его семье. Его отец (1:24) был плотником (*teknon*, корень слова “техник”), опытным ремесленником, который, вероятно, был подрядным рабочим на строительстве. У Его матери и братьев были типичные иудейские имена, и Его сестры, неназванные по имени и количеству, по-прежнему жили в той местности (“между нами”).<sup>15</sup> Также, жители города знали, что Иисус

<sup>15</sup> “Наиболее естественный способ толковать новозаветные утверждения о братьях и сестрах Иисуса это рассматривать их как биологичес-

не получил никакого формального богословского образования в детстве, что подразумевается в вопросе: “Откуда у Него такая премудрость?” (ст. 54).

**13:57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем.**

Жители Назарета поясняют мысль в стихах 13-15: они не понимали то, что видели и слышали. У них было достаточно фактов, но их разум был закрыт для значения этих фактов. Вместо того, чтобы признать Христа, они соблазнялись о Нем (ст. 21; 5:30; 11:6). Он объясняет их реакцию принципом, что пророк не получает почестей в своем доме.<sup>16</sup> Но почему так? Одна из причин заключается в том, что близкое знакомство порождает пренебрежение. Но другая причина состоит в том, что пророки приносят как хорошие вести, так и плохие, и люди долгое время убивали вестников с плохими новостями. Истинные пророки заставляют пошатнуться мирное существование самообмана и притворства, говоря об истинном положении дел. Истинные пророки имеют дело с истиной. В них нет соглашательства. Они говорят о том, с чем большинство людей в глубине души боятся столкнуться. Они объявляют о последствиях огрубев-

---

ких детей Иосифа и Марии, рожденных после Иисуса, “первенца” (1:25; Вос, стр. 108). Но ввиду традиции Римско-католической церкви, утверждающей неизменную девственность Марии появились другие объяснения. Эпифан придерживался той точки зрения, что братья Иисуса были сводными братьями, детьми Иосифа от предыдущего брака, и назывались Его “братьями” так же, как Иосиф был назван Его “отцом”. Иероним настаивал, что они были Его двоюродными братьями, “братьями» в смысле “Ближние родственники” (Быт. 13:8, см. также СПБТ). “Ни одна из этих теорий, однако, не подкрепляется словами Писания, а некоторые факты склонны опровергать их все” (Карр, стр. 194). Карсон приводит пронизательное наблюдение о том, что вопросы жителей Назарета делают невозможным фантастические чудеса, которые приписывают ребенку Иисусу в апокрифических евангелиях.

<sup>16</sup> “Это происходит не от того, что пророк хорошо известен в своей стране, а от того, что на самом деле его плохо знают” (Эрдман, стр. 110).

ших сердец и человеческих путей (16:23). И поступая так, они навлекают на себя ненависть и противодействие людей, которые любят тьму, а не свет (Иоан. 3:19-20).

**13:58 И не совершил там многих чудес по неверию их.**

Жители Назарета не пытались убить Иисуса на этот раз, но их реакция была практически полностью негативная. Своим неверием (*apistia*, “намеренный отказ верить”) они лишили себя великих благословений (ст. 12).<sup>17</sup> Иисус, пораженный таким неоправданным неверием (Мар. 6:6), решил, что продолжение чудес не принесет никакой пользы (7:6). Сделав то, что было в Его силах, Он следует собственному совету и идет дальше (10:12-14).

---

<sup>17</sup> “Мы не должны настолько хорошо знакомиться с учением Иисуса, чтобы потерять вечные истины, которые оно передает” (Хоббс, стр. 178).

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

### б. 14:1-12 Затруднение Ирода

#### Примечания

Описав отвержение одного пророка (13:53-58), Матфей теперь повествует о смерти другого (23:31). Тема этого абзаца это то, как Ирод отреагировал на появление Христа, но чтобы понять это, читателю нужно знать, что случилось с Иоанном Крестителем. В последнем упоминании о нем Иоанн Креститель был в темнице (11:2). Теперь, в стихах 3-12, Матфей говорит о более раннем событии (“обратный кадр”), – рассказ в рассказе, – чтобы объяснить, как Иоанн оказался в заключении. Это, в свою очередь, объясняет странное предположение Ирода в стихе 2.

#### 14:1 В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе

“В то время”, то есть, во время посещения Христом Назарета (13:53-58), четвертовластник Ирод (третий Ирод, который появляется в этом Евангелии; 2:1-12, 16-19, 22) услышал о Нем. Известный под именем Антипа, он был сыном Ирода Великого и Матлации (самарянки) и кровным братом Архелая (2:22). После смерти отца он был назначен правителем Переи и Галилеи. В девятом стихе он назван “царем”, но это было не гражданское положение, а распространенное наименование.<sup>1</sup> Антипа считался самым способным из сыновей Ирода (подобно отцу, он был строителем:

<sup>1</sup> “Четвертовластник” (или, “тетрарх”) в строгом смысле означает “правитель четвертой части”, но это слово служило термином с обобщенным значением, которым римляне называли мелких правителей. “Оно обозначало статус ниже этнарха, областного правителя (2 Кор. 11:32), который, в свою очередь, был ниже царя. Не совсем ясно, на каких основаниях присваивались эти титулы и какая между ними была разница; вероятно, значение имели размер подвластной территории и степень независимости, которую допускали римляне” (Моррис, стр. 369).

он построил город Тивериаду на Галилейском море примерно в 22 г. до н.э.), но он не был таким же умным или решительным. Его правление продолжалось от смерти Ирода Великого (2:1) до 39 г. н.э., когда его племянник Агриппа объявил его заговорщиком перед императором Калигулой.

#### 14:2 И сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.

Услышав об Иисусе, Антипа говорит “своим ребятам” (*tois taisin autou*, его свите), что Иоанн Креститель воскрес из мертвых (Лук. 9:7).<sup>2</sup> Причина, по которой он подумал об Иоанне, объясняется Матфеем в пояснительном отступлении (стихи 3-12).

#### 14:3-4 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего; Потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.

Первой женой Ирода была дочь наватийского царя Ареты IV (2 Кор. 11:32), но он развелся с ней, чтобы жениться на Иродиаде (она была дочерью Аристобула, сына Ирода Великого от Мариамы I), его племяннице и жене его единокровного брата Филиппа (вероятно, это не четвертовластник Филипп в Лук. 3:1).<sup>3</sup> Этот брак был незаконным по нескольким причинам. Это было кровосмешение между близкими родственниками (Лев. 18:6, 12-14; 20:19-20); запрещенным браком с родственниками жены или мужа

<sup>2</sup> В выводе Ирода отражается вера фарисеев в воскресение, но, возможно, он также был вызван суеверными представлениями о призраках, распространенными в роду Ирода. Срав. Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, I.ххх.7.

<sup>3</sup> “Арета вполне естественно возмущился оскорблением, нанесенным его дочери, и несколько лет спустя не упустил возможность начать войну с Антипой (36 г.н.э.) Войско Антипы было жестоко разбито, и Иосиф Флавий говорит, что многие люди считали это поражение божественным возмездием Антипе за казнь Иоанна Крестителя” (NBD, стр. 481).

(Лев. 18:16; 20:21; исключением этому был брак по принципу левирата, Втор. 25:5; Мат. 22:24); и откровенным прелюбодеянием (5:32; 19:9; Исх. 20:14; Лев. 20:10). Обратите внимание: в Евангелии от Марка 6:17 подразумевается, что Иродиада была женой Ирода, в то время как здесь сказано, что она была женой Филиппа. Это не означает, что Иродиада была двумужницей; скорее, речь идет о том, люди могут быть “женаты” на двух разных уровнях: законном (19:3) и юридическом. Юридически, Иродиада была замужем за Иродом, но законно, – с точки зрения Бога, – она была замужем за Филиппом (5:32; 19:9). По этой причине (и другим) для Антипы было незаконным (противоречащим воле Божьей) “иметь ее”.

Иоанн Креститель не считал, что Антипа был выше закона, и он не боялся говорить об этом позорном факте: “Иоанн говорил Ироду: не должно тебе иметь жену брата твоего” (Мар. 6:18). Несомненно, это раздражало Антипу и подрывало его авторитет среди подданных. Слова “за Иродиаду” предполагают, что она была рассержена и что именно она была истинной причиной заключения Иоанна (4:12; 11:2; Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XVIII.v.2).

#### **14:5 И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.**

Совместная картина, нарисованная Матфеем и Марком, “психологически убедительна” (Карсон). Иродиада была в ярости от критики Иоанна и искала мести (3 Цар. 19:1-3; 21:1-16), в то время как Антипа испытывал противоречивые чувства, потому что его критиковал человек, которого он высоко ценил (Мар. 6:20). Казнь Иоанна могла устранить некоторые причины раздражения (заглушить критику, умиротворить жену и т.д.), но он не хотел настроить против себя народ, казнив того, кого люди принимали за пророка.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Ирод “стал опасаться, как бы его [Иоанна] огромное влияние на массу (вполне подчинившуюся ему) не повело к каким-либо осложне-

#### **14:6 Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду;**

В день рождения Ирода (дни рождения были эллинистической традицией, а не иудейской) его приемная дочь (“Саломея”, Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XVIII.v.4) развлекала его и его гостей танцами (“плясала”, аорист от *orcheomai*; корень слова “оркестр”). Учитывая развратные вкусы Иродов, это, очевидно, было непристойным представлением.

#### **14:7 Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.**

Довольный ее представлением, Антипа поспешил поклясться (очевидно, под воздействием спиртного) дать ей все, что она пожелает, вплоть до половины царства (Мар. 6:23; Есф. 5:3,6).

#### **14:8 Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.**

Иродиада видит представившуюся возможность и подсказывает (“по наущению”, *probibado*, “представлять, побуждать, вынуждать”; только здесь в Новом Завете) своей дочери просить голову Иоанна Крестителя на блюде.<sup>5</sup> “Блюдо” (*pinax*, тарелка для мяса) это большой поднос.

#### **14:9 И опечалился царь; но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,**

Эта просьба была совершенно неожиданной и опечалила (*perilupos*, буквально: “огорченный, крайне печальный”) царя. Однако, возможно, что его печаль была не по

ниям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив Иоанна и казнив его раньше, чем пришлось бы раскаяться, когда будет уже поздно” (Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XVIII.v.2; перев. с греч. Г.Г. Генкеля).

<sup>5</sup> История смерти Иоанна « вдохновила Оскара Уайлда написать “Саломею”, а Рихарда Штрауса – написать оперу, основанную на произведении Уайлда» (Хаэр, стр. 163).

Иоанну, а к самому себе. Вероятно, его больше всего волновало то, как к этому отнесется народ (ст. 5). Слишком смущенный, чтобы отказаться от своей клятвы перед друзьями, он отдал приказ о казни (“Это не последний раз, когда человек больше испугался насмешки, чем преступления”, Эрдман, стр. 112).

**14:10-12 И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его пришедши взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.**

Иудейский закон запрещал казнить человека без суда, но в этом случае Антипа был сам себе закон. Во многом смерть Иоанна Крестителя была предвестницей смерти Иисуса (17:12). Они оба были преданы (*paradidomi*, 4:12; 27:2,18,26), схвачены (*krateo*, ст. 3; 26:4,48,50) и связаны (*deo*, ст. 3; 27:2). Антипа откладывал казнь Иоанна из-за народа (ст. 5), и иудейские правители откладывали свой заговор против Иисуса из-за народа (26:5). Антипа не хотел казнить Иоанна (ст. 9); Пилат не хотел казнить Иисуса (27:11-26). Однако, как Антипа, так и Пилат уступили внешнему давлению, связанному с необдуманными обещаниями (стихи 7,9; 27:15-17). Также жены обоих сыграли особую роль за сценой: Иродиада как подстрекательница смерти Иоанна (стихи 3,8), жена Пилата как неудачливый адвокат Иисуса (27:19). Насильственная и унижительная смерть Иоанна предзнаменовала насильственную и унижительную смерть Иисуса (17:12), и оба были похоронены своими учениками (ст. 12; 27:57-61). “Пошли, возвестили Иисусу” было вполне естественной реакцией, так как Иоанн и Иисус были участниками одного великого дела (3:2; 4:17).

После смещения Антипы с поста правителя он и Иродиада умерли в ссылке в Галлии. Саломея, будучи верна своим корням рода Ирода, два раза вступала в омерзительные браки: в первый раз со своим дядей Филиппом, четвертовластником (в результате чего она стала невесткой и тет-

кой собственной матери), а затем, после его смерти, со своим двоюродным братом Аристобулом.

#### в. 14:13-21 Насыщение 5000

##### Примечания

Из тридцати пяти чудес Иисуса, записанных в Евангелиях, насыщение пяти тысяч человек это единственное, которое упоминается всеми четырьмя авторами (Мар. 6:35-44; Лук. 9:12-17; Иоан. 6:1-14). Это указывает на важность чуда, но при этом не сказано, в чем заключается эта значимость. Однако одна из вероятностей заключается в том, что это чудо знаменовало собой зенит популярности Христа в народе. После этого популярность начинает убывать, пока в конечном итоге люди не потребуют казни Иисуса (Иоан. 6:66).

**14:13 И услышав Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.**

Когда Иисус слышал о смерти Иоанна (ст. 12), Он удалился в пустынное место со Своими учениками. В Евангелии от Марка 6:30-31 указывается на то, что этот уход был необходим для отдыха апостолов; также они рассказали Иисусу о том, что они смогли сделать за время исполнения ограниченного поручения. Приближалась Пасха (Иоан. 6:4), и паломники, шедшие через Капернаум, увеличили толпу людей, требовавших встречи с Иисусом. Нуждаясь в отдыхе от множества людей, Он и двенадцать приплыли в тихое место недалеко от Вифсаиды (11:21).

**14:14 И вышел Иисус увидел множество людей и сжалился над ними и исцелил больных их.**

Когда люди поняли, что Иисус переправляется через озеро, они последовали за Ним по берегу и ждали, когда Он выйдет из лодки. “Они были так же решительно настроены быть с Иисусом, как Он и Его ученики были настроены

побыть одни” (Моррис, стр. 376). Христос не проявил пренебрежение или нетерпение при виде их настойчивости, но был сострадателен (9:36). “Нужды людей имеют для него гораздо большее значение, чем собственное удобство и комфорт” (Хендриксен, стр. 593), и Он исцелил всех больных среди собравшихся.

**14:15** Когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее; отпусти народ, чтобы они пошли в селения и купили себе пищи.

“Вечер” (*opsios*) это слово, которое может означать любое время от трех часов пополудни до начала ночи (ст. 23; 27:57).<sup>6</sup> Здесь, вероятно, речь идет о начале вечера в нашем понимании. Ученики обращают внимание на то, что “время уже позднее” для обеда (обычно между 10 часами утра и полднем), и просят Иисуса отпустить людей, чтобы они могли сходить в ближайшие селения и купить еды.

**14:16-17** Но Иисус сказал им: не нужно им идти; вы дайте им есть. Они же говорят Ему: у нас здесь только пять хлебов и две рыбы.

“Но” имеет разделительное значение; Иисус отвергает предложение апостолов и говорит: “Не нужно им идти; вы дайте им есть”. Согласно Евангелию от Иоанна 6:6, Он сказал это с целью испытать апостолов. Если у них было понимание, на которое они претендовали (13:51), они бы знали, что им следует делать. Но, как показывает их ответ, они не были настолько проникательными, как им казалось. Они не знали, что делать; они знали только то, что у

<sup>6</sup> “В иудейском делении суток на периоды было два вечера. Согласно наиболее вероятной точке зрения, время, называемое “между вечерами” (Исх. 12:6), было от девятого до двенадцатого часа (Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, vi.9.3.). Первый вечер заканчивался в три часа, второй начинался при заходе солнца. В этом стихе имеется ввиду первый вечер, в стихе 23 – второй вечер” (Карр, стр. 199).

них не было достаточно пищи (пять булок хлеба и две рыбины, обед для одного мальчика) или денег (Иоан. 6:7), чтобы накормить толпу. Несмотря на чудеса, свидетелями которых они были, они не подумали о том, что решением проблемы был Христос.

**14:18-19** Он сказал: принесите их Мне сюда. И велел народу возлечь на траву и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив дал хлебы ученикам, а ученики – народу.

Иисус берет инициативу в Свои руки. Вначале Он велит народу сесть (*anaklino*, “облокотиться, прислониться”; привычное положение для принятия пищи) на траву группами по пятьдесят и сто человек (Мар. 6:40; Лук. 9:14); это облегчило раздачу еды и подсчет людей (ст. 21). Употребление Марком слова “ряды” (*prasia*, “садовый участок”, 6:40) изображает сцену, которая напоминала цветочный сад: люди, сидящие в ярких одеждах группами по пятьдесят и сто человек, разделенные полосками зеленой травы (Мар. 6:39). Используя ресурсы, которые апостолам показались недостаточными, Иисус произнес благословение (возблагодарил Бога; Иоан. 6:11) и начал подавать куски хлеба и рыбу ученикам для раздачи людям (4 Цар. 4:42-44).

**14:20** И ели все и насытились; и набрали оставшихся кусков двенадцать коробов полных;

Это не была легкая закуска. Все ели столько, сколько хотели (“насытились”, *chortazo*, “откармливать, есть досыта”; сытная еда; Отк. 19:21). Фактически, еды было столько, что понадобилось двенадцать коробов (*kophinos*, сумка различных размеров; распространенная принадлежность среди иудеев; каждый апостол мог нести один короб, поэтому их было двенадцать), чтобы собрать остатки.

**14:21** А евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Число пять тысяч не было просто догадкой, так как расположение сидящих дало возможность провести точный подсчет (стихи 18-19). Если прибавить женщин и детей, то фактическое количество накормленных людей могло достигать десяти тысяч или более (“для иудеев первого столетия значение имело количество мужчин”, Моррис, стр. 380).

Поколение израильтян, которые вышли из Египта, задавалось вопросом: “Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?” (Пс. 77:19 и след.). Бог ответил “Да!” тогда (Исх. гл.16) и Он отвечает “Да!” теперь во Христе (Пс. 22:5). В шестой главе Евангелия от Иоанна это чудо дало Иисусу возможность провести урок по “хлебу жизни”, в котором подчеркивается, что когда умножаются духовные потребности, то умножается и благодать (Рим. 5:20). Не имеет значения, где мы находимся (ст. 13) или что у нас есть (ст. 17), никто не должен уходить голодным. Сила Бога равна нашим потребностям (2 Кор. 12:9); Он может сделать гораздо, значительно больше, чем мы можем подумать или попросить. Человек может всегда насытиться полнотой Бога (Еф. 3:19-20).

#### г. 14:22-33 Во время бури

##### 1). 14:22-23 Ученики отправляются в путь

**14:22 И тот час понудил Иисус учеников Своих войти в лодку, и отправиться прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.**

После еды Иисус заставляет (“понудил”, *anagkazo*, “принуждать”; выразительный глагол, употребляется только здесь в Мат.) учеников отправиться в лодке, а затем отпускает народ. Он хотел сдержать попытки толпы сделать Его царем (Иоан. 6:15), и Он отсылает апостолов до того, как они увлекутся страстью обрести царя.

**14:23 И отпустив народ, Он взшел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там один.**

Это один из двух случаев, когда Матфей описывает уединенную молитву Иисуса (26:36-46). Молитва, несомненно, была уместной в этом случае, когда ситуация осложнилась ввиду ожиданий народа. Это был главный поворотный момент в отношениях Иисуса с толпами галилеян.

##### 2). 14:24-27 Напуганные призраком

**14:24 А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный.**

Внимание перемещается к двенадцати апостолам. По пути назад они оказались на середине озера, но с трудом продвигались дальше по причине встречного ветра (“противный”, *enantios*, “против, как раз в лицо”). “Било” переведено со слова *basanizo* со значением “мучить”; лодка была мучима волнами; если можно так выразиться, она билась в агонии. Было бы легче повернуть назад и плыть по ветру, но Иисус сказал переправиться на другую сторону, и они были решительно настроены сделать это. Представление о том, что наличие опасностей или трудностей указывает на то, что человек не пребывает в воле Божьей, не подтверждается этим стихом; ученики оказались в опасном плавании именно потому, что они повиновались Христу.

**14:25 В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.**

С целью облегчения несения караульной службы римляне разделили ночь на четыре стражи, по три часа каждая.<sup>7</sup> Во время четвертой стражи (с 3 до 6 часов утра) Христос приблизился к двенадцати, “идя по морю”.

**14:26 И ученики, увидевши Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали.**

<sup>7</sup> Очевидно, в Евангелии от Марка 13:35 именно эти периоды названы “вечер”, “полночь”, “пение петухов” и “поутру”.

Несмотря на чудо, в котором участвовало 5 000 человек (стихи 19-21), ученики не были готовы к такому новому проявлению божественной силы. Возможно, ночь и буря ввергли их в суеверное состояние. Когда они увидели (при свете луны? при свете зари?), как кто-то идет по воде, они встревожились, закричали от страха (2:3) и решили, что им явился призрак (*phantasma*, “привидение, дух”; только здесь и в Мар. 6:49).

**14:27 Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.**

Услышав их крики, Иисус говорит поверх ветра, чтобы уверить их, что это Он и им нужно ободриться (9:2,22) и не бояться. “Это Я” это выразительное местоимение *ego eimi*, – “Я есмь”, которое обычно употребляется в Септуагинте, когда говорит Бог (Исх. 3:14; Иоан. 8:58). Апостолы увидели идущим по морю Самого Господа, Бога небес, сотворившего море (Ион. 1:9).

### 3). 14:28-31 Маловерие

#### Примечания

Это – первый из пяти случаев, связанных с Петром, которые записаны только в Евангелии от Матфея (15:15; 16:17-19; 17:24-27; 18:21).

**14:28-29 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же сказал: иди. И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу;**

В первый раз мы видим горячность, импульсивность Петра. “Если это Ты” это предложение реального условия, в котором предполагается, что это Иисус. По причине, которая здесь не объясняется, но, возможно, чтобы показать мужество и бесстрашие (ст. 27; 26:33), Петр говорит, что он пойдет к Иисусу, если Он велит ему это сделать. Христос,

желая дать Петру шанс доказать свои слова, говорит: “Иди”, и Петр выходит из лодки и начинает идти по воде.

**14:30 Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утонать, закричал: Господи! спаси меня.**

Веру всегда легче провозгласить, чем осуществить на практике. То, что Петру казалось таким легким в лодке, оказалось более сложным вне ее. На воде, под порывами ветра, он перевел взгляд с Иисуса на ветер (“видя сильный ветер” означает, что он увидел последствия ветра), и результаты были плачевными (см. 6:30). Страх взял верх над его верой (он “испугался”), и он начал тонуть (*katapontizo*, 18:6). В отчаянии он закричал: “Господи! спаси меня”.

**14:31 Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?**

Подхватив Петра, Иисус приписал маловерию то, что Петр начал тонуть (6:30), и спросил его, почему он засомневался (*distazo*, буквально: “разделяться на две части”; Иак. 1:6-8). Вера требует целенаправленного внимания ко Христу, которое не должно отвлекаться различными обстоятельствами. Так как Петр позволил своему вниманию отвлечься от источника его силы, его вера оказалась недостаточной для кризисной ситуации.

### 4). 14:32-33 Поклонение

**14:32-33 И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.**

Как только Иисус и Петр вошли в лодку, ветер прекратился (“утих”, *kopazo*, “устать, утомиться, а затем отдыхать от усталости”), и почтение учеников ко Христу поднимается на новую высоту (о поклонении см. 2:2). Они начинают осознавать более глубокое значение чудес. Когда Иисус в первый раз успокоил бурю, они изумлялись: “кто



Этот?” (8:27). Теперь они знают. “Истинно” (*alethos*) это выразительное подтверждение, в котором не остается места для сомнений: “Ты действительно Сын Божий” (НЗСП; 3:17; 8:29; 16:16; 27:54). Иоанн в своем рассказе об этом случае (6:21) отмечает, что когда апостолы приняли Иисуса в лодку, “тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли”. Поразиительно, как быстро можно достичь успеха, если мы позволим Христу войти в нашу лодку.

#### д. 14:34-36 Прикосновение к Нему

#### 14:34 И переправившись прибыли в землю Геннисаретскую.

Они пристали к берегу в окрестностях “земли Геннисаретской”, равнине, тянувшейся на пять километров вдоль восточного берега Галилейского моря. Иосиф Флавий описывал это место как сад, “природа которого так же чудесна, как и его красота” (“Иудейские войны”, III.х.8).

#### 14:35-36 Жители того места, узнавши Его, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных, И просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его; и которые прикасались, исцелялись.

Как только стало известно о том, что Иисус пришел в ту местность, к Нему принесли больных, желавших только прикоснуться к Его одежде (*himation*, 5:40). Люди делали это не из-за того, что у них были суеверия относительно одежды Христа, но потому, что они верили, что даже незначительное прикосновение к Нему может вернуть им здоровье (9:20-21). И они не были разочарованы. Христос полностью исцелил всех людей, которые коснулись Его.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

### е. 15:1-20 Противоречия

#### 1). 15:1-9 О традициях

#### Примечания

Эта глава начинается с жаркого спора между Иисусом и группой книжников и фарисеев. Рассматриваются две главные темы этого Евангелия, а именно, власть в религии и сущность осквернения (эта тема логически вытекает из 14:36, где к Иисусу прикасаются люди, которые считались нечистыми с точки зрения исполнения обрядов, потому что были больны). “Спор разворачивается в последовательности четырех шагов: (1) книжники и фарисеи задают основной вопрос (ст. 2). (2) Иисус задает контрвопрос (ст. 3). (3) Иисус поясняет Свой контрвопрос, показывая противоречие между Десятью заповедями и сложившимися традициями (стихи 4-6). (4) Иисус приводит цитату из пророков, чтобы опровергнуть критиков и окончательно решить спор (стихи 7-9)” (Гарднер, стр. 234).

#### 15:1 Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят:

“Тогда”, во время посещения Геннисаретской земли (14:34), Христос встречает группу книжников и фарисеев (2:4; 12:2) из Иерусалима.

#### 15:2 Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.

Делегация фарисеев и книжников задает вопрос напрямую: они хотят знать, почему ученики Иисуса нарушают традицию предков. На самом деле это были нападки против Христа, так как считалось, что раввины несут ответственность за поведение своих учеников, а также их богословские взгляды (12:2). “Предание (*paradosis*, буквально: “передавание”) старцев” это собрание устных комментариев

ев раввинов, которые собирались столетиями.<sup>1</sup> Это собрание мнений предписывало, каким образом следует применять принципы Закона в различных ситуациях. “Согласно мнению книжников и их последователей, [устная традиция] показывала, в чем состояло подлинное значение божественного закона, то есть, как его следует применять к повседневной жизни” (Хендриксен, стр. 608). Большинство этих толкований были своего рода ограждением вокруг Закона, чтобы предотвратить его нарушение. Однако с течением времени традициям старцев был придан особый статус, в результате чего их авторитет оказался на одном уровне с Писанием или даже превосходил его. “Предписания книжников провозглашались более драгоценными и обладавшими большей значимостью, чем предписания самого Священного Писания” (Эдершейм, II, стр. 15). Пренебрежение мнением книжников считалось равнозначным тому, чтобы противоречить Писанию.

Рассматриваемый здесь вопрос касается мытья рук перед едой, проблемы, которая в данном случае имела отношение не к личной гигиене, а к обрядовому осквернению. Вероятно, эта традиция происходила из тех отрывков Писания, которые предписывали священникам омыться в определенных ситуациях (Исх. 30:17-21; Лев. 22:1-9), но фарисеи применяли эту практику ко всем людям. С их точки зрения, “люди становились нечистыми при прикосновении с любым предметом или человеком, который с точки зрения обряда был нечистым [например, иудей, случайно дотронувшийся до язычника, считался нечистым]. Чтобы обес-

<sup>1</sup> “Классифицирование и написание Устного Закона называлось Мишной, что означает “повторять” или “изучать”, так как первоначально этот закон заучивали и повторяли наизусть. Мишна состояла из трех элементов: мидраш, то есть, метод толкования Пятикнижия для прояснения пунктов закона; халаха, собрание общепризнанных юридических решений в конкретных случаях; и агада, или наставления, включавшие короткие рассказы и легенды, которые использовались для передачи смысла закона простым людям” (Джонсон, стр. 152).

печить чистоту, люди проходили через довольно сложный обряд очищения перед едой. Обряд включал поливание воды на руки с поднятыми пальцами, так чтобы нечистота стекала с запястий. Затем это повторялось с опущенными пальцами. За этим следовало потирание каждой руки о кулак другой руки” (Маунс, стр. 148; Мар. 7:3-4).<sup>2</sup> Обрядовое омовение рук почиталось в иудейской ортодоксальности, но Иисус и Его ученики пренебрегали им (Лук. 11:38). “Преступают” (*parabainousin*) стоит в форме настоящего времени и указывает на продолженное действие: “Почему твои ученики *продолжают нарушать* традиции предков?”

### 15:3 Он же сказал им в ответ: зачем и вы преступаете заповедь Божию ради предания вашего?

Иисус не отрицает обвинение, но Он отрицает предпосылку, на которой это обвинение было основано. “Да, Мои ученики нарушают традицию предков, но что с того?” Для Христа большее значение имеет тот факт, что “вы нарушаете заповедь Божию ради установленных вами обычаев” (СПБТ). Обратите внимание, что Он не сказал: “Вопреки вашим традициям вы нарушаете закон Божий”, [но] “По причине вашей традиции вы нарушаете закон Божий” (Моррис, стр. 391). Раввинская традиция нарушала Закон Божий, а не защищала и не применяла его. Во время этого спора Христос поддерживает четкое противопоставление: “заповедь Божия ... ваше предание”, “Бог заповедал ... вы говорите”, “заповедь Божия ... заповеди человеческие”. Он настаивает на том, что вопрос осквернения решается словом Божьим, а не традициями предков.

<sup>2</sup> Мытье рук “предписывалось настолько строго, что пренебречь им практически означало быть виновным в ужасном осквернении плоти. Его опущение приводило к временной гибели или, по меньшей мере, к бедности. Хлеб, который ели неумытыми руками, считался мерзостью” (Эдершейм, II, стр. 9-10). “Обсуждение вопроса о чистом и нечистом в конечном итоге дало достаточно материала, чтобы заполнить двенадцать трактатов Мишны” (Гарднер, стр. 235).

**15:4 Ибо Бог заповедал: “почитай отца и мать”; и: “зловящий отца или мать смертью да умрет”.**

Чтобы подкрепить Свое обвинение (ст. 3), Христос приводит пример. Закон учил детей почитать родителей (Исх. 20:12); непочтение было преступлением, за которое предусматривалась смертная казнь (Исх. 21:17).

**15:5-6 А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: “дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался”, Тот может и не почитать отца своего или мать свою; таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим.**

Итак, традиция создала лазейку в законе. Согласно мнению раввинов, если человек посвящал свое имущество Богу, объявив его “даром” (*doron*, тождественно древнееврейскому слову *corban*, которое использовалось в Ветхом Завете для обозначения дара или приношения, посвященного Богу; Лев. 2:1,4,12,13; Мар. 7:11), то имущество оставалось в распоряжении того, кто приносил такую клятву, но оно не могло использоваться для помощи другим людям, включая родителей этого человека (предполагается, что собственность передавалась на служение Богу после смерти дарителя). Однако на практике это правило превратилось в благочестивое мошенничество. Некоторые объявляли свое имущество “корваном” не по причине преданности Богу, но с целью предотвратить расходование средств на престарелых или больных родителей (1 Тим. 5:8).<sup>3</sup> Результатом таких уловок было отрицание воли Божьей: “Так вы отменили заповедь Божию ради ваших обычаев” (СПБТ).<sup>4</sup>

<sup>3</sup> “Книжники утверждали, что дар, даже объявленный таковым вопреки родителям, нуждающимся в помощи, освобождал сына от его естественной обязанности, даже обязывал его не оказывать такой помощи, и, с другой стороны, не обязывал его посвящать средства служению Богу и храму” (Карр, стр. 203). Дети изобретали различные средства, чтобы избежать заботы о престарелых родителях.

<sup>4</sup> “Когда человек мог преподавать закон так, чтобы разрешить сыну оставить своих родителей в бедности, несмотря на явное повеление

Такова тенденция всех изобретенных человеком традиций в религии. Как только стирается различие между тем, что говорит Бог и что говорим мы, воля человека подменяет волю Бога.

**15:7-9 Лицемеры! хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: “Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит от Меня; Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим”.**

Любой человек, который говорит о своей преданности Богу, в это же время позволяющий традициям устранять заповедь Божью, является лицемером (5:19; 6:2). Соответственно, Иисус применяет к книжникам и фарисеям пророчество из Книги пророка Исаии 29:13, где описывается лицемерное поклонение. Лицемеры говорят правильные вещи (“приближаются устами и чтут языком”), но в сердце они не почитают Бога (ст. 18). Так как они не испытывают любви к Богу там, где это имеет значение, их поклонение тщетно (*maten*, “бесполезный, напрасный”).

Когда мы стремимся повиноваться Богу, неизбежно возникнут традиционные, сложившиеся способы совершения каких-либо дел. Когда Писание дает общине свободу решать, как применять слово Божье,<sup>5</sup> мы не должны быть слепыми иконоборцами, произвольно заменяющими старые традиции на новые, но тщательное размышление мо-

закона, этот человек “знал” закон слишком хорошо! Мы все слышали о Юристах, использовавших закон для избавления жуликов от наказания, которые использовали закон для получения личных преимуществ. Именно “знание” закона послужило их порочным путем, и это “знание” закона стало для них большим осуждением” (Мак.Гуигган, *The Book of Romans*, стр. 111).

<sup>5</sup> Например, в какое время встречаться в День Господень, последовательность богослужения, пение на четыре голоса, занятия в течение недели, способ сбора пожертвований, песнь приглашения, предложение показаться, название на вывеске, используемый перевод Библии и т.п.

жет показать, что старое это разумный и удобный способ выражения повиновения (17:24-27). Однако нельзя наши традиции возносить до положения Божественной заповеди. Если мы не сможем провести различие между тем, что говорит Бог (ст. 4), и тем, что говорим мы (ст. 5), история повторится, и наши традиции в конечном итоге вытеснят то, что говорит Бог. Слово Божье стоит превыше всего и обязательно к исполнению; наши личные и местные способы делать что-либо подчинены ему и необязательны к исполнению. Когда мы превращаем произвольное в обязательное, мы канонизируем свои заповеди как необходимые для спасения, – и это Христос однозначно осуждает. “Мыть чаши и кухонные принадлежности в качестве религиозной церемонии и требовать от других того же на тех же основаниях означает создать заповедь там, где ее не создавал Бог. Это означает поставить власть человека в один ряд с властью Бога, то есть, свести власть Бога на один уровень с властью человека. Но люди сегодня не отличаются от тех, что жили раньше. Они создают определенные традиции, которые становятся для них священными. Такие люди, подобно фарисеям, считают странным то, что человек, объявляющий себя религиозным, не почитает их обычаи. Что касается обычаев и традиций, никто из нас не свободен от опасности” (Уайтсайд, стр. 274,276).

## 2). 15:10-20 О чистоте

### Примечания

В стихах 3-9 Христос обращается к книжникам и фарисеям, чтобы опровергнуть их обвинение. В этом абзаце Он обращается к народу (стихи 10-11) и Своим ученикам (стихи 12-20), чтобы дать определение библейскому основанию для очищения (ст. 2). Он настаивает на том, что чистота это внутреннее и нравственное состояние, а не внешнее и обрядовое. “В глазах Бога людей оскверняет не пища, которая входит в их желудок, но грех, который исходит из их сердец” (Стотт, *Christ the Controversialist*, стр. 137).

**15:10-11 И призвав народ, сказал им: слушайте и разумеете: Не то, что входит в уста, оскверняет человека; но то, что выходит из уст, оскверняет человека.**

Призвав народ внимательно слушать (“слушайте и разумеете”; Христос требует, чтобы люди воспользовались своим разумом, 13:13-17), Иисус противопоставляет позицию фарисеев по поводу осквернения и позицию Бога. Это противопоставление обрамляется двумя словами, “не ... но”. “*Не* то оскверняет человека, что входит в него [позиция фарисеев], *но* то, что выходит из него [библейская позиция].” Сторонники традиций упустили из виду тот факт, что ветхозаветные законы о чистом и нечистом были предназначены как учебник по нравственности, а не пище (Лев. 20:22-26). Христос привлекает к этому внимание, подчеркивая, что чистота и осквернение это вопрос, затрагивающий сердце. Перед Богом человека оскверняет не пища, которую он ест, и не люди, к которым он прикасается, но порочность в сердце человека (8:3; 9:21,25; 14:36; Мар. 7:19; 1 Тим. 4:3-4).<sup>6</sup>

**15:12 Тогда ученики Его приступивши сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово сие, соблазнились?**

“Позже ученики сказали Иисусу: Ты знаешь, что Твои слова обидели фарисеев?” (НЗСП). Неудивительно, что фарисеи обиделись, когда увидели топор, занесенный над корнем их богословия. Ученики, очевидно, опасаясь ответных действий, рассказали об этом Иисусу.

**15:13 Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится;**

Иисус не испугался. Употребив садоводческую метафору, Он усиливает риторику, провозглашая: “Каждое растение [*phuteia*, только здесь в Новом Завете], непосаженное Моим Отцом, будет вырвано с корнем” (НЗСП; Иер. 1:10).

<sup>6</sup> Именно эта истина позволяла Иисусу дотрагиваться до прокаженных, женщин с нарушениями менструального цикла, трупов и т.п., не оскверняясь от них.

Человеческие традиции, которые противоречат Божьему Закону, не являются Божественными насаждениями; Бог поступит с ними безжалостно.

**15:14** Оставьте их, они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

Христос говорит ученикам не придавать значения фарисеям. Другие могли видеть в них надежных вождей, но двенадцать должны были “оставить” их, избегать их.<sup>7</sup> Те, которые считали себя “путеводителями слепых” (Рим. 2:19), были слепыми вождями (7:3-4; 23:15). “Их неумение или нежелание воспринять истинную сущность воли Божьей губительно не только для них самих, но и для людей, которые следуют их учению и принимают их подход к религии” (Франс, стр. 244).

**15:15** Петр же отвечая сказал Ему: изъясни нам притчу сию.

Это второе из пяти упоминаний Петра Матфеем (Примечания, 14:28). Говоря от имени апостолов, он просит объяснить им “притчу” в стихе 11.

**15:16** Иисус сказал: неужели и вы еще не понимаете?

Мягко упрекая апостолов, Иисус спрашивает, почему люди, которые претендовали на понимание (13:51), не поняли того, что он говорил об осквернении (фарисеи поняли, ст. 12). Причина заключается в том, что апостолы были привержены традиционному подходу к религии, и учение Христа противоречило их религиозному наследию. Это учение настолько не сходилось с тем, чему они были научены (помните, они “жили в фарисейском окружении”,

<sup>7</sup> “Иногда наилучший способ вызвать реакцию человека это проявить к нему полное безразличие; и когда люди противостоят истине из корыстных побуждений, единственная возможность сделать им добро это оскорбить их, ибо когда вы угрожаете им, вы только утверждаете их на их порочных путях” (Мак-Гарви, стр. 136).

Робертсон, стр. 124), что им было трудно увидеть подтекст учения.

**15:17-18** Еще ли не понимаете, что все, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст – из сердца исходит; сие оскверняет человека;

Христос терпеливо объясняет, что пища входит в желудок и “извергается вон” (эвфемистическое выражение, которое буквально означает “извергается в туалете”). Пища оказывает на нас только физическое воздействие. Но оскверняет нас порочное сердце (9:4; 12:33-37). *Сердце* это не только местонахождение эмоций, но “источник истинного характера человека, истинного человека, каков он есть, а не того, каким он кажется внешне” (Франс, стр. 245).<sup>8</sup> Бог заботится о состоянии сердца, а не желудка (23:25; Пс. 23:4).

**15:19** Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления:

Настоящее осквернение включает такие понятия, как злые помыслы,<sup>9</sup> убийство (5:21-22), прелюбодеяние (5:27-28), блуд (5:31-32), кражи, ложь и богохульство (12:31-32).<sup>10</sup> Существительные во множественном числе включают каждое совершение греха в каждой категории. (Более подробно об этих грехах смотрите 5:21-48; злые помыслы, см. 9:4; убийство, см. 12:14; 21:38-39; 23:29-36; прелюбодеяние, см. 12:39; 16:4; лжесвидетельство, см. 26:60-61; клевета, см. 9:34; 12:24). В Евангелиях люди, считавшие себя самыми чистыми, на самом деле были самыми оскверненными.

<sup>8</sup> “Когда человек думает, что он делает себя религиозным через соблюдение правил, имеющих отношение только к физическому аспекту, он упустил из виду самое сердце и средоточие религии” (Морган, стр. 196).

<sup>9</sup> Буквально: злые разговоры, то есть, злые происки или намерения. Примером этого является корван (стихи 5-6).

<sup>10</sup> Список из семи грехов, приведенный Матфеем (Марк записал тринадцать, 7:21-23), соответствует второй половине Десяти заповедей.

**15:20** Это оскверняет человека; а есть неумытыми руками – не оскверняет человека.

Иисус вновь (ст. 11) завершает высказывание, дав осквернению нравственное, а не обрядовое определение. Человек нечист, потому что он нарушает волю Божью, а не потому, что он нарушает придуманные людьми религиозные правила (Кол. 2:20-23).

#### ж. 15:21-28 Великая вера

##### Примечания

Идеологическая дистанция Христа от традиционного взгляда на нечистоту далее подчеркивается тем, что Он отправляется в “нечистую землю” Финикии (территория современного Ливана). Во времена Давида и Соломона тирский царь Хирам был ценным союзником, обеспечивавшим материалы и ремесленников для строительства храма (3 Цар. главы 5,7,9-10). Однако, впоследствии женитьба Ахав на Иезавели, дочери сидонского царя (3 Цар. 16:31), “оказывала губительное воздействие на несколько поколений царских домов Израиля и Иуды” (Кулвер, стр. 159). Пророки осуждали развращенность этой страны (11:21-22; Ис. гл. 23; Иез. гл. 27-28), и ортодоксальные иудеи считали эту территорию нечистой. Соответственно, это было идеальным местом, где в реальной ситуации Христос мог показать принципы, которые Он только что защищал.

**15:21** И вышед оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские.

“Оттуда”, то есть, из земли Геннисаретской (14:34), Иисус проходит около восьмидесяти километров на северо-запад, в окрестности Тира и Сидона. В Евангелии от Марка 7:24 указывается на то, что этот уход был попыткой обрести уединение (Мат. 14:34-35); было маловероятным, что фарисеи последуют за Ним в нечистую землю.

**15:22** И вот, женщина Хананеянка, вышедши из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, Сын Давидов! дочь моя жестоко беснуется.

“Женщина Хананеянка” (слово “Ханаан” употребляется только здесь в Новом Завете) означает, что эта женщина происходила от коренного ханаанского народа, который Бог изгнал из обетованной земли (Исх. 23:28); Бог стремился оградить Израиль от этого народа через законы о чистом и нечистом (Лев. 20:22-26). Она обратилась к Нему “Господи” и назвала Его Сыном Давидовым (что подразумевает ее веру в то, что Он был Мессией, 9:27) и просит о милости к ее дочери, которая “жестоко беснуется” (*kakos daimonizetai*, “моя дочь одержима бесами и ужасно мучается”, СПБТ). Ее призыв душераздирающий (“кричала” стоит в форме несовершенного времени и указывает на повторяющееся действие); очевидно, ее желание обратиться к Иисусу было вызвано рассказами о Его силе, которые шли впереди Него (4:24; Мар. 3:8).

**15:23** Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его приступивши просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.

Первоначально Христос отреагировал на мольбу женщины безразличием. Ученики видели в этом досадное недоразумение (19:13) и хотели избавиться от нее. В следующем стихе подразумевается, что они не просили Его отвергнуть ее просьбу, но избавиться от нее, дав ей то, чего она хотела.

**15:24** Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

Однако Иисус отвергает предложение апостолов на том основании, что женщина не входила в сферу Его ответственности (10:5-6). Слова “Я послан только к погибшим овцам дома Израилева” напоминают слова страхового агента, который говорит своему клиенту о том, что его полис не включает данный страховой случай.

**15:25** А она подошедши кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.

Дважды получив отказ, женщина не сдается. Напротив, она кланяется (2:2; 14:33) и просит за своего ребенка со словами: “Господи! помоги мне” (“помоги”, *boetheo*, “приходить на помощь”; 14:30).

**15:26** Он же сказал в ответ: не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам.

“Может показаться, что это разбило бы сердце Иисуса” (Хоббс, стр. 205), но Он отвечает, добавляя к отказу оскорбление: “Не хорошо взять хлеб у детей и бросить псам”. “Пес” было презрительным словом, которым иудеи описывали язычников (5:22; 7:6; Фил. 3:2; 1 Цар. 17:43). Христос употребил уменьшительную форму этого слова (*kunarion*, “маленькая собака, щенок”), но предположение о том, что это слово было “нежным названием собак как домашних любимцев, хоть и нравится современной западной сентиментальности, на самом деле не имело такого значения в иудаизме” (Франс, стр. 247). Для иудеев пес оставался псом, и язычники были псами.

Вероятно, в Евангелиях нет более трудного эпизода для изучения, чем этот отрывок в Евангелии от Матфея. Ф.У. Беар выразил мнение многих людей, когда он описал ответ Иисуса как “чудовищные слова”, выражающие “невообразимое презрение” и основанное на “шовинизме худшего пошиба” (Франс, стр. 247). Игнорируя, исключая из Своего общения и оскорбляя эту отчаявшуюся мать, Христос никогда не казался таким непохожим на Самого Себя.

Попытки объяснить Его поведение значительно отличаются друг от друга. Некоторые считают этот рассказ вымышленным. Другие, соглашаясь с Беаром, полагают, что здесь Иисус раскрывается как “иудей своего времени, шовинист по отношению к женщинам и неевреям” (Хаэр, стр. 177). Третьи видят в этом намек богатой Финикии о том, что “своя рубашка ближе к телу” (Гарланд, стр. 165). Согласно более интригующему толкованию, эти слова Хрис-

та были легкомысленным остроумием. “Мы должны помнить, что слова приобретают совсем иное звучание в зависимости от интонации и взгляда, которыми они сопровождаются. Есть вещи, которые мы можем сказать с улыбкой, но которые нельзя сказать серьезно, не обидев человека. Есть много слов, особенно в период расовой борьбы, которые нельзя произнести серьезно, не вызвав при этом гнев и возмущение, но которые можно сказать шутя, безобидно, между людьми, которые понимают дружеский настрой друг друга. То, что Иисус предался этому виду подшучивания по поводу расовых и национальных различий, является единственной альтернативой невыносимой гипотезе о том, что Он намеренно вел Себя грубо, как шовинист” (Труblad, *The Humor of Christ*, стр. 123). “Написанные слова не могут передать огонек в глазах, и вполне возможно, что Иисус почти шутливо ответил ей в той манере, которую она могла ожидать от иудея, чтобы посмотреть на ее реакцию; в Его интонации необязательно должна предполагаться грубость, лишенная чувства юмора” (Франс, стр. 247).

Однако вероятно, что Иисус говорил эти слова без “огонька в глазах”, и эти слова прозвучали так же жестко, как они читаются сейчас. Но почему Он поступил именно так? Ответ содержится в контексте.

Мы уже видели достаточно много сострадания, с которым Иисус относился к язычникам и женщинам, и не можем принять то значение стиха 24, которое, казалось бы, лежит на поверхности (4:24; 8:5; Мар. 3:8; Лук. 6:17). На основе стихов 1-20 наиболее вероятным объяснением Его поведения является то, что Он выставил напоказ фарисейскую традицию относительно осквернения, которую Он только что осудил, – то есть, Он вел Себя точно так, как “старцы” (ст. 2) предписывали себя вести в подобной ситуации. И есть ли лучший способ разоблачить презренность человеческой традиции (стихи 5-6), чем показать ее на практике? То, что хорошо выглядит в теории, на практике может принять совершенно иной вид. Когда толкование фарисеями слов “выйдите из среды их и отделитесь”

(Ис. 52:11; 2 Кор. 6:17) было видно в действии, оно оказалось высокомерным, немилосердным, недружественным отношением, которое противоречило желанию Бога. “Итак, Иисус во всей полноте изобразил эту традицию, Он сорвал с нее маску в разыгранной притче, показав ученикам ее порочность” (Хоббс, стр. 203).

**15:27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их.**

Смирненно принимая положение собаки и не претендуя на особую роль, женщина просит о крошках, которые могут упасть со стола иудеев.

**15:28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час.**

Христос больше не может продолжать игру в слова. Он становится “вновь самим собой” (Мак-Гарви, стр. 139) и хвалит женщину за ее великую веру (8:10). Несмотря на Его проповеди и дела, которым не было равных, неверие было главным отношением к Нему в те дни (11:20-24; 12:39). Когда дело доходило до веры, Его окружали несведущие люди: семья считала Его сумасшедшим (12:46), родной город отверг Его (13:58), Петр начал тонуть, как камень, по причине маловерия (14:31), которое было характерно для всех апостолов (ст. 33; 16:8), правящие круги в религии укоренились в неверии (стихи 1-20), и девять из двенадцати апостолов вскоре будут названы “неверными и развращенными” (17:17).

Эта женщина была полным противопоставлением. Изображение Христом фарисейской элитарности послужило драматическим фоном, на котором ее вера вышла на передний план. Своим исповеданием, смирением, настойчивостью (которые преодолели ее языческое происхождение, расовые предубеждения и пол) и полной уверенностью в силе Иисуса помочь она постыдила многих, у которых были гораздо более значительные привилегии. И ее великая вера

принесла великую награду: “да будет тебе по желанию твоему”. Так как она претерпела до конца в вере (10:22), ее дочь исцелилась в тот же момент.

### з. 15:29-39 Насыщение 4000

#### Примечания

Довольно легко пропустить этот абзац, потому что он кажется излишним после чуда, описанного в 14:15-21,34-36. Однако его значимость усиливается полемикой в стихах 1-20. Христос осудил традиционализм (стихи 1-9), назвал истинную причину осквернения (стихи 10-20) и на примере показал презрительность традиции, применив теорию в реальной жизни (стихи 21-28). Теперь Христос продолжает опровергать предание старцев, направившись в другую *нечистую* землю (Мар. 7:31), чтобы оказать милость язычникам так же, как иудеям.

Авторы некоторых комментариев полагают, что чудо насыщения в этом разделе это всего лишь версия того, что было описано в 14:15-21. Однако два размышления указывают на обратное. Во-первых, хотя между этими рассказами есть сходства, они различаются по нескольким ключевым деталям: например, количество накормленных людей (пять тысяч против четырех тысяч), временные рамки (пять тысяч были накормлены в день прибытия, четыре тысячи – после трех дней пребывания с Иисусом), количество остатков (двенадцать коробов против семи корзин) и последующие события (Иисус посылает учеников назад одних в первом случае и отправляется вместе с ними во втором). Во-вторых, что самое важное, в 16:9-10 Иисус говорил о двух отдельных случаях.

**15:29-30 Перешед отсюда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к Нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их;**



Оставив Финикию (ст. 21), Иисус направляется в Десятиградие (Мар. 7:31). Люди в этой местности, расположенной на юго-восточном побережье Галилейского моря, были хорошо знакомы с Иисусом (4:25; 8:28-34; Мар. 5:20) и откликаются на Его приход большим скоплением народа. Все, принесенные к ногам Иисуса для исцеления, выздоровели.

**15:31 Так-что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева.**

Эти чудеса произвели изумление (*thaumazo*, “восхищение, удивление”; Деян. 2:22), в результате чего толпы народа прославляли Бога. Чудеса никогда не были конечной целью сами по себе, но средством достижения цели, то есть, славы Божьей (5:16). Упоминание “Бога Израилева” предполагает присутствие язычников.

**15:32 Иисус же, призвав учеников Своих, сказал им: жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть; отпустить же их не евшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге.**

В третий раз Матфей отмечает, что Христос был глубоко тронут положением народа (9:36; 14:14; это единственный случай, когда Иисус говорит: “жаль Мне”; во всех остальных случаях глагол стоит в форме третьего лица). То, что люди оставались с Ним в пустыне три дня (ст. 33), указывает на их глубокое впечатление от Его силы и личности. Еда, которую они принесли с собой, кончилась, и Иисус не хотел отпускать их домой (некоторые, возможно, жили далеко) на пустой желудок.

**15:33 И говорят Ему ученики Его: откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?**

Недалекость учеников очевидна. Несмотря на насыщение пяти тысяч, они сомневаются в том, как можно накормить в пустыне такое количество людей. “Авторы

некоторых комментариев настаивают на том, что такие сомнения неправдоподобны и эта часть истории заимствована автором из предыдущего повествования. Некоторые из нас слишком хорошо осознают подобное неверие в самих себе, несмотря на неоднократные чудеса благодати, чтобы долго удивляться слепоте апостолов” (Эрдман, стр. 127).

**15:34-35 Говорит им Иисус: сколько у вас хлебов? Они же сказали: семь и немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю**

Иисус снова использует подручные средства (семь буханок хлеба и несколько рыбин), чтобы восполнить нужду. То, что Он повелел народу расположиться на земле (а не на траве, 14:19), возможно, помещает время действия летом, а не весной.

**15:36 И, взяв семь хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а ученики – народу.**

Христос возносит благодарность (*eucharisteo*, “выражать благодарность”; 26:27) и начинает ломать еду на куски и давать ученикам, чтобы они раздавали народу.

**15:37 И ели все, и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин полных;**

Когда нужда переполняется, восполнение нужды изобилует еще больше (14:12). Нет никаких причин, по которым мы должны уходить от Иисуса голодными. “Корзины” (*spuris*) означают более вместительные контейнеры, чем коробки (*kophinos*), которые использовались в 14:20 (Деян. 9:25).

**15:38 А евших было четыре тысячи человек, кроме женщин и детей.**

Считая женщин и детей, количество накормленных могло достигать десяти тысяч.

**15:39** И отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские.

После еды Христос отпускает народ и отплывает в Магдалу, которая, как считается, располагалась на западном побережье Галилейского моря (современный Хирбет-Междель). Это название происходит от древнееврейского слова *migdal*, “башня” (Иис. Н. 19:38).

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

**и. 16:1-12** Закваска фарисейская и саддукейская

**1). 16:1-4** Столкновение

### Примечания

В этой главе Христос отходит от продолжительного общения с большим количеством людей и проводит больше личного времени с учениками. Первая часть главы (стихи 1-12) служит своего рода эпилогом периода публичного общения, а вторая часть (стихи 13-28) является началом более личного периода.

**16:1** И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.

Собаки, дерущиеся между собой, могут прекратить ссору, чтобы погнаться за одним и тем же зайцем. Именно это происходит здесь. Фарисеи потерпели полный крах в своих прежних попытках показать несостоятельность Христа, но вместо того чтобы отступить, они перегруппировались и образовали союз с саддукеями (3:7; 22:23). Взятые вместе, эти две секты составляли правящие круги иудейской религии. Они были далеки от дружественных отношений между собой, потому что придерживались диаметрально противоположных взглядов на несколько важных вопросов (Деян. 23:8), но они отложили взаимную неприязнь в сторону, чтобы сосредоточить усилия на общем враге.

Они просят знамения, однозначного проявления сверхъестественной силы (12:28). Они хотят казаться рассудительными людьми, желающими убедиться в том, что Иисус есть Христос, если Он может представить доказательство. Но на самом деле их единственной целью было искушить (*peirazo*, “подвергнуть испытанию”; 4:7) и унижить Иисуса, а не убедиться в Его правоте.

**16:2-3** 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 лице неба вы умеете, а знамений времен не можете?

Их неверие не было вызвано неумением Христа дать знамение, — Он наполнил землю знамениями. Проблема заключалась в их порочном сердце неверия, которое ослепило их так, что они не могли увидеть очевидное (12:34; 13:13-15). Они могли различать приметы и предсказывать такие земные понятия, как погода<sup>1</sup>, но они упустили из виду “знамения времен”, — ошеломляющие доказательства, которые указывали на пришествие мессианского царства.<sup>2</sup>

**16:4** Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И оставив их, отошел.

Этот стих дословно повторяет 12:39. Зная об их побуждениях, Христос отказывает в их просьбе, характеризуя ее как признак духовного разложения. Он даст им не знамение, которое они искали, но знамение, которое им необходимо: “знамение Ионы”. Он не объясняет это знамение, но предоставляет им возможность самим размышлять о его значении.

<sup>1</sup> “Когда облака движутся с запада на восток, утренняя заря подсвечивает их с запада, предвещая дождь в течение дня. Вечером тот же самый феномен указывает на то, что облака почти исчезли, и приходит хорошая погода” (Бломберг, стр. 247-248). “Небо багровое и сумрачное” (СПБТ). “Сумрачное” (stagnazo) употребляется только здесь и в Мар. 10:22, где это слово описывает сумрачное, или печальное, выражение лица молодого богатого правителя.

<sup>2</sup> “Доказательство того, что они не могут различать «знамения», заключается в том, что они просят о знамении» (Карсон, стр. 361).

## 2). 16:5-12 Предостережение

### Примечания

Этот абзац можно представить в виде хиазма (обратные параллельные конструкции): a b b' a':

a. Предостережение Иисуса (стихи 5-6)

b. непонимание учеников (ст. 7)

b'. слово о непонимании (стихи 8-10)

a'. повтор предостережения (стихи 11-12).

**16:5** Переправившись на другую сторону, ученики Его забыли взять хлебов.

Оставив своих противников, Иисус и ученики переправляются на северное побережье Галилейского моря (Мар. 8:13,22) по пути в Кесарию Филиппову (ст. 13). Попутное упоминание Матфеем о том, что ученики “забыли взять хлебов”, подразумевает поспешный уход, так как ученики не успели позаботиться о еде.

**16:6** Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской.

Двенадцать апостолов предупреждены о закваске (символе глубокого, развращающего влияния; 13:33) двух групп, с которыми Христос только что встречался (ст. 1).

**16:7** Они же помышляли в себе и говорили: *это значит, что хлебов мы не взяли.*

Ученики, размышляя о том, что придется пропустить обед (ст. 5), решили, что Иисус ругает их, потому что они не взяли достаточно еды.

**16:8** Уразумев то, Иисус сказал им: *что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?*

Зная об их разговоре (“они стали обсуждать это между собой”, ст. 7, СПБТ), Христос порицает апостолов за маловерие. Маловерие сосредоточивается на проблемах, а

не их решениях, и характеризуется недостатком вдумчивости (6:25-30). Так как апостолы не думали, они совершенно не поняли мысль Христа (8:26; 14:31).

**16:9-10** Еще ли не понимаете и не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек, и сколько коробов вы набрали? Ни о семи хлебах на четыре тысячи, и сколько корзин вы набрали?

Посредством ряда вопросов Христос показывает недостаточность их размышлений. “Еще ли не понимаете” подразумевает, что они должны были понять. Они провели с Христом достаточно много времени, чтобы проявить гораздо большую проницательность. Они должны были осознать, что накормивший тысячи человек (14:15-21; 15:32-38) мог накормить и их, и не стал бы осуждать их за недостаток еды.

**16:11-12** 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.

Когда Иисус повторяет предостережение из стиха 6, ученики, наконец, понимают, о чем идет речь, – их предостерегали от обрядового и рационалистического учения фарисеев и саддукеев. “Учение” стоит в форме единственного числа и указывает на те взгляды, которые были общими для фарисеев и саддукеев (ст. 1). “По крайней мере, они были соединены своей неспособностью увидеть Мессию в Иисусе, своей ненавистью к Нему и своей решимостью уничтожить Его учение” (Моррис, стр. 417).

#### к. 16:13-20 “Ты – Христос”

##### Примечания

В стихах 13-20 приводятся мысли учеников о Христе. Затем, в стихах 21-28, Христос высказывает некоторые важные истины о Себе Самом и ученичестве.

**16:13** Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?

Кесария Филиппова располагалась примерно в сорока километрах к северу от Галилейского моря на южном подножии горы Ермон, недалеко от истока реки Иордан. Город первоначально назывался Панеем (в честь близрасположенного грота, посвященного греческому богу Пану), но четвертовластник Филипп (Лук. 3:1) перестроил город, назвав его в честь себя и Цезаря Августа. Прибыв в окрестности этого города, Иисус спросил Своих учеников, как к Нему относились люди внешнего круга (см. комментарии к 8:20 относительно “Сына Человеческого”).

**16:14** Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков.

Ответы указывают на то, что для различных групп людей Иисус представлял совершенно разные понятия. Ученики благородно опустили враждебные точки зрения (11:19; 12:24; 13:55) и сообщили только о тех, согласно которым Иисус принадлежал к числу пророков. Некоторые люди считали Его Иоанном Крестителем (14:1-2), другие – Илией (предвестником Мессии; 11:10; 17:10-12), третьи – Иеремией (“плачущим пророком”, который оплакивал падение Иуды),<sup>3</sup> и четвертая группа придерживалась менее конкретных взглядов, но все-таки была уверена, что Иисус был достаточно велик, чтобы Его можно было считать пророком Божиим (21:11). Любое из этих определений сделало бы честь любому человеку,<sup>4</sup> но в отношении Иисуса все они были недостаточными.

<sup>3</sup> Некоторые иудеи, возможно, буквально верили в то, что Иисус был воскресшим Иеремией, так как его повторное появление было предсказано в некоторых апокрифических книгах межзаветного периода (2 Ездры 2:16-18; 2 Макк. 15:13-16,22).

<sup>4</sup> Интересно отметить, что людям пришлось заглянуть в могилу, чтобы найти того, с кем можно было бы сравнить Иисуса: “Не было

**16:15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?**

Христос задал Свой вопрос в стихе 13 не потому, что искал ответа, – Он знал, что говорили люди. Он спрашивал, чтобы приготовить апостолов к такому же вопросу. В данный момент было важно не то, что говорили другие люди, но что говорили ученики. Если они знали правильный ответ, то, возможно, они были готовы к исполнению роли, к которой их готовили.

**16:16 Симон же Петр отвечая сказал: Ты – Христос, Сын Бога Живого.**

Петр, не колеблясь,<sup>5</sup> отвечает за всех: “Ты – Христос, Сын Бога Живого” (это третья сцена с участием Петра, которая описана только в Евангелии от Матфея, см. *Примечания*, 14:28). “Ты” отделяет Иисуса от людей, упомянутых в стихе 14. “Ты, в отличие от тех, которые были слугами Божьими, есть Сын живого Бога, в отличие от мертвых богов язычников (26:63).” Петр не в первый раз исповедует Иисуса Мессией (14:33; Иоан. 6:69), но этот случай наиболее известен. Это признание “перешло от чисто националистического рвения к осознанию особых отношений Иисуса с Богом” (Франс, стр. 253).

**16:17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах;**

В ответ Христос говорит Петру, что он блажен (5:3), потому что исповедал то, что было открыто ему. (О “Симоне” см. 10:2). “Симон Вариона” (ПК) означает “Симон, сын Ионы” (*Bar-jona*). То, что исповедание Петра было ре-

---

тогда человека среди живых, с кем можно было бы Его сравнить. Он был одним из исполинов давно минувших времен, который вернулся на землю” (Чарльз Джефферсон, *The Character of Jesus*, стр. 49-50).

<sup>5</sup> Ответ Петра на греческом языке содержит десять слов, четыре из которых это определенные артикли, употребленные перед словами Христос, Сын, Бог, Живой.

зультатом божественного откровения (13:11), а не человеческой проницательности (“плоть и кровь” это семитское разговорное выражение для обозначения человека; 1 Кор. 15:50; Гал. 1:12), не означает, что он получил особое откровение, которое не было дано кому-то еще. Напротив, это означает, что он сделал правильный вывод на основе свидетельств, доступных всем (Иоан. 5:31-39). Одна из причин, по которым Иисус отказался дать знамение в стихах 1-4, заключалась в том, что к тому времени было дано уже достаточно знамений. Петр (и все апостолы) был блажен, потому что он увидел то, чего не увидели фарисеи и саддукеи, а именно то, что чудеса, совершенные Христом, неопровержимо доказывают, что Он Христос, Сын живого Бога.

**16:18 И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее;**

“Петр” (*petros*, “камень”) было прозвищем, данным Симону Христом во время их первой встречи (Иоан. 1:42). Этим именем Христос предвосхищал то время, когда Симон станет сильным и непоколебимым человеком, с характером, подобным камню (Деян. 4:10: Петр безбоязненно обвиняет иудеев в том, что они распяли Иисуса). Петру предстояло пройти еще долгий путь, чтобы достичь этого, но слова Христа показывают, что это развитие уже началось. Петр станет одним из главных примеров силы Христа преобразовывать людей.

Следующие слова Христа, “на сем камне Я создам Церковь Мою”, это первый из всего лишь двух стихов в Евангелиях, в которых Он упоминает церковь (18:17). Слово “церковь” (которое происходит от греческого *kuriake*, “Господень”<sup>6</sup>) полностью не передает значения слова, употребленного Иисусом, но в течение длительного употребления оно стало стандартным переводом слова *ekklesia*, соби-

---

<sup>6</sup> *Kuriake* обычно переводится как «дом Господень», где предполагается значение *oikia*, «дом».

рательного существительного со значением “вызванные” (2 Фес. 2:14). Во времена Христа *ekklesia* описывала людей, призванных или собранных практически с любой целью (гражданской, Деян. 19:39; религиозной, Деян. 7:38; противозаконной, Деян. 19:32,40). Здесь уникально не употребление Иисусом слова *ekklesia*, но тот факт, что эта *ekklesia* будет у Него, – “Моя церковь”. “Я создам” это будущее время, подразумевающее, что церковь еще не была построена.

Основание это сила, достаточная для того, чтобы выдержать любое давление или напряжение, которое на него оказывают. Его предназначение заключается в том, чтобы уравновесить силу притяжения, так чтобы строение не обрушилось. Современные инженеры значительно усовершенствовали методы строительства, но они не смогли придумать лучшего материала для основания, чем камень. Люди (так же как здания и мосты) нуждаются в надежном основании, – “место, чтобы стоять” (Архимед), – на котором они могут строить свою жизнь. Основание церкви Христовой это камень. Но что Иисус имел в виду под этим образом? Ответ на этот вопрос был назван Барклеем “одним из штормовых центров толкования Нового Завета”.

Католицизм называет камень Петром, основываясь в первую очередь на игре слов греческого языка между *petros* (“Петр”) и *petra* (“камень”; *petros* это форма мужского рода, *petra* – женский род от корня *petr*). Исходя из этого, в католицизме сложилась детально разработанная экклесиология (богословское учение о построении церкви), в которой Петр рассматривается как первый папа в ранге престоятеля церкви, который передается его преемникам.<sup>7</sup> Но если Христос

<sup>7</sup> “Под словом “камень” Спаситель не мог иметь в виду Себя, но только Петра, что еще более очевидно в арамейском языке, в котором одно и то же слово (Кифа) употребляется для “Петра” и “камня”. Следовательно, Его слова допускают только одно толкование, а именно, Его желание сделать Петра главой всего сообщества людей, верующих в Него как в истинного Мессию; что через это основание (Петра) Царство Христа будет непобедимым; что духовное наставление верных

передает здесь главенство Петру, то другие апостолы не заметили этого, потому что впоследствии они будут спорить о том, кто самый великий (18:1; 20:21).

Церкви Реформации, как правило, отвергают католическую точку зрения, либо отрицая, что Петр это объект, обозначаемый словом “камень”, либо считая его основанием церкви только в наиболее общем значении Послания к Ефесеям 2:20. Эта последняя точка зрения более уместна, чем католическое толкование, но есть три соображения, которые убедительно свидетельствуют о том, что в данном стихе *petra* это не Петр, а Христос.

*С точки зрения семантики*, практически в каждом лексиконе греческого языка проводится различие между значениями *petros* и *petra*. Например, в Лексиконе Бауэра, Арндта и Гингриха *petra* определяется как “скала” (7:24, ПК, СПБТ), а *petros* как “камень” (стр. 660). В Теологическом словаре Нового Завета сказано: “Женский род, *petra*, употребляется в светском греческом языке преимущественно для обозначения большой и твердой “скалы”. Мужской род, *petros*, употребляется для обозначения изолированных скал

---

было вверено в руки Петра, как особого представителя Христа. Также очевидно, что положение Петра среди других апостолов и в христианском сообществе было основанием для Царства Божьего на земле, то есть, для Церкви Христовой. Петр был лично назначен Главой апостолов Самим Христом. Это основание, созданное для Церкви ее Основателем, не могло исчезнуть вместе с Петром, но было предназначено к продолжению, и оно действительно продолжилось (как показывает история) в Римской Церкви и ее епископах” (*The Catholic Encyclopedia*, XI, издание 1911 г., стр. 746). Англиканский исследователь Джордж Салмон ничуть не преуменьшает этот вопрос, когда он пишет о таком толковании: “На одном дыхании читаешь комментарий, который находит в тексте гораздо больше, чем лежит на его поверхности. Мы можем спросить: “Если наш Господь действительно имел все это в виду, то почему Он не сказал об этом?” (*Infallibility of the Church*, стр. 334). Если Католическая церковь права в своем утверждении, что представление Петра в образе камня это самая важная истина данного диалога, то не странно ли, что это предположение опускается в Мар. 8:28 и Лук. 9:20?

или мелких камней” (Куллман, VI, стр. 95). Робертсон говорит, что *petra* это “уступ или утес скалы, как в 7:24. *Petros* это обычно более мелкое отщепление массивного уступа” (стр. 131). Александер категорично утверждает, что “Классическое употребление *petros* и *petra* совершенно различно, первое означает *камень*, а второе – *скала*, при этом два слова не употребляются взаимозаменяемо даже в поэтических произведениях” (стр. 439).<sup>8</sup> В греческом языке нет правила, которое бы устраняло согласование между существительными разного рода (1 Кор. 10:4), но употребление двух различных форм в данном стихе подразумевает, что они должны отличаться друг от друга.

Если Христос хотел назвать Петра камнем, Он мог бы сделать это просто: “ты – *Petros*, и на этом *petros* Я создам Мою церковь”, или “ты – *Petros*, и на *тебе* Я создам Мою церковь”. Но, употребляя указательное местоимение “этом” (*houtos*) вместо личного местоимения “ты” (*su*), Он отвлекает внимание от Петра к другому antecedенту, а именно тому, что Петр только что сказал (ст. 16).<sup>9</sup> Христос создал Свою церковь на божественном основании, а не человеческом (см. Кэмпбелл и Перселл, *Debate on the Roman Catholic Church*, стр. 104). Относительно игры слов между *petros* и *petra*, следует отметить, что между ними есть очевидное сходство, но также есть и различие. “*Petros* произнес *petra*, но *petra* это не *Petros*.” Сходство есть в “звучании и общем смысле”. Различие заключается в значении или конкретном употреблении” (К.К. Карагунис, процитировано Гарландом, стр. 170).

<sup>8</sup> Часто утверждают, что так как Иисус говорил на арамейском языке, Он употребил одно и то же слово для обозначения Петра и камня, так как в арамейском языке оба слова передаются через *kepha* (см. Сноску 3 ) Однако, эта точка зрения абсолютно гипотетична и не меняет того факта, что мы должны дать толкование греческого текста.

<sup>9</sup> “Указательное местоимение “этот” должно логически относиться к чему-то другому, отличному от того, кто говорит, или к кому обращаются, и было бы уместным только в том случае, если бы Иисус говорил о Петре в третьем лице, а не обращался к нему непосредственно” (Гарланд, стр. 170).

**С точки зрения отцов церкви**, – в противовес католическому стремлению к переосмыслению, отождествлению камня с Петром было точкой зрения меньшинства в послепостольский период. “Самое тщательное исследование мнений Отцов содержится в Послании французского католика Лонуа, в котором, помимо толкования Петра как камня, в пользу которого он приводит семнадцать свидетельств Отцов, он дает следующие толкования: скала была верой, которую Петр исповедал, подкрепляется сорока четырьмя цитатами; скала была Христом, подкрепляется шестнадцатью цитатами; и Церковь была основана на всех апостолах, подкрепляется восемью цитатами” (Салмон, стр. 335). Шестдесят восемь из восьмидесяти пяти комментаторов древности (включая Оригена, Иоанна Златоуста, Григория Ниссейского, Исидора, Кирила Александрийского, Иллариона, Феодорета, Теофана, Теофилакта, Иоанна Дамасского, Августина, Иеронима и Григория Великого), то есть, четверо из каждых пяти, – не считали, что камень был Петром.

**С точки зрения Писания**, – три факта указывают на то, что камень это Христос. Во-первых, “если мы проследим образное употребление слова “Скала” в древнееврейском писании, мы обнаружим, что оно никогда не употребляется символически в отношении человека, но всегда о Боге. Древнееврейское слово это *Tsur*, и мы встречаем его образное употребление в Ветхом Завете по меньшей мере сорок раз. Дважды это слово употребляется в главе 32 Книги Второзакония (переведено как “твердыня”) в отношении лжебогов, которые противопоставлены Твердыне Израиля, живому Богу. Во всех других случаях образное употребление этого слова применяется к Богу” (Морган, *Peter and the Church*, стр. 17). “Во всех этих отрывках [Ветхого Завета, где слово “скала” употребляется образно] это слово применяется непосредственно к Иегове или Христу. Это слово никогда не применяется в отношении простого смертного. Это примечательное употребление является достаточным, по крайней мере, для того, чтобы стать достаточным основанием для убедительного предположения о том, что дан-

ный образ не применяется здесь к простому смертному” (Александр, стр. 438).

Во-вторых, когда Петр писал и говорил об основании церкви в Новом Завете, он никогда не называл себя камнем. Например, в 1 Послании Петра 2:4-8 он применяет целый ряд ветхозаветных пророчеств о камнях и твердыне исключительно ко Христу (Деян. 4:10-11).

В-третьих, Павел учил: “Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос” (1 Кор. 3:11). Изображение апостолов и пророков как основание церкви в Послании к Ефесянам 2:20 это метонимия; церковь покоится не на их личности или должности, но на их богодухновенном учении о Христе. Свидетельство Писания, подкрепленное семантическими соображениями и свидетельством так называемых отцов церкви, убедительно подтверждает вывод о том, что основанием церкви является Иисус Христос, ее Господь.

Слова “врата ада (*haides*, 11:23) не одолеют (*katischuo*, “побеждать”) ее” убеждают нас, что сатана не может остановить дело Христа. “Врата ада” идиоматически обозначают власть и силу сатаны (срав. значение “ворот” в Быт. 19:1; Втор. 21:19; 25:7), в частности, силу смерти (Ис. 38:10; Евр. 2:14). Смерть означает конец для большинства начинаний, но только не для церкви Христовой. Смерть не могла остановить Христа в созидании церкви (стихи 21-22; Деян. 2:24,27) и не может поразить людей, которые в эту церковь входят (стихи 24-27).

**16:19 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.**

Петру (“тебе”)<sup>10</sup> будут даны “ключи царства”. Метафорически, ключ символизирует власть (вы даете другому че-

<sup>10</sup> “Тебе” (*soi*) в стихе 18 это форма единственного числа, обозначающая только Петра. Однако нам следует помнить, что как Петр говорит от имени Двенадцати [ст. 16], так и Иисус говорит, обращаясь к Две-

ловеку право водить свою машину, если даете ему ключи). В первом столетии, “Когда книжник вступал в свою должность, ему вручался ключ как символ его власти открывать сокровищницу божественных слов” (Карр, стр. 212). Однако, в 23:13 Христос осуждает книжников и фарисеев за то, что они закрывают царство перед людьми, что в Евангелии от Луки 11:52 описано как отнятие “ключа разумения”. Книжники мешали людям войти в царство; Петр, напротив, откроет эту дверь. Царство это куда нужно входить (7:21), и Петр, будучи книжником царства (13:52), покажет людям, как они могут войти (Деян. главы 2,10).

Слова “что свяжешь на земле и что разрешишь на земле” были образными выражениями, знакомыми иудеям. “Никакие другие слова в раввинском каноне не употреблялись так часто, как *обязать* и *разрешить*” (Винсент, стр. 96; “Школа Шамаи связывает это, а школа Гиллела разрешает”, Карр, стр. 212; 5:19). Однако эти слова не означали, что Петр или другие апостолы имели свободу действий в определении условий для входа в царство. Форма глаголов “связать” (*deo*) и “разрешать” (*luo*) это пассивный залог в будущем времени,<sup>11</sup> который следует переводить так: “То, что ты свяжешь на земле, к этому времени уже будет связано на небесах; и что ты разрешишь на земле, уже к этому времени будет разрешено на небесах”. Эти слова “снимают ответственность человеческого выбора и, следовательно, невежественного выбора, и представляют Св. Петра в этих торжественных вопросах связывания и разрешения всегда под непогрешимым водительством Святого Духа” (Н. Тернер, процитировано Моррисом, стр. 426). Петр должен был преподавать на земле только то, что объявлено волей Божьей на небесах (6:10).

надцати. В Евангелии от Матфея 18:18, где Иисус делает аналогичные высказывания, глаголы употреблены в форме множественного числа (Хоббс, стр. 221).

<sup>11</sup> Эта форма описывает действие, результат которого существует в настоящем и будет существовать в будущем.



**16:20** Тогда (Иисус) запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.

Незначительное знание может быть опасным. Одно дело верить в то, что Иисус есть Христос; совсем другое – понимать, что это значит (ст. 22; 17:10-12,26; 18:2-3). Наступит время, когда апостолы будут посланы провозглашать Иисуса Господом (28:19-20), но только после того, как они будут научены смыслу этой истины.

### III. 16:21-27:66 Смерть Христа: осуждение

*“Ему должно много пострадать ... и быть убитым”*

**A. 16:21-20:34 Христос готовит учеников к Своей смерти**

**1. 16:21-17:21 Первое предсказание**

#### Примечания

“С того времени” отмечает новую стадию в повествовании. До этого времени деятельность Христа была сосредоточена в первую очередь в Галилее, но затем внимание переключается на Иерусалим и тот исход, который был уготован Ему в этом городе. Если верно описание Евангелий как “повествований о страданиях с развернутым введением”, то можно сказать, что введение Матфея закончилось, и смерть Христа, – средоточие этой книги, – занимает центральное место.

О смерти Христа в Новом Завете говорится более 170 раз. В Евангелиях излагаются *исторические события*, связанные с распятием (за небольшим исключением, например, 20:28). В Посланиях и Книге Откровения подчеркиваются *последствия*, или *результаты*, последовавшие за смертью Христа. Важное значение имеет и то, и другое, потому что “центральный факт в истории и жизни каждого человека, если бы он только знал это, есть смерть Христа” (Уильям Рамсей).

Этот раздел (16:21-17:21) содержит два подраздела (стихи 21-28; 17:1-21) с одинаковой структурой: каждый начинается с ошеломительного мессианского откровения, за которым следует непонимание, а затем – дальнейшие наставления для учеников.

#### а. 16:21 Откровение: крест

**16:21** 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 убиту, и в третий день воскреснуть.

Теперь Иисус начинает раскрывать некоторые неприятные выводы Своего служения как Мессии (ст. 16). Хотя прежде Он намекал о Своей смерти (ст. 4; 9:15; 12:40), открыто Он говорит о ней впервые. “Для Иисуса страдание было сутью служения Мессии, и с этого момента Он возвращается к этой теме снова и снова (срав. 17:9,12,22-23; 20:18-19,28; 21:38-39; 26:2)” (Моррис, стр. 428). В этом стихе Христос упоминает пять событий, которым “должно” произойти.<sup>12</sup> Во-первых, Он должен отправиться в Иерусалим. Большую часть жизни Он провел в Галилее, но Божественная необходимость перенесет Его в центр иудаизма для кульминационного завершения Его служения. Во-вторых, Он должен много пострадать. Христос не дает конкретного описания, но “пострадать” (*pascho*) было словом, которое могло означать разнообразные мучения и страдания. В-третьих, Его страдания будут вызваны усилиями старейшин, первосвященников и книжников, – синедриона, высшего иудейского суда. “Старейшины” (15:2) первоначально были главами колен, городов и семейств. Когда синедрион приобрел особое значение, старейшины, которые занимали значительное положение, “разделили с первосвященниками власть в решении религиозных вопросов и, при необходимости, в изгнании из синагоги” (NBD, стр. 314). (О первосвященниках и книжниках смотрите комментарий к 2:4.) В-четвертых, Его страдания увенчаются смертью; ученики не должны питать никаких сомнений в исходе событий в Иерусалиме. В-пятых, смерть не будет концом, потому что

<sup>12</sup> В греческой литературе “должно” (буквально: “необходимо”) часто означало слепую, безликую судьбу. Но в жизни Христа это слово означало путь, предназначенный Ему Богом (20:28; 26:28).

Он воскреснет “в третий день” (ст. 4,18; 12:40).<sup>13</sup> Христос никогда не говорит о Своей смерти без упоминания воскресения, но ученики постоянно упускали из виду эту нотку надежды (26:6-13; 28:6). До Голгофы трагедия закрывала им глаза на славу.

#### б. 16:22-23 Непонимание

**16:22 И отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!**

Инстинктивная, защитная реакция Петра содержит в греческом предложении двойное отрицание (*ou te*): “да не будет этого с Тобою никогда”; исторически это верно, потому что представление о страдающем Христе было чуждо большинству иудеев (Иоан. 12:34; 1 Кор. 1:23).<sup>14</sup> Удивившись этому кажущемуся противоречию в судьбе Иисуса, Петр вежливо критикует Господа за Его пессимизм.<sup>15</sup> “Петру кажется немыслимым, что того, кого он только что провозгласил Мессией, Сыном живого Бога, отвергнут и убьют. Как иудейский народ может отвергнуть иудейского Мессию?” (Моррис, стр. 429). Невежество Петра (и других апо-

<sup>13</sup> “Воскреснуть” (*egerthenai*) это пассивный залог, но в некоторых отрывках об этом говорится в активном залоге (например, Иоан. 10:17-18; Рим. 14:9; 1 Фес. 4:14).

<sup>14</sup> “Иудейская мысль того времени не видела в древнееврейском Писании упоминаний о страдающем Мессии, и эта идея отсутствует в обширной литературе иудейских апокрифов и псевдоэпиграфов, включая свитки Мертвого моря. Ничто в жизни и образовании учеников Иисуса не подготовило их к тому, что защитник Израиля пострадает от позорной смерти. От Мессии ожидалось, что он заставит страдать и погубит врагов Израиля и нечестивых людей в Израиле, но не пострадает от этого сам” (Хаэр, стр. 194).

<sup>15</sup> Переводчики придерживаются различных мнений относительно того, как передать слова “будь милостив к Себе” (*hileos soi*): “Бог милостив к Тебе” (ПК), “не дай Бог!” (СПБТ). *Hileos*, употребленное только здесь и в Послании к Евреям 8:12, означает “благодарный, милостивый”. Если это – правильное значение, тогда Петр просил Бога благо-

столов) относительно того, как Бог решит проблему греха, вполне оправдывает решение Христа начать открыто говорить о Своей смерти.

**16:23 Он же обратившись сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.**

Иисус произносит жесткое и ужасное осуждение: “отойди от Меня, сатана!” (4:10). Его смерть занимала настолько важное место в Божьем замысле, что противиться ей, даже из самых чистых побуждений, означало исполнять работу дьявола. Посмотрев на высказывание своего Господа не с божественной (ст. 17), а с человеческой точки зрения, Петр скала (ст. 18) стал камнем преткновения. Если бы Христос последовал принципу Петра, то это привело бы к катастрофическим последствиям для Него и для всех.<sup>16</sup>

#### в. 16:24-28 Наставление: цена ученичества

##### Примечания

Прояснив то, что не будет Христа без креста, далее Иисус показывает, что не может быть христиан без креста.

**16:24 Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною;**

склонно отвести несчастье, предсказанное Христом. Однако в некоторых переводах можно встретить такие варианты, как “не дай Бог!” “Гораздо более вероятно, что *hileos* это просто омонимическая передача слова *halilah*, “далеко от”. Это слово являет собой распространенное выражение в Септуагинте и в ситуациях противостояния имеет выразительное значение “никогда!” или “не дай Бог!” или “да не будет этого!” (Карсон, стр. 378). “Не может быть от Тебя” это выражение, которое в Ветхом Завете употреблялось как молитва против зла (Быт. 18:25)” (Боулс, стр. 349).

<sup>16</sup> Петр “не осознавал, что просил о собственном вечном проклятии” (Хендриксен, стр. 656).

“Тогда”, после осуждения предложения Петра, Иисус продолжает шоковую терапию, говоря ученикам, что если они хотят быть Его последователями (“идти за Мною”), необходимы три вещи. Во-первых, они должны отвергнуть себя. Самоотречение необязательно означает лишать себя чего-либо (как в аскетизме), но оно означает решение “удалить себя как главный принцип жизни и сделать Бога руководящим принципом” (Барклей, II, стр. 167). “Добродетель всякого достижения это победа над собой” (А.Дж. Кронин).

Во-вторых, они должны взять свой крест (10:38-39). С точки зрения Библии, “несение креста” не означает маленькие неудобства, которые испытывают все, но предпочтение смерти как образ жизни. Это – самое главное в самопожертвовании, сознательная смерть для всякого рода себялюбия и греха (20:20-28; Рим. 6:6; Гал. 5:24; Кол. 3:5). Следовательно, церковь не только черпает жизнь от креста (ст. 21), но и является сообществом тех, кто несет крест.

В-третьих, они должны последовать за Ним (1 Пет. 2:21). Глагол стоит в форме повелительного наклонения настоящего времени, что означает: “продолжайте следовать за Мною”. Ученичество это не то, что совершается раз и навсегда, а затем пропадает из вида; это – целый образ жизни (“пусть изо дня в день несет свой крест”, Лук. 9:23, СПбТ).

**16:25 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее;**

Христос снова формулирует один из великих парадоксов христианства (10:38-39). Если человек отвергает самоотречение, несение креста и следование за Ним, то он обрекает себя на самоуничтожение. Человек может жить в истинном смысле этого слова только в том случае, если он идет по пути, который предписывает Иисус (ст. 24). Жить себялюбиво означает потерять жизнь в ее наилучшем и самом полном смысле, но почитать все тщетным ради Христа и ставить служение Богу и другим превыше всего означает жить полной и обильной жизнью (Иоан. 10:10; Фил. 3:7 и след.). Этот принцип управлял жизнью Иисуса (ст. 23) и

должен соотноситься с обещанием в стихе 18 о том, что смерть не преодолеет церковь. Смерть не только далека от того, чтобы погубить церковь; на самом деле она является тем средством, благодаря которому церковь торжествует. Так как мир определяет жизнь самопожертвования как пустую трату жизни, то самосохранение становится главной задачей. Однако, воскресение (ст. 21) полностью меняет это уравнение и отмечает путь креста как образ жизни (7:13-14; Гал. 2:19-20).

**16:26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?**

Два вопроса показывают основную мысль. Представьте, что человек приобрел весь мир; может ли это компенсировать утрату души? Ответом является однозначное “Нет!” “Душа” (*psuche*) “в греческом языке имела широкий спектр значений; это была “жизнь” во всех ее пределах, от простого растительного существования до высшей разумной жизни. Христианство углубило эту концепцию, добавив к значению *psuche* духовную жизнь души в единении с Христом” (Карр, стр. 214; 10:28). Здесь душа означает жизнь, самое драгоценное владение человека, дар настолько ценный, что ничто в мире не может адекватно компенсировать его утрату (4:8-9; 1 Иоан. 2:15-17).<sup>17</sup>

**16:27 Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его;**

Третий стих подряд начинается со слова “ибо”, что указывает на тесно связанный аргумент. Если путь креста кажется тяжким, то следует напомнить, что приходит день, когда Христос предстанет не как Спаситель, но Судья, воз-

<sup>17</sup> “Человеку трудно думать о себе слишком низко. Человеку трудно думать слишком много о своей душе”. Дж.К. Честертон, *Orthodoxy*, стр. 174.

награждая людей с учетом того, как они жили. Ссылки на пришествие в славе, ангелов и награду, как правило, используются в Библии для описания божественного суда, как временного (24:30-31), так и окончательного (25:31; 2 Фес. 1:7-9). В апокалипсической литературе любое значительное вмешательство Бога в историю рассматривается как “пришествие” или “явление”. Пришествие в свете данного стиха означает, по-видимому, последнее пришествие, когда люди будут судимы соответственно их делам (*praxis*, “дело, практика”; итог поведения человека, все, что он сделал; Рим. 2:6; 2 Кор. 5:10). Человек, живущий для того, чтобы приобрести весь мир, “получит награду свою” в этом мире (6:2); но человек, следующий за Христом, будет благословлен сверх меры, как ныне (ст. 25), так и в вечности (19:29).

**16:28 Истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем.**

Александр называет этот стих “одним из самых сложных и спорных во всей книге” (стр. 446), потому что похожие слова, то есть, пришествие Сына Человеческого, употребляются в последовательных стихах для обозначения двух различных событий. Пришествие Христа в стихе 27 относится к Его второму пришествию, но в данном стихе значение должно быть другим, потому что данное пришествие произойдет до смерти некоторых из учеников. Так о каком же пришествии говорит здесь Христос?

Предполагаются по меньшей мере семь различных событий: (1) преображение, (2) воскресение и вознесение, (3) Пятидесятница, (4) распространение христианства, (5) внутреннее развитие евангелия, (6) разрушение Иерусалима и (7) второе пришествие. Фостер говорит, что преображение было “точкой зрения, которой придерживалось большинство ранних христианских авторов” (II, стр. 70), но трудно увидеть, как оно соответствует словам “есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти”. “Которые не вкусят смерти” подразумевает, что некоторые умрут, но никто

из апостолов не был мертв, когда неделю спустя произошло преображение (17:1 и след.). Более вероятным является то, что Христос говорил об основании церкви в день Пятидесятницы. Это подтверждается следующими размышлениями: (1) основание церкви было представлено в стихе 18; (2) не все, с кем говорил Иисус, будут живы в момент основания церкви (Иуда);<sup>18</sup> и (3) слова в параллельном отрывке в Евангелии от Марка 9:1 указывают на вторую главу Книги Деяний и основание церкви (Лук. 24:49; Деян. 1:8; 2:1-4). Точка зрения о том, что Христос говорил об осуждении Иерусалима (ок. 70 г. н.э.), также имеет некоторые достоинства. Например, фраза “которые не вкусят смерти” аналогична высказыванию в Евангелии от Луки 21:31, где речь идет о демонстрации Христом Его верховной власти в суде над Иерусалимом. Тема суда также вписывается в тему стихов 25-27. Если предсказание о суде над Иерусалимом в главе 24 ведет к обсуждению последнего суда (25:31 и след.), то здесь может быть верно обратное.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Прилагательное “которые” является неопределенным и может означать одного из группы.

<sup>19</sup> Карсон толкует стих 28 как “относящийся не просто к Воскресению, Пятидесятнице или подобному, но к многогранному проявлению царственного правления Христа после Воскресения” (стр. 382).

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

### г. 17:1-3 Откровение: преображение

#### Примечания

Апостольский оптимизм, который сопровождал исповедание в 16:16, был сокрушен предсказанием в 16:21. Вероятно, с целью ободрения трем ученикам было дано увидеть то, что скрыто от невооруженного глаза (2 Кор. 12:1-4). В стихе 9 Иисус называет сцену, описанную в стихах 2-5, “видением” (*horama*); это “существительное употребляется в других стихах Нового Завета (все случаи его употребления, кроме 17:9, содержатся в Книге Деяний) только для очевидных “внутренних” ощущений” (Франс, стр. 262). Однако несомненно то, преображение было чем-то большим, чем просто субъективным ощущением. Лука говорит, что ученики видели его после того, как проснулись (Лук. 9:32); Петр был настолько поражен увиденным, что предложил построить палатки (ст. 4); и во 2 Послании Петра 1:16-18 он говорит об этом, как о реальном событии, которое произошло в реальном месте.

Несколько факторов связывают преображение с предсказанием Христа о Его смерти. Во-первых, единственное, что лежит между 16:21-23 и 17:1, это наставление об ученичестве, в котором затронуты темы страдания и славы (16:24-28). Во-вторых, Матфей ясно говорит, что Иисус “преобразился *перед ними*” (ст. 2), что подразумевает, что это было сделано на благо апостолов. В-третьих, темой беседы во время преображения было именно то, что смутило апостолов в 16:21, а именно, “Его *исход*” (Лук. 9:31). Смерть Христа была исходом,<sup>1</sup> который Он должен был совершить (*pleroo*, “сбыться”, “исполнить”, 1:22; 2:15,17), а не бедствие, которое

<sup>1</sup> Для иудеев “исход” означал победу над врагами, триумф слабости над силой и средство, при помощи которого Бог исполнил обещание, данное Его народу. Появление Моисея на горе это еще одна причина связывать смерть Иисуса в Иерусалиме со значением исхода из Египта (2 Пет. 1:15).

настигнет Его внезапно. “Несомненно, преображение много значило для Иисуса, но, тем не менее, возможно, что оно в первую очередь было своего рода образовательным инструментом для блага учеников. Их не нужно было убеждать в божественном сыновстве Иисуса, – Петр уже исповедал это, и нет никаких указаний на то, что были какие-то разногласия. Необходимо было пролить свет на миссию их Учителя, а не на его личность” (Харрисон, стр. 153).

### 17:1 По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних,

Прошла неделя после событий в Кесарии Филипповой, описанных в 16:13-28. Иисус трижды отделял Петра, Иакова и Иоанна от других апостолов, чтобы они сопровождали Его (26:37; Мар. 5:37). Морган отмечает, что каждый раз Христос “приводил их в присутствие смерти”, чтобы исправить, по мнению Моргана, их неверные взгляды на смерть (*The Crises of the Christ*, стр. 247-250). Другие вероятности состоят в том, что они были избраны на служение в качестве особых свидетелей отдельных случаев в жизни Христа (18:16,19) или что они были более близки Иисусу на человеческом уровне, чем другие. Это произошло на высокой горе на расстоянии недельного пути от Кесарии Филипповой; кроме этих данных, нет никаких других указаний на местонахождение горы.

### 17:2 И преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет.

“Преобразился” (*metamorphoo*, “изменился, преобразовался”; Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18) означает, что на несколько мгновений человеческая внешность Христа изменилась на внешность небесного существа. Две особенности этой метаморфозы включали сияние Его лица подобно солнцу и великолепие Его одежд (“святая белизна чистого света”, Ленски, стр. 652; 13:43). “Это не был свет, который светил на Иисуса извне. Но Его божественная природа светилась изнутри. Фитиль Его неотъемлемой божественности, кото-

рый от Его рождения тускло горел, внезапно разгорелся в сиянии Его истинной славы” (Хоббс, стр. 230).

**17:3 И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие.**

С Христом появились Моисей и Илия. Мы можем только делать предположения о значении их присутствия. “Возможно, что присутствие этих двух личностей предназначено показать, что об Иисусе свидетельствуют как Закон, так и Пророки” (Хилл, стр. 267-268); или, возможно, они были выбраны, потому что оба были связаны с пришествием Мессии (стихи 10-12; 11:14; Втор. 18:15-18).<sup>2</sup> Здесь не сказано, как ученики их узнали (возможно, они слышали упоминание имен?), но появление этих двоих должно было уверить трех учеников в том, что путь креста соответствует воле Божьей. Если Моисей и Илия могли явиться в славе после того, как ушли из этого мира (Моисей умер, Втор. 34:7; Илия был взят на небо, 4 Цар. 2:11; Евр. 11:5), то смерть Христа, возможно, не была губительной для Него Самого или Его царства, как того боялись ученики (Лук. 24:26-27; 1 Пет. 1:10-11).

**д. 17:4-13 Непонимание**

**17:4 При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии.**

Петр, охваченный благоговейным страхом при этом видении (Хоббс полагает, что слова “хорошо нам здесь быть” означают: “Господи, эта слава и есть то, что мы же-

<sup>2</sup> Некоторым образом преобразование воспроизводило то, что произошло с Моисеем на горе Синай. “Подобно Иисусу, Моисей восходит на гору в сопровождении трех близких друзей. По прошествии шести дней божественный голос говорит из облака славы, которое покрывает гору. И когда Моисей сходит с горы, его лицо сияет по причине близкой встречи с Богом” (Гарднер, стр. 262).

лаем для Тебя”, стр. 233), и, вероятно, предвидя продолжительное пребывание на горе, выпаливает предложение сделать пристанище в виде палаток (“кущи”, *skene*, временные убежища из веток) для Христа, Моисея и Илии. Не пытайтесь найти в этом какой-то смысл; в Евангелии от Луки 9:33 сказано, что Петр сказал это, “не зная, что говорил”, — если он не знал, о чем он говорил, то вряд ли нам удастся это выяснить. Петр поясняет тот факт, что многие люди, не имея что сказать, говорят это все равно.

**17:5 Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте.**

Следующая сцена произошла еще до того, как Петр закончил говорить. Неясно, означают ли слова “облако светлое осенило их” то, что все они были окутаны этим облаком или только Иисус и Его небесные гости. В Ветхом Завете облако часто символизировало присутствие Бога (например, Исх. 24:15-18), и “светлое облако” может означать, что это была *шекина*,<sup>3</sup> видимый признак присутствия Бога (Исх. 16:10). Это облако принесло свет, а не тьму или тень, и из него Бог повторил Свое свидетельство, данное Иисусу в момент Его крещения (3:17), к которому были добавлены слова “Его слушайте” (здесь употреблено продолженное время, которое означает: “Продолжайте Его слушать!”). Власть Иисуса не имеет себе равных; имеющие уши должны Его слушать (13:9 и след.), даже если Он говорит о страданиях и жертвах (16:21 и след.). Его слова стоят выше всех мнений, традиций (15:1-9) и всего того, о чем говорилось в Ветхом Завете. Мы можем строить на камне только в том случае, если будем слушать и повиноваться Ему (7:24-27; 16:18).

<sup>3</sup> Это слово возникло в послебиблейскую эпоху, но имеет значение видимого сияния или славы, при помощи которого Бог являл Свое присутствие.

**17:6 И услышавши ученики пали на лица свои и очень испугались.**

Ученики, неспособные стоять перед таким царственным величием, падают ниц в страхе (8:25-27; 14:26-33).

**17:7 Но Иисус приступив коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь.**

Иисус ободряет их, дотрагиваясь до них (прикосновение имеет замечательную способность успокаивать и ободрять, 8:3) и говоря им встать и не бояться.

**17:8 Возведши же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.**

Поднявшись, они увидели, что снова остались одни с Иисусом, к Которому вернулась человеческая внешность.

**17:9 И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых.**

Спускаясь с горы, Христос напоминает о Своей приближающейся смерти, сказав трем ученикам никому не рассказывать об увиденном до Его воскресения (16:20). В пятый и последний раз Иисус дает такое повеление, но в первый раз Он указывает на то, что это повеление будет временным. “Между Преображением и Воскресением лежит Крест; это событие устранил все политические заблуждения о Мессии и все поверхностные мнения о положении Иисуса” (Хилл, стр. 268). Апостолы смогут заговорить, когда они сами лучше поймут божественный замысел искупления; но до этого времени они должны молчать, чтобы не вызвать ненужной путаницы (стихи 10-12; 16:20; Мар. 9:10).

**17:10 И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?**

Их невежество проявляется в вопросе, который они задают. Скоротечное видение Илии (ст. 3) вызывает у них вопрос об учении книжников, согласно которому Илия

должен предшествовать Мессии (Мал. 4:5).<sup>4</sup> С их точки зрения казалось, что Христос (16:16) пришел раньше пророка. Запутавшись, ученики хотят знать, каким образом Илия вписывается в эту картину: либо он пришел незамеченным, либо книжники заблуждались?

**17:11 Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен придти прежде и устроить все;**

Иисус подтверждает учение книжников словами: “Илия должен придти прежде”. “Устроить” (*apokathistemi*, “воссоздавать, возвращать в прежнее состояние”; в 12:13 это слово употреблено в отношении исцеления иссохшей руки) относится к духовному возрождению, предсказанному в Книге пророка Малахии 4:6, когда проклятие греха будет снято, а благословение будет восстановлено (3:3; 11:10).

**17:12 Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; так и Сын Человеческий пострадает от них.**

Илия не только должен прийти первым, Илия уже пришел. Проблема заключалась в том, что его не узнали даже ученики Христа. Как показано в 11:14, Иоанн Креститель был Илией, предсказанным в Книге пророка Малахии 4:5. Хотя многие люди считали его пророком (14:5), его особая связь с царством не была понята, и люди “поступили с ним, как хотели”, — явная ссылка на отвержение Иоанна и его мученическую смерть (14:1-12; 21:24-27). “Они вели себя по отношению к нему так, как будто можно было считаться только с собственной волей. Они не осознавали, что они несли ответственность перед Богом за неправильное отношение к Божьему вестнику, посланному к ним” (Моррис, стр. 444; 23:34-36). Также судьба Иоанна установила своего

<sup>4</sup> “Ожидания, которые выросли вокруг имени Илии, неудивительны. Согласно 4 Цар. 2:11, великий пророк не умер, но был взят на небо в вихре. Поэтому вполне естественно было ожидать, что Илия вернется в любое время” (Гарднер, стр. 265).

рода модель для Христа (“так и”). Как незнание того, что Иоанн был предсказанным Илией, привело к его насильственной смерти, так и незнание того, что Иисус был Христом, будет способствовать Его смерти (Деян. 3:17; 13:27).

**17:13 Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.**

Ученики наконец-то поняли, что Иисус говорил об Иоанне, но “понимание *страданий* Иисуса займет гораздо больше времени” (Гарднер, стр. 264).

#### е. 17:14-21 Наставление: неудача учеников

##### Примечания

В Евангелии от Марка (9:14-29) акцент делается на состоянии юноши и вере его отца. Но в Евангелии от Матфея высвечивается неудача учеников по причине недостатка веры.

**17:14-15 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колена, Сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния *беснуется* и тяжело страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду;**

Когда Христос и трое апостолов присоединяются к десяти другим, их ожидает сцена разочарования и отчаяния. Учеников окружила шумная, враждебно настроенная толпа (Мар. 9:14), из которой отделился человек, который уважительно обращается к Иисусу (“преклоняя колена ... Господи”) и просит о милости к своему сыну. Редкий глагол *seleniazomai* переводится здесь как “в новолуния беснуется” (буквально: “под воздействием луны”), и как “лунатики” в 4:24 (употребляется только в этих двух стихах в Новом Завете). Симптомы болезни этого мальчика включали эпилептические припадки (“у него падучая”, СПБТ) и тяжкие страдания. Он также часто подвергался опасности сгореть и утонуть. Защитные меры могли бы значительно снизить эти опасности, но предосторожности оказались тщетными, потому что в юношу вселился бес.

**17:16 Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его.**

Проблема усугубилась тем, что ученики не смогли изгнать духа, хотя они могли бы это сделать без особого труда (10:1,8).

**17:17 Иисус же отвечая сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда.**

Когда Иисус услышал о несостоятельности Своих учеников, Он сурово упрекает их (Он не колеблясь критиковал Своих последователей, когда они этого заслуживали; Иер. 1:17), называя их неверными и развращенными (*diastreopho*, “искаженный, извращенный”). Оба слова предполагают нравственный элемент (Лук. 23:2; Фил. 2:15); слово “развращенный” указывает на искаженные взгляды. Люди, наиболее близкие Христу, от которых ожидалось гораздо большее, тем не менее, стали отражением неверия своего поколения (12:39). В “редкой возможности увидеть разочарование Иисуса” (Франс, стр. 266) Господь размышляет, как долго Ему еще придется иметь дело с такой несостоятельностью. Особенно тревожным было то, что неудача учеников произошла на глазах народа; когда христиане не могут или не желают отражать Христа в своей жизни, негативное воздействие может быть длительным и широко распространенным и представлять камень преткновения для других людей (Рим. 2:24).

**17:18 И запретил ему Иисус; и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час.**

Упрекнув учеников, Христос приводит все в порядок, “запретив” бесу (это последний случай в Евангелии от Матфея, когда Иисус изгоняет бесов). Юноша исцелился в тот же миг.

**17:19 Тогда ученики, приступивши к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли изгнать его?**



Девять апостолов, оставшись наедине с Иисусом, спросили, почему они потерпели неудачу.

**17:20 Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: “перейди отсюда туда”, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас;**

Причиной было неверие.<sup>5</sup> С учетом сказанного в стихе 21 можно сделать вывод, что ученики посчитали себя самодостаточными. Очевидно, они попытались изгнать беса, полагаясь на свои собственные силы. Вместо того чтобы положиться на силу Бога, они положились на себя (“почему *мы* не смогли”), что привело к унижительным последствиям. Когда люди полагаются на себя, а не на Бога, неудачи неизбежны. Бог способен оградить нас от всякого зла (6:13), но если мы не приступаем к Его силе через веру, то избавление не придет никогда.

С другой стороны, вера, настолько малая, как горчичное семечко (13:31-32), может “сдвинуть гору”; эта метафора означает решение больших проблем. “Передвигать горы” означает заставлять трудности исчезать. У иудеев была поговорка о выдающемся учителе, который передвигал горы” (Карр, стр. 218; 1 Кор. 13:2). “Ничего не будет невозможно для вас” это не гарантия всемогущества, но обещание о том, что для верующего через веру открываются безграничные возможности (Фил. 4:13).<sup>6</sup> Громадные трудности (Еф. 1:19-20; 3:20; Евр. гл. 11) могут быть преодолены верой, включая испытание, уготованное Иисусу в Иерусалиме (стихи 22-23).

<sup>5</sup> “Матфей, больше чем кто-либо другой, сохраняет информацию о том, что Иисус видит в Своих учениках недостаток самого важного качества – веры” (Моррис, стр. 448). Матфей употребляет слово *pistis* восемь раз и *pisteuo* одиннадцать раз (см. 8:10; 9:2; 15:28; 21:21; 23:23).

<sup>6</sup> “Ничего не будет невозможного для вас” должно толковаться как *ничего из того, над чем Иисус дал вам силу*, как например, изгнание бесов” (Бломберг, стр. 268).

**17:21 Сей же род изгоняется только молитвою и постом.**

Слова “сей род” дают возможность проникнуть в сущность бесов (и проблем), то есть, некоторые из них были более коварными и упорными, чем другие, и изгнать их было непросто. Этот конкретный бес был особенно жесток (Мар. 9:17-26). Его изгнание требовало веры, которая побуждала обращаться к Богу с молитвой (6:6) и постом (6:16).

## 2. 17:22-20:16 Второе предсказание

### а. 17:22-23 Предсказание

**17:22-23 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 Иисус и ученики пришли в Галилею, Он повторяет предсказание, сделанное в Кесарии Филипповой (16:21). Новая деталь заключается в том, что Он будет предан (*paradidomi*, “передан”)<sup>7</sup> тем, кто Его убьет. Несмотря на достаточное количество слов, сказанных для их ободрения, – в частности, неоднократное предсказание о Его воскресении, – ученики по-прежнему думают, что смерть Иисуса означает конец Его движения, и они “весьма опечалились”. В первый раз, когда Иисус предсказал Свою смерть, Ему возражали (16:22); теперь есть только сожаление.

<sup>7</sup> В Новом Завете сказано, что Иисус был предан (*paradidomi*) несколькими несовместимыми друг с другом участниками. Конечно, Иуда предательски выдал Его (26:25), но то же самое сделал иудейский народ (Деян. 3:13), первосвященники и старейшины (27:2,18) и Пилат (27:26). Возможно, самое поразительное откровение заключается в том, что Павел употребил слово *paradidomi* для описания того, как Бог отдал Своего Сына для нашего спасения (Рим. 8:32) и как Христос добровольно пожертвовал Собой (Галл. 2:20).

**6. 17:24-27 Вопрос об уплате подати на храм***Примечания*

Этот рассказ (четвертый из пяти рассказов в Евангелии от Матфея, участником которых был Петр, *Примечания*, 14:28) дает ценные наставления о том, как нам следует отказываться от наших свобод, чтобы не стать камнем преткновения для других людей (Рим. гл. 14; 1 Кор. главы 8-10).

**17:24 Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?**

Когда Христос и двенадцать апостолов пришли к Капернаум (это – последнее упоминание города, сыгравшего важную роль в служении Иисуса, в Евангелии от Матфея), “собиратели дидрахм” спросили Петра, платит ли Христос дань. “Дидрахмы” (*didrachma*, буквально: двойная драхма)<sup>8</sup> означает подать, которая была наложена на мужчин-иудеев для содержания храма (Исх. 30:13; 38:26; Неем. 10:32; большинство доступных нам сведений об этой подати происходит из *Шекалима*, трактата Мишны). Так как этот вопрос не кажется злым умыслом, то очевидно, что сборщики просто хотели знать, платил ли Иисус подать или претендовал на освобождение от нее, которое давалось раввинам. Обычно уплату этой подати производили лично на Пасху (21:12), “но сборы в других районах Палестины и за границей производились на месяц раньше, [что означает], что это происходит за месяц до Пасхи” (Франс, стр. 268).

**17:25 Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посторонних?**

<sup>8</sup> Драхма равнялась римскому динарию, обычной дневной плате простого работника.

Не раздумывая, Петр отвечает “да”. Когда он вернулся “в дом” (его собственный? 8:14; 13:1,36), Христос задает ему вопрос: “С кого владыки мира сего берут пошлины и налоги? Со своих детей или с других людей?” (СПБТ). “Предупредив” (*prophthano*) означает, что Иисус заговорил первым (“прежде чем Петр успел что-либо сказать”, СПБТ).

**17:26 Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: итак сыны свободны;**

Правители облагают налогами подданных (“посторонние”, *allotrios*, “другой, не свой”), а не сыновей. Так как Христос есть Сын Божий (ст. 5; 16:16), Он не был обязан платить налог Своего Отца. Петр не подумал о неуместности того, чтобы Иисус платил такой налог (16:20).

**17:27 Но чтобы нам не соблазнить их, пойдя на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми; и, открыв у ней рот, найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.**

Хотя Иисус не должен был платить налог, были другие факторы, которые Он учитывал, решая, как Ему поступить. Он всегда, не колеблясь, высказывал Свое мнение, когда человеческие учения противоречили воле Божьей (12:1-13; 15:1-20), но когда принятые в обществе обычаи не нарушали божественных принципов, Он подчинялся им, чтобы не стать камнем преткновения для людей. Он не хотел, чтобы Его поступки стали причиной греховного поведения других людей. Матфей не говорит о том, как отказ Иисуса платить подать мог привести ко греху со стороны сборщиков податей, но он показывает, что Иисус отказался от своих прав (5:40). Этот добровольный отказ от привилегии готовит нас к следующему разделу (18:1-14), в котором центральной темой будет стремление избежать ситуаций, когда мы можем стать камнем преткновения для других людей.

Средство, при помощи которого Христос приготовил возможность для уплаты подати, завораживает (Бломберг называет этот стих “самым странным в Евангелии от Мат-

фея”, стр. 271). Петру велено отправиться на рыбалку (единственное упоминание в Новом Завете ловли рыбы с помощью удочки; во всех других случаях используется невод) с обещанием о том, что первая же пойманная им рыба будет держать во рту “статир” (*stater*, греческая серебряная монета, которую иногда называют *tetradrachmos*, то есть, четыре драхмы), которого хватит, чтобы заплатить подать за Христа и Петра. В знании мыслей Петра (ст. 25), в знании того, что Петр поймает рыбу, что во рту рыбы будет монета, что эта монета полностью покроет подать за Него и Петра, Иисус поразительным образом проявил Свое всеведение и всемогущество в то время, когда учеников нужно было убедить, что Он управляет всем.

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

### в. 18:1-20 Вопрос о величии

#### 1). 18:1-4 По отношению к себе

#### Примечания

Это – четвертая основная беседа в Евангелии от Матфея, которая заканчивается формулой: “Когда Иисус окончил слова сии” (7:28; 11:1; 13:53; 19:1; 26:1). По большей части она представляет собой проповедь для христиан (ст. 17), в которой рассматриваются забота и прощение, с которыми они должны относиться друг к другу. В каждой общине есть большие возможности творить много добра или много вреда; конечный итог зависит от отношений членов церкви друг к другу. С точки зрения структуры, эта глава делится на две части: в первой подчеркивается величие (стихи 1-14), во второй – прощение (стихи 15-35).

#### 18:1 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном?

Слова “в то время” (буквально: “в тот час”) связывают этот абзац с предыдущим (17:24-27). Христос говорил о престолах, но двенадцать апостолов по-прежнему мечтали о престолах. Возвращаясь в Капернаум, они спорили, кто из них займет главное место в царстве (Мар. 9:33-34; возможно, спор был вызван более благосклонным отношением к трем ученикам, 17:1-13). Когда Иисус спросил их об этом, они не хотели отвечать. Но, осознав, что об их споре стало известно, они попросили Христа уладить его; несомненно, каждый надеялся, что Он примет решение в его пользу. Господь решил этот спор, но совсем не так, как они ожидали.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> “Почти невероятные глубины непонимания со стороны последователей [Христа] проявляются в их спорах о престиже и власти. Он сознательно и неоднократно говорил им о том, что Его царство будет отмечено страданиями и что Его истинные последователи должны

**18:2-3** Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное;

Многие западные общества предоставляют детям особые права и привилегии, но в древнем обществе было не так; у детей зачастую не было правовой защиты (срав. ст. 25, где дети рассматриваются как собственность, которую можно было продать, чтобы заплатить долги; 19:13-15). Следовательно, когда Иисус зовет ребенка, Он зовет того, у кого не было никакого социального статуса. Торжественным тоном (слово “истинно” указывает на то, что за ним последует нечто очень важное, что необходимо внимательно выслушать) Он говорит ученикам, что они должны стать как маленькие дети. Вероятно, Христос говорит не о каких-то конкретных качествах, которые характеризуют ребенка (как, например, невинность и доверие), но о незначительном, несущественном положении ребенка. “Обратитесь” (*strepho*) означает “повернуться, поворотиться”. Желание апостолов о превосходстве направило их в неверную сторону (“тот факт, что они задали этот вопрос, показывает, что у них не было ни малейшего представления о том, какое на самом деле Царство Небесное”, Барклей, II, стр. 192), и им было необходимо изменить образ мыслей о величии. Если они не примут положение незначительности, то они не смогут даже войти в царство, не говоря уже о том, чтобы стать в нем великими. Употребив выразительное двойное отрицание (*ou me eiselthete*, “никогда не войдете”, НЗСП), Христос исключил возможность того, что в Его царство могут войти люди, стремящиеся к мирскому величию.<sup>2</sup>

быть смиренными слугами, а не бороться за первенство, но, как представляется, ничто из этого не вошло в умы учеников. У них были уши, но они не слышали, потому что их собственные предположения оглушили их”. (Трублад, *Confronting Christ*, стр. 83).

<sup>2</sup> Сравните возможное в 17:20 с невозможным в этом стихе.

**18:4** Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;

“Кто” (“кто бы ни”) указывает на всеобщую применимость этого утверждения. Кто желает быть великим, должен быть малым. Он должен отречься от мирских ценностей и смиренно принять статус ребенка. Это не призыв к фальши или ложной скромности, но к отношению, которое лишено даже крупинки самозначимости или важности. Таким образом, этот разговор начинается так же, как Нагорная проповедь, – с подчеркивания смирения (5:3), первого условия, необходимого для вхождения в царство.

## 2). 18:5-14 По отношению к другим

### а). 18:5-10 Невинность

#### Примечания

Определив царство как общение детей, теперь Христос рассматривает то, как дети должны относиться друг к другу. Его предостережение сосредоточено вокруг слова “сблазн” (*skandalizo*, стихи 6,7,8,9). Это слово встречается в Евангелии от Матфея чаще, чем в любой другой новозаветной книге. Оно включает широкий спектр препятствий, которые могут оказаться на пути другого человека, что затрудняет его ученичество (например, 5:32). Оно “означает “заставить преткнуться”, зачастую в смысле “побудить ко греху” (см. 5:29-30; 18:8-9) или “стать причиной утраты веры” (24:10, возможно, 26:31,33), но иногда просто “нанести обиду” и, следовательно, в пассивном залоге, “обидеться, оскорбиться” (11:6; 15:12)” (Хаэр, стр. 206-207). Хотя каждый человек в конечном итоге несет ответственность за свои поступки (16:27), иногда в грех вовлекается нечто большее, чем зло, совершенное грешником. Пренебрежительное отношение, недостаток заботы или отказ в прощении могут спровоцировать другого человека ко греху так же, как откровенное искушение. И Бог считает немногие грехи более серьезными, чем отсутствие любви, которое заставляет другого человека совершить зло.

**18:5** И кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает;

“Дитя” означает любого ученика, а не только “незначительных”. Христиане должны принимать (*dechomai*), – приветствовать в атмосфере любви и заботы, – друг друга без предубеждений или лицеприятия (Иак. 2:5,9). В греческом языке слово “Меня” имеет выразительное значение (буквальный порядок слов: “Меня тот принимает”). Когда мы приветствуем ученика потому, что он является учеником Христа, мы приветствуем Христа (10:40-42; 25:35-45).

**18:6** А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской.

Совершить грех это плохо, но побудить другого человека совершить грех это действительно плохо (4 Цар. 23:26). Настолько плохо, что лучше утонуть, чем побудить другого человека преткнуться духовно или нравственно. (В свете 17:24-27 и учения Христа в этой главе, Рим. гл. 14 и 1 Кор. главы 8-10 должны пониматься как подробное изложение принципов, которые изложены здесь Христом.) Используя наглядное преувеличение, чтобы ясно изложить мысль, Иисус говорит, что надеть на шею мельничный жернов (*muloa onikos*, буквально: “ослиный жернов”, большой верхний камень из двух, между которыми мелется зерно) и утонуть в море более предпочтительно, чем отношение, поступок или бездействие, которое приведет другого ко греху. Лучше водная могила, чем нарушение закона любви (Рим. 14:15).

**18:7** Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе тому человеку, чрез которого соблазн приходит.

О слове “горе” смотрите комментарии к 11:21. В этом грешном мире неизбежны духовные ловушки, которые будут расставляться нами и перед нами (“надобно придти”). Однако эта неизбежность ни в коем случае не отменяет ответственности людей, которые становятся камнем преткно-

вения. Парадокс индивидуальной ответственности в мире, в котором “надобно придти соблазнам”, будет пояснен на примере Иуды Искарота (Мар. 14:21).

**18:8-9** 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 двумя ногами быть ввержену 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 ввержену в геенну огненную.

Повторяя преувеличение, высказанное в 5:29-30, Христос описывает сильнодействующее средство, к которому мы должны прибегнуть, чтобы не стать причиной соблазна. Правило состоит в следующем: “если это соблазняет, отсеки это”; то есть, мы должны безжалостно отнестись к любой стороне нашего характера, которая может навредить вере другого человека. Обратите внимание на переход от соблазна “малых сих” (ст. 6) к соблазну самого себя (“если рука твоя соблазняет тебя”). Соблазн для других это в конечном итоге соблазн для самого себя. Когда мы побуждаем другого человека ко греху, мы играем с адским огнем.<sup>3</sup>

**18:10** Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного.

Повеление “не презирайте (*kataphroneo*, буквально: “принимать, пренебрегать”) ни одного из малых сих” подводит итог мысли этого абзаца. (О “малых сих” смотрите

<sup>3</sup> “В век, когда христианские отношения слишком часто характеризуются разделением и конфликтами, эти стихи предлагают отрезвляющее напоминание о том, что люди, в чьих жизнях чаще проявляется отсутствие любви к христианам, с которыми они общаются, вполне могут не быть учениками Иисуса, а потому оставаться в опасности осуждения” (Бломберг, стр. 275).

ст. 5.) Христиане несут ответственность друг за друга. Вне зависимости от того, насколько брат может быть слабым или незначительным, его нужно приветствовать (ст. 5), а не соблазнять или презирать.<sup>4</sup> За этим следуют три причины такого поведения.

Во-первых, у учеников есть друзья в высоких сферах: “Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного”. Не совсем ясно, что имеется здесь в виду, но по меньшей мере это означает, что христиане представляют особый интерес для тех, кто имеет постоянный доступ к Богу (Евр. 1:14). Современные доктрины “ангеловедения” и “ангелов-хранителей” имеют чисто гипотетический характер и выходят за рамки свидетельств, представленных в Новом Завете, но заботу ангелов о верующих нельзя отрицать.<sup>5</sup>

#### б). 18:11-14 Виновные

**18:11 Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.**

Во-вторых, Христос (о “Сыне Человеческом” смотрите 8:20) настолько ценит “малых сих”, что Он пришел спасти их, когда они были погибшими (1:21). В Евангелии от Луки 19:10 эти слова относятся к неспасенным грешникам,

<sup>4</sup> “Живя в обществе потенциальных богов или богинь, важно помнить, что самый скучный и неинтересный человек, с которым вы говорите, в один из дней может стать существом, которому, если бы вы увидели его сейчас, вы бы испытали сильное желание поклониться. В свете этой поразительной возможности, мы должны с благоговением и предусмотрительностью относиться друг к другу во всех наших делах, во всякой дружбе, во всякой любви, всякой игре, всякой политике. Нет *обычных* людей. Вы никогда не разговаривали с простым смертным”. К.С. Льюис, *The Weight of Glory: And Other Addresses*.

<sup>5</sup> Обычно именно этот стих цитируют в поддержку утверждения о том, что верующие имеют “ангела-хранителя”. Но, как отмечает Карсон, “нигде в Писании или иудейской традиции новозаветного периода нет предложений о том, что на каждого человека приходится один ангел” (стр. 401).

но здесь они означают сбившихся с пути верующих, которыми мы можем пренебрегать по причине искушения.<sup>6</sup>

**18:12-13 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 пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти не заблудившихся.**

Вопрос “Что вы думаете?” (СПБТ) приглашает к серьезному размышлению относительно следующей аналогии. Когда овца отбивается от стада (“заблудилась”, *planao*, “блуждать”, отсюда – слово “планета”), нарушается весь привычный для пастуха порядок вещей. Хотя не хватает только одной овцы, он концентрирует все свои усилия на том, чтобы найти именно ее. “Если” (предложение маловероятного условия, в котором признается вероятность того, что овцу могут не найти) он ее найдет, то он радуется ей больше, чем девяноста девяти овцам, которые не терялись. Это сказано не для того, чтобы принизить положение девяноста девяти, но подчеркнуть ценность даже одной души.<sup>7</sup>

**18:14 Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.**

В-третьих, “малые сии” особенно дороги Богу; Он знает о них и не желает, чтобы хоть кто-нибудь из них погиб (2 Пет. 3:9). Христианам необходимо походить на их Отца в

<sup>6</sup> В некоторых переводах (СПБТ, ПК) содержатся примечания относительно этого стиха о том, что он “опускается в большинстве самых ранних и надежных рукописях” (Бломберг, стр. 276). Однако, наличие этого стиха подтверждается так называемым “принятым текстом” и включен сюда правильно.

<sup>7</sup> “Когда занимаешься серьезными вещами, то достичь 99% возможно-го успеха это впечатляющий результат. Но статистический подход не срабатывает, когда имеешь дело с людьми. Бог не желает говорить: “Мы получили большинство”. В семье, где не хватает одного человека, нельзя заполнить его место присутствующими” (Гарланд, стр. 190).

Его отношении к заблуждающимся. Однако, иногда, когда ученики сбиваются с истинного пути, их отвергают, но не ищут (Гал. 6:1). Вместо того, чтобы ценить их так, чтобы жертвовать для поисков временем и энергией, от них часто отмахиваются как от мирских овец второго класса, без которых стадо может обойтись. Когда брат заблуждается, но для его возвращения не делается никаких усилий или делается мало, то мы пренебрегли тем, о котором заботятся ангелы, ради спасения которого пришел Иисус, и противопоставляем себя воле Божьей.

### 3). 18:15-20 Отношение к обидчикам

#### Примечания

Теперь Иисус показывает, каким образом повеления “принимать” (ст. 5) и “не презирать” (ст. 10) применяются в ситуациях, когда нас обижают. Структуру этого отрывка образуют пять условных предложений: “если же согрешит против тебя брат твой; если послушает тебя; если же не послушает; если же не послушает их; если и церкви не послушает”. Предупредив о том, что нельзя побуждать других людей ко греху, Христос формулирует три шага, которые мы должны предпринимать в отношении людей, причиняющих нам зло. Уместно вспомнить комментарий Мак-Гуиггана: “Глава 18 в Евангелии от Матфея была написана не для того, чтобы научить нас, как избавляться от обидчиков, но как привлечь их на свою сторону” (*Where the Spirit of the Lord Is...*, стр. 15).

#### а). 18:15 Шаг первый

**18:15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойд и обличи его между тобою и им одним: если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;**

Слова “если же согрешит против тебя брат твой” относятся к греху, совершенному против нас. Когда такое случается, мы не должны реагировать с презрением или мще-

нием (5:38-42), жаловаться другим людям или проникаться жалостью к самим себе. Напротив, мы должны в частной обстановке сказать об этом обидчику.<sup>8</sup> “Пойди” соответствует пастуху, отправляющемуся на поиски потерявшейся овцы (ст. 12). “Обличи” (*elegcho*, “упрекать”; Лев. 19:17) означает, что грешник должен быть порицаем. Делая это с глазу на глаз, мы “прикрываем нашего брата подобно щиту и облегчаем ему исповедание греха” (Вос, стр. 129). Наша цель – приобрести (*kerdaino*, “победить”) брата (Иак. 5:19-20). Слова “если послушает тебя” соответствуют словам “если случится найти ее” (ст. 13): если обидчик услышит и раскается (Лук. 17:3-4), то заблудившийся найден, дело закрыто и можно радоваться (ст. 13).

Обратите внимание на то, что этот стих предписывает обратное тому, что было сказано в 5:23-24. Там обидчику было сказано идти к обиженному; здесь обиженный должен идти к обидчику. Мысль Христа заключается в том, что, когда грех отчуждает братьев друг от друга, не имеет значения, кто виновен или невиновен. Значение имеет примирение, и чтобы его добиться, обеим сторонам сказано “пойти друг к другу”. Но “как часто личное противостояние это последняя, а не первая стадия в жалобах христиан! Часто кажется, что весь мир знает об обидах, нанесенных нами другому человеку, прежде чем он обратится к нам лично” (Бломберг, стр. 278). “В христианских общинах было бы снято огромное количество напряжения, если бы мы повиновались простому повелению Иисуса: “Пойди и обличи его между тобою и им одним”. Вместо того чтобы набраться мужества и сказать человеку в лицо о его вине, честно, но с глазу на глаз, мы шепчем за его спиной и отравляем мнение других людей о нем. Вся атмосфера в церкви становится скверной” (Стотт, *Confess Your Sins*, стр. 34).

<sup>8</sup> “Легко быть мирным, если мы не стоим за принципы, потому что в этом случае мы только умиротворяем агрессора и позволяем ему поступать, как ему вздумается, хотя такой путь может принести много вреда” (Трубла, *Confronting Christ*, стр. 87).

**б). 18:16 Шаг второй**

**18:16** Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово.

Если примирение не получилось с первой попытки, то вопрос должен быть вынесен перед “одним или двумя” (Втор. 19:15). Как подразумевает стих 17, предназначение этих свидетелей не в том, чтобы выслушивать жалобы, но искать решение. Множественность свидетелей более убедительна и может придать больше убедительности доводам обиженной стороны. Свидетели, к которым обращаются на этом уровне, должны обладать безупречной репутацией и быть людьми, которых обвиненный будет признавать честными и беспристрастными.

**в). 18:17-20 Шаг третий**

**18:17** Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.

Если обидчик отказывается покаяться перед свидетелями, этот вопрос должен быть вынесен перед церковью. За исключением 16:18, это – единственное упоминание церкви в Евангелиях. В 16:18 это слово употреблено в неограниченном значении для описания всех людей, которые откликнутся на призыв Иисуса; но здесь оно относится к местной общине верующих (церковь в Коринфе, Риме, Фессалониках и т.п.). “Скажи церкви” означает, что брат, который высказал обвинение (ст. 15), должен рассказать свою историю перед общиной, а свидетели должны представить свое свидетельство. Тогда вся церковь должна призвать к непокорному брату в попытке привести его к покаянию. Если эта попытка не приведет к успеху (“не послушает”, *parakouo*, “ослушаться, пренебречь”), то церкви предписано относиться к нему как к “язычнику и мытарю”. Хотя Христос приветствовал язычников и сборщиков налогов

(8:5-13; 9:9-13), Он использует это распространенное выражение для описания отношения, которое должно быть у церкви к нераскаявшемуся брату: по своему выбору он стал чужаком, к которому необходимо применить дисциплинарные меры (1 Кор. 5:5,9; 2 Фес. 3:14-15).

**18:18** Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

Смотрите комментарий к 16:19 относительно пассивной формы будущего времени слов “связать” и “разрешить”. Это утверждение относится к решению, принятому в стихе 17. Иисус не дает церкви право принимать решения об общении, которые обязательны для Бога. Напротив, Он говорит, что дисциплинарные меры в отношении нераскаявшегося брата это воля небес, которую местные церкви должны почитать. Дисциплина в общине это способ поддержания чистоты в общине, установленный Богом.

**18:19-20** 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 Мое, там Я посреди них.

В этих стихах продолжается мысль стиха 18 (“также говорю вам”). В них не говорится о количестве верующих, необходимом для образования церкви, и не устанавливается общий принцип относительно молитвы и поклонения. “Двое или трое” относится к тем, о которых говорилось в стихе 16. Когда свидетели спора приходят к соглашению (*sumphoneo*, “симфония”; быть в согласии, соответствовать) относительно “всякого дела”<sup>9</sup>, – то есть, относительно фактов об отступившем брате, – то их рекомендация для церкви (“чего бы ни попросили”) несет в себе авторитетность

<sup>9</sup> “Дело” (*pragma*) иногда употребляется для обозначения судебных вопросов (например, Рим. 2:25; 1 Кор. 6:1).



Бога (1 Кор. 5:4 и след.). “Церковная дисциплина это не акт чисто человеческого управления: она может рассчитывать на содействие и одобрение воскресшего Христа” (Хилл, стр. 276). Люди небезгрешны, и их суждения иногда оказываются ошибочными, но когда церковь следует воле Господа в отношениях с нераскаявшимися братьями, Христос одобряет такие действия.

#### г. 18:21-35 Вопрос о прощении

##### 1). 18:21-22 Повеление

#### Примечания

В заключительной части этой главы рассматривается то, к чему пришло повествование в первой части, а именно, отношение к раскаявшемуся брату. Это – последняя из пяти сцен в Евангелии от Матфея, персонажем которых был Петр (см. *Примечания*, 14:28).

**18:21 Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?**

Учение о приобретении брата (стихи 15-17) ведет к естественному вопросу Петра: “сколько раз прощать брату моему?” Раввины традиционно рекомендовали прощать другого человека три раза (трактат Талмуда *b. Yoma*, 86-87). Петр увеличивает это число более чем в два раза (может, он думал о 5:20 или 5:41?), но он по-прежнему считал, что прощение должно иметь пределы. Как показывает Христос, любое отношение, которое ограничивает прощение, далеко от любви, которая “не считает свои обиды” (1 Кор. 13:5, СПБТ).

**18:22 Иисус говорит ему: не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти раз.**

В греческом языке отрицание имеет особую выразительность (отрицательная частица стоит в начале предложения). Предложение Петра было законным и статистическим,

но Христос отвергает этот подход и возносит прощение на высоту любви. “Седмиды семьдесят раз” не ограничивает прощение 490, но образно подчеркивает его неограниченность, – как образ жизни.<sup>10</sup> “Человек не может прощать до четырехсот девяноста раз без того, чтобы прощение стало присуще его существу. Прощение это не единичное действие; это – постоянное отношение” (Мартин Лютер Кинг).

#### 2). 18:23-35 Пояснение

**18:23-24 Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;**

Чтобы пояснить Свои слова, Христос рассказывает притчу о царе, который рассчитывается со своими рабами. К нему приводят раба, который должен десять тысяч талантов. Учитывая различные факторы (серебро или золото, инфляция, колебание цен на драгоценные металлы и т.п.), невозможно сказать, сколько это стоило бы сегодня, но оценки колеблются от нескольких миллионов до триллиона долларов. В Римской империи талант был самой крупной денежной единицей, и “десять тысяч” было самым большим числом, которое означалось в греческом языке особым словом (*mirioi*, “мириады”). Соединяя самую высокую денежную единицу с самым большим количеством, Христос употребляет гиперболу (преувеличение), указывающую на астрономическую сумму, которая значительно превосходила возможности раба. “Если один талант равнялся деся-

<sup>10</sup> Возможно, что семьдесят раз по семь это “ссылка на Быт. 4:24, где Ламех гордо похвастается перед своими женами, что он будет отомщен “в семьдесят раз всемеро”, если кто-то осмелится на него напасть. Таким образом, прощение представлено как антоним мести. Последователи Иисуса должны отказаться от чисто человеческого намерения расквитаться с теми, кто неоднократно причиняет вред. Они призваны быть полной противоположностью Ламеху” (Хаэр, стр. 216).

ти тысячам динариев, как предполагают некоторые, то долг равнялся ста миллионам рабочих дней [приблизительно 273 973 года] для работников, упомянутых в 20:2” (Гарланд, стр. 194).<sup>11</sup>

**18:25 А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить.**

Когда было установлено, что раб не способен заплатить долг, царь приказал продать его самого, его семью и все имущество, а вырученную сумму пустить на погашение долга. Вырученных средств будет недостаточно, но что-нибудь это лучше, чем ничего. Продажа людей в рабство с целью уплаты их долгов была распространена в древности (5:26; 4 Цар. 4:1).

**18:26 Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: “государь! потерпи на мне, и все тебе заплачу”.**

В отчаянии люди часто обещают все, что угодно, только бы выпутаться из сложного положения, и раб обещает выплатить весь свой долг, если ему дадут еще немного вре-

<sup>11</sup> “Может показаться, что эта притча ошибочна в том, что раб заплатил такой долг, который человек не может заплатить. Эта трудность разрешается предположением о том, что должник это человек высокого ранга, подобно одному из князей, которого Дарий поставил над Персидским царством, или правитель одной из провинций Римской империи. Подобный чиновник мог довольно скоро собрать необходимую сумму, удерживая в свою пользу налоги провинции, которые проходят через его руки, вместо того чтобы отправить их в царскую казну. То, что Иисус имел в виду такого неразборчивого в средствах государственного чиновника, виновного в хищении, кажется почти несомненным, если мы вспомним, что послужило беседе, выводом которой стала эта притча. Ученики спросили между собой, кто должен быть самым великим в царстве. Соответственно здесь Учитель привлекает их внимание к великому человеку, озабоченному не верным исполнением своих обязанностей, но собственными интересами” (Брюс, *The Training of the Twelve*, стр. 210-211).

мени. Это было нереальным обещанием, которое нельзя было сдержать. Но как часто мы просили о том же самом, обещая Богу, что если Он даст нам еще немного времени, то сотворенное нами добро перевесит то зло, которое мы совершили?

**18:27 Государь, умиловившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему.**

Раб просил о терпении, но царь даровал ему сострадание (9:36). Он не реструктурировал долг, не обязывал его платить по частям и не заставлял собирать деньги. Напротив, он значительно превзошел все просьбы и надежды раба, простив долг (*daneion*, “заем”, только здесь в Новом Завете; следует отметить, что глагол *aphiemi*, “простить”, встречается в Евангелии от Матфея чаще, чем в любой другой новозаветной книге). Это был акт благодати, в котором выразительно изображено то, как Бог относится к людям. Многие сомневаются в том, что Бог настолько милостив, но свидетельство Писания неопровержимо. Бог это “Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый” (Ион. 4:2), Который “не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам” (Пс. 102:10) и Который “помирует” обратившегося к Нему (Ис. 55:7), “потому что любит милую” (Мих. 7:18). Бог это не Скрудж, требующий от нас уплаты каждого пенни, которое мы Ему задолжали, но даром освобождает нас от того, что мы не можем заплатить (Рим. 3:24; 5:6).

**18:28 Раб же тот вышел нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: “отдай мне, что должен”.**

Вслед за царским актом благодати раб поступил низко. Только что прощенный раб встречает своего товарища, который должен был ему ничтожную сумму в сто динариев (*denarii*, средняя дневная плата для рабочего), одна шестисоттысячная часть его собственного долга. Схватив

его за горло, — как будто хотел выжать из него деньги,<sup>12</sup> — он требует: “Заплати то, что ты мне должен” (СПБТ).

**18:29-30** Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говорил: “потерпи на мне, и все отдам тебе”. Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

Товарищ просит о милости почти такими же словами, которые употреблены в стихе 26. Но вместо того, чтобы проявить милость, первый раб заключает его в темницу до уплаты долга.

**18:31** Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились и пришедши рассказали государю своему все бывшее.

Неудивительно, что когда другие рабы узнали о том, что произошло, они возмутились и сообщили об этом царю (“рассказали”, *diasapheo*, “рассказывать подробно, объяснять в деталях”; только здесь в Новом Завете).

**18:32-34** 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.

Царь ответил тем, что взял назад прощение и передал первого раба истязателям (*basanistes*, мучители, тюремщики, работой которых было оказывать давление на банкрота и его семью, чтобы они выплатили долг; только здесь в Новом Завете). В греческом языке слово “весь” стоит на первом месте, что подчеркивает его выразительность. Будучи милостиво прощенным, раб не ответил тем же. Зак-

<sup>12</sup> “Он начал душить его (несовершенное время) и продолжал душить. Так обычно поступали с должниками в Римской империи. Ливий говорит о том, как им сворачивали шеи. И Цицерон говорит: “Приведите его в судилище со свернутой шеей”. Таким образом, Иисус предполагает, что этот человек вел себя как язычник” (Хоббс, стр. 252).

лючив своего должника в темницу, он действовал полностью в рамках своих законных прав, но упорство в своих правах вызвало ответную реакцию, как только его поступок был измерен его собственными мерками (6:12,14-15; 7:2). Обратите внимание, что нежелание простить и законническое поведение определены Иисусом как нечестивость (“злой раб”). “Государь не называл его “злым рабом”, когда он был должен десять тысяч талантов, но он назвал его “злым рабом” за такое жестокое и суровое отношение к товарищу” (Боулс, стр. 382). “Пока не отдаст ему всего долга”, по сути, гарантировало пожизненное заключение, так как было маловероятно, что он смог бы заработать деньги, находясь в темнице (5:26).

**18:35** Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

В греховном мире прощение важно по двум причинам. Во-первых, мы нуждаемся в прощении, потому что мы согрешили (1 Иоан. 1:8,10). Во-вторых, так как против нас грешат, то мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, когда нам необходимо прощать. И Христос говорит, что если мы отказываемся прощать других, то мешаем тому, чтобы самим получить прощение. “Так и” подчеркивает обусловленность благодати. “Единственное, что не простит Бог, это сердце, не желающее прощать” (Морган, стр. 235). Следовательно, мы должны разорвать “бухгалтерские книги, которые используются для того, чтобы вести учет пренебрежению со стороны других людей, чтобы это не обернулось против нас на суде (7:1-5)” (Гарланд, стр. 195-196). Опасно как для человека, так и для общины (ст. 17), отказывать в прощении тому, кто об этом просит. Суровость с нашей стороны навлекает вечную муку. “Иисус не видит несоответствия в делах Отца, который прощает так обильно и наказывает так жестоко, и мы не должны видеть такое несоответствие. Действительно, имен-

но потому, что он есть Бог такого сострадания и милосердия, он не может принимать тех, кто лишен сострадания и милосердия” (Карсон, стр. 407).

“Если церковь это сообщество прощенных, тогда все ее отношения должны быть отмечены прощением, которое не просто словесная форма, но необходимое качество” (Франс, стр. 278).

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

### д. 19:1-12 Вопрос о разводе

#### Примечания

Иисус отправляется в последнее путешествие в Иерусалим (19:1-20:34). *По пути* случилось гораздо больше событий, чем записано Матфеем (сведения, представленные в Евангелии от Луки, занимают десять глав), но то, что включено, содержит важное учение для христиан и устанавливает декорации для важнейших сцен Евангелия.

#### 1). 19:1-2 Путь в Иерусалим

**19:1-2** Когда Иисус закончил слова сии, то вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские, за Иорданскою стороною. За ним последовало много людей, и Он исцелил их там.

Смотрите комментарии к 7:28 относительно слов “когда Иисус закончил слова сии”. Это – переходный стих, который отмечает конец служения в Галилее и начало путешествия в Иудею. Для читателей Евангелия от Матфея упоминание Иудеи служит предзнаменованием; именно оттуда Иисус и Его родители бежали в Египет (2:13-23) и именно оттуда Он ушел после ареста Иоанна Крестителя (4:12-16). “Теперь он возвращается в это место угрозы и опасности” (Гарднер, стр. 288). “За Иорданскою стороною” может означать, что Он перешел на восточный берег реки и пошел на юг по дороге вдоль восточного берега (Мар. 10:1). “Вышел” (*metairo*, “подниматься и переходить из одного места в другое”) встречается только здесь и в 13:53. По дороге Иисус продолжает привлекать огромное внимание и совершать чудеса исцеления.

#### 2). 19:3-9 Вопрос

#### Примечания

В Евангелиях учение Христа о браке, разводе и повторном браке содержится в четырех отрывках: стихи 3-12; 5:31-

32; Мар. 10:11-12 и Лук. 16:18. Данный отрывок считается наиболее полным, потому что он содержит самое большее количество компонентов, чем любой другой отрывок.

**19:3 И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?**

По пути группа фарисеев задает Иисусу вопрос, на который, как они думали, Он не сможет дать ответ, не повредив Своей репутации. “Позволительно” означает: “Разрешает ли закон Моисеев отпустить, – разводиться (*apolyo*, “освободить полностью, отпустить”), жену по любой причине?”<sup>1</sup> Если Иисус скажет “да”, Он настроит против Себя школу Шаммаи (см. 5:32); если Он скажет “нет”, то огорчит школу Гиллела и, вероятно, привлечет внимание Ирода Антипы, который казнил Иоанна Крестителя, потому что он критиковал его развод и повторный брак (14:3-12). Это был вопрос, таивший в себе взрыв. Фарисеи рассчитывали на то, что Иисус проиграет вне зависимости от Его ответа.

**19:4-5 Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью,**

В Своем ответе Иисус начинает не с критического момента (развод), но с института брака, установленного Богом. Бог учредил модель для брака тем, что Он *сделал* (в сотворении мужчины и женщины, Быт. 1:27) и *сказал* (что человек должен оставить отца и мать и прилепиться к жене, Быт. 2:24). Это должен быть исключительный, неразрывный союз между одним мужчиной и одной женщиной на

<sup>1</sup> Матфей говорит нам о том, что Иисуса три раза спрашивали о том, что является законным (здесь, 12:10 и 22:17). В каждом случае именно фарисеи бросали Ему вызов, и их вопросы всегда затрагивают Его понимание практического применения Закона Моисеева.

всю жизнь.<sup>2</sup> Это – не человеческая традиция, подверженная светским причудам, но основное взаимоотношение для людей, предписанное и управляемое Богом.

Его воля заключается в том, что человек должен оставить отца и мать и прилепиться к своей жене, став с ней одной плотью (Быт. 2:24). “Оставит” (*kataleipo*, “оставлять, покидать”) означает отношения, но не обязанности. Дети должны всегда почитать своих родителей (15:4-6; Еф. 6:2), но, вступая в брак, они разрывают семейные узы, присутствующие им от рождения, и переносят основную преданность с родителей на супруга. “Прилепиться” (*proskollao*) означает “приклеиться, сплотиться”; это слово означает то, что несклонно к разделению. Мужчина и женщина не должны вступать в брак с мыслями о том, что если этот брак будет неудачным, всегда можно развестись. “Прилепиться” иногда означает сделать два из одного, но в браке это слово означает сделать одно из двух. Сами по себе, ни мужчина, ни женщина не являются законченными существами, но в браке достигается полнота, так как каждый пол дополняет другой, так что два человека становятся “одна плоть”. Превращение в одну плоть происходит не в первую брачную ночь, но является процессом длиною в жизнь, который вовлекает в себя все элементы человеческой личности. Половая близость играет в этом одну из главных ролей, но в это вовлечено нечто большее, чем чисто физический аспект. “Хорошие половые отношения не обеспечивают хороший брак; скорее, хороший брак обеспечивает значимые половые отношения” (Хендрикс, *Say It With Love*, стр. 82).<sup>3</sup>

<sup>2</sup> “Первый мужчина и первая женщина были предназначены исключительно друг для друга” (больше не было никого, с кем бы можно было вступить в брак), и эта норма неразрывного союза была предназначена для каждой последующей пары” (А.Х. Мак-Нил, процитировано Маунсом, стр. 180).

<sup>3</sup> “Брак не является физическим союзом в первую очередь. В брачном союзе есть гораздо большее, чем секс. Сексуальное единение это не высшее единство. Прежде сексуального единения должно быть духов-

**19:6** Так-что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает.

“Одна плоть” означает единство настолько тесное и важное, что “супруг не может считаться приложением, от которого можно избавиться” (Гарланд, стр. 199; срав. Еф. 5:28-31). Однако развод производит разделение там, где должно быть единство.<sup>4</sup> Обратите внимание на то, что Христос говорит: “что Бог сочетает”, а не “кого”. Иисус имеет в виду не отдельные браки, но действие Бога в соединении мужей и жен в брачных отношениях в момент сотворения. “Сочетал” (*suzeugnimi*, “соединять, объединять”; только здесь и в Мар. 10:9) подчеркивает тот факт, что именно Бог создает брак, и человек не может переделывать то, что сделал Бог. Это должно быть серьезным предостережением тем, кто разрушает брак или поддерживает это. Следовательно, Христос дает однозначный ответ на вопрос фарисеев (ст. 3): “Нет!”, человек не может разводиться с женой по любой причине.

**19:7** Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?

Не сумев поймать Иисуса в ловушку первым вопросом, фарисеи переходят к другому: “Если Книга Бытия 1:27 и 2:24 означают то, что говоришь ты, то разве не будет это противоречить Книге Второзакония 24:1?” В Книге Второзакония 24:1 мужу дается право развестись с женой, если “он находит в ней что-нибудь противное”, или нечистое (см.

---

ное и интеллектуальное единство и общение. И они имеют важное значение для хороших половых отношений. Хорошие отношения в браке это основание для хороших половых отношений” (Боб Смит, доктор медицины, “Biblical Principles of Sex”).

<sup>4</sup> “Конечно, Бог, соединивший их, может разлучить их, предписывая условия для законного развода, но человеку ничего не остается делать в этом случае, как только повиноваться закону Бога. Следовательно, любой развод или любое постановление Государства или Церкви по этому поводу, не соответствующее божественному закону, является открытым неповиновением власти Христа” (Мак-Гарви, стр. 164).

комментарии к 5:31).<sup>5</sup> “Разводное письмо” означает документ, который иудеи использовали при расторжении брака. Согласно Мишне, этот документ должен был включать положение о том, что отпущенная жена имела право на вступление в брак, подписываться при свидетелях и заключаться в должном судебном порядке (*Гиттин* 9:3).

**19:8** Он говорит им: Моисей, по жестокосердию вашему, позволил вам разводиться с женами вашими; а сначала не было так;

Моисей разрешил развод “по жестокосердию вашему”. “Жестокосердие” (*sklerokardia*, “с жестоким сердцем”, “упрямый”) может означать намеренную, упорную порочность (13:19; Еф. 4:18; Евр. 3:7-19) или интеллектуальную закоснелость, то есть, закрытый разум (Мар. 16:14). Здесь имеется в виду первое значение. По причине греховного человеческого упрямства Закон Моисеев разрешал то, что отличалось от первоначального Божьего плана.

Нелегко установить, почему Бог сделал такую уступку человеческой порочности. Наиболее вероятно то, что Он сделал это, чтобы защитить невинных. В древнем обществе жизнь одинокой женщины могла быть чрезвычайно сложной (срав. Руфь, гл. 1). Разрешение разведенным женщинам вступать в повторный брак (Втор. 24:1) защищало их от экономических трудностей и деградации, вызванными их нечестивыми мужьями (Иер. 3:1).<sup>6</sup> Слова

---

<sup>5</sup> “В иудаизме было принято то, что муж имел право развестись с женой, хотя у женщины не было такого права разводиться с мужем. В некоторых обстоятельствах она могла обратиться в суд, и суд мог повелеть мужу развестись с ней, но даже в этом случае фактический развод производился мужем” (Моррис, стр. 480).

<sup>6</sup> “Как мог Бог или Моисей допустить подобное жестокосердие? На основании подлинного сострадания к женщинам, истинным жертвам таких неблагоприятных ситуаций. Целый народ нельзя моментально возвысить от нравственной порочности до христианских стандартов простым принятием более хороших законов. Будучи принужденным

“а сначала было не так” означают, что развод никогда не был частью первоначального Божьего замысла. “Модель для брака остается в том виде, в котором она была воплощена в начале сотворения, а не более поздних уступках, сделанных в связи с несостоятельностью человеческого рода” (Гарднер, стр. 289).<sup>7</sup> “Если действенность и значимость традиции определяется ее древностью и происхождением, то Христос только что победил фарисеев в начатой ими игре. Если признать, что, говоря о разводе, Моисей всего-навсего последовал обычаю, тогда иудеи могли утверждать, что Закон Моисеев содержит только традиции, но не имеет авторитетного источника, который мог бы засвидетельствовать такую традицию, и они, несомненно, не могли представить никаких Богом данных свидетельств в пользу этой традиции. С другой стороны, Иисус мог не только представить модель человеческой семьи, такую же древнюю, как и сотворение, но и мог указать на власть Самого Бога!” (Фаулер, том 3, стр. 807).

**19:9 Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и женится на другой, *тот* прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует.**

Христос излагает Свое учение о разводе, используя три ситуации. Во-первых, любой человек, разводящийся

---

содержать нелюбимую, нежеланную жену, жестокий муж мог плохо с ней обращаться, подвергая избиениям, голоду, унижениям и перегружая ее работой. Таким образом, разрешение отпустить ее под формальной защитой разводного письма было для нее настоящим благом” (Фаулер, том 3, стр. 806).

<sup>7</sup> Иногда авторы комментариев видят различие между данной фарисеями характеристикой Втор. 24:1 как заповеди (ст. 7) и употреблением слова “позволил” Христом. Однако, в Мар. 10:2-5 Христос употребляет слово “заповедь”, а фарисеи – слово “позволил”. Следовательно, очевидно, эти слова были взаимозаменяемы. Несомненно, Моисей не давал заповеди разводиться, но он дал заповеди, которые управляли этим процессом, когда он происходил.

со своей женой и вступающий в другой брак, совершает прелюбодеяние (в 5:32 повторный брак жены был назван прелюбодеянием; здесь повторный брак разводящегося мужа также определен как прелюбодеяние).<sup>8</sup> Во-вторых, муж, разводящийся с женой по причине прелюбодеяния, может вступить в повторный брак, не совершая при этом греха. Это четко подразумевается в слове “не за” (не по причине) и повторяет позицию, озвученную в Нагорной проповеди (5:32). Неверность в половых отношениях не делает развод обязательным и сама по себе не расторгает брак, но его расторгает ситуация “жестокосердия”, в которой Бог разлучает то, что соединил (Иез. 16:15 и след.). В-третьих, любой мужчина, который женится на разведенной (развод которой не был вызван прелюбодеянием предыдущего мужа), совершает прелюбодеяние. Повторные браки, – за исключением случаев, когда первый брак был расторгнут по причине супружеской неверности, – вовлекают их участников в прелюбодеяние.

Дополнительный смысл учения Христа заключается в том, что брак может существовать на двух уровнях: законном и юридическом.<sup>9</sup> В стихе 3 Иисуса спросили, является ли развод по любой причине законным, и ответ был отрицательный, – есть только одна причина для законного развода, а именно, прелюбодеяние. Тогда каким же образом человек может развестись с женой, которая не совершала прелюбодеяние? Ответ состоит в том, что он может сделать это юридически; гражданский суд может разрешить развод, даже если для этого нет законных оснований. Сле-

---

<sup>8</sup> Каждая из этих ситуаций является обоюдной, применимой к обоим сторонам; Мар. 10:12.

<sup>9</sup> Практически каждый христианин признает это различие. Возьмите, например, ситуацию в некоторых американских штатах, в которых не разрешается развод по причине прелюбодеяния. Большинство христиан полагают, что в таких штатах человек может получить законный развод по причине прелюбодеяния, но не может оформить его юридически.

довательно, семейная пара может быть незаконно, но юридически разведена (то есть, разведена в глазах общества, но не Бога; см. 14:4). Вот почему человек, разведенный незаконно, совершает прелюбодеяние: в глазах Бога он по-прежнему состоит в браке с первой супругой, несмотря на то, что суд одобрил их развод. В словах, употребленных Христом (“разведется с женою”, “женится на другой”), Он признает то, что человек может незаконно развестись и вступить в повторный брак. Но Он также косвенно учит тому, что человек состоит в законном браке до тех пор, пока он не разведется с супругой по причине прелюбодеяния. Только те люди, чьи супруги совершают прелюбодеяние, имеют Богом данное право на развод; и ни один суд ни в одной стране не может дать человеку права, которое ему не дал Бог.

“Иисус не оставляет никаких сомнений у слушателей, что брак предназначен на всю жизнь” (Моррис, стр. 483). “Чрезмерное внимание к исключению в стихе 9 подвергает нас риску упустить из виду общий смысл слов Иисуса о том, что развод *никогда не бывает желательным*” (Бломберг, стр. 293). Обратите внимание, что это рассуждение записано непосредственно после уроков о смирении и прощении (гл. 18). Прежде чем рассматривать развод по причине прелюбодеяния, необходимо исчерпать все средства порицания, покаяния и прощения. Бог может воссоединить частички разрушенного брака вместе, если только люди согласятся отдать Ему эти частички.

### 3). 19:10-12 Отклик

**19:10 Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться.**

Ученики, знающие об условиях легкого развода, распространенных среди иудеев, поражены этим учением и, — зная о высоких требованиях, предъявляемых Христом, — приходят к выводу, что лучше остаться холостым, чем подвергать себя риску попасть в неприятную ситуацию.

**19:11 Он же сказал им: не все вмещают слово сие, но кому дано;**

Антецедентом слова “сие”, вероятно, является утверждение учеников в стихе 10, а не учение Христа в стихах 4-9. Иисус соглашается, что для некоторых лучше оставаться холостыми, но Он признает, что не все желают признать (“вмещают”, *choreo*, “найти место”) этот факт (11:14).

**19:12 Ибо есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть скопцы, которые оскотены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит.**

Иисус перечисляет три группы людей, которые по различным причинам живут в безбрачии. Первая группа это истинные скопцы (или, евнухи), то есть, родившиеся с физическими недостатками. Вторая группа это те, которых оскотили, сделали скопцами. Как правило, они были слугами, надзиравшими за царскими гаремами (Деян. 8:27). Третьи это люди, добровольно жившие как евнухи ради царства; они предпочитают оставаться холостыми, чтобы больше посвящать себя духовным вопросам (1 Кор. 7:7-8,32-38). Однако, в свете стиха 10, можно сказать, что Христос включает в эту третью группу людей, которые живут в безбрачии и не вступают в незаконный брак (ст. 9; 14:4). Слова “кто может вместить” наставляют нас принять тот факт, что в некоторых ситуациях безбрачие это образ жизни, который предписан Богом.

В противовес учению Римско-католической церкви, здесь нет указаний на то, что безбрачие само по себе имеет более святой характер, чем брак. Брак это достойное положение (1 Тим. 4:1-3; Евр. 13:4), но не обязательное. Ни от кого не требуется вступать в брак, если человек считает, что он должен оставаться холостым, чтобы его жизнь соответствовала воле Божьей.



**е. 19:13-15 “Таковых есть Царство Небесное”***Примечания*

В этом абзаце Иисус благословляет маленьких детей (которые, по иронии судьбы, наиболее часто становятся жертвами развода или незарегистрированных браков), чтобы еще раз подчеркнуть урок о смирении (18:2 и след.).

**19:13 Тогда приведены были к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился; ученики же возбраняли им.**

К Иисусу привели детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился, – традиционный иудейский обычай для передачи благословения (Быт. 48:14-15; Деян. 6:6). Ученики, тем не менее, посчитали это досадной помехой и решили, что окажут Христу услугу, отогнав их (15:23).

**19:14-15 Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. И возложив на них руки, пошел оттуда.**

Однако Иисус сказал ученикам: “Пусть дети приходят, не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо Царство Небесное принадлежит таким, как они” (СПБТ). Как отмечено в 18:2-4, Он видит в детях смиренное положение, которое должны занимать ученики. “Он не сказал “их царство”, но “таковых есть царство” (Вос, стр. 137); царство состоит не из детей, но из тех, которые, подобно детям, не заняты мыслями о мирском величии.<sup>10</sup> Иисус делает то, что наверняка

<sup>10</sup> Этот стих иногда цитируют в поддержку крещения младенцев, несмотря на то, что крещение здесь не упоминается и контекст, начиная с главы 18, понятно показывает, что Иисус говорит о смирении, свойственном ребенку. Интересное примечание к этому стиху в истории восстановления церкви находится в “Мемуарах Александра Кэмпбелла”. Томас Кэмпбелл “продолжая, провозгласил в самых простых и выразительных словах великий принцип или правило, согласно которому, в его понимании, они действовали и, он надеялся, будут продолжать действовать неизменно и настойчиво до конца. “Это прави-

надолго запомнили родители (и, возможно, дети): Он возложил на них руки и благословил с любовью.

**ж. 19:16-20:16 Вопрос о вечной жизни****1). 19:16-22 Вопрос**

**19:16 И вот, некто подошел сказал Ему: Учитель Благой! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?**

Эта сцена вовлекает человека, который описан как богатый (ст. 22), молодой (ст. 22, *neaniskos*, это слово “согласно Филону, означало человека в возрасте от двадцати одного до двадцати восьми лет”, Хаэр, стр. 225) и “некто из начальствующих” (см. комментарий к 9:18; Лук. 18:18). Он задает Христу вопрос: “Учитель, какое доброе дело я должен сделать, чтобы получить жизнь вечную?” (НЗСП). Четыре обстоятельства свидетельствуют в пользу этого человека. Во-первых, стремясь к вечной жизни (ст. 29), он искал правильную вещь. Во-вторых, у него было правиль-

---

ло, мои глубокоуважаемые слушатели”, - сказал он в заключение, - «состоит в том, что КОГДА ПИСАНИЕ ГОВОРИТ, МЫ ГОВОРИМ; И КОГДА ПИСАНИЕ ХРАНИТ МОЛЧАНИЕ, МЫ МОЛЧИМ”. Тогда поднялся пронизательный шотландский раскольник Эндрю Мурро и сказал: “Мистер Кэмпбелл, если мы примем *это* как основание, то это означает конец крещению младенцев”. Это замечание и убеждение, с которым оно было сделано, произвело глубокое впечатление. “Конечно”, - сказал мистер Кэмпбелл в ответ, - “если в Писаниях нет крещения младенцев, то мы не можем иметь ничего общего”. При этом Томас Эйксон из Вашингтона воскликнул, положив руку на сердце: (Я надеюсь, что я никогда не увижу день, когда мое сердце отвергнет блаженные слова Писания, “Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное”. Сказав это, он был так взволнован, что разрыдался, и пока всем собранием овладело глубокое чувство симпатии, он собирался выйти в соседнюю комнату, когда Джеймс Фостер, не желая, чтобы это неправильное применение Писания осталось незамеченным, крикнул: “Мистер Эйксон, я бы заметил, что в стихе Писания, который вы процитировали, *нет* *какого-либо упоминания о крещении младенцев*” (Ричардсон, стр. 236,238).

ное отношение. Иудейские вожди не были замечены в том, чтобы спрашивать Иисуса о том, как обрести вечную жизнь, ибо они считали, что уже знали правильный ответ (Рим. 2:17-20). Начальник, задавая такой вопрос Иисусу, рисковал своей репутацией и положением. В-третьих, он задал правильный вопрос: “Какое доброе дело я должен сделать?” В противовес комментаторам-евангелистам, которые критикуют этого юношу за приверженность “праведности через дела”,<sup>11</sup> этот человек осознавал, что он должен *сделать* что-то, чтобы спастись (Деян. 2:37,40). В-четвертых, спросив Христа, он спросил Того, кто даст ему непогрешимо правильный ответ.

**19:17 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.**

Несмотря на все хорошее, что в нем было, этот начальник серьезно ошибался. Чтобы заставить его обратить внимание на этот факт, Христос подвергает сомнению слово, употребленное начальником, а затем отвечает на его вопрос.

“Что ты называешь Меня благим?” не было признанием греха или отрицанием божественности, но призывом к размышлению. Христос принуждал человека задуматься о смысле его слов (17:24-26). Иисус утверждал, что Он есть Бог; если Он не был Богом, — если Он лгал или был сумасшедшим, — Он, несомненно, не был достоин прилагательного “благий”. Следовательно, если начальник действительно считал Иисуса благим, то он считал Иисуса Богом. А если Иисус был Богом, то следовало,

<sup>11</sup> Например, “Этот человек подходит к Иисусу с вопросом, который показывает, насколько он далек от смиренной веры, которая, как Иисус только что говорил, характеризует всех принадлежащих царству (стихи 13-15). Он хочет заслужить вечную жизнь; и в свете стиха 20 он, очевидно, думает, что есть хорошие дела, исполнением которых он может обеспечить свое спасение” (Карсон, стр. 422).

что любой ответ, который Он даст, будет истиной в последней инстанции.

Далее Иисус отвечает ему, говоря “соблюдать заповеди”. Как правило, богословы возражают против того, что повиновение несовместимо со спасением через благодать, но здесь Иисус называет повиновение необходимым условием для того, чтобы войти в жизнь (7:21,24-25; Евр. 5:9).<sup>12</sup>

**19:18-19 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.**

Начальник желает конкретики: “Какие заповеди ты имеешь в виду?”, и Христос называет ему шестую, седьмую, восьмую, девятую и пятую заповеди. Он заканчивает цитатой, в которой подводится итог обязанности человека перед ближним в Книге Левита 19:18: “Люби ближнего твоего, как самого себя” (см. Мат. 22:39).

**19:20 Юноша говорит Ему: все это сохранил я от юности моей; чего еще не достает мне?**

Слова “все это сохранил я” кажутся самонадеянными, но, несомненно, они были искренними. Насколько этот начальник знал свое сердце, он полагал, что он соблюдал все, о чем говорил Иисус. Есть все основания полагать, что этот человек был нравственно достойным и уважаемым в обществе. Со дней юности он помнил своего Создателя и стремился к безупречной жизни в своих отношениях с другими людьми. Но, несмотря на это, у него было чувство, что ему чего-то не хватает, и он спрашивает: “Чего еще не достает мне?”

**19:21 Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.**

<sup>12</sup> Есть большая разница между послушанием веры во Христе (Рим. 16:26, см. ПК) и верой в послушание Христу.

Христос дал ответ, который глубоко задел чувства юноши: “Если ты хочешь быть совершенным (*teleios*, “законченный, зрелый”; 5:48), – если ты действительно хочешь знать, чего тебе не достает, – распродай свое имущество, раздай полученные средства бедным и следуй за Мной”. Раздача милостыни (6:1-4) была одной из основных добродетелей иудаизма, но раввины не предписывали полный отказ от собственного имущества (5:42). Однако Иисус говорит этому человеку продать все и раздать людям.

**19:22** Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение.

Христос всегда имеет дело с людьми на основе реальности, а не внешнего вида. Своим требованием, предъявленном к этому юноше, Он показал то, что ему не хватало искренней любви к Богу (22:37). Возможно, он безупречно исполнял заповеди с пятой по девятую, но нарушал ту, которая стояла первой, а именно: “Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим” (Исх. 20:3). “Юноша в этой истории совершенно не знал о том, что он не сумел соблюсти заповедь не иметь других богов, кроме Единого истинного Бога. Он сотворил бога из своих богатств, и, когда он столкнулся с этой проблемой, то не смог оставить этого бога” (Моррис, стр. 492). Он ушел “с печалью” (*lupeo*, “с огорчением, в горе”; 13:44-46), но не настолько опечаленным, чтобы повиноваться и последовать за Христом. Он хотел следовать за Христом на собственных условиях, а не на условиях Бога; следовательно, его доброта была ни на что не годна.

Любовь к Богу означает, что мы должны очистить себя от всего, что стоит между нами и полной преданностью (Лук. 14:33). “То, что Христос не повелел всем своим последователям продать все имущество, дает утешение только такому человеку, которому он *дал бы* такое повеление” (Гандри, процитировано Франсом, стр. 286). Христос не говорит нам открыто продать, запереть, запасть и копить,

но Его требования к ученикам не менее строги для нас, чем для этого правителя.

## 2). 19:23-26 Трудное положение богатых

### Примечания

Как и в стихах 10-12, Христос говорит о непонимании учеников в отношении того, что только что произошло.

**19:23-24** Иисус же сказал ученикам Своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; И еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие.

Реакция начальника (ст. 22) поясняет, насколько трудно (*duskolos*, “сложно”) богатому человеку войти в царство. В одной из самых наиболее известных гиперболических (преувеличенных) Христос говорит, что легче верблюду (одному из самых крупных животных в Палестине) пройти сквозь игольное ушко (самое маленькое наиболее часто используемое отверстие), чем богатому войти в царство. Некоторые пытались смягчить эту аналогию, изменив верблюда на трос или увеличив размер игольного ушка.<sup>13</sup> Однако Иисус использует этот образ, чтобы показать невозможность для “надеющихся на богатство” (Мар. 10:24) войти в царство. Ворота, которые открывают вход в вечную жизнь, недостаточно широки, чтобы впустить корыстолюбие (7:14; 1 Тим. 6:17).<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Некоторые утверждают, что “игольное ушко” было названием маленьких ворот в Иерусалимской стене, через которое верблюд мог пройти только на коленях. Однако, нет никаких реальных доказательств этой точки зрения. Другие, основываясь на словоупотреблении небольшого количества рукописей, полагают, что Христос говорил о Тосе или веревке (*kamilos*), а не о верблюде (*kamelos*). Однако, этот текстуальный вариант недостаточно убедителен и возник довольно поздно (BAG, стр. 402).

<sup>14</sup> “Трудно богатому войти. Почему? Потому что богатство означает власть, а власть гораздо быстрее сотворит гордыню, чем нищету духа” (Морган, стр. 241).

**19:25** Услышавши это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же может спастись?

Во второй раз в данной главе (ст. 10) ученики поражаются словам Христа. Глагол “изумились” (*ekplesso*, 7:28), усиленный наречием “весьма” (*sphodra*), указывает на то, что они не просто удивились. Слова Иисуса ошеломили их, потому что шли вразрез со всем, чему ученики были научены, особенно учению о том, что богатство было свидетельством одобрения со стороны Бога. “Большинство иудеев считали, что богатые унаследуют вечную жизнь, не потому что их богатство могло купить пропуск в рай, но потому что их богатство свидетельствовало о том, что Господь благословил их жизни” (Карсон, стр. 425). Но, согласно словам Христа, то, что иудеи считали благословением, на самом деле является проклятием, если это отдаляет человека от Бога. Учитывая предубеждения учеников относительно богатства и респектабельность молодого богатого начальника (стихи 16-22), неудивительно, что ученики задумались: “У кого же есть шанс?”

**19:26** А Иисус возрев сказал им: человекам это невозможно, Богу же все возможно.

Человек, предоставленный сам себе, не может спастись (12:29; Рим. 5:6), но с Богом невозможное становится возможным. Он может освободить человека от всякого греха, включая корыстолюбие, и указать на небесные богатства (стихи 27-29; 6:19-20).

### 3). 19:27-29 Награда ученикам

**19:27** Тогда Петр отвечая сказал Ему: вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же будет нам?

Петр полагает, что он и другие апостолы сделали как раз то, что Христос потребовал от начальника. Очевидно, не из себялюбия, но по причине замешательства, он спрашивает, какая награда ожидает их.

**19:28** Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых;

Христос не критикует учеников за корыстность; напротив, Он признает их жертвы и обещает, что в “пакибытии” они воссядут на престолах судить двенадцать израильских колен.

“Пакибытие” (*paliggenesia*, только здесь и в Тит. 3:5) означает “возрождение, рождение вновь, обновление”; “восстановление чего-либо в первоначальном виде” (Тейер, стр. 474).<sup>15</sup> Сторонники миллениаризма видят в этом тысячелетний период, который, предположительно, последует за вторым пришествием Христа (25:31); но такая точка зрения не имеет никакого библейского подтверждения. В стихе 16 начальник спросил о *вечной жизни*; в стихе 17 Христос говорит об этом, как о вхождении в *жизнь*; в стихе 21 Он говорит об этом, как о сокровище на *небесах*; в стихе 23 Христос говорит об этом, как о *Царстве Небесном*, а в стихе 24 приравнивает к *Царству Божьему*; в стихе 25 ученики понимают это как *спасение*, а в стихе 29 Христос говорит об этом, как о наследовании *вечной жизни*. Следовательно, вечная жизнь, небеса, царство небесное, царство Божье и спасенные являются синонимами слова “пакибытие”, или “возрождение”. Возрождение это евангельская эпоха, в которую мертвые люди находят жизнь в царстве Божьем (1 Иоан. 5:13). Упоминание Сына Человеческого и апостолов, сидящих на престолах, указывает на правление (1 Кор. 6:2); царство состоит из тех (двенадцать изра-

<sup>15</sup> “Филон употреблял это слово для обозначения обновления мира после Потопа (*Vit. Mos.* 2:65), Иосиф Флавий – для обозначения возвращения народа из ссылки (“Иудейские древности”, 11.66), стоики – для обозначения “начала нового цикла в космическом процессе” (Моррис, стр. 495).

ильских колен, Иоан. 3:3-5), которые управляются словом Христа, явленном через апостолов (16:19).<sup>16</sup>

**19:29** И всякий кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную;

Оставляющий все, чтобы следовать за Христом (ст. 22), находит не нищету, но невообразимую награду (13:44-46). Любое законное имущество, от которого человек отказался ради Христа, возвратится многократно (“во сто крат”).<sup>17</sup> “Вечная жизнь” относится не только к количеству (жизнь, которая никогда не кончается), но и к качеству: отношения с Христом, которые составляют жизнь в ее наиболее полном смысле.

#### 4). 19:30-20:16 Притча о первых и последних

##### а). 19:30 Принцип

**19:30** Многие же будут первые последними, и последние первыми.

Христос перевернул привычный уклад вещей: Его царство включает тех, которые подобны маленьким детям (18:2), но исключает тех, которые подобны начальнику (ст. 25). Некоторые люди, считающие себя великими по человеческим стандартам, по небесным стандартам получают самую низкую оценку. И те, которые считаются самыми униженными по человеческим стандартам, будут поставлены первыми на небесах. Чтобы подчеркнуть это, Хрис-

тос расскажет притчу (20:1-16), в которой раскрывается принцип “многие из тех, кто были первыми, станут последними, а последние станут первыми” (СПБТ).

<sup>16</sup> Церковь имеет непосредственную целостную связь с ветхозаветным Израилем. Пребывающие во Христе являются “истинным обрезанием” (Фил. 3:3), “семенем Аврамовым” (Гал. 3:29) и “Израилем Божиим” (Галл. 6:16). Слова, употребленные для определения ветхозаветного Израиля, теперь применяются к церкви (1 Пет. 2:5-9).

<sup>17</sup> Эти слова, несомненно, образны, ибо Христос не говорит, что ученики получат сто жен ни в этой жизни (стихи 4-6), ни в будущей (22:30).

## ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

### б). 20:1-15 Притча

#### *Примечания*

Несмотря на то, что здесь начинается новая глава, в повествовании нет разделения между этими частями Евангелия.

**20:1** Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой

“Ибо” связывает эту притчу (записанную только в Евангелии от Матфея) с принципом, изложенным в 19:30. “Царство Небесное подобно” это формула, которая указывает на то, что в этой истории будет показана истина о царстве (13:24). Окружающая обстановка в этой притче типична. Во время сбора винограда хозяин дома (господин виноградника, ст. 8) рано утром нанимает работников для работы в поле на целый день.

**20:2** И, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой.

Динарий был стандартной дневной платой для простого рабочего.

**20:3-4** Вышел около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздну, И им сказал: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли.

Так как иудейский день состоял из двенадцати часов от восхода солнца (6 часов утра) до заката (6 часов вечера), “третий час” после заката означает примерно 9 часов до полудня. “Торжище” это рынок, центр деловой и общественной деятельности, и он служил своего рода агентством по временной занятости в первом столетии; торговая площадь была местом, куда безработные приходили в надежде найти работу. Либо владелец виноградника не набрал необхо-

димого числа рабочих рано утром, либо он решил нанять еще, чтобы поскорее закончить сбор урожая. Найдя дополнительных рабочих, он нанимает их и обещает справедливую оплату.

**20:5** Опять вышел около шестого и девятого часа, сделал то же.

Сцена в стихах 3-4 повторяется в полдень и в 3 часа дня.

**20:6-7** Наконец, вышел около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздну, и говорит им: что вы стоите здесь целый день праздну? Они говорили ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите.

Вплоть до 11 часа (5 часов пополудни) хозяин набирает новых работников. За один час до окончания рабочего дня он находит людей, которые не работали целый день (они утверждают, что их никто не нанял), и обещает им заплатить, что будет причитаться.

**20:8** Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых.

В конце дня хозяин дает указание управляющему расплатиться с работниками (Лев. 19:13; Втор. 24:15), начиная с тех, которые были наняты позже остальных, и так далее до тех, которые проработали целый день.

**20:9** И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию.

До этого момента в истории не происходит ничего необычного. Но теперь Иисус добавляет несколько нетипичных элементов, “которые предназначены шокировать чувства всех” (Гарланд, стр. 204). Первый элемент заключается в том, что работавшие один час (ст. 7) получают оплату как за полный рабочий день.

**20:10** Пришедшие же первыми думали, что они получат больше; но получили и они по динарию;

Эта щедрость увеличивает ожидания тех, которые работали дольше. Они ожидают того, что их оплата будет увеличена, но они также получают по динарию.

**20:11-12** И получивши стали роптать на хозяина дома И говорили: эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной.

Неудивительно, что работники, которые пришли раньше, жалуются (“роптать”, *gogguzo*, это слово образовано путем звукоподражания: “бормотать, ворчать”), что хозяин (*oikodespotes*, буквально: “домашний деспот”, владелец) обошелся с ними несправедливо. Проработавшие дольше всех в течение самой жаркой части дня получили не больше, чем те, которые работали, по крайней мере, в лучших условиях. “Мало кажется более неравным, чем равное отношение к неравным!” (Бломберг, стр. 303). “Зной” (*kauson*) может означать прямые солнечные лучи, горячий ветер сирокко или то и другое (Лук. 12:55, “зной будет”).

**20:13-15** Он же в ответ сказал одному из них: друг! я не обижаю тебя; не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойд; я же хочу дать этому последнему *то же*, что и тебе; Разве я не властен в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, что я добр?

Защита владельца состоит из двух частей. Во-первых, он обращается к одному из ропотников, говоря “друг” (*hetairos*; это слово употребляется только в Мат. и всегда иронически в отношении тех, которые ведут себя недружелюбно; 22:12; 26:50), и напоминает им, что в его поступках нет ничего несправедливого. Ни один из них не получил меньше того, что ожидалось, и многие получили больше.

Во-вторых, тот факт, что хозяин решил дать некоторым плату, которая была больше их производительности, не дало никаких новых прав тем, которые работали целый день. Он не был американским капиталистом, который свя-

зан контрактом с профсоюзом, но единоличным хозяином, у которого были все права раздавать деньги по своему усмотрению. Если его щедрость вызвала у них зависть, то это была их проблема, а не его. “Ропотники не жаловались на зло, совершенное хозяином; они не говорили, что их обманули при выдаче платы, которую им обещали. Они возражали против обыкновенной щедрости, которую он проявил в отношении других людей” (Моррис, стр. 504). Объяснив свои поступки, хозяин говорит: “Возьми свое и пойд”.

Общее правило в отношении притч заключается в том, что они являют собой истории, максимально приближенные к реальной жизни (*Примечания*, 13:1), но данная притча это явное исключение. Равная плата за неравный труд не отражает обычной деловой практики, принятой в Палестине первого столетия. Говоря о таком радикальном отклонении от нормы, Христос наглядно учит тому, что правила, принятые в Его царстве, существенно отличаются от того, что принято в мире. “История, рассказанная Иисусом, не имеет экономического смысла, и в этом было ее предназначение. Он дал нам притчу о благодати, которую нельзя подсчитать, как дневную зарплату. Работодатель в истории Иисуса не обманывал работников, трудившихся целый день. Они получили то, что им было обещано. Их неудовольствие было вызвано постыдными математическими вычислениями благодати. Они не могли принять тот факт, что хозяин имел право поступать со своими деньгами по своему усмотрению, когда это означало заплатить некоторым в двенадцать раз больше, чем они заработали. Важно отметить, что многие христиане, изучающие эту притчу, видят себя в образе работников, которые трудились целый день, а не в образе дополнительных работников, которые пришли в конце дня. Мы любим думать о себе как об ответственных рабочих, и странное поведение работодателя удивляет нас так же, как и первоначальных слушателей. Мы рискуем упустить из виду суть этой истории: Бог дает дары, а не зарплату. Ни один из нас не получает плату по заслугам, потому что ни один из нас не

может даже приблизиться к тому, чтобы удовлетворить требования Бога о совершенной жизни. Если бы нам платили по принципу справедливости, мы бы все оказались в аду” (Янси, *What’s So Amazing About Grace*, стр. 61-62). Независимо от того, как сильно мы сочувствуем ропотникам в стихе 12 (1 Цар. 30:21-25), царство небесное основывается на благодати, а не заслугах.<sup>1</sup> Первое место согласно человеческим стандартам, – как, например, начальник, 19:16 и след., – не дает привилегий в глазах Бога. Если занимающие “первое место” обижаются на Бога за то, что Он не платит в соответствии с оказанными услугами, то это потому, что они злы (ст. 15; см. комментарий о порочности, 18:32-34), а не потому, что Бог несправедлив.

#### в). 20:16 Принцип

**20:16 Так будут последние первыми, и первые последними; ибо много званых, а мало избранных.**

Этот стих обрамляет эту притчу и повторяет принцип, изложенный в 19:30 (но в обратном порядке). Можно провести интересную параллель между этой притчей об “эксцентричном работодателе” и притчей о блудном сыне. Обе притчи сосредоточены на контрасте между теми, которые думают, что заслужили больше, чем получили, теми, которые получили больше, чем заслуживают, и ревности, которая возникает в конечном итоге. Притча о блудном сыне была предназначена для тех, кто возражал против того, чтобы Иисус оказывал милость грешникам (Лук. 15:1-3); то же можно сказать о данной притче. На протяжении Своего служения Иисус оказывал особое внимание отверженным: прокаженным, мытарям, грешникам, пророку, который одевался в одежду из верблюжьего волоса и ел саранчу,

<sup>1</sup> “Работники, которые договаривались о плате, получили согласно договору; работники, которые доверились хозяину, получили гораздо больше, чем то, на что они могли надеяться” (Маркус Додс, процитировано Уайтсайдом, стр. 440); 19:29.

женщинам, язычникам (Лук. 13:29-30), раскаявшемуся разбойнику (Лук. 23:39-43) и т.п. Люди, которые напоминают ропотников (то есть, те, которые считают себя первыми), – цари, фарисеи (исследователи Библии), священники, молодые богатые начальники, апостолы (ст. 20 и след.) и т.п. – нуждаются в предостережении о том, что первое место в мире ничего не значит для Бога. Также, апостолы, “перенесшие тягость дня и зной”, должны были познать урок о том, что у них не было превосходства над теми, которые пришли позже. Мы, так легко рассуждающие о милости, можем увидеть немало сюрпризов, когда Бог благодати будет присуждать окончательные награды на суде.

Слова “много званых, но мало избранных” не означают, что спасение ограничено немногими избранными, но являются примером синекдохи, когда часть означает целое (ст. 28; 22:14). Бог предлагает благословение (19:27-29) всем (1:1; 28:19), но немногие принимают это предложение (7:13-14; 19:21-22).

### 3. 20:17-34 Третье предсказание

#### а. 20:17-19 Предсказание

##### Примечания

Иисус продолжает путь в Иерусалим, хорошо зная о том, что ждет Его впереди. Он в третий раз предсказывает Свою смерть (16:21; 17:22-23) и в первый раз говорит о том, что Он умрет через распятие, римский способ казни.

**20:17-19 И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал двенадцать учеников одних и сказал им: Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят Его на смерть; И предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий день воскреснет.**

Хотя Иисус и двенадцать апостолов шли с севера на юг, слова “восходя в Иерусалим” топографически верны, так как Иерусалим располагался на вершине горы. По до-



роге Христос отводит учеников в сторону и в третий раз предсказывает насильственную смерть, которая ожидает Его в Иерусалиме. Его предсказание несомненно и точно – у Него нет сомнений в том, что это произойдет, и подробности, которые Он приводит, настолько определены, что их можно использовать как содержание для повествования о страданиях Иисуса.<sup>2</sup> Здесь добавлена новая деталь о том, что иудейские начальники передадут Его язычникам для поругания, избияния и распятия, обычного римского способа казни. Распятие было особенно позорной формой смерти. “Рим использовал его не только как орудие пыток и казни, но и как позорный столб для наихудших и самых низменных” (НБС, стр. 254). Это было унижение, которое публично клеймило человека как “последнего” (ст. 16; 19:30) не только в глазах людей, но и перед Богом (27:26; Гал. 3:13).<sup>3</sup> Иисус должен был столкнуться не со славным муче-

<sup>2</sup> Шесть подробностей и их исполнение в Евангелии от Матфея выглядят следующим образом: выдача иудейским властям (26:47-48); смертный приговор (26:57-66; 27:1); передача римлянам (27:2); поругание (27:27-31); избияние (27:26); распятие (27:35). Воскресение описано в 28:1-10.

<sup>3</sup> “Распятие, очевидно, было изобретено «варварами» на краю известного мира и перенято от них как греками, так и римлянами. Вероятно, это наиболее жестокий из всех методов казни, которые когда-либо использовались, потому что при нем смерть намеренно оттягивалась до того момента, когда причинялись максимальные мучения. Жертвы страдали несколько дней, прежде чем умирали. Когда римляне переняли распятие, они использовали его для преступников, осужденных за убийство, мятеж или вооруженное ограбление, при условии, что это были рабы, иностранцы или неграждане. Римские граждане освобождались от распятия, за исключением крайних случаев измены. Цицерон в одной из своих речей осудил его как *crudelissimum taeterrimumque supplicium*, “самое жестокое и отвратительное наказание”. Некоторое время спустя он провозгласил: “Связать римского гражданина это преступление, бичевать его это мерзость, казнить его это почти убийство, распять его – Что? Нет подходящего слова, которое могло бы описать такое ужасное деяние”. Цицерон был еще более откровенен в своей успешной защите престарелого сенатора Гая Рабируса в 63 г. до н.э., которого обвинили в убийстве: “само слово “крест” должно быть

ничеством, но с позорной казнью (Отк. 5:6). И такова была воля Божья. Христос умрет не как несчастная жертва, но как добровольный участник Божественной стратегии.

## 6. 20:20-24 Просьба о первенстве

### Примечания

Ученики по-прежнему не принимали неизбежность смерти Христа. Лука завершает повествование стихов 17-19 словами: “Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного” (Лук. 18:34). Вероятно, они приписали Его слова о страшном исходе волнению, которое всегда предшествует любому великому начинанию. “Возможно, они сказали в сердце своем, что Он устал, утомился, подавлен; Он думает, что потерпит поражение, но мы так не думаем” (Морган, стр. 246). Несомненно, что апостолы не думали о поражении, ибо “никто не просит занять место по правую или левую руку человека, который должен взойти на виселицу” (там же).

“Хотя этот раздел составляет отдельный эпизод сам по себе, он также соединяет в себе смысл предыдущих абзацев. Идея небесной награды (19:27-29) и тема первых, становящихся последними (19:30; пояснение в 20:1-15 и повтор в 20:16) обсуждаются здесь в особой просьбе о награде” (Франс, стр. 291-292).

## 20:20 Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него.

удалено не только от личности римского гражданина, но и от его мыслей, его глаз и ушей”. Если римляне считали распятие ужасным, то того же мнения придерживались иудеи, но по другой причине. Они не проводили различия между “деревом” и “крестом”, а потому, между повешением и распятием. Следовательно, они автоматически применяли к распятым преступникам ужасное изречение закона, согласно которому “проклят пред Богом всякий повешенный на дереве” (Втор. 21:23)” (Стотт, *The Cross of Christ*, стр. 23-24).

Возможно, “мать сыновей Зеведеевых” была сестрой Марии, матери Иисуса (то есть, Саломией, 27:56; Мар. 15:40 и Иоан. 19:25). Обращаясь к Христу уважительно, она кланяется Ему (2:2; 14:33; 15:25).

**20:21 Он сказал ей: чего ты хочешь? Она говорит Ему: скажи, чтобы сии два сына мои сели у Тебя один по правую сторону, а другой по левую в Царстве Твоем.**

Она просит о том, чтобы ее сыновья, – Иаков и Иоанн (4:21), – получили привилегированное положение в правительстве Христа. Возможно, это была ее собственная идея; возможно, она проявляла амбиции, которые есть у большинства матерей в отношении их детей. Но есть и другая возможность, согласно которой Иаков и Иоанн подготовили ее сделать это (“обычно мать способна сделать практически все для своих детей”, Харрисон, стр. 145). Это подразумевается в параллельном повествовании в Евангелии от Марка 10:35, в том факте, что Иисус обращается в стихе 22 к братьям, а не их матери, и тем фактом, что другие десять апостолов рассердились на Иакова и Иоанна, а не на их мать, в стихе 24.<sup>4</sup>

Подоплека для этой просьбы содержится в 19:28. Услышав обещание о престолах, Иаков и Иоанн хотят заранее обеспечить себе места. “Это было подобно политической кампании, в которой два партийных работника пытаются добиться от кандидата постов в кабинете в случае

<sup>4</sup> Некоторые авторы комментариев рассматривают участие матери Иакова и Иоанна искусственным и полагают, что Матфей придумал эту деталь, чтобы защитить репутацию учеников. Например, Барклей говорит: “Матфей не хотел показать Иакова и Иоанна виновными в мирских амбициях, поэтому он вложил эту просьбу в уста их матери” (II, стр. 252). Но это не соответствует фактам текста и ставит под сомнение надежность Матфея как историка. Гораздо лучшее толкование дано Маунсом: “То, что авторы Евангелий включают повествование, в котором ведущие апостолы оказываются в таком невыгодном свете, укрепляет нашу уверенность в исторической надежности повествования” (стр. 190).

успеха партии на выборах” (Трублад, *Confronting Christ*, стр. 98). Христос вновь и вновь учил Своих последователей тому, что в Его царстве не было места гордыне; то, что Иаков и Иоанн просили особое место в царстве, показало их полное неумение понять эту истину.

**20:22 Иисус сказал в ответ: не знаете, что просите; можете ли пить чашу, которую Я буду пить, или креститься крещением, которым Я крещусь? Они говорят Ему: можем.**

Христос говорит им: “Не знаете, чего просите” и доказывает это, спрашивая их о том, могут ли они пить Его чашу и креститься Его крещением. Он не объясняет эти слова, но “пить” означает “принимать, впитывать или переносить”, в то время как “чаша” и “крещение” иногда употребляются как образы для обозначения страданий (“чаша” была привычной ветхозаветной метафорой для обозначения страданий, особенно тех, которые вызваны гневом Бога, 26:39,42; Пс. 74:9; Ис. 51:17,22; Иер. 25:15-16; Иоан. 18:11; Отк. 14:10; 16:19; “крещение” употребляется в папирусах со значением “подавлен трагическими обстоятельствами”). Ответ “можем” показывает их невежество относительно того, что должно произойти вскоре. Любое страдание, которое они ожидали, вероятно, казалось им военными действиями, необходимыми для основания политического царства, а не добровольным, искупительным страданием, предсказанным Христом.<sup>5</sup>

**20:23 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 Отцем Моим.**

Несмотря на их незнание, слова братьев были более правильными, чем их понимание. Слова “чашу Мою будете

<sup>5</sup> “Здесь проявляется героический настрой, самоуверенная, бесстрашная готовность действовать благородно ради благородного дела” (Гарднер, стр. 304).

пить” указывают на то, что братья подвергнутся страданиям, но не так, как они ожидали (5:10-12; 10:16-25; Кол. 1:24). Иаков в конечном итоге выпьет чашу мученической смерти (Деян. 12:2), а Иоанн вкусит от нее в ссылке на Патмосе (Отк. 1:9).

Слово “зависит” приведено курсивом, и это означает, что оно было добавлено переводчиками. Два последних придаточных предложения в этом стихе буквально звучат так: “сидеть по правую руку от меня и по левую, не мне давать, *но кому это приготовлено моим Отцом*” (“Эти места для тех, для кого приготовил их Отец Мой”, СПБТ). Христос не говорит, что у Него нет власти назначать места в Его царстве, но эти места уже были назначены и будут даны тем, для кого они были приготовлены.<sup>6</sup> В окружающем нас мире люди часто получают повышение на основе дружбы, семейственности, старшинства и т.п. Но в царстве людям назначаются великие места на основе их характера (стихи 25-28). Христос говорит Иакову и Иоанну, что Он не будет произвольно раздавать милости, но в соответствии с моральной подготовкой людей и волей Божьей.

**20:24** Услышавши сие, прочие десять учеников вознегодовали на двух братьев.

Другие апостолы вознегодовали на двоих братьев, потому что и сами были заражены иллюзиями величия (18:1; Лук. 22:24). Они недовольны, потому что братья опередили их.

#### в. 20:25-28 Стремитесь быть последними

**20:25** Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;

<sup>6</sup> “Таким образом, это не такой вопрос, который можно решить спонтанно, в один момент, на основе принципа принадлежности чему-либо по праву рождения, и решение которого не дается просящим” (Хоббс, стр. 277).

Христос прерывает ссору, вновь подчеркивая критерии для рангов в Его царстве. В мире цель человека заключается в том, чтобы господствовать над другими людьми (*katakuriuo*, “властвовать”; в Новом Завете только здесь и в Мар. 10:42; Деян. 19:16 и 1 Пет. 5:3), и статус человека измеряется количеством слуг, которые у него есть.

**20:26** Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою;

В предложении “между вами да не будет так” отрицание имеет выразительное значение. Иисус буквально говорит: “**Не** будет так между вами”. Сравнивая Свое царство с миром, он полностью опрокидывает принятое в мире мерило величия. В Его царстве нет вакансий для начальства, только для слуг (*diakonos*, “дьякон”, прислужник или официант у стола).<sup>7</sup> Однако трагично то, что зачастую церкви страдают от желания некоторых людей иметь превосходство (3 Иоан. 1:9), как это случилось и в группе апостолов. Люди часто стремятся к руководству не для того, чтобы служить другим, но чтобы использовать других и заставлять их служить себе.<sup>8</sup>

**20:27** И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом;

Христос повторяет Свои слова, чтобы противопоставить их такой гордыне. Слово “раб” (*doulos*) более выразительно, чем *diakonos* (“слуга”, ст. 26). В первом столетии раб занимал самое низкое положение. Перед нами двенадцать бедняков, желающих быть богатыми, и один богатый человек, желающий стать бедным (Фил. 2:5-8). Только те, которые желают духовно занимать самое низкое положение, получают самое высокое место. Это не означает, что в

<sup>7</sup> *Diakonos* “возможно, произошел от *dia* и *konis* (пыль), поднимать пыль в спешке и, соответственно, прислуживать” (Робертсон, стр. 162).

<sup>8</sup> Как правило, люди, желающие вести за собой, не заслуживают этого, в то время как достойные не имеют такого желания.

общине церкви не должно быть руководителей, но при этом те, которые руководят, делают это, как ни парадоксально, через служение. “Принося жертву, человек готовит себя к власти. Отрекаясь от себя и желая послужить другим, человек восходит на престол власти; и он сохраняет свой престол власти только в том случае, если сохраняет желание служить” (Морган, стр. 147). “Настроить свое сердце на превосходство означает потерять сердце христианского пути” (Моррис, стр. 512).

**20:28** Так-как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.

Чтобы до конца прояснить мысль стихов 26-27, Иисус призывает к Его собственному примеру и цели в пришествии на землю. “Вместо того, чтобы господствовать над людьми, Он предпочел служить их нуждам и стремиться к их благополучию ценой значительных издержек” (Гарднер, стр. 302; Рим. 15:3), и это означало принесение высшей жертвы (1:21). Христос и прежде говорил о Своей смерти, но здесь Он впервые говорит о ней как об искуплении. “Искупление” (*lutron*, только здесь и в Мар. 10:45) было ценой выкупа людей, попавших в неблагоприятные обстоятельства (например, должников, рабов, военнопленных, осужденных). Это была сделка замещения, в которой что-либо (например, деньги) или кто-либо занимал место человека, освобождая его от неблагоприятного положения.<sup>9</sup>

Послание к Римлянам 3:23 затрагивает самое сердце этой проблемы. Мы – грешники, приговоренные к смерти (Рим. 6:23), которую мы не можем избежать (12:29). Наша единственная надежда это Тот, Кто может и желает выкупить наше освобождение. Христос сделал это, отдав Свою жизнь как заместительное искупление за нас (*anti*, “вместо, за”). То, что случилось с Ним на кресте, должно было про-

<sup>9</sup> См. разбор слова *lutron* в книге Морриса *The Apostolic Preaching of the Cross*, стр. 11-62.

изойти с нами. Этот стих закладывает основание для евангельского учения об искуплении и является одним из наиболее очевидных утверждений в Новом Завете о целительном воздействии смерти Христа. Как показывает 1 Послание к Тимофею 2:6, “многие” это синекдоха для обозначения “всех” (ст. 16; 26:28; Ис. 53:11-12).<sup>10</sup>

#### г. 20:29-34 Исцеление слепых

**20:29-31** И когда выходили они из Иерихона, за Ним следовало множество народа. И вот, двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов! Народ же заставлял их молчать; но они еще громче стали кричать: помилуй нас, Господи, Сын Давидов!

В первый раз после того, как Иисус ушел из Галилеи (19:1), Матфей указывает на Его местонахождение. Иерихон находился в долине реки Иордан, примерно в двадцати пяти километрах к северо-востоку от Иерусалима рядом с западным берегом Иордана. “Множество народа”, которое следовало за Иисусом, было усилено паломниками, которые шли на праздник Пасхи. У дороги сидели два слепых попрошайки (Лук. 18:35) в надежде получить помощь от состоятельных людей, которые шли на поклонение во время праздника Пасхи. Услышав шум и узнав, что мимо проходит Иисус, эти двое сделали три вещи (9:27-31). Во-первых, они просили о милости, что указывает на их веру в силу Христа. Во-вторых, они обращаются к Иисусу как к Господу и Сыну Давидову, что указывает на их веру в то, что Он был Мессией. В-третьих, они отказываются подчиниться требованию толпы замолчать. Люди, очевидно, по-

<sup>10</sup> Одно из лучших пояснений того, что “многие” означает “все”, проявляется в сравнении Мар. 1:32-34 с параллельным повествованием в Мат. 8:16. Марк говорит: “... приносили к Нему *всех* больных ... Он исцелил *многих*”, Матфей говорит: “... привели *многих* бесноватых ... исцелил *всех* больных”.

лагая, что Иисус был слишком занят, чтобы отвлекаться на слепых попрошайек, попытались заставить их замолчать. Но когда нищим сказали замолчать, “они еще громче стали кричать”. “Еще громче кричать” (*krazo*) означает “пронзительно кричать, вопить”. Эти люди не желали упускать представившуюся возможность, — она могла быть последней в их жизни.

Скептики часто приводят эту историю как пример противоречий, который лишает Евангелия возможности быть надежным свидетельством о Христе. Эти обвинения в первую очередь строятся на двух различиях. Во-первых, исцелил ли Иисус одного слепого человека (Мар. 10:46; Лук. 18:35) или двоих (ст. 30)? Очевидное объяснение заключается в том, что Марк и Лука предпочли упомянуть только Вартимея, наиболее заметного из двоих (Мар. 10:46). Они не говорят о том, что Иисус исцелил *только* одного слепого человека; то, что они не упоминают второго, не исключает его присутствие (срав. параллельные повествования об одержимых в 8:28; слепых в 9:27 и ослах в 21:2-7). Во-вторых, произошло ли это исцеление до того, как Иисус пришел в Иерихон (Лук. 18:35) или после того, как Он вышел из города (ст. 29)? Были предложены несколько решений этого несоответствия (см. Кулвер, стр. 212), но самое простое состоит в том, что во времена Иисуса было два Иерихона: курган ветхозаветного Иерихона и более новый город, построенный Иродом Великим примерно в двух километрах к югу от старого (Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, IV,viii.3). Вероятно, Иисус встретил слепых, выходя из старого города (о котором говорит Матфей), но до входа в новый город (о котором говорит Лука).<sup>11</sup>

<sup>11</sup> По определению, противоречие существует только в том случае, если нет абсолютно никакого способа примирить два высказывания. Если существует возможное объяснение, то противоречия нет. Не имеет значения, нравится нам объяснение или нет; если оно логично и поясняет все данные, то противоречий нет. С правовой точки зрения, разночтения, существующие в Евангелиях, безмерно усиливают их надежность,

**20:32-34** Иисус остановившись подозвал их и сказал: **чего 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.**

О “Сыне Давидовом” смотрите 9:27. Это повествование об исцелении двух слепых Иисусом занимает стратегическое место в данном Евангелии. Это не только “конец повествования о странствующем служении Иисуса” (Франс, стр. 294), но оно уникальным образом олицетворяет важность смиренного служения, о котором Он только что говорил (стихи 25-27). В то время, когда Его мысли, возможно, были заняты предстоящей смертью, Он по-прежнему проявлял сострадание (9:36), чтобы помогать людям, общение с которыми другие считали ниже своего достоинства.<sup>12</sup> Несомненно, этот Сын Давидов “не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить”.

---

потому что именно этого можно ожидать в случае независимых друг от друга повествований об одном и том же событии. “Фактически, все разночтения свидетельствуют в пользу, а не против истинности Нового Завета. В гражданской юриспруденции хорошо известно, что показания различных свидетелей, которые слишком близки друг к другу, признаются несостоятельными на этом самом основании. Они выглядят как сговор, вызывают подозрение в обмане и ставят под угрозу то, что в противном случае могло бы стать хорошим делом” (Мозес Лард, “The Resurrection of Christ”, *Lard's Quarterly*, 5:312-313).

<sup>12</sup> “Просьба учеников (о первом месте в Царстве) показывает их слепоту; просьба слепых показывает их проницательность относительно того, Кто такой Иисус и что Он может сделать” (Майкл Грин, процитировано Моррисом, стр. 516).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

### Б. 21:1-25:46 Христос говорит Его врагам об их нечестивости

#### Примечания

Из 1071 стиха в Евангелии от Матфея 389, – более третьей части Евангелия, – повествуют о событиях последней недели жизни Христа. Такое внимание неудивительно для событий, которые потрясли мир.

Хронологически, события последней недели жизни Христа основываются на некоторых предположениях, которые исходят из кратких примечаний в Евангелии (26:2; 28:1 и др.). Вероятный сценарий (на основе римского исчисления времени) выглядит следующим образом: воскресенье, 21:1-11; понедельник, 21:12-19 (событие в 21:18-19 произошло до 21:12-17); вторник, 21:20-26:5; среда, нет описания какой-либо деятельности; четверг, 26:17-75 (некоторые события этого раздела, вероятно, произошли после полуночи в течение первых часов пятницы); пятница, 27:1-66; суббота, нет описания какой-либо деятельности; воскресенье, 28:1-15. На основе Евангелия от Иоанна 12:1-11 можно сказать, что события в 26:6-16, вероятно, произошли в субботу до воскресенья, описанного в 21:1-11.

#### 1. 21:1-11 Воскресение: вход в Иерусалим

#### Примечания

Прибытие Христа в Иерусалим дало начало целому ряду символических действий, которые имели двоякую цель: они косвенно доказывали Его утверждение о том, что Он есть Христос, одновременно показывая, что Он не был политическим Мессией, которого ждали люди.

Хоббс указывает на то, что так называемый “торжественный вход” Иисуса в Иерусалим “не имел того смысла, который заложен в этих словах. Напротив, все было наоборот. В древности торжественный вход имел место в том случае, если царь или военачальник возвращались с

победоносной войны, восседая на белом коне как символе победы, а за ним несли военные трофеи и шли пленные. Если мы хотим увидеть “торжественный вход” Иисуса, мы должны прочитать Послание к Ефесянам 4:8, где Павел описывает Его победоносное возвращение на небеса. Его вход не был “торжественным”, но “царским входом” того, кто пришел как Князь мира” (стр. 284).

**21:1-2 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 найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязавши приведите ко Мне;**

Дорога от Иерихона (20:29) до Иерусалима на расстоянии примерно в двадцать пять километров поднимается над уровнем моря на 1000 метров. Завершив последний переход этого путешествия, Иисус провел ночь в Вифании (Иоан. 12:1,12-15), маленькой деревне, расположенной на восточном склоне Масличной (Елеонской) горы (Иоан. 11:18). Оттуда Он вышел в Иерусалим на следующий день. Дойдя до Виффагии (“дом неспелого инжира”),<sup>1</sup> он послал двух учеников вперед, чтобы они взяли ослицу и ее осленка (26:17-19). Как Матфей показывает в стихах 4-5, это было намеренным мессиянским жестом. “Иисус прошел весь путь из Галилеи, и Ему, конечно, не нужно было проехать на осле последние три километра” (Франс, стр. 296), но въехав в Иерусалим, Он исполнил пророческое изречение (стихи 4-5) и представил Себя Царем Иудейским. Упоминание Масличной горы может напомнить Книгу пророка Захарии 14:4.

**21:3 И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и тотчас пошлет их.**

“Маловероятно, что посторонний человек мог войти в деревню, отвязать животное и уйти с ним, чтобы его не ос-

<sup>1</sup> Местонахождение Виффагии неизвестно, но она располагалась недалеко от более известной деревни Вифании (Мар. 11:1).

тановили” (Моррис, стр. 519). Если учеников спросят, что они делают, они должны были ответить, что “они нужны Господу” (НЗСП). Возможно, такой знак был заранее обговорен между Иисусом и владельцем животных, который вполне мог быть учеником (это может подразумеваться в том, что Иисус говорит о Себе в третьем лице, “Господь”).

**21:4-5 Все же сие было, да сбудется реченное чрез пророка, который говорит: “Скажите дочери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной.**

То, как Христос вошел в Иерусалим, исполнило (см. комментарии к 1:22) Книгу пророка Захарии 9:9, где Царь изображен въезжающим в Иерусалим верхом на осле (“дочь Сионова”, или “дочь Сиона”, это идиоматическое обозначение жителей Иерусалима, напр., Ис. 62:11).<sup>2</sup> Использование осла было значимым по двум причинам. Во-первых, он символизировал верность (2 Цар. 18:9; 19:26; 3 Цар. 1:33-44); во-вторых, как вьючное животное, он означал смирение (“кроткий”, *praus*, 5:5; 11:29). Слово “ослица” переведено с греческого слова *onos* (“осел”), а “подъяремная” это перевод слова *hupozdion*, “вьючное животное”. “Любой благоразумный человек в таких обстоятельствах попытался бы проникнуть в город незамеченным; последнее, что он хотел бы сделать, это было бы привлечь к себе внимание. Но Иисус вошел в Иерусалим так, чтобы Его заметил каждый человек” (Барклей, *By What Authority?*, стр. 87).

**21:6-7 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.**

<sup>2</sup> Некоторые исследователи считают, что в данном стихе Матфей соединил два пророчества. “Эта цитата частично из Книги пророка Захарии, и частично – из Книги пророка Исаии. Первая часть, *eipate te thugatri Sion*, это Книга пророка Исаии 62:11 в том виде, в котором это представлено в Септуагинте. Остальное это сокращенная цитата Книги пророка Захарии 9:9” (Карр, стр. 241).

Когда животные были приведены, ученики оседлали их своими одеждами (*himation*, “верхняя одежда”, 5:40) и посадили Иисуса на осленка (Мар. 11:7; Лук. 19:35; Иоан. 12:15). Марк и Лука говорят о том, что никто не ездил на этом молодом осле до Иисуса. То, что Христос мог с легкостью ехать верхом на необъезженном животном сквозь возбужденную толпу, было поразительным доказательством Его главенства над животным царством.

**21:8 Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге;**

Значимость того, как Иисус въезжал в город, не осталась незамеченной для народа. Люди встречали Его очень радушно, расстилая свои одежды (ст. 7) и пальмовые ветви (Иоан. 12:13) на дороге перед Ним (4 Цар. 9:13; Отк. 7:9).

**21:9 Народ же, предшествовавший и сопровождавший восклицал: осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних!**

Народ одобрительно выкрикивал мессианский текст Псалма 117:25-26 (ст. 42). “Осанна” (“спаси теперь”) была призывом о помощи (2 Цар. 14:4; 4 Цар. 6:26) и хвалебным приветствием. “Сын Давидов” отражает мессианскую осведомленность (1:1; 3:2; 9:27; 20:30). “Благословен Грядущий во имя Господне!” было стандартной формой приветствия для поклоняющихся по пути на праздник. Здесь это принимает особое значение как благословение для Того, Кто считался посланником Бога. Придти во имя Бога означало представлять Его и излагать Его волю. “Осанна в вышних”, следовательно, “означает: Пусть сами небеса приветствуют его вместе с нами!” (Гарднер, стр. 313). В том, как толпа использовала текст Псалма 117, все указывает на веру в то, что Иисус был Мессией.<sup>3</sup>

<sup>3</sup> “Очевидно, там было много галилеян, которые видели в Иисусе Мессию и были разочарованы, что в своей родной местности он не объявлял о себе и своем намерении основать царство, которое сбросит римское владычество. Но они слышали его учение и видели, как он творит чудеса.

**21:10 И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: кто Сей?**

Энтузиазм этой процессии (“пришел в движение”, *seio*, “колебания, вызванные землетрясением”; 8:24; 27:51) потряс Иерусалим. “Весь город был охвачен волнением” (СПБТ), вероятно, это точное описание происходившего. Однако жители Иерусалима не знали, что об этом думать. Возможно, они сотрясались от опасений, в то время как сопровождавшие Иисуса люди сотрясались от возбуждения.

**21:11 Народ же говорил: Сей есть Иисус, Пророк из Назарета Галилейского.**

“Кто это Такой?” вызывает ответ, “Иисус, пророк из Назарета”. Это может означать, что народная толпа видела в Иисусе только пророка (16:15; эта точка зрения временно спасла Его от ареста, ст. 46), или, что более вероятно, это было выражением религиозной гордости за галилейские корни Мессии (стихи 8-9; 4:14-16; Мар. 11:10).

## 2. 21:12-19 Понедельник

### а. 21:12-17 Очищение храма

#### Примечания

Согласно Евангелию от Марка 11:11-17, события в стихах 12-17 произошли на следующий день после “царского входа” (стихи 1-11) и после проклятия смоковницы (стихи 18-19). Однако Матфей более заинтересован в том, *что* произошло, а не в том, *когда* это случилось, и, следуя своему тематическому методу, выстраивает материал для соответствия своим целям.

**21:12 И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей,**

В результате этого они надеялись, что он провозгласит себя Царем, и были готовы следовать за ним, если он это сделает” (Моррис, стр. 523).

Иисус идет прямо в храм и (во второй раз, Иоан. 2:13-17) останавливает осквернение дома Божьего. Паломники, приходившие в Иерусалим во время праздников, находили более удобным покупать жертвенных животных на месте, чем приносить их из дома. Им также было необходимо проводить обмен денег их местности на иудейские полусикели, чтобы заплатить подать на храм (17:24). Не было ничего плохого в том, чтобы предоставить путешествующим удобства при покупке жертвенных животных и обмене денег, но этому не было места в храме (во дворе язычников). То, что было предназначено быть местом поклонения и почтения, превратилось в блошинный рынок.<sup>4</sup> Христос реагирует на это очень решительно, выгоняя торговцев и покупателей и опрокидывая столы и стулья. Ирония в Его поступках заключается в том, что вместо начала мятежа против Рима, на который надеялись многие, Он нападает на сложившееся положение иудаизма.

**21:13 И говорил им: написано: “дом Мой домом молитвы наречется”; а вы сделали его вертепом разбойников.**

Христос защищает Свои действия на основе Книги пророка Исаии 56:7 и Книги пророка Иеремии 7:11, показывая как предназначение храма (“дом молитвы”) было искажено (“вертеп разбойников”). Прибыль оказалась выше поклонения, и храм превратился в святилище для неразборчивых предпринимателей. “Реакция религиозных властей на очищение храма Иисусом не записана. Вероятно, им было сложно противостоять такому явному осквернению святой земли” (Маунс, стр. 197).<sup>5</sup>

<sup>4</sup> “На основе раввинских записей было выдвинуто предположение о том, что рынок в храме был недавним изобретением, введенным Каиафой с целью создать разорительную конкуренцию уже основанным рынкам на Масличной горе, которыми владели его политические соперники” (Хаэр, стр. 241).

<sup>5</sup> “Некоторые возражают против подлинности двух очищений храма, утверждая, что такие действия были не в характере кроткого Иисуса. Но когда мы размышляем о злоупотреблениях и явном материализме,



**21:14 И приступили к Нему в храме слепые и хромые, и Он исцелил их.**

Находясь в храме, Иисус исцеляет слепых и хромых, которые пришли к Нему. Согласно некоторым источникам, физически неполноценным людям запрещалось входить в храм (Деян. 3:2), но Христос был более заинтересован в милости, чем в жертве (9:13; 12:7). Это – последнее упоминание в Евангелии от Матфея о сверхъестественных исцелениях, совершенных Христом.

**21:15 Видевши же первосвященники и книжники чудеса, которые Он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: “осанна Сыну Давидову!”, вознегодовали**

Чудеса не произвели впечатления на первосвященников и книжников (2:4; 20:18). Видя чудесные (*thaumasios*, “чудо, диво”; только здесь в Новом Завете) исцеления и слыша, как дети кричали “осанна”, они негодовали.<sup>6</sup> Они проявили полное безразличие к слепым и хромым, потому что их главной заботой было защитить свое положение.

**21:16 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”?**

Вместо того чтобы критиковать разбойников (стихи 12-13) или Христа, они выбирают наиболее доступную цель – детей. Спрашивая Иисуса, слышал ли Он, что говорили дети, первосвященники и книжники подразумевали, что если Он слышал, то должен был положить этому конец

---

который наводнил храм Божий, мы не смогли бы понять, если бы Иисус поступил иначе. Люди приходили для поклонения, и их грабили те, которые должны были направлять их в поклонении. Возможно, туда приходили язычники, желавшие познать истинного Бога. Однако, придя туда для молитвы, они видели атмосферу, которая способствовала чему угодно, кроме молитвы. Мы не должны ошибочно воспринимать «кроткого Иисуса» за безжизненного Иисуса» (Хоббс, стр. 290).  
<sup>6</sup> А.Т. Робертсон охарактеризовал “осанна” в устах детей как “Ура Иисусу!” (Хоббс, стр. 291).

(Лук. 19:39). Не соглашаясь с ними, Иисус одобряет детей, – то, что они говорили, должно быть сказано. “Разве вы никогда не читали?” подразумевает, что если эти книжники знали Писание, то они бы увидели, как в восклицаниях детей отражался Псалом 8:3. “Если взрослые люди не откликаются, Бог “устроит хвалу” Себе “из уст младенцев и грудных детей” (Вос, стр. 146).

Каждый шаг Его пути, включая Его вход в Иерусалим, очищение храма, исцеление больных и принятие хвалы, показывал, что Иисус есть Христос.

**21:17 И оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь.**

В конце дня Иисус возвращается в Вифанию, основное место действия последней недели Христа (стихи 1-2).

#### 6. 21:18-19 Проклятие смоковницы

**21:18-19 Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; И увидев при дороге одну смоковницу, подошел 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.**

По пути в Иерусалим на следующий день после царского входа (стихи 1-11; хронологию смотрите в *Примечаниях*, ст. 1) Иисус почувствовал голод. Увидев у дороги смоковницу (фиговое дерево), Он стал искать плоды, но нашел только листву. Особенность фиговых деревьев состоит в том, что их первые плоды появляются раньше или одновременно с листвой.<sup>7</sup> Таким образом, наличие листьев на дереве (Мар. 11:13) должно было указывать на наличие плодов.

---

<sup>7</sup> “Когда весной появляются молодые листья, каждое плодоносное фиговое дерево будет иметь некоторое количество *taksh* [несозревших плодов], несмотря на то, что еще не наступило время для съедобного инжира (Мар. 11:13). Когда листья достигают полного созревания, плоды также должны быть зрелыми. Но если на дереве с листьями нет плодов, то оно будет бесплодным весь сезон” (*ISBE*, II, стр. 302).

Когда Христос увидел бесплодность этого дерева, Он решил использовать его как притчу о духовной бесплодности иудеев. Как на дереве должен быть инжир, так и в Израиле должен был появиться плод покаяния (3:8). Предвидя судьбу израильского народа, Иисус говорит: “Да не будет от тебя плода вовек” (ПК; Иер. 8:13), и дерево тут же засохло (“тотчас”, *parachrema*, “немедленно”).

### 3. 21:20-25:46 Вторник

#### а. 21:20-24:51 Осуждение иудеев

##### 1). 21:20-22 Наглядность: смоковница

**21:20 Увидевши это, ученики удивились и говорили: как это тотчас засохла смоковница?**

На следующее утро (Мар. 11:12,20) ученики заметили воздействие проклятия и удивились тому, как быстро дерево погибло.<sup>8</sup>

**21:21 Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам: если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницею, но, если и горе сей скажете: “поднимись и ввергнись в море”, – будет;**

Проклятие смоковницы (Мар. 11:21) часто объединяют с 8:28-34 как примеры разрушительных чудес,<sup>9</sup> но для этого

<sup>8</sup> “Тотчас” (ст. 19), вероятно, означает, что дерево погибло мгновенно, но апостолы заметили это только на следующий день. Бломберг полагает, что гибель дерева произошла в течение двадцати четырех часов, а не в одно мгновение. “По стандартам садоводства, это все равно можно считать “мгновенным”. Он также цитирует “Греко-английский лексикон Нового Завета” Лува и Нида, в котором “подчеркивается, что *parachrema* часто означает *внезапность*, а не *строгую незамедлительность*”(стр. 317).

<sup>9</sup> Обычно чудеса Иисуса не противоречили законам природы; часто они просто повторяли “нормальную деятельность сотворения при другой скорости и в меньшем объеме” (Янси, *The Jesus I Never Knew*, стр. 168). Прокляв смоковницу, Христос просто ускорил то, что все равно случилось бы с деревом в конечном итоге.

была причина. Христос проклял дерево не из эгоизма (потому что оно не утолило Его голод), но как средство наглядности, при помощи которого Он преподавал два урока.

Во-первых, “Дерево, которое обещает плод, но не приносит его, это подходящий символ религии без благочестия” (Франс, стр. 303). Бесплодные деревья срубают (3:10; 7:16 и след.), и проклятие этого дерева символизировало суд над бесплодным иудаизмом (стихи 28-45; 3:10). Это дерево “отчетливо символизировало иудейский народ. Он напоказ выставлял служение Богу, но это было только показное служение. Иисус уже провозгласил судьбу этого народа; и, подобно смоковнице, он вскоре засохнет и погибнет” (Уайтсайд, стр. 465).

Во-вторых, проклятие дерева символизировало силу веры. (О передвижении гор смотрите 17:20.) Перед Христом и учениками лежала проблема, усиленная людьми, которых символизировала смоковница. Апостолам было необходимо узнать, что вера, давшая силу для проклятия дерева, также могла дать силу для покорения духовной горы, на которую им вскоре придется взбираться.

**21:22 И все, чего ни попросите в молитве с верою, получите.**

Посредством веры, выраженной в молитве (6:8), апостолы могли получить доступ к силе, которая поддержит их в грядущих испытаниях.

#### 2) 21:23-27 Сомнения о власти Иисуса

##### Примечания

В 21:23-22:46 содержится пять споров между Иисусом и религиозными властями, каждый из которых представлен в форме вопроса и ответа, – характерный для раввинов метод ведения спора (стихи 23-25; 22:17,24,36,42). “Эти споры, возникшие без предупреждения, ни разу не застали Его врасплох; Он всегда знал, что ответить в Свою защиту. Его метод ведения отношений с людьми, которые придирались и

возражали, точно соответствовал ситуации. Результаты этих споров поколебали доверие общества к книжникам и фарисеям, одновременно усиливая Его власть перед людьми и Его собственными учениками. Иисус произнес некоторые из Своих наиболее замечательных и характерных изречений” (Э. Гриффит-Джоунс, процитировано Боулсом, *Cristian, Contend For Thy Cause*, стр. 16-17).

**21:23 И когда пришел Он в храм и учил, приступили к Нему первосвященники и старейшины народа и сказали: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?**

В третий раз за три дня Христос приходит в храм. Когда Он учил и проповедовал (Лук. 20:1), группа первосвященников (саддукеев, 2:4) и старейшин (видных мирян, которые, вероятно, были членами Синедриона, 15:2; 26:3-5) бросают вызов Его праву (“власть”, *exousia*, “право говорить или делать”) поступать так, как Он поступил за день до этого (стихи 12-16). Не в первый раз власть Иисуса подвергалась сомнениям (9:33-34; 12:23-24,38; 16:1), но на этот раз вопрос был особенно “зловещим, потому что был задан людьми, из которых состоял суд, приговоривший его к смерти” (см. 26:3,47; 27:1)” (Хаэр, стр. 245).

**21:24 Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю;**

Христос обещает ответить на их вопросы, если они дадут ответ на Его вопрос. Это не было уклонением, но контр-вопросом, который раввины признавали законным средством достижения правильного ответа.

**21:25-26 Крещение Иоанново откуда было: с небес или от человеков? Они же рассуждали между собою: если скажем: “с небес”, то Он скажет нам: “почему же вы не поверили ему?” А если сказать: “от человеков”, – боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.**

Вопрос о крещении Иоанна не был неуместным. Так как Иоанн принародно признал Иисуса (Иоан. 1:29,36), то источник его власти также указывал на источник власти Христа (ст. 23). Если иудеи честно ответят на вопрос Иисуса, то они получат ответ на свои вопросы.

Однако вопрос Христа оказался первым в ряду вопросов, которые Он задаст в тот день и которые останутся без ответа. Ответ на него состоял только из одного слова, но любой ответ дискредитировал священников и старейшин. Если они признают, что служение Иоанна было с небес, то они осудят себя за то, что не послушали пророка, который назвал Иисуса Христом. Но если они скажут, что его власть была от людей, они рисковали вызвать негативную реакцию со стороны тех людей, которые почитали Иоанна за пророка.

**21:27 И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Сказал им и Он: и Я вам не скажу, какою властью это делаю.**

Так как ни один ответ не был политически удобным (стихи 25-26), они сказали: “Мы не знаем”. Однако этот агностицизм не облегчил их трудное положение. “Вопрос, который они задали Иисусу, был основан на предположении о том, что они были достаточно компетентны, чтобы рассматривать характеристики человека и выносить решение относительно того, имеет ли он должные права. Иоанн пришел и привлек к себе большое внимание, но они сказали, что не смогли принять решение относительно Иоанна. Иными словами, они признали неспособность оценить характеристики тех, которые, по их собственному утверждению, были посланы Богом. В этом случае они фактически отказались от своего права требовать от Иисуса подтверждения Его прав. Таким образом, они дисквалифицировали себя” (Бейлс, *Jesus, The Master Respondent*, стр. 8-9). “Если когда-либо люди осуждали сами себя, эти люди точно осудили сами себя; они должны были знать; знать была их обязанность. В обязанности Синедриона, членами которо-

го они были, отчасти входило различие между истинными и ложными пророками, и они говорили, что не могли провести такое различие” (Барклей, II, стр. 285).

Люди, слишком несведущие, чтобы делать выводы об Иоанне, не имели права сомневаться в Иисусе. Так как они отказались отвечать, Он отказался отвечать (ст. 24), – потому что Он не желал рассыпать жемчуг перед свиньями (7:6).

### 3). 21:28-22:14 Три притчи о суде

#### а). 21:28-32 Первая притча: два сына

#### Примечания

Вслед за вопросом о Его власти Иисус рассказывает три притчи, адресованные религиозным кругам, которые бросили вызов Его власти.

**21:28-30** А как вам кажется? У одного человека было два сына; и он, подошед к первому, сказал: сын! пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: “не хочу”; а после, раскаявшись, пошел. И подошед к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: “иду, государь”; и не пошел.

В первой притче говорится об отце, который просит своих двоих сыновей поработать в винограднике. Первый сын отказался, но после пожалел (“раскаявшись”, *metamellomai*, “передумать”, “сожалеть”; ст. 32; 27:3; 2 Кор. 7:8; Евр. 7:21) о своем ответе и сделал так, как просил отец. Второй сын сказал “да”, но не исполнил свое слово. “Слова “иду” нет в греческом тексте. Он просто сказал: “Я, господин” [*Ego, kurie*]. Это выражение идиоматично и предполагает, что второй сын противопоставил себя первому, сказавшему, что он не пойдет, как будто он сказал: “Можете рассчитывать на меня, господин!” (Морган, стр. 260).

**21:31-32** Который из двух исполнил волю отца? Говорят Ему: первый. Иисус говорит им: истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие; Ибо

**пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видевши это, не раскаялись после, чтобы поверить ему.**

Иисус завершает эту историю вопросом: “Который из двух исполнил желание отца?” (СПБТ). Ответ заключается в том, что ни один из сыновей не был совершенным, но сказать “нет”, а затем повиноваться, было гораздо лучше, чем сказать “да” и ослушаться. Дела говорят громче слов; для Бога значение имеют не обещания, но исполнение.

Два сына символизируют две категории людей. Грешники (мытари и блудницы), которые однажды отказались от Бога, но позже раскаялись, будут иметь место в царстве (7:13-14); но религиозные самоправедные люди, которые лишь исполняли ритуалы благочестия, окажутся вне царства. Только повинующиеся могут войти в царство Христова (6:10; 7:21; 12:50; 13:23). Эта притча, которая дает отъявленным грешникам место в царстве в отличие от священников и старейшин, на примере показывает принцип в 19:30 и 20:16 и решительно порицает иудейские власти. Обратите внимание на то, что слова Христа “пришел к вам Иоанн путем праведности” косвенно отвечает на Его вопрос в стихе 25.

#### б). 21:33-46 Вторая притча: злые виноградари

#### Примечания

“Ни одна притча не объясняет себя более понятно, чем эта” (Карр, стр. 247). Основываясь на первой притче, она также описывает работников, которые не исполняют своих обязательств, но она идет дальше, показывая наказание, которое заслуживает такое неисполнение.

**21:33** Выслушайте другую притчу. Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградой, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился.

В этой истории говорится о землевладельце, который делает все возможное, чтобы обеспечить плодородность виноградника (Ис. 5:1-7). Он сажает виноградную лозу, строит ограду для защиты виноградника (*phragmos*, “забор” или “ограждение”, как, например, каменная стена или живая изгородь), выкапывает давящий пресс для переработки винограда,<sup>10</sup> возводит башню, чтобы следить за ворами и пожарами, сдает виноградник издольщикам (земледельцам, платящим за аренду земли частью урожая), а затем уходит.

**21:34-36** Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; Виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же.

Во время сбора урожая он посылает слуг “за своей долей” (СПБТ). Однако арендаторы не намерены отдавать хозяину то, что ему причиталось. Проявляя неприкрытую жестокость, они жестоко обошлись с его слугами, избив (*dero*, “бичевать”) одного, убив другого и побив камнями третьего (23:34,37; Деян. 7:51-53). Проявив невиданное терпение (2 Пар. 36:15-16; 2 Пет. 3:9), владелец дает арендаторам еще один шанс, послав вторую группу слуг. Однако к ним отнеслись так же дерзко и жестоко, как и к первой группе слуг.

**21:37** Наконец, послал он к ним своего сына, говоря: постыдятся сына моего.

Как последнее средство, владелец посылает своего сына (Мар. 12:6), надеясь, что к нему отнесутся уважительно.

**21:38** Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: это наследник; пойдём, убьём его и завладеём наследством его.

<sup>10</sup> “Это означало два резервуара, высеченные из камня или, в случае если они выкапывались в земле, выложенные камнями и обмазанные известью; один резервуар располагался ниже другого, и они соединялись желобом” (Моррис, стр. 540).

Вместо того чтобы приветствовать сына, земледельцы, – с заранее обдуманым злым умыслом, – сговариваются убить его, чтобы завладеть его наследством. Неясно, как они намеревались это сделать. Возможно, они думали, что владелец будет настолько напуган, что отдаст виноградник; возможно, они полагали, что он передал право собственности сыну; или, возможно, в их мышлении просто отражается неразумность, столь характерная для жадности и порочности.

**21:39** И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили.

Когда сын пришел, “они набросились на него, вытолкали его из виноградника и убили” (СПБТ). Авторы некоторых комментариев видят в этом предсказание о распятии Иисуса вне города Иерусалима (Евр. 13:12), но здесь ничто не предполагает того, что виноградник символизирует город Иерусалим, и в Евангелии от Марка 12:8 глаголы употреблены в обратном порядке: “убили и выбросили вон из виноградника”.

**21:40** Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?

Снова (ст. 31) Христос завершает Свой рассказ, адресуя вопрос священникам и старейшинам: “Что владелец виноградника сделает с этими виноградарями, когда придет туда?” (СПБТ). Становится очевидным, что арендаторы упустили из виду важный факт: они убили наследника, но им еще предстояло рассчитываться с владельцем.

**21:41** Говорят Ему: злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои.

Ответ слишком очевиден, чтобы не заметить его: “За такую жестокость он безжалостно их уничтожит” (СПБТ) и передаст виноградник арендаторам, которые будут отдавать ему должное. Христос не назвал виноградарей злодеями,

но священники и старейшины без колебаний сделали это сами (люди часто признают теоретически то, что отрицают на практике; 2 Цар. 12:1-6). Но, придя к такому выводу, они вынесли себе приговор: потому что они были слугами, заслужившими безжалостное уничтожение.

**21:42 Иисус говорит им: неужели вы никогда не читали в Писании: “камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла: это – от Господа, и есть дивно в очах наших”?**

Иисус упрекает Своих критиков за то, что они не понимают Писание. Вопрос “Неужели вы никогда не читали в Писании?” подчеркивает важность Библии и подразумевает, что они должны были достаточно хорошо ее знать, чтобы понимать, что они делали. Здесь цитируется стих 22 из Псалма 117, и это особенно важно, так как этот стих предшествует отрывку с осанной, который процитирован в стихе 9 данной главы. Народ признал в Иисусе главу угла (краеугольный камень), но правители нет.

Образы в псалме (камень и строители) и притче (сын и земледельцы) различны, но урок тот же, а именно, отвержение иудеями Христа не помешает Богу достичь Его целей. Камень, от которого отказались строители, стал самым важным камнем в здании. Посредством чуда (воскресения, Деян. 4:10-11) Бог скажет последнее слово, сделав отверженный камень краеугольным камнем.<sup>11</sup>

**21:43 Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его;**

Это – наиболее откровенное высказывание в Евангелии от Матфея (срав. 8:11) о том, что вместо ветхозаветного

<sup>11</sup> “Краеугольный камень здания, в добавление к тому, что он является частью основания, а потому *поддерживает* структуру, *окончательно определяет* форму здания, потому что, находясь в углу, который обрывается двумя основными стенами, он определяет закладку стен и поперечных стен между ними. Все другие камни должны соответствовать этому краеугольному камню” (Хендриксен, стр. 787).

Израиля будет новый народ Божий. Царство будет отнято у непокорных, порочных иудеев и дано “другим виноградарям” (ст. 41), которые “будут отдавать ему плоды в свои сроки” (ПК). “Народ” (*ethnei*) не относится к язычникам как таковым, но включает всех, – грешников (ст. 31), язычников (8:11) и т.п., – кто будет приносить плод покаяния (3:8).

**21:44 И тот, кто упадет на этот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит.**

Возможно, это случай употребления параллельных конструкций, в котором Иисус предупреждает, что люди, противостоящие Ему, будут сокрушены. Однако Морган видит различие: “Если упасть на него, – и даже здесь есть нотка милосердия, – то разобьешься, но разбившегося человека можно исцелить. Но если камень упадет на тебя, то он раздавит тебя в порошок, и тогда не будет возможно никакое исцеление (стр. 262).

**21:45 И слышавши притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит,**

Внезапно священников и старейшин осеняет мысль, что Иисус говорит о них. Это они есть сын, сказавший “да” и послушавшийся, арендаторы, убившие слуг и сына, строители, отвергнувшие краеугольный камень; именно они подвергают себя опасности быть растертыми в порошок.

**21:46 И старались схватить Его; но побоялись народа, потому что Его почитали за пророка.**

В ярости они готовы были схватить Иисуса на месте, но им помешал страх перед толпой. Они не понимают того, что их реакция была именно такой, какой она была изображена в притчах Иисуса. Они станут выжидать и совершат убийство, когда для этого представится возможность.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

### в). 22:1-14 Третья притча: брачный пир

#### Примечания

В этом разделе продолжается диалог между Христом и Его врагами, который начался в 21:23. Как и две притчи, которые завершают предыдущую главу (21:28-41), история в стихах 1-14 служит двум целям: она подчеркивает опасность, которой подвергали себя религиозные власти, отвергая Христа, и продолжает показывать Его предпочтение духовно отверженных людей перед уважаемыми деятелями от религии.

#### 22:1 Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:

Продолжение разговора указывает на то, что Иисус отвечает на мысли первосвященников и старейшин (21:42-46). Множественное число, “притчами”, может быть идиоматической формой единственного числа или означать весь ряд притч в 21:28-22:14 или указывать на то, что данная история соединила в себе элементы из предыдущих притч Христа.

#### 22:2-3 Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего И послал рабов своих звать званных на брачный пир; и не хотели придти.

О словах “Царство Небесное подобно” смотрите комментарии к 13:24. История, рассказанная Христом, включает царя, который устраивает свадебный пир (который, возможно, символизирует благословения спасения; 25:10) для своего сына. Хотя об этом не сказано конкретно, царь, несомненно, символизирует Бога, а сын это Христос. “Званные”, или приглашенные, указывают на обычай в Палестине, согласно которому приглашения на свадьбу рассылались заранее, а затем посылали второе приглашение во время праздника (Есф. 5:8; 6:14; возможно, первое приглашение означает деятельность ветхозаветных пророков?). Но когда пришло время праздника, приглашенные гости извинились и “отказа-

лись прийти” (НЗСП). Отказавшись исполнить свое прежнее обязательство, они напомнили поведение сына в 21:30 и арендаторов в 21:34-39.

#### 22:4 Опять послал других рабов, сказав: скажите званным: “вот, я приготовил обед мой, тельцы мои и что откормлено, заколото, и все готово; приходите на брачный пир”.

Царь терпеливо посылает других рабов, чтобы объявить: “все готово; приходите на брачный пир” (21:36). “Что откормлено” (*sitistos*, только здесь в Новом Завете) означает “животных, специально откормленных и находящихся в наилучшем состоянии” (Моррис, стр. 548); это подразумевает, что царь желал подать своим гостям только самое лучшее.

#### 22:5-6 Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою; Прочие же, схвативши рабов его, оскорбили и убили их.

Приглашение было встречено неубедительными отговорками, безразличием и враждебностью. “Пренебрегши” буквально означает: “некоторым было все равно”; их фермы и дела стояли на первом месте. Некоторые из приглашенных “оскорбили” (*hubrizo*, “причинять вред”) посланников, отнесясь к ним жестоко и убив их (21:34-36). При любых обстоятельствах это было бы преступлением, за которое полагается смертная казнь, но убить того, чье единственное преступление заключается в том, что он приглашает тебя на пир, особенно гнусно. Эта “жестокость соответствует замечаниям Иисуса о том, как принимали пророков (5:11-12; 23:29-31,37), и его предупреждениям о том, что случится с ним (16:21; 17:22-23; 20:18-19; 26:2) и его учениками (10:7-25; 20:23; 23:34)” (Гарланд, стр. 220).

#### 22:7 Услышав о сем, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц оных и сжег город их.

В конечном итоге царь теряет терпение. В гневе он мстит, посылая воинов истребить убийц и уничтожить их город (23:37-24:41).

**22:8-9** Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны; Итак пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир.

Пренебрегши приглашением, первоначальные гости оказались недостойными оказанной им чести (3:8; 10:13-15,37-38; Деян. 13:46). Однако царь по-прежнему хочет видеть гостей за праздничным столом, поэтому он велит рабам пригласить (*poreuomai*, повелительное наклонение настоящего времени; “постоянно приглашать”) тех, кто не был зван прежде. “На распутия” (*tas diexodous ton hodon*) встречается только здесь в Новом Завете. Вероятно, это сочетание означает “пересечения дорог в центре города, где собирались бедняки” (Хилл, стр. 302). Рабы не должны были проводить никаких различий между людьми, но приглашать “всех прохожих ко мне на пир” (СПБТ; 13:47-48).

**22:10** И рабы те, вышедши на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых и добрых; и брачный пир наполнился возлежащими.

В результате пришедшие включают “злых” (в значении 21:31-32) и “добрых”.

**22:11-12** Царь, вошед посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, И говорит ему: друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал.

Когда царь вошел в зал, он увидел человека, “одетого не в брачную одежду”. “Брачная одежда” необязательно была особым костюмом, но просто чистой одеждой, подходящей к случаю (“праздничное платье”; Отк. 19:7-8).<sup>1</sup> “Друг” это форма обращения, которая встречается только

<sup>1</sup> “Предположение Августина, мотивированное богословием, о том, что хозяин обеспечивал специальную одежду, не подтверждается существенными доказательствами. Оно было вызвано вопросом о том, как человек, только что приведенный с улицы, мог сходить домой и переодеться; но это просто еще одна особенность, в которой притча отходит от реальной жизни, чтобы преподать урок” (Франс, стр. 313).

здесь, в 20:13 и 26:50. Это слово несет в себе нотку доброты, но, что иронично, каждый раз, когда оно употребляется, так называемый друг ведет себя недружелюбно. Своим вопросом царь показывает, что этот человек должен был одеть более подходящую одежду; своим молчанием человек признает правоту царя.

**22:13** Тогда сказал царь слугам: связавши ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов;

Царь реагирует быстро и безжалостно. Он приказывает связать руки и ноги этого человека и выбросить его в тьму.

В то время как 21:28-22:8 это предостережение для неверующих, стихи 11-13 это предупреждение верующим. Просто откликнуться на приглашение Бога недостаточно. Отвечая на это приглашение, мы обязываем себя одеваться так, как принято на небесах, облачаясь в праведность и истинную святость (5:20; Рим. 13:12; Еф. 4:24). Человек не должен быть “добрым”, чтобы получить приглашение на пир (ст. 10; 9:10-13), но он должен поступать достойно своего призвания (Еф. 4:1). Следовательно, нельзя воспринимать благодать Божью как нечто само собой разумеющееся. Бог ищет плод покаяния (21:19,41,43). И те, кто не приносят плод, подвержены такому же осуждению, которое ожидает тех, кто отвергает приглашение (Рим. 11:18-22).<sup>2</sup>

**22:14** Ибо много званых, а мало избранных.

Это хорошо известное изречение подводит итог обеим частям притчи. Первые приглашенные (ст. 3) были “званными”, но, так как их заботы оказались иными, то они не были

<sup>2</sup> “Церковь, которая состоит из “добрых и злых”, из лжепророков (7:15), из тех, которые побуждают других ко греху (18:6), которые отказываются внимать исправлению (18:15-17), которые немилосердны (18:23-35), чья любовь охладела (24:12) и которые плохо относятся к товарищам-слугам в Царстве (24:49), нуждается в предостережении” (Гарланд, стр. 223).



избраны. Даже среди тех, кто откликнулся на призыв, оказывается один (символизирующий многих) неизбранный. В этих словах, как может показаться на первый взгляд, подразумевается, что судьба человека зависит от чужого выбора. Но, как показывает эта притча, судьба человека это результат его собственного выбора. Пребывание среди избранных (*elektoi*, “отобранный”; 1 Пет. 2:9) не устраняет индивидуальную ответственность; “это не означает оказаться в царстве в отрыве от нашего решения и независимо от нашего поведения” (Маунс, стр. 207). Бог выбирает тех, которые выбирают Его, и отвергает тех, которые отвергают Его (23:37; “сколько раз хотел Я ... и вы не захотели!”).

#### 4). 22:15-46 Вопросы

##### а). 22:15-22 О подати

#### Примечания

Второй спор дня (*Примечания*, 21:23) касается подати, то есть, уплаты налогов Риму.

#### 22:15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.

После притчи о брачном пире фарисеи собираются вместе и составляют заговор, чтобы “уловить” (*pagideuo*, “поймать”; только здесь в Новом Завете) Христа в споре. Они хотят дискредитировать Его как учителя, но к этому моменту они понимают, что для этого понадобится нечто большее, чем плохо спланированные попытки. Но даже в их тщательно продуманных попытках они безнадежно превзойдены Иисусом.

#### 22:16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице;

Фарисеи подсылают к Иисусу тщательно натренированных учеников (Лук. 20:20, “шпионы”), чтобы расставить ловушки. К ним присоединяются иродиане. Об этой группе

людей известно только то, что можно вывести из ее названия (Мар. 3:6; 12:13). Очевидно, они были сподвижниками семьи Иродов и, следовательно, Рима, так как Ироды правили по милости Рима. Как правило, их политические взгляды разделяли их с фарисеями, которые противились уплате налогов языческим правителям (Втор. 17:15), но объединившее их враждебное отношение ко Христу оказалось сильнее, чем разделяющие их взгляды, и эти две группы заключают мир, чтобы усилить нападение.

Надеясь обезоружить Христа, они притворяются восхищенными (Прит. 29:5), утверждая, что знают о Его убеждениях: “Ты никогда не идешь на компромисс со своей честностью, не заботясь о том, что подумают другие”. Этим самым они рассчитывали “заставить Иисуса однозначно ответить на вопрос, который они зададут” (Вос, стр. 152).

#### 22:17 Итак скажи нам: как Тебе кажется? позволительно ли давать подать кесарю, или нет?

“Законно ли, – с точки зрения Закона Божьего, – платить налоги иностранному правителю, да или нет?” “Подать” это не подать на храм, как в 17:24-27, но подушный (*kensos*) налог, уплачиваемый Риму. Он был “введен в Иудее в 6 г. н.э.; его платил каждый житель в возрасте от 12 (или 14) до 65 лет” (Гарднер, стр. 326).<sup>3</sup> Если Иисус скажет “да”, то Он оскорбит многих иудеев, которые считали эту подать недопустимой, так как она напоминала им о подчиненном состоянии. Но если Он скажет “нет”, то иродиане, несомненно, обвинят Его в том, что Он призывает к измене против Рима (Лук. 20:20). В любом случае, фарисеи считали, что Он попал под перекрестный огонь.

#### 22:18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?

<sup>3</sup> Введение этого налога привело к восстанию под руководством Иуды Галилеянина, упомянутого в Книге Деяний 5:37; см. Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, xviii.1.1.

Иисус разгадал их уловки (ст. 16) и сорвал с них маску на месте, разоблачая их лицемерие.

**22:19-20 Покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий. И говорит им: чье это изображение и надпись?**

Иисус просит дать Ему монету, которую используют для уплаты налога, и Ему дают динарий (20:2). Затем Он спрашивает: “Чье на ней изображение и чье имя?” (СПБТ).

**22:21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.**

В ответ прозвучало: “кесаревы” (в то время монеты имели изображение Цезаря Тиберия, правившего в 14-37 гг. н.э., Лук. 3:1, а также надпись “Тиберий Цезарь, сын божественного Августа”). “Тогда в чем же ваша проблема?” – говорит Христос. В одном из Своих самых известных афоризмов Он отвечает: “отдавайте кесарю кесарево, а Божие Богу”. Сам факт того, что иудеи использовали монеты с изображением императора, указывал на их зависимость от Рима. В стихе 17 фарисеи и иродиане употребляют глагол со значением “давать” (*didomi*), но глагол, который употребляет Иисус (*apodidomi*; 21:41), означает “отдавать”, “возвращать”. Правительство предписано Богом, чтобы благословлять граждан, и граждане обязаны платить налоги за оказываемые услуги (Иоан. 19:11; Рим. 13:1-7; 1 Пет. 2:13-14). Если мы получаем пользу от существования правительства (полицейская защита, дороги, суды и т.д.), мы должны платить правительству (Быт. 41:33-36,46-49).

Но не забудьте дать Богу то, что принадлежит Ему по праву. Если монета с изображением императора должна быть ему возвращена, то насколько больше должны посвящать себя Богу те, которые носят Его образ (стихи 36-40). “Отдайте цезарю его монету: она принадлежит ему; отдайте себя Богу: вы принадлежите Ему” (Уайтсайд, стр. 484). В Своем ответе Христос утверждает права как гражданской,

так и божественной власти, и отдаляется от политических надежд того времени, связанных с движением zelotim.

**22:22 Услышавши это, они удивились и, оставивши Его, ушли.**

Вопрос о подати был надуманной проблемой. Там, где фарисеи видели противоречие, Христос находил гармонию; там, где они ожидали ответ “или/или”, он давал ответ “как/так и”: “Бога бойтесь, царя чтите” (1 Пет. 2:17).<sup>4</sup> Не Бог *или* Цезарь, но Бог *и* Цезарь. Осознав пронизательность этого ответа, пораженные иродиане и ученики фарисеев уходят, чтобы перегруппироваться. (На обратном пути, вполне возможно, один из них спросил: “Кто вообще придумал этот глупый вопрос?”)

Однако ответ Христа был больше, чем хитрое увиливание от ловушки. Он сформулировал принцип, который начинает действовать для Его народа, когда люди должны выбрать между требованиями государства и требованиями Бога. Когда возникают ситуации подобного рода, христиане никогда не должны позволять правительству покушаться на их обязанности перед Богом (Деян. 5:29).

#### б). 22:23-33 О воскресении

**22:23 В тот день приступили к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили Его:**

Происхождение слова “саддукей” (3:7) спорно, но считается, что оно происходит либо от имени “Садок”, “совре-

<sup>4</sup> “Если кто-то придерживается истины относительно обсуждаемого вопроса, он может показать, что дилемма основана на ложном положении или своего рода непонимании. Возможно, на самом деле у дилеммы нет одной из сторон, и поэтому можно вести беседу в этом направлении без боязни быть пойманным. Но вполне может оказаться возможным показать, что вместо двух возможных ответов, каждый из которых приводит человека в ловушку, есть третий путь, и этот третий путь дает выход” (Бейлс, *Christian, Contend For Thy Cause*, стр. 136).

менника Соломона, потомки которого считались чисто священнической линией (срав. Иез. 44:15 и след.; 48:11), либо от гипотетического основателя или одного из первых руководителей этой партии” (NBD, стр. 1054). С точки зрения религии, саддукеи были небольшой влиятельной сектой, ограниченной членами семей священников или аристократии. Они признавали авторитетность книг Моисея (Бытие-Второзаконие), но отвергали устные традиции фарисеев (15:2). Они отвергали учение о воскресении (Деян. 23:8), утверждая, что в Законе нет свидетельств воскресения,<sup>5</sup> но они непоследовательно отрицали существование ангелов, которые явственно упоминаются в Законе (например, Быт. 16:7-11; 28:12). Скептицизм саддукеев сыграет свою роль в начале гонений на апостолов (Деян. 4:2). Как правило, представители этой секты имели искаженные, мирские и нерелигиозные взгляды, будучи проводниками эллинской культуры среди иудеев. Они также были заинтересованы в устранении Иисуса, потому что они видели в Нем угрозу своему положению (Иоан. 11:47-54).

**22:24 Учитель! Моисей сказал: “если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему”.**

Их вопрос основывается на Книге Второзакония 25:5-6, где женщине, которая овдовела до рождения первого ребенка, предписывается выйти замуж за деверя и родить детей для первого мужа. “И первенец, которого она родит, останется с именем брата его умершего, чтобы имя его не изгладилось в Израиле” (Втор. 25:6; Быт. 38:6-11), то есть, первый ребенок, родившийся от второго брата, по закону считался сыном умершего. Греческое слово, переведенное

<sup>5</sup> “По учению саддукеев, души людей умирают вместе с телом; они не признают никаких других постановлений, кроме постановлений закона. Саддукеи отнимают веру в бессмертие души, и наказания и вознаграждения в Гадесе” (Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, XVIII,i,4, перевод Г.Г. Генкеля; “Иудейские войны”, II,viii.14).

как “возьмет жену” (*epigambreuo*, только здесь в Новом Завете), это не стандартное слово, но конкретный термин, который означал вступить в брак с ближайшим родственником, “образовать родство, по типу левирата” (Симфония Стронга; *levirate* это латинское слово со значением “деверь”).

**22:25-28 Было у нас семь 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 женою? ибо все имели ее.**

Основываясь на этом законе, саддукеи приготовили наихудший сценарий, в котором женщина последовательно выходит замуж за семерых братьев. Установив декорации, они спрашивают: “В воскресении, кого из семи будет она женой?” (ПК). В этом вопросе подразумевается, что брачные отношения на земле будут продолжены в будущей жизни, но в таком случае как развязать земной гордиев узел? Саддукеи не только считали, что их вопрос показывал абсурдность веры в воскресение, но и полагали, что он поставит Иисуса в тупик, потому что Он не сможет дать на это ответ.

**22:29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией;**

В Своем ответе Христос осуждает саддукеев по двум причинам: они не знают слово Божье и силу Божью. Вряд ли можно было выдвинуть против них более серьезные обвинения. Рассматривая эти обвинения в обратном порядке, вначале Иисус разоблачает их незнание Божьей силы, оспаривая предпосылку, которая лежала в основе их вопроса (ст. 30), а затем показывает их незнание Писания, говоря о том, что Закон преподавал воскресение (стихи 31-32).

**22:30 Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах.**

Допуская (как это сделали саддукеи) существование Бога, разве не следует, что Он достаточно силен, чтобы

решить на небесах все проблемы, созданные на земле? Согласно словам Христа, брачная проблема, изложенная саддукеями, будет решена в воскресении, когда Бог создаст новый уровень жизни, в котором люди, подобно ангелам, не вступают в брак (упоминание Христом ангелов было ударом по богословию саддукеев; ст. 23). Сомневаться в том, что Бог может воскрешать мертвых и творить такой круг жизни, в котором все проблемы данной жизни являются неуместными, означает отрицать Его силу (Деян. 26:8).<sup>6</sup>

**22:31 А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:**

Вторая часть ответа Христа обращена к незнанию Писания, которое проявили саддукеи. Они “основывали свои размышления на Писании, но они не приняли подлинно библейскую позицию. Одно дело уметь цитировать отрывки, которые, по мнению человека, подтверждают его предвзятые взгляды, и совсем другое – понимать и следовать учению Писания” (Моррис, стр. 560). Слова “не читали ли вы реченного вам Богом” означают, что Бог в Законе прямо говорил о воскресении.

**22:32 “Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова”? Бог не есть Бог мертвых, но живых.**

Христос дает совершенно беспрецедентный ответ: Он приводит доводы в пользу воскресения на основе грамматического времени глагола, употребленного в Книге Исхода 3:6. Спустя сотни лет после смерти Авраама, Исаака и Иакова Бог сказал Моисею “Я есть” их Бог. Если бы патриархи не были живы в тот момент времени в любом

<sup>6</sup> Недооценка силы Бога лежит в основе многих вопросов о жизни и воскресении, например, “Как я могу быть счастлив на небесах, зная, что любимые мною люди пребывают в аду?” Мы не должны сомневаться в силе Бога сделать спасенных в вечности счастливыми, несмотря на то, что близкие им люди потеряны в вечности.

смысле, то было бы правильное сказать: “Я *был* Богом ...”. Однако употребление настоящего времени предполагает, что физические умершие не были мертвыми в истинном смысле. Если Бог *есть*, а не *был* Богом этих людей, это означает, что в каком-то смысле они по-прежнему были живы. Следовательно, Христос обращается к Закону, высшему авторитетному источнику, принятому саддукеями (этим самым на примере показывая принцип того, что если вы хотите спорить с человеком, вы должны спорить с использованием его основания, а не вашего), чтобы опровергнуть их позицию.

Но каким образом доказательство бессмертия духа доказывает воскресение? “Внимательный читатель, возможно, заметил, что вывод этого аргумента недостаточен с точки зрения требований темы. Тема разговора – воскресение из мертвых, в то время как вывод затрагивает только вопрос о том, остаются ли жить духи умерших людей. Мы не сможем избежать трудности, если предположим, как сделали некоторые, что воскресение, о котором здесь говорится, это воскресение духа, а не тела; ибо нет такого понятия, как воскресение духа. Дух не умирает и, следовательно, не воскресает из мертвых. Дух оставляет тело, когда оно умирает, и его отшествие это непосредственная причина смерти, и дух отходит в полном владении жизнью. О воскресении в Писании всегда говорится в связи с телом. Тогда каким же образом доказательство Спасителя о том, что духи продолжают существовать вне тел, включает доказательство воскресения? ... Человеческие духи, будучи первоначально сотворенными для осуществления своих сил посредством органов тела, должны зависеть в величайшем наслаждении от обладания телом, если только не изменится их оригинальная сущность, но такое недопустимое предположение не подтверждается свидетельствами Писания. Продолжение существования духов после смерти тела создает требование для воскресения тела, и саддукеи были достаточно знакомы с философией, чтобы это увидеть” (Мак-Гарви, стр. 191-192). Бог, кото-

рый может облачить дух человека в земное тело, несомненно, имеет силу облачить его в тело воскресения.<sup>7</sup>

### 22:33 И слышав народ дивился учению Его.

Неудивительно, что толпы народа удивились (7:28-29) ответу Христа.

#### в). 22:34-40 О наибольшей заповеди

### 22:34 А фарисеи, услышавши, что Он привел саддукеев в молчание, собрались вместе.

Когда фарисеи (сторонники сверхъестественности) услышали, что Христос заставил замолчать (*phimoo*, “не дать говорить”) саддукеев (рационалистов), они, “несомненно, поздравили себя с новым эффективным ответом Иисуса на отрицательное богословие саддукеев” (Кулвер, стр. 222).

### 22:35 И один из них, законник, искушая Его, спросил, говоря:

Среди зрителей был законник (*nomikos*, “книжник”, знаток Закона Моисеева; Мар. 12:28; Тит. 3:13), который задал Иисусу вопрос. Матфей говорит, что законник сделал это, чтобы искушить Его (стихи 15-18; 16:1; 19:3), но, очевидно, его побуждения не были целиком зловещими (Мар. 12:28-34). Если он был критиком Иисуса, когда задавал свой

<sup>7</sup> “Может возникнуть вопрос относительно того, доказывает ли пример из главы 3 Книги Исхода воскресение тела или тот факт, что личность человека продолжает существовать после смерти; но для иудейского мышления эти ответы вряд ли считались бы взаимоисключающими” (Хилл, стр. 305). “Человек”, в том виде, в котором его сотворил Бог, является “воплощенным” существом. Если человеку предстоит продолжить существование в качестве человека, он должен быть *воплощенным*. Это настолько понятно Иисусу и его оппонентам, что единственное, что ему нужно сделать, это показать, что Авраам пережил смерть и живет для Бога, чтобы доказать воскресение из мертвых” (Мак-Гуиган, *The Book of 1 Corinthians*, стр. 265).

вопрос, то есть вероятность того, что он стал поклонником, получив ответ.

### 22:36 Учитель! какая наибольшая заповедь в законе?

Согласно раввинам, Закон Моисеев состоял из 613 заповедей (365 запрещений и 248 повелений), и размышления о том, какой из этих законов был самым главным, были любимым времяпрепровождением книжников.<sup>8</sup> Высоко оценив то, как умело Иисус ответил саддукеям, законник спросил Его, какую заповедь Он считает наибольшей.

### 22:37 Иисус сказал ему: “возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим”:

Все эпохи и ангелы наверняка склонились, чтобы услышать ответ Христа, потому что в нем навечно установлен главный приоритет для человека. Из 613 повелений Закона Иисус выбрал два, которые предписывают одно и то же – “возлюби”.

Во-первых, цитируя Книгу Второзакония 6:5, Он требует, чтобы человек во всей его полноте (“сердце, душа, разум”)<sup>9</sup> любил Бога *полностью* (“всем”, “всею”). Вместо того чтобы проводить четкие различия между сердцем, душой и разумом, нам, вероятно, следует принимать эти понятия как символизирующие всего человека – включая эмоции, волю, физическую силу и интеллект (Мар. 12:30).<sup>10</sup> Обра-

<sup>8</sup> Талмуд содержит определенное количество трактатов, в которых рассматривается классификация заповедей и вероятность того, что в любой отдельно взятой заповеди адекватно резюмируется вся полнота закона. Срав. Карсон, стр. 464; Бломберг, стр. 334.

<sup>9</sup> Эти слова иногда употребляются в Писании взаимозаменяемо для обозначения одного и того же качества. Например, “разумение” предполагает интеллектуальный компонент человека, но в 5:8 и 15:18 “сердце” включает мыслительные процессы человека.

<sup>10</sup> “Эта любовь к Нему с “крепостию” может означать крепость (силу) сердца, силу души, силу разума. Некоторые любят Его силой эмоций и слабостью воли. Так в религии появляются сторонники эмоциональ-

тите внимание на тройное употребление слова “весь”: эти прилагательные вкупе с тремя существительными говорят о необходимости глубоко укоренившейся верности к Богу. “На любовь Бога, которая исходит от чистого сердца, мы не должны отвечать равнодушно” (Хендриксен, стр. 809). “Теплые чувства благодарности могут наполнять наше сознание, когда мы вспоминаем все, что Бог сделал для нас, но Книга Второзакония 6:5 требует от нас не теплых чувств, а упорной, непоколебимой верности” (Хаэр, стр. 260). Все, чем является человек, должно быть отдано Богу (1 Фес. 5:23).

### **22:38 Сия есть первая и наибольшая заповедь;**

“Возлюби Господа Бога твоего” это “первая и самая важная заповедь” (СПБТ), потому что “Бог это Творец, а человек это творение, и человек должен служить Богу превыше всего другого. Эта заповедь первая, потому что она коренится в правильных побуждениях для всех остальных заповедей. Она самая важная, потому что Бог это Высшее Существо; и непризнание наших правильных отношений с Ним означает лишить другие заповеди и обязательства их основания” (Бейлс, Jesus, *The Master Respondent*, стр. 66). “Возлюби Бога” это универсальный нравственный абсолютный принцип, без которого все остальное бессмысленно” (1 Кор. 13:1-3).

### **22:39 Вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”;**

К Книге Второзакония 6:5 Христос прибавляет Книгу Левита 19:18, называя это второй заповедью, подобной пер-

---

ности. Некоторые любят Его с силой воли и слабостью эмоций. Так в религии появляются сторонники волевого подхода, железные люди, но не вызывающие большую любовь. Некоторые любят Его с силой разума и слабостью эмоций. Так в религии появляются интеллектуалы, - ни огня, ни влияния. Некоторые любят Его с силой эмоций и слабостью разума. Так в религии появляются сентименталисты”. Джонс, *Christian Maturity*, стр. 101).

вой (не второй по значимости, но второй такой же важной, как и первая; Лексикон Бауэра, Арндта и Гингриха, стр. 169). Важное значение имеют слова Иисуса в Евангелии от Марка 12:31: “Нет никакой другой заповеди важнее этих” (СПБТ). Так как “возлюби ближнего твоего” это часть местоимения “этих”, и так как нет заповеди важнее “этих”, то “возлюби Бога” и “возлюби ближнего твоего” это два компонента одной и той же заповеди. Если бы это были отдельные повеления, то любовь к Богу, несомненно, была бы более важной заповедью, чем любовь к ближнему, но Христос сказал, что нет заповеди, важнее “этих”, что включает любовь к ближнему. Следовательно, Иисус соединяет Бога и нашего ближнего как объекты нашей любви. Они идут рука об руку; если мы любим Бога, то мы будем любить людей, и мы не можем любить Бога, если мы не любим людей (1 Иоан. 4:20). С точки зрения Библии, понятие нашего “ближнего” не определяется географией, расовой, социальной или экономической принадлежностью, но необходимостью, будь то духовной, физической, эмоциональной и т.п. (Лук. 10:25-37). Бог ожидает от нас большего, чем доброжелательное отношение к окружающим нас людям; Он ожидает жертвенного служения (20:26-28), которое содействует их наивысшему благу (25:34-40; 1 Иоан. 3:16-18).

Повеление “возлюби ближнего твоего” определяется словами “как самого себя”. Истинная любовь к себе это не себялюбие или нечто несовместимое с самоотречением (16:24), но забота, которая побуждает нас стремиться к собственному благу. В соответствии с Посланием к Ефессянам 5:28-29, она включает два компонента: обеспечение (“питает”, “кормить”, “заботиться”, “доводить до совершенства”) и защита (“греет”, буквально: “высиживать (яйца)”, “накрывать”). Любовь обеспечивает и защищает. Забота и защита, которые мы проявляем в отношении других людей, должны соответствовать тому, что мы делаем для самих себя.

### **22:40 На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.**

Сказать, что весь закон и пророки “утверждается” (*kremannimi*, “подвешивать”) на повелениях любить Бога и ближнего, означает, что все законы Бога происходят от этих повелений. В эти две заповеди вложена сущность всего закона и пророков, Рим. 13:10. Как в поговорке говорится, что “все дороги ведут в Рим”, так все Писание ведет к любви.

#### г). 22:41-46 О Христе

##### Примечания

На протяжении целого дня критики Иисуса задавали Ему коварные вопросы. Теперь Он меняется с ними ролями и дает им лекарство их собственного приготовления.

**22:41-42 Когда же собрались фарисеи; Иисус спросил их: Что вы думаете о Христе? чей Он сын? Говорят Ему: Давидов.**

Фарисеи еще стояли рядом (ст. 34), когда Иисус обратился к ним в последний раз с вопросом: “Что вы думаете о Христе? чей Он Сын?” Он не спрашивал, что они думали о Нем (это было достаточно очевидно), но что они думали о *Христе*. Они пытались доказать, что Он не был Христом, но Он покажет им, что они не понимали сущность Христа.

Не нужно быть исследователем, чтобы ответить на вопрос Иисуса, потому что многочисленные отрывки (например, 2 Царств 7:13-14; Исаия 11:1; Иеремия 23:5) учат тому, что Христос должен быть Сыном Давида (1:1-16; 21:9,15).

**22:43-45 Говорит им: как же Давид, по вдохновению, называет Его Господом, когда говорит: “Сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих”? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын ему?**

Следующий вопрос основан на Псалме 109:1 (наиболее часто цитируемый ветхозаветный отрывок в Новом Завете). “Если Христос есть сын Давидов, то почему Давид,

будучи вдохновлен Духом, называет Его “Господом”, словом, которое означает власть или превосходство? Как Сын Давидов (меньшее) может быть Господом Давида (большее)?” Обратите внимание на то, что Иисус предполагает Давида как автора этого Псалма и что он писал по вдохновению. (“Говорить по вдохновению”, или “в духе” это типичная раввинская формула для обозначения богодухновенных изречений”, Хилл, стр. 308.)

**22:46 И никто не мог отвечать Ему ни слова; и с того дня никто уже не смел спрашивать Его.**

Фарисеи не могли дать ответ, потому что они не понимали сущности Мессии. Они знали, что с человеческой точки зрения, Он будет Сыном Давида (1:1-17), но они упустили из виду тот факт, что Он также будет Богом Давида (1:18-25; Рим. 1:3-4; 9:5; Отк. 22:16). Матфей употребляет титул “Сын Давидов” чаще, чем любой другой новозаветный автор, но он уравнивает это, подчеркивая, что Иисус есть также Сын Божий (3:17; 17:5; 28:19). Иисус не был простым преемником или копией Давида, но Господом Давида, обладающим гораздо более высокой властью, чем та, которую может дать земной престол (12:6,41-42). Неумение иудеев понять Мессию с точки зрения человеческих и божественных качеств значительно способствовало тому, что они отвергли Иисуса как Христа.

Иудеи начали день с намерения разбить Иисуса в споре, но к концу дня разбитыми оказались они сами. “Каждый элемент раскольнического руководства страны твердо настроил себя против Иисуса” (Кулвер, стр. 221), но Христос остался невредимым. Не сумев навредить Ему в споре, они уже не осмеливались задавать Ему другие вопросы. Но иудеи не отказались от своих замыслов несмотря на то, что им пришлось замолчать. Всего через два дня (26:2) они появятся вновь, чтобы раз и навсегда избавиться от Иисуса.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

### 5). 23:1-39 “Горе вам, книжники и фарисеи”

#### а). 23:1-3(а) Их власть

#### Примечания

Глава 23 в Евангелии от Матфея это самое продолженное и беспощадное осуждение фарисейства в Новом Завете. И за это его сильно критиковали. “Интонация резкая, и это нападение описывали как ужасающе несправедливое, даже “порочащее”. Все ли фарисеи и книжники были настолько плохими?” (Франс, стр. 323). В ответ можно сказать две вещи. Во-первых, когда Христос характеризовал фарисеев как “лицемеры”, “вожди слепые”, “безумные и слепые”, “полны хищения и неправды”, “полны костей мертвых и всякой нечистоты”, “змий” и “порождения ехиднины”, Он говорил истину без прикрас. Средоточие формального иудаизма прогнило, и Он намеревался разоблачить это. Во-вторых, Его осуждение направлено не просто против сознательного лицемерия, но против фарисейского подхода к религии. Даже искренние фарисеи были преданы системе, которая была изначально порочной, так как основывалась на законнической самоправедности (5:20).

То, что говорит Иисус, это “радикальная хирургия, но она необходима. В зависимости от слушателей, она могла привести к трем результатам. (1) Шокировать и разбудить некоторых фарисеев. (2) Предупредить других, чтобы они не заблудились под руководством слепых вождей. (3) Предупредить всех нас, чтобы мы не стали как фарисеи и чтобы они не сбили нас с истинного пути” (Бейлс, *Woe Unto You?*, стр. 13).

С точки зрения структуры, эту главу можно разделить следующим образом: в стихах 1-12 Христос обращается к народу и Своим ученикам, предостерегая их о книжниках и фарисеях; в стихах 13-36 Он обращается непосредственно к книжникам и фарисеям в восьмикратном “горе”. В обоих разделах Его цель – разоблачить отсутствие религиозности у религиозных руководителей Израиля.

### 23:1 Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим

В отличие от тех, которые пытались уловить Иисуса в предыдущей главе, слова “народ” и “ученики” указывают на то, что сейчас Иисус обращается к более сочувствующей аудитории в этом последнем публичном выступлении в Евангелии от Матфея.

### 23:2 И сказал: на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи;

О “книжниках” смотрите комментарии к 2:4; о фарисеях – комментарии к 12:2. Это – единственный стих в Евангелии от Матфея, в котором каждая группа употребляется с отдельным артиклем, но сомнительно, чтобы это имело какое-то особое значение (книжники были подгруппой фарисеев, законниками, или знатоками Закона Моисеева). “Сесть на Моисеевом седалище” идиоматически означает положение учителя (срав. “председательское кресло”).<sup>1</sup> Ни книжники, ни фарисеи не были назначены учителями Богом, но сами присвоили себе право преподавать Закон и фактически были признанными религиозными властями в Палестине. Любая власть, которая у них была, целиком происходила от их точного толкования и применения слова Божьего.

### 23:3(а) Итак все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте;

Эти слова Иисуса определяются сказанным в стихе 2. Христос, несомненно, не одобрял всего, чему учили фарисеи (15:3-9; 16:11-12), но Он похвалил их за то, что они были истинными толкователями закона. Истина является обяза-

<sup>1</sup> Авторы некоторых комментариев полагают, что “седалище Моисево” означало фактический стул в каждой синагоге, на котором сидели учителя Закона. “Декоративное каменное сиденье или скамья спереди синагог более поздней эпохи действительно называлось седалищем Моисеевым, и возможно, что во времена Матфея это уже было традицией” (Гарднер, стр. 333).



тельной вне зависимости от того, кто ее преподает. Самый важный вопрос не в том, *кто* преподает, но преподается истина или нет (Фил. 1:15-18).

#### б). 23:3(б)-36 Их порочность

##### 1). 23:3(б)-4 Их неповиновение

**23:3(б)** по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают:

Необходимо было повиноваться истине, которую они преподавали, но их жизни нельзя было подражать.

**23:4** Связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их;

Фарисеи лицемерно отказывались жить согласно правилам, которые они навязывали другим людям (о слове “связывать” см. комментарии к 16:19). “Тяжелые бремена”, – в отличие от легкого бремени Христа (11:30; 1 Иоан. 5:3), – включают их традиции (15:2 и след.) и их законнический подход к праведности (5:20). Петр сказал, что это было иго, “которого не могли понести ни отцы наши, ни мы” (Деян. 15:10). Но фарисеи даже не пытались соблюдать их; слова “сами не хотят и перстом двинуть их” описывают самое незначительное действие, которое может предпринять человек.

##### 2). 23:5-12 Их тщеславие

**23:5** Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди; расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилия одежд своих;

Фарисеи жили так, чтобы их замечали, а не для того, чтобы прославлять Бога (5:16). Они пытались выставить себя в выгодном свете в манере одеваться (ст. 5) и садиться (ст. 6) и титулах (6:1-2). “Хранилища” (“филактерии”, СПБТ) (*phylakterion*; “укрепленное место, пост расположения гарнизона, затем хранитель, защитный амулет или

талисман”, Робертсон, стр. 178; только здесь в Новом Завете) были маленькими коробочками, содержащими крошечные экземпляры Писания (обычно, Исх. 13:2-10, 11-17; Втор. 6:4-9 и 11:13-22), которые иудеи носили на лбу и запястьях.<sup>2</sup> “Воскрилия” (“кисти, бахрама”) на краях одежды (9:20) “использовались как нечто подобное возникшим позднее католическим четкам; их перебирали пальцами и считали, чтобы следить за количеством произнесений различных молитв” (Бломберг, стр. 342). Не было ничего плохого ни в филиakterиях, ни в воскрилиях, за исключением тех случаев, когда их использовали, чтобы выставить напоказ набожность.<sup>3</sup>

**23:6** Также любят предвозлежания на пиршествах и предсказания в синагогах

“Любят же первое место на званых обедах и первые сиденья в синагогах” (ПК). Так как фарисеи любили внимание публики, им нравилось сидеть на почетных местах на пирах и в синагогах. Самыми лучшими местами на пиршествах были наиболее приближенные к хозяину. Главные места в синагогах были “местами на возвышении напротив собрания, где их было хорошо видно” (Вос, стр. 156).

<sup>2</sup> Филактерии обычно отождествляют с *tefillin* (молитвы), которые носили мужчины во время траурных молитв. “Находки *tefillin* в Кумране и Мураббаате указывают на то, что филактерии на лбу, как правило, были прямоугольными; различия в размерах были значительными. Расширение филактерий, таким образом, означает использование филактерий, которая занимала большую часть лба и была больше заметна, чем те, которые использовались обычно” (Моррис, стр. 574-575).

<sup>3</sup> “В Индии я видел людей, сидевших на колыях, видел, как они избивали себя цепями с привязанными к ним ножами, видел, как люди подвешивали себя вниз головой и опускались в пламя огня, видел, как люди исполняют обет молчания, – бессловесные. Но все это было в тех местах, где другие люди могли их видеть и восхищаться ими и, во многих случаях, воздавать им божественные почести. И они принимали эти почести как должное” (Джоунс, *Christian Maturity*, стр. 274).

**23:7 И приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: “учитель! учитель!”**

Фарисеи также любили титулы, которые придавали им какую-нибудь значимость. “Учитель” (“раввин”) сегодня означало бы то же самое, что “Доктор” или “Преподаватель”.

**23:8 А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы – братья;**

“А” это противительный союз; в царстве христиане не должны именоваться церковными титулами. “Не называйтесь учителями” не запрещает употребление этого слова как такового, потому что этим словом люди обращались к Иоанну Крестителю и Иисусу (Мар. 10:51; Иоан. 1:38; 3:26; 20:16). Здесь запрещается гордыня, которая стремится к титулам из любви к общественному признанию. В царстве есть только Один Учитель – Христос. Христиане это братья (12:50), равные в сообществе, в котором нет иерархии. В царстве Божьем нет религиозной аристократии.<sup>4</sup>

**23:9 И отцем себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;**

Опять же, это – не запрет на употребление слова “отец”, потому что в Новом Завете оно используется для описания взаимоотношений между христианским учителем и обучаемыми (1 Кор. 4:14-17; 1 Фес. 2:11; 1 Тим. 1:2). Здесь запрещается употребление этого слова в качестве титула или ранга. Как есть один Учитель (ст. 8), так есть один Отец, дающий жизнь и властвующий над Своими детьми (6:9; Еф. 4:6; Иак. 4:12).

<sup>4</sup> Например, “Фредерик У. Фаррар цитировал документально подтвержденные экстравагантные притязания раввинов: “Раши говорит о Книге Второзакония 17:11: “Раввинам следует верить, даже если они говорят, что правое это левое, а левое это правое” (Бейлс, *Woe Unto You?*, стр. 52).

**23:10 И не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник – Христос.**

Слово, переведенное как “Наставник” (*kathēgetes*, “проводник, учитель”), встречается только здесь в Новом Завете. Это еще одно слово для обозначения “учителя” (эквивалентно “профессору”), в котором повторяется принцип восьмого стиха.<sup>5</sup>

**23:11-12 Большой из вас да будет вам слуга: Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто унижает себя, тот возвысится.**

Эти парадоксальные изречения поясняют мысль стихов 5-10. Любовь к первенству и признанию не имеет места в царстве, в котором величие измеряется служением (20:26-27). Те, кто стремится к человеческим аплодисментам, получают унижительную (“унижен”, *tapeinoō*, “подавлять, угнетать”) противоположность того, на что они рассчитывают. Иисус ищет подлинное смирение, тех, кто стремится только к служению. Именно они в конечном итоге получают особые почести (“возвысится”, *upsōō*, “превознесен”; 6:4; 10:38-39; 16:25). Единственный “старший” среди вас это тот, кто служит другим.

### 3]. 23:13-36 Их лицемерие

#### Примечания

“Горе” это слово, часто встречающееся у пророков, в котором обреченность смешивается с печалью. “Иисус ис-

<sup>5</sup> Хоббс пишет, что “*Didaskalos* соответствует арамейскому *Rab*, “учитель”. Но *kathēgetes* соответствует более почетному титулу *Rabban*. Оно означает того, кто ведет или руководит, но в значении авторитетности. Человека, по причине его образования и понимания, могут считать знающим и надежным толкователем Писания. Но даже в этом случае он не является *Авторитетом*. *Авторитет* это Христос, словами и делами которого должны измеряться все толкования” (стр. 320). Даже если различие между *didaskalos* и *kathēgetes* не такое четкое, как утверждает Хоббс, смысл его слов, тем не менее, понятен: евангелие это то, что Христос говорит о нем, а не то, что говорит любой христианин.

пользует его, понятно показывая, что судьба людей, о которых идет речь, ужасна. Но он не радуется их окончательному падению” (Моррис, стр. 578). Слово “горе” в этом разделе “функционирует практически как обратное слову “блажен” в 5:3-12; как блаженства определяют истинный путь угождения Богу, так это восьмикратное “горе” описывает неверный путь и произносит осуждение тем, кто ему следует и преподает его” (Франс, стр. 327). В этом разделе усиливается обвинение фарисеев в том, что они “говорят, и не делают” (ст. 3).

**23:13 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.**

О слове “лицемер” смотрите комментарии к 6:2. Когда Иисус назвал книжников и фарисеев лицемерами, Он не имел в виду, что “они просто “играли роль”, “притворялись”, то есть, были людьми, внутренне осознающими свою испорченность, но принимающими позу хороших людей. Их проблема заключалась в том, что они искренне считали себя хорошими людьми, которые отстаивали дело истинной религии, в то же самое время они не смогли увидеть, что их благость была по большей части фальшивой, а также прискорбно недостаточной. И то, что они считали основным в истинной религии, вовсе не было основным, они были “слепыми вождями”, ибо нравственная и духовная слепота была их главным пороком, хотя они постоянно с радостью думали о том, что никто не может видеть так хорошо, как видят они” (Л.Х. Маршалл, процитировано Харрисоном, стр. 133).

Первое “горе” описывает воздействие, которое фарисейство оказывало на людей, ищущих царство. Фарисеи не только не входили в царство сами, но и захлопывали дверь перед теми, кто пытался туда войти. Законничество всегда приводит именно к такому результату: утверждая, что они ведут людей к Богу, законники на самом деле не пускают

их к Нему (15:14; Рим. 2:19).<sup>6</sup> Посредством лжеучения (5:21 и след.), самоправедности и приверженности традициям (15:6-9) законничество не пускает людей в царство.

**23:14 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете дома вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.**

Второе “горе” осуждает фарисеев за то, что они обманывают беззащитных. В Писании часто говорится о вдовах как об особо уязвимых людях (Исх. 22:22-23), которые нуждаются в особой заботе и внимании (Иак. 1:27). Но вместо того, чтобы защищать их, фарисеи использовали их в своих интересах. Их долгие молитвы (“говорят, что они проводили в молитве три часа”, Боулс, стр. 446) были лишь прикрытием их жадности (ст. 25; 1 Фес. 2:5), которую они удовлетворяли поглощением (*katasthio*, “поглощать”, “съедать”) домов вдов (лишением права выкупить заложенный дом? изменяя финансовые обещания? мошенничеством?). О “большем осуждении” смотрите комментарии к ст. 33; 11:22.<sup>7</sup>

**23:15 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас.**

Третье “горе” осуждает то, как фарисеи обращают людей в свою веру. “Обращенный” (“прозелит”, ПК; “приверженец”, СПБТ; *proselutos*, буквально: “тот, кто приближается”, “поклоняющийся”) это человек, который переходит в другую религию; в данном случае это язычник, принимаю-

<sup>6</sup> “Это настолько трагично, что трудно описать словами, когда религиозные руководители становятся барьером для людей, пытающихся войти в царство небесное. И “горе”, которое Иисус произнес на таких учителей древности, пребывает в каждом веке” (Хоббс, стр. 322).

<sup>7</sup> Многие версии опускают этот стих, но свидетельства подтверждают его включение (Ходжис, стр. 78). Подлинность этого высказывания несомненна, так как оно встречается как в Евангелии от Марка 12:40, так в Евангелии от Луки 20:47.

щий иудаизм. Фарисеи были агрессивными миссионерами, “готовыми пересечь море и сушу” (СПБТ) во времена, когда путешествия не были легким занятием. Но в результате этих усилий люди становились хуже, а не лучше. “Сын геенны”, – то есть, предназначенный для ада, – это устная шоковая терапия, которая означает, что обращенный в фарисейство только увеличивает население ада. “Вдвое” может относиться к склонности обращенных испытывать фанатическое рвение в отношении своей новой веры, более сильное, чем у тех людей, которые придерживались этой веры всю жизнь (“больше обращенных, больше развращенных”, Х.Дж. Хольтцман).

**23:16 Горе вам, вожди слепые, которые говорите: “если кто поклянется храмом, то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен”.**

Четвертое “горе” оплакивает лживость фарисеев. Смотрите комментарии к 5:33-37 относительно их казуистики в клятвах. О “слепых вождях” смотрите 15:14. Ветхозаветное учение относительно клятв было понятным: “Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй” (Втор. 23:23); “Не клянитесь именем Моим во лжи” (Лев. 19:12). Однако фарисеи сформулировали правила, которые узаконивали ложь. “Со всякой торжественностью они принимали клятвы, которые другой стороне казались обязательными, но у них были определенные мысленные оговорки, в результате которых клятва превращалась в “ничего” (Вос, стр. 157). Приводятся два примера. Если человек поклялся храмом, то правило фарисеев говорило: “это ничего не значит” (СПБТ), то есть, поклявшийся не был обязан исполнять свое слово. Но если он поклялся золотом храма (Евр. 9:4), он “повинен”, то есть “должен исполнить обещанное” (СПБТ).

**23:17 Безумные и слепые! что больше: золото, или храм, освящающий золото?**

Христос осуждает этот обман как слепую неразумность. “Абсурдно думать, что Бог будет озабочен точной формой

слов, которые человек употребит в клятве, так чтобы серьезно воспринять клятву золотом храма, но не обратить внимание на клятву самим храмом” (Моррис, стр. 581). Утверждать, что клятва, которую мы даем, может быть проигнорирована, потому что мы не употребили правильные слова, это аргумент лжеца.

**23:18 Также: “если кто поклянется жертвенником, то ничего; если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен”.**

Второй пример касается жертвенника. Фарисеи говорили, что если вы поклялись жертвенником, то можете взять свои слова обратно, но если вы поклялись даром или жертвоприношением, возложенным на него, то вы “повинны”, то есть, обязаны исполнить сказанное.

**23:19-20 Безумные и слепые! что больше: дар, или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем;**

То же самое правило, применимое к храму (ст. 17), применяется к жертвеннику. Приносить клятву целым (жертвенником) означает приносить клятву каждой его частью (жертвоприношением).

**23:21-22 И клянущийся храмом клянется им и Живущим в нем; И клянущийся небом клянется престолом Божиим и Сидящим на нем.**

Иудеи никогда не использовали имя Бога в своих клятвах, но они клялись тем, что было связано с Ним (храм, небеса и т.п.). Они полагали, что этим самым избегали напрасного употребления Его имени (Исх. 20:7), когда отказывались от своих слов. Однако Христос уничтожает благовидность этого предлога, показывая, что принести клятву любой частью творения Божьего означает поклясться Богом. Например, человек не может утверждать, что он не обязан соблюдать свою клятву, потому что он не упомянул Бога, когда поклялся храмом. Принося клятву храмом, он

косвенно клянется Богом, потому что храм не является храмом, если в нем не пребывает Бог. Самое главное это честность. Вне зависимости от того, как сформулировано обещание, Бог ожидает от нас того, что мы будем его исполнять.

**23:23 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять.**

Пятое “горе” осуждает фарисеев за то, что они были поглощены незначительными деталями и пренебрегали главным. Фарисеи педантично отсчитывали десятину (десятую часть) с маленьких семян, таких как мята, анис и тмин (Втор. 14:22; также Лев. 27:30), но они не смогли соблюсти “важнейшее в законе”. Они не были здравы в своих суждениях (7:1-5), не были милосердны к другим людям (9:13; 12:7; Мих. 6:8), не были верны воле Божьей или собственному слову (стихи 16-22). Их озабоченность второстепенными делами серьезно повредила системе их приоритетов. Вместо того чтобы похвалить их за то, что они так много делают, Христос осуждает их за то, что они делают слишком мало.

**23:24 Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!**

Этот афоризм показывает абсурдность того, что люди с важным видом занимаются мелкими делами. “Здесь рисуется следующая картина. Комар это насекомое, следовательно, нечистое животное, как и верблюд (Лев. 11:4). Для того чтобы избежать опасности выпить что-либо нечистое, вино процеживали через марлю, чтобы отделить любую возможную нечистоту” (Барклей, II, стр. 325). Проявляя осторожность, чтобы не проглотить что-либо мелкое и нечистое, фарисеи проглатывали самое большое нечистое животное той местности (19:24)! Их совесть беспокоила их, если они не приносили десятину с семян, но не волновала их, если они проявляли несправедливость, бессердечие или неверность (27:3-6).

**23:25 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.**

Шестое “горе” противопоставляет внешний облик с реальностью. Подчеркивая то, что было заметно людям (ст. 5) и пренебрегая внутренней святостью, фарисеи разрушали свой характер, тем временем поддерживая репутацию. Если чаша грязная внутри, она непригодна для использования, какой бы чистой она ни была снаружи (Иак. 1:21). Духовная нечистота, которая оскверняла фарисеев, обычно включала “хищение” (*harpagē*, “алчность”, “разграбление”; ст. 14) и “неправду” (невоздержание”, ПК; “самоублажение”, СПБТ; *akrasia*, “невоздержанность”; 1 Кор. 7:5). Несмотря на внешнюю религиозность, они не хотели, чтобы религия встала между ними и их любимыми грехами.

**23:26 Фарисей слепой! очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их.**

Пятый и последний раз в этой главе Иисус употребляет прилагательное “слепой”. Здесь сформулирован тот же принцип, что и в 15:11,18-20. Форма единственного числа при обращении делает это высказывание личностным и направляет его на каждого фарисея в отдельности. Если они действительно хотят очистить свои жизни, им необходимо очистить сердца. Чистый внешний облик может некоторое время скрывать грязную внутреннюю часть, но правду о человеке говорит именно то, что внутри его (Прит. 23:7). Когда человек очистит сердце (5:8), его поведение изменится само собой.

**23:27 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты;**

Седьмое “горе” повторяет шестое и осуждает фарисейство за сокрытие духовного разложения под благочестивым фасадом. Обелить (“побеленные гробницы”, ПК) в совре-

менном языке означает прикрыть скандальную ситуацию. Во времена Христа это слово означало обычай белить гробницы известкой, чтобы иудейские паломники по дороге на праздники могли держаться от них подальше и избежать осквернения (Чис. 19:16; срав. Лук. 11:44).<sup>8</sup> Следовательно, побелка была не признаком красоты, а предостережением о нечистоте (Деян. 23:3). Вся эта глава должна восприниматься как побелка духовно мертвых, чтобы мы могли избежать осквернения.

**23:28 Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония.**

Фарисейская праведность была лишь поверхностным прикрытием лицемерия и беззакония. Подобно побеленным гробницам, фарисеев нужно было избегать (15:14; 16:6), но этого не происходило, потому что они “казались людям праведными”. “Они настолько умело скрывали развращенность своих сердец, что никто не подозревал, какими они были на самом деле” (Уайтсайд, стр. 379; Лук. 11:44; Деян. 23:3). Обвинение в “беззаконии” (7:23) это проницательное замечание; соблюдая законы, которые устраивали их задачи и пренебрегая теми законами, которые противоречили их гордыне (ст. 23), они были беззаконными в самом полном смысле этого слова.

**23:29-30 Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, И говорите: “если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков”;**

Восьмое “горе” осуждает фарисеев за их причастность к гонителям праведников прежних времен. Они принародно почитали пророков и праведников прежних поколений,

<sup>8</sup> В Палестине первого столетия умерших необязательно хоронили вместе на общих кладбищах, и отдельные гробницы можно было встретить повсюду.

воздвигая памятники и гробницы в их честь, утверждая, что они никогда бы не участвовали в их мучении.<sup>9</sup> Оглядываясь на прошлое, они видели, что преследование пророков было злом.

**23:31 Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков;**

Но снова их поступки говорили громче, чем их слова. Хотя они отрекались от преступлений своих предков, они продолжали следовать по такому же пути насилия (Деян. 7:51). Осуждая предков (ст. 30), они осуждали сами себя (“против себя свидетельствуете”).

**23:32 Дополняйте же меру отцов ваших.**

С иронией, которую невозможно не заметить, Христос говорит фарисеям завершить их грязное дело (Иоан. 13:27). “Дополнить меру” (*metron*, “метр”, “часть”) может указывать на слова в Книге Бытия 15:16 о том, что “мера беззакония Амореяв доселе еще не наполнилась”. Образ наполняемой чаши символизирует количество греха, которое Бог терпит, прежде чем принять решение об осуждении. “Наполнить меру это редко деятельность одного поколения. Последовательные поколения принимают принципы и подражают обычаям своих предков, прилагая “грех ко греху” и “беззаконие к беззаконию” до тех пор, пока посредством либо естественного стечения таких публичных пороков, которые губят силу и безопасность общества, либо особых проявлений божественного мщения, они получают полное вознаграждение за своих грехи, которое является уже не исправительным, но наказывающим” (Ричард Уотсон, *A Practical Exposition of the Gospels of Matthew and St.*

<sup>9</sup> “В первом столетии придавали особое значение строительству великопленных гробниц, некоторые из которых посвящались давно умершим достойным людям” (например, новый мраморный монумент над могилой Давида, возведенный Иродом; Иосиф Флавий, “Иудейские древности”, xvi.179-180)” (Франс, стр. 329).

*Mark*, стр. 334). Грехом, который станет венцом вины отцов, будет убийство Сына Божьего.

**23:33 Змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?**

За их грехи эти “порождения ехиднины” (“отродья змеиные”, СПБТ; этот образ воплощает зло; 3:7; 12:34) в конечном итоге понесут наказание. “Осуждение” (*krisis*, ст. 14) указывает на судебный приговор; книжники и фарисеи были приговорены к аду (*gehenna*, см. 5:22) своим собственным признанием (ст. 31; 21:41). “Праведные наружно, но развращенные в душе, они проведут вечность со всеми неправедниками. Их так заботила обрядовая чистота, но они преданы месту, символом которого была долина, в которую сбрасывали нечистоты, трупы животных и не востребованные тела казненных преступников” (Хоббс, стр. 329).

**23:34 Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город;**

Осуждение не будет немедленным. Иисус терпеливо (21:34-36; 22:3-6) будет посылать больше пророков (людей, говоривших по вдохновению), мудрых людей (людей, чье понимание Божьего откровения приходит в результате их собственного изучения) и книжников (образованных людей, умеющих читать и писать, 13:52), чтобы призывать иудеев войти в царство. Но Христос знал, что эти глашатаи слова Божьего будут восприняты так же, как и их предшественники (Деян. 5:40; 7:59; 9:1-2; 12:2; 26:11).

**23:35 Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником.**

История гонений прослеживается от Авеля (Быт. 4:8) до Захарии (2 Пар. 24:20-21<sup>10</sup>), – первого и последнего мучеников Ветхого Завета (2 Книга Паралипоменон занимает заключительное место в иудейском каноне Ветхого Завета). Праведная (невинная) кровь требует мщения (Быт. 4:10; 9:6-9; Отк. 6:10). Возможно, современное общество, считает себя слишком гуманным и цивилизованным, чтобы казнить убийц, но Бог без колебаний назначает смертный приговор тем, которые убивают Его слуг. Обвинив фарисеев в убийстве Захарии (“которого вы убили”), Христос подчеркивает их нравственное единение с убийцами прежних пророков (ст. 31).

**23:36 Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей.**

Основное внимание в этой главе было уделено фарисеям. Но так как духовное разложение религиозного руководства отражалось в народе (11:16-24), то поколение (“род”), жившее в то время, увидит кульминацию Божьего гнева, направленного против Израиля (21:41).

**в). 23:37-39 Их конец**

**23:37 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!**

<sup>10</sup> Есть несколько возможных объяснений тому, что Христос называет священника Захарию “сыном Варахииным», а во 2 Пар. 24:20 сказано, что он был “сыном Иодая”. Одно из них заключается в том, что у Вахариин было два имени (например, Симон Петр, Матфей Левий). Другое возможное объяснение состоит в том, что иногда мужчины назывались именами их деда, а не отца (1:1,7-11). Например, пророк Захария назван “сыном Варахииным, сыном Аддовым” в Зах. 1:1, но в Книге Ездры 6:14 он назван только по имени деда, “сын Адды”.

Эти слова исходят из разбитого сердца. Правосудие требовало того, чтобы убийцы получили смертный приговор (ст. 33), но, больше чем что-либо другое, Христос хотел оправдать убийц (Рим. 3:26). Иерусалим, – столичный город, – символизировал народ. Повтор этого названия напоминает плач Давида о смерти Авессалома (2 Цар. 18:33). Иисус знает о разорении, которое придет, и оплакивает его. Подобно птице с птенцами, Он был готов любить, защищать и питать непокорный выводок, но израильтяне “не захотели”. Слова “Я хотел, но вы не захотели” подводят итог трагедии. “Погубил ты себя, Израиль” (Ос. 13:9).

**23:38 Се, оставляется вам дом ваш пуст.**

Слава Божья оставила храм (Иез. 10:18-19; 11:22-23). Он уже не был Его домом, но *вашим* домом, то есть, иудеев. Слово “пуст” (*eremos*, “одинокый”, “ненаселенный”; это слово переведено как “оставлять” в ст. 23 и 19:27-29) устанавливает декорации для разрушения, предсказанного в главе 24 (подобные пророческие предостережения предшествовали разрушению Иерусалима Вавилоном в 597 г. до н.э.). Разрушение города будет видимым свидетельством того, что Бог отвергает этот народ.

**23:39 Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: “благословен Грядый во имя Господне!”**

“Отныне” переведено со слов *ap arti*, “впредь” (26:29,64), это выражение характерно для Евангелия от Матфея. Оно указывает на изменение, начало новой ситуации. Земное служение Христа закончилось. Он пришел в этот город в последний раз, и другой возможности уже не будет. В будущем единственный способ для иудеев увидеть Иисуса будет посредством глазами веры (Гал. 3:1); и это случится только в том случае, если они примут Его как Господа (21:9).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

### 6). 24:1-41 Наказание Иерусалима

#### а). 24:1-2 Предсказание о разрушении Иерусалима

#### Примечания

Это – пятая и последняя великая проповедь Христа в Евангелии от Матфея. Ее часто называют Елеонской или эсхатологической, потому что она была произнесена на горе Масличной (Елеонской) и потому что в ней идет речь о последних днях (эсхатология) библейского Израиля (24:1-41), а также о последнем суде (25:31-46).

Глава 24 в Евангелии от Матфея трудна для чтения по причине использования апокалипсического языка, чрезвычайно символического жанра священной литературы, используемого для описания Божьего суда над нечестивыми или Его освобождения праведных.<sup>1</sup> Подобный стиль употребляется в Библии для описания исторических явлений Бога (ст. 29). Это “был стиль письма, который использовался иудеями для общения друг с другом в смутные времена. Это был своего рода кодовый язык. Этот код был известен иудеям, но был тайной для врагов, поэтому автор мог писать без боязни преследований. Таким образом, апокалипсические произведения были связаны с текущими событиями. Апокалипсические произведения раскрывали истину тем, которые знали код, но скрывали ее от тех, которые его не понимали” (Хоббс, *The Cosmic Drama*, стр. 11-12). Чтобы “взломать код” апокалипсических отрывков, необходимо внимательно изучить текст, в котором они содержатся, а также ветхозаветные тексты, в которых употребляются такие же или похожие образы. Хотя точное значение

<sup>1</sup> “Апокалипсический” означает “открытие, раскрытие”. Это слово переведено как “откровение” в Отк. 1:1 и употребляется для описания образного языка, например, такого, который мы встречаем в Книге Откровения. Ветхозаветные примеры смотрите в Ис. главы 13, 24-27; Дан. главы 7-12; Иоил.; Зах. главы 9-14.



конкретного образа может оказаться недоступным, тем не менее, можно понять значение в целом.

Хотя многие видят второе пришествие Христа в стихах 1-41 (особенно в стихах 29-31), три соображения указывают на то, что его там нет. Во-первых, предыдущий контекст, начиная с 21:23, установил декорации для того, чтобы Христос вынес приговор Израилю за преступления, за которые он был осужден. Во-вторых, параллельное повествование в Евангелии от Луки 21:20-24 конкретно обозначает Иерусалим как предмет данного пророчества. И, в-третьих, временные рамки, которые упоминаются в стихе 34, предшествуют второму пришествию Христа.

**24:1 И вышел Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему здания храма.**

Иисус уходит из храма в последний раз; его назначение в Божьем замысле было исполнено. Слова в 23:38 все еще звенят в ушах учеников, и они обращают Его внимание на храмовый комплекс, “не потому что он был туристом, который никогда прежде не видел храма, но чтобы спросить его, как он мог осудить такое величественное сооружение, посвященное Богу” (Гарланд, стр. 234). В 22 г. до н.э. Ирод Великий созвал народное собрание и объявил о деле всей своей жизни: восстановление храма. “Следующие два года прошли в сборе и обучении 10 000 рабочих и 1 000 священников-надзирателей, которые также выполняли строительные работы в запретных участках храма. Сотворение Храма как функционального места жертвоприношений заняло только полтора года, в течение которых искусно сделанный занавес скрывал святилище от непосвященных взглядов. Но огромное здание в целом потребовало сорок шесть лет для завершения его строительства. Чтобы добиться желаемого грандиозного эффекта, Ирод вдвое увеличил территорию Храмовой горы, построив огромные опорные стены и заполнив пустоты камнем. По периметру получившегося обширного внешнего двора он возвел открытые галереи; деньги щедро тратились на внешнее убранство, ворота, оснащение и украшения, ко-

торые покрывались золотыми и серебряными пластинами. Иосиф Флавий говорит, что камень был “исключительно белым”, и сияние камня и блеск золота, – отраженные на многие километры в ярком солнце, – поражали путешественников, которые видели Храм с большого расстояния в первый раз” (Джонсон, стр. 114-115).<sup>2</sup> Джонсон добавляет, что некоторые из нижних камней были “45 локтей в длину, 10 в высоту и 6 в ширину, обработанные иностранными мастерами по очень высоким стандартам. Верхние 12 метров платформы покрывали сводчатые коридоры, а над ними, на самой платформе, были галереи с сотнями коринфских колонн высотой 8 метров и такие широкие, что Иосиф Флавий говорит, что три человека не могли обхватить одну колонну, вытянув руки”.

**24:2 Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; все будет разрушено.**

Христос объявил, что храм будет разрушен до основания, и не останется камня на камне, и это наверняка поразило апостолов. “Как пророк Аггей описывал строительство храма как возложение камня на камень (2:15), теперь Иисус описывает его разрушение словами, вошедшими в поговорку, “не останется камня на камне” (Паер, стр. 78).

**б). 24:3 Ученики спрашивают Иисуса**

**24:3 Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?**

Когда они пришли на Елеонскую гору (Иез. 11:23), Иисус сел (положение учителя, 5:1), и тогда четверо из Его

<sup>2</sup> Даже римский военачальник Тит хотел сохранить храм, когда Иерусалим был разрушен. Римский воин поджег храм вопреки приказу Тита, и здание было охвачено пламенем (“Иудейские войны”, VI.iv.6).

учеников задали Ему два вопроса (Мар. 13:3): “скажи нам, *когда* это будет” и “какой признак Твоего пришествия и кончины века?” “Это” относится к сказанному в стихе 2 и, возможно, включает Его заключительные слова в 23:35-39. Авторы многих комментариев полагают, что второй вопрос состоит из двух частей: “какой признак Твоего пришествия, чтобы погубить Иерусалим?” и “каким будет признак конца света?” Однако есть четыре соображения, которые показывают, что эти вопросы параллельны, и их не следует рассматривать отдельно друг от друга.

Во-первых, в Евангелии от Марка 13:4 (“Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?”) и в Евангелии от Луки 21:7 (“Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?”) показано, что ученики задают только два вопроса. Очевидно, что Матфей записал вопросы в полной форме, а Марк и Лука записали их суть. Во-вторых, в греческом тексте один артикль управляет последними двумя фразами, и это указывает на то, что их следует рассматривать как единое целое.<sup>3</sup> В-третьих, “кончина века” необязательно означает конец материального мира. “Кончина века” (*sunteleias tou aionos*) употребляется в Новом Завете шесть раз, из них пять раз в Евангелии от Матфея (13:39,40,49; 24:3; 28:20; Евр. 9:26). Буквально это словосочетание означает “конец, или завершение, века”, и может относиться к завершению любого периода (необязательно последнего), при этом контекст определяет, что имеется в виду (13:39-40; 28:20). В данном тексте свидетельства показывают, что апостолы говорят не о последнем возвращении Христа, чтобы судить мир (о котором у них было ограниченное понятие, если было вообще),<sup>4</sup> но к сносу храма, предсказанному в стихе 2. Для

<sup>3</sup> “Разве не разумно и даже необходимо сделать вывод о том, что все, записанное в вопросе Матфея, содержится в вопросе, который записали Марк и Лука?” (Уайтсайд, *Doctrinal Discourses*, стр. 296). “Вопросы в Мат. 24:3; Мар. 13:4 и Лук. 21:7 это одно и то же” (Паер, стр. 77).

<sup>4</sup> “Как ученики могли спрашивать о втором пришествии Христа, если они не верили, что он будет убит? Когда Иисус сказал им, что его убьют

них разрушение храма, несомненно, означало конец эпохи. В-четвертых, слово “пришествие” (*parousia*, “присутствие”; 2 Кор. 10:10) “употреблялось для обозначения официальных визитов высокопоставленных особ, государственных визитов, а также божественного вмешательства в историю человечества” (Франс, стр. 337). В Ветхом Завете выражение “пришествие Божье” употребляется для описания Его суда против какого-либо народа (ст. 30; 16:28; 26:64). Это выражение необязательно означает личное присутствие Бога, но обычно указывает на Его присутствие посредством человеческих посредников (10:40; Ис. 19:23; Иер. 49:14; Дан. 1:1-2; Авв. 1:5-11). Подводя итог, можно сказать, что в словах “Твое пришествие” и “кончина века” ничто не имеет обязательного указания на последнее пришествие Христа. Контекст вкупе с повествованиями Марка и Луки подкрепляет вывод о том, что последние две фразы это единый, составной вопрос.

Иисус отвечает на эти вопросы в обратном порядке, вначале рассматривая вопрос *какой* (о *признаке*) в стихах 4-33, а затем вопрос *когда* (о *времени*) в стихах 34-51.

#### в). 24:4-41 Иисус отвечает

##### 1]. 24:4-31 Вопрос о знамении

##### а]. 24:4-14 Преддверие Божьего суда

#### Примечания

Ответы Христа на эти вопросы апостолов являются самыми длинными в Новом Завете. Ответ на вопрос о знамении состоит из двух частей. В стихах 4-14 Христос перечисляет семь событий, которые будут предшествовать зна-

---

в Иерусалиме, и он воскреснет, “Но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного” (Лук. 18:31-34). Очевидно, они придерживались распространенных среди иудеев взглядов о том, что Мессия не будет убит, но будет пребывать вечно. (Иоан. 12:32-34). Учитывая их мнение о том, что Мессия не погибнет, но пребудет на земле вечно, как они могли спрашивать о его втором пришествии?” (Уайтсайд, *Doctrinal Discourses*, стр. 295-296).

мению, но сами не будут знамениями. Затем, в стихах 15-31 Он называет знамение и говорит ученикам, что делать, когда оно явится.

**24:4-5** Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас; Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: “я Христос”, и многих прельстят.

“Берегитесь” это предостережение против заблуждений и неправильных выводов. В смутные времена люди восприимчивы к тому, чтобы слушать демагогов, и часто примыкают к тем, кто обещает надежду и светлый путь. Когда в середине первого столетия усилилось напряжение между Римом и Иудеей, появились многие лжеучителя, объявлявшие себя Мессиями, и дурачили многих людей (Деян. 5:36-37; 21:38; Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, II.xiii.4-5). Христиане не должны позволять этим самозванцам вводить себя в заблуждение, но помнить, что только Иисус есть Христос.

**24:6-7** Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь; ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец: Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам;

Войны и природные катаклизмы часто рассматриваются как предвещающие конец света, но подобные явления происходят в каждом поколении (например, Ис. 19:2).<sup>5</sup> В 30-70 годах н.э. Иудея страдала от политической и социальной неустойчивости.<sup>6</sup> “Филон и Иосиф Флавий описывают это смутное положение Иудеи от этой даты до осады Иеру-

<sup>5</sup> “Было бы очень просто показать на основе целого ряда цитат из произведений ранних и поздних отцов церкви, средневековых авторов, реформаторов и протестантских богословов последних трех столетий, что эта склонность рассматривать гражданские волнения и столкновения как убедительное доказательство близости конца света никогда не была изжита в церкви” (Александр, *The Gospel According to Mark*, стр. 349).

<sup>6</sup> “Период истории, о котором я начинаю говорить, это период, богатый бедствиями, ужасными битвами, разрываемый гражданской борь-

салима. Массовые убийства иудеев происходили в Кесарии, Александрии, Вавилонии и Сирии” (Карр, стр. 266). В добавление к проблемам в Палестине в 68-69 годах н.э. пошатнулся *Pax Romana* (мир в Римской империи). “Неизбежным следствием вероломной и безответственной политики Нерона стали мятежи. Всеобщее презрение было вызвано неудачами и поражениями в Британии, в результате которых были разорены два важных города, и в Армении, где были захвачены целые римские легионы, и вся Сирийская провинция оказалась под угрозой. Соперничавшие военачальники в различных провинциях искали возможности захватить империю, чтобы удовлетворить свою жажду к власти, и практически повергли страну в хаос” (Тенней, *New Testament Times*, стр. 305). В течение одного года, Гальба, преемник Нерона, был убит Отто, который совершил самоубийство, когда против него поднялся Вителлий, в свою очередь утопленный в мешке воинами Веспасиана.

Политическая нестабильность обострялась природными катаклизмами. Например, во время правления Клавдия Иудею поразил голод (Деян. 11:28). “Более 30 000 человек умерли во время мора в древнем Вавилоне и в некоторых частях Иудеи и в Риме перед 70 г. н.э.” (Паер, стр. 84). В Книге Деяний 16:26 говорится о землетрясении. Но, несмотря на эти бедствия, “это еще не конец”, — эти события не были признаком конца иудейского народа.

**24:8** Все же это начало болезней.

“Все же это” в целом означает смятения и бедствия, о которых говорилось в стихах 4-7. Все это лишь прелюдия, — “начало болезней (*odin*, “родовые схватки”)”. В апокалипсической литературе “муки рождения” часто означали период страданий, который предшествует завершению прежнего периода или началу нового. “Но, как женщина

бой, страшный даже в мирное время. Четыре императора пали от меча; были три гражданские войны, еще больше войн за рубежом, и зачастую те и другие одновременно” (Тацит, “История”, I.ii.3).

может испытывать ложные схватки и как настоящие схватки все еще не дают ей уверенности в точном времени родов, так и события в стихах 4-8” (Бломберг, стр. 354). Близость разрушения храма нельзя было увидеть в появлении лжемессий, войн или природных катаклизмов.

**24:9 Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое.**

“Тогда” (*tote*) употребляется в этой главе восемь раз (стихи 9,10,14,16,21,23,30,40). Не всегда понятно, имеется ли в виду *в то время, после* или *следовательно*. В этом стихе, очевидно, имеется в виду то, что гонения разразятся “в то время” лжехристов и войн. Здесь не сказано, кто будет предавать учеников на мучения, но, вероятно, речь идет о людях, облеченных властными полномочиями и правами принимать действия, направленные против учеников. “Предавать” (*paradidomi*, здесь в значении “передавать”) переведено как “предавать” (в значении “изменить, нарушить верность”) в стихе 10 (10:17-19; 17:22). Верующих будут убивать (23:34; Деян. 7:54-59) и ненавидеть по всему миру только по причине их веры (5:10-12; 10:22; 1 Кор. 4:13). Они будут страдать за то, кем они являются, а не за то, что они сделали (1 Пет. 2:11-12).<sup>7</sup>

**24:10 И тогда соблазняются многие; и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга;**

Преследования будут идти своим чередом, и “многие отвернутся от веры” (НЗСП; о слове “соблазняются” смотрите *Примечания* к разделу 18:5-14). Христианин восстанет против христианина, предавая и ненавидя друг друга (11:6; 13:20-21; 2 Кор. 11:26; Фил. 1:15-16).<sup>8</sup> Люди, которых должны были узнавать по их любви друг к другу (Иоан. 13:35), будут ненавидеть друг друга.

<sup>7</sup> Тацит в своих “Анналах” говорит о “мерзком суеверии” христианства.

<sup>8</sup> “Тацит, описывая гонения христиан со стороны Нерона в 64 г. н.э., говорит: “Вначале хватали тех, которые признавались, затем, на основе их информации, хватали множество” (Бродус, стр. 484).

**24:11 И многие лжепророки восстанут и прельстят многих;**

Лжепророки не будут “такими же дерзкими, как те, которые ложно объявляли себя самим Христом (ст. 5), но их учения будут так же вводить в заблуждение и приводить к осуждению, когда они будут ложно утверждать, что говорят от имени Христа и его евангелия” (Бломберг, стр. 355; 2 Фес. 2:3; 1 Тим. 1:3-7; 2 Пет. 2:1-3; Иуд. 1:14-16; Отк. 2:14-15,20-22).

**24:12-13 И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; Претерпевший же до конца спасется.**

Внешнее и внутреннее давление приведет к тому, что многие ученики будут нерешительны в своей любви к Богу и ближнему (22:36-39; Отк. 2:4). “Но тот, кто вытерпит все до конца, спасен будет” (СПБТ; 10:22). “Конец” относится к концу испытаний. Главное следствие веры это стойкость. Христос ожидает, что Его народ будет жить без срывов, сопротивляясь искушению пойти на компромисс с верой в неблагоприятных обстоятельствах (Иак. 1:2-4,12; Отк. 2:7,10).<sup>9</sup>

**24:14 И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.**

Прежде чем Иерусалим постигнет суд, евангелие будет проповедано по всему миру. Несмотря на хаос, гонения, ненависть и вероотступничество, оно будет “во свидетельство” о состоянии человека и Божьей благодати (Деян. 8:4). Это предсказание исполнилось к началу шестидесятых годов первого столетия (Кол. 1:6,23), и когда это произошло, наступило время конца (ст. 13). “От вероотступничества до бедствия и от греха к смерти ведет прямая линия” (Киднер).

<sup>9</sup> “Слово “претерпевший” это причастие в форме аориста от глагола со значением “иметь внутреннюю стойкость”. Оно выражает идею обладания качеством, которое позволяет человеку противостоять всему, что враг может предпринять против него, и сохранить силу, при помощи которой можно стремиться к победе” (Хоббс, стр. 335).

## б]. 24:15-31 Знамение

**24:15** Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую на святом месте, – читающий да разумеет, –

Признак (ст. 3), который ученики должны были искать, представлял собой “мерзость запустения”, предсказанной Даниилом и стоящей на святом месте (Дан. 9:27; 11:31; 12:11). В Ветхом Завете “мерзость” (*bdelugma*, “то, что вызывает отвращение”) означало нечто кощунственное или идолопоклонническое, наносящее оскорбление Богу (Втор. 29:16-17; 3 Цар. 11:7). “Запустение” (*eremosi*) означает “опустошать”; это слово описывает последствия мерзости.<sup>10</sup> “Святое место” переведено с одного слова *hagios* (“святой”). На основе таких отрывков, как Книга Деяний 6:13 и 21:28, многие считают, что Христос говорит о храме. Но в Евангелии от Марка 13:14 “святое место” относится к мерзости запустения, “стоящей, где не должно”, что в Евангелии от Луки 21:20 становится “Иерусалимом, окруженным войсками”. На основе высказываний в Евангелиях от Марка и Луки, очевидно, “святое место” следует понимать как окрестности Иерусалима (“святой город”, 4:5; 27:53) или, возможно, даже Иудею (святую землю, ст. 16), а не храм. Когда можно будет увидеть, что идолопоклоннические, разрушительные силы приближаются к Иерусалиму, тогда конец будет близок.<sup>11</sup> Все свидетельства, церковные и светские, указывают на опустошение, которое римляне произвели в Иудее во

<sup>10</sup> Многие иудеи в маккавейский период считали, что мерзость запустения это описание сирийского правителя Антиоха Эпифана, который в 168 г. до н.э. поставил в храме статую греческого бога Зевса и приказал совершать в храме языческие жертвоприношения (1 Мак. 1:41-59).

<sup>11</sup> “Римские войска названы мерзостью запустения, потому что, будучи языческими войсками, они были отвратительны иудеям и потому что они принесли стране опустошение” (Мак-Гарви, стр. 207). Сравните у Иосифа Флавия: “Точно таким же образом Даниил предсказал и владичество римлян, а также то, что ими будет взят Иерусалим и опустошен храм” (“Иудейские древности”, X.xi.7; перевод Г.Г. Генкеля).

время “великого восстания” в 66-70 гг. н.э. во исполнение данного пророчества.

Разъяренные греческим погромом в иудейской части Кесарии, – по поводу которого власти не приняли никаких мер, – агрессивно настроенные иудеи напали на римский гарнизон в Иерусалиме и разгромили его. В ответ на это римский легат в Сирии Цест Галл собрал крупные силы в Акре и выступил против Иерусалима, но встретил отчаянное сопротивление на подступах к городу. “Тогда Рим взял все в свои руки и отреагировал огромными силами; не меньше четырех легионов, номера V, X, XII и XV, были стянуты в Иудею, командование над которыми было поручено одному из самых опытных военачальников империи, Титу Флавию Веспасиану. Он действовал без спешки, оставив Иерусалим в полном одиночестве, когда очистил побережье и обеспечил связь, захватил большую часть иудейских крепостей и навел порядок в сельской местности. В 69 году н.э. Веспасиан был провозглашен императором, и в конце этого года он уехал в Рим, оставив своего старшего, двадцатидевятилетнего сына Тита во главе окончательной стадии кампании, осады и захвата Иерусалима, которые продолжались с апреля по сентябрь 70 г. н.э.” (Джонсон, стр. 137).

Чтобы усилить жизненно важное значение осознания этого признака, Христос добавляет: “читающий да разумеет”. Некоторые полагают, что эти слова были вставлены Матфеем в качестве напоминания читателям о том, что исполнение этого пророчества было неизбежным. Но, вероятно, это – слова Христа (Мар. 13:14) и соответствуют фразе “тогда знайте, что приблизилось запустение его”, записанной в Евангелии от Луки 21:20. Христос призывает первых читателей Евангелия от Матфея (обратите внимание на Его предположение, что Его слова будут записаны) признать исполнение пророчества Даниила.

**24:16 Тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;**

Когда появятся языческие армии, тогда жители Иудеи должны бежать в горы, вместо того чтобы искать убежища

за городскими стенами или в крепостях. По ряду различных причин материально-технического обеспечения, армии, как правило, избегают гористые местности, в результате чего горы становятся пристанищем для беженцев (Пс. 120:1).

**24:17 И кто на кровле, то да не сходит взять что-нибудь из дома своего;**

Это положение требовало срочных действий. Если человек сидит на крыше своего дома (в Палестине первого столетия на крыше часто строили патио; Деян. 10:9), когда он услышит о приближающейся войне, он должен уйти немедленно, не собирая вещи. Возвращение в дом может отнять у него драгоценное время, а вещи будут мешать побегу (Быт. 19:17).

**24:18 И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои.**

Если человек работает в поле, он не должен возвращаться домой, когда подойдут войска, но должен бежать в той одежде, которая на нем.

**24:19 Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!**

“Горе” здесь означает “Увы!” (Примечания, 23:13-36). Среди беженцев в особенно жалком положении окажутся беременные женщины и матери маленьких детей.

**24:20 Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою, или в субботу;**

Зима это сезон дождей, когда вadi (речные русла, сохраняющиеся сухими большую часть года, но во время сезона дождей превращающиеся в непроходимые стремительные потоки) разливаются и мешают передвижению. Бегство в субботу может быть задержано стремлением ортодоксальных иудеев сохранить свои субботние традиции (Деян. 1:12). Однако молитва может объективно помочь в облегчении передвижения в трудных условиях (6:8).

**24:21 Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира донныне, и не будет.**

О слове “тогда” смотрите стих 9. Чтобы люди не подумали, что Христос преувеличивает, Он говорит, что грядущее опустошение принесет с собой время бедствий, которым нет равных в истории иудейского народа. Слова “какой не было от начала мира” вторят гиперболе (преувеличению) в произведениях пророков, когда они указывали на серьезность грядущего суда (Иер. 30:7; Иез. 5:8-9; Иоил. 2:2; Отк. 16:18; также Исх. 10:4-6; 11:6; 3 Цар. 3:12; 4 Цар. 18:5; Дан. 9:12; 12:1). Их употребление здесь подчеркивает, что осада и капитуляция Иерусалима будут невероятно ужасными.<sup>12</sup> “Нельзя описать словами несравненные ужасы осады” (Карр, стр. 269). Сотни иудеев были распяты за пределами города. Внутри городских стен бушевала гражданская война, так как несколько партий больше воевали между собой, чем с римлянами. Дворы храма были политы кровью междоусобной ненависти. Блокада города привела к такому жестокому голоду, что матери ели собственных детей (Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, VI,iii.4). Распространились мор, смерть от голода, убийства и ужасные зверства. Ко времени окончания осады десятого августа 70 года н.э. 1,1 миллиона иудеев погибли “от острия меча” и 100 000 иудеев “отвелись в плен во все народы” (Лук. 21:24). “В истории были более значительные количества смертей, — шесть миллионов в нацистских концлагерях и примерно двадцать миллионов во время сталинского режима, — но никогда такой высокий процент населения великого города не был уничтожен и поработен, как это случилось при падении Иерусалима” (Карсон, стр. 501).

**24:22 И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни.**

<sup>12</sup> “Соответственно, мне кажется, что несчастья всех людей от начала мира, если сравнить их с несчастьями иудеев, не так значительны” (Иосиф Флавий, Предисловие к “Иудейским войнам”, стр. 4).

“Те дни” означает время скорби (ст. 21). Рим всегда встречал восстания непреодолимыми силами, и не было бы ничего необычного, если бы римские легионы продолжали нападения до тех пор, пока в Иудее не осталась бы “никакая плоть”. Но “разрушение не будет полным” (Франс, стр. 341); присутствие христиан (“ради избранных”) смягчит суровость Божьего суда (5:13; Быт. 18:23-32). “Народ Божий приносит определенную милость окружающим его людям; хотя нераскаившиеся не становятся участниками окончательного спасения, присутствие избранных в обществе приносит им благо” (Моррис, стр. 606). Даже ужасы войны найдутся под провиденческим контролем Бога (“сократятся”, *koloboo*, “обрезать”, “уменьшить”; “греческий глагол, в первую очередь означающий ампутацию или расчленение животных”, Александер, *Mark*, стр. 356).

**24:23-26** Тогда, если кто скажет вам: “вот здесь Христос”, или “там”, – не верьте; Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных комнатах”, – не верьте;

Люди, претендующие на роль мессии, всегда рассматривают кризисные времена как возможность для того, чтобы обещать исполнить нужды народа. Однако христиане не должны попадать под влияние этих самозванцев (стихи 4-5,11), даже если они будут совершать “великие знамения и чудеса” (7:22; Исх. 7:10-12,22; 8:7; 2 Фес. 2:9; Отк. 13:13-15).<sup>13</sup> “Знамения и чудеса” не доказывают автоматически,

<sup>13</sup> “Многие обманщики и самозванцы появились во время предыдущей осады Иерусалима в 586 г. до н.э. (Иер. 23:9-32; Иез. 22:25-31). Согласно Евсевию и Иерониму, один иудейский мошенник, Бархокеб (это имя означает “сын звезды”) утверждал, что может извергать пламя. Он говорил о себе, что спустился с небес, чтобы принести иудеям свет во время бедствий. Иосиф Флавий писал, что во время осады один лжепророк убедил 6 000 человек войти в храм, чтобы увидеть знамения избавления, и все они погибли” (Паер, стр. 126-127).

что человек пришел от Бога, потому что их можно подделывать. Предупрежден значит вооружен (“Вот, Я наперед сказал вам”). Христиане не должны принимать фальшивые знамения самозванных мессий, зажигающих огонь в своих последователях в отдаленных территориях и на тайных собраниях.

**24:27** Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого;

Пришествие Христа для суда над Израилем не будет тайным; оно будет несомненным и очевидным, как удар молнии (Ис. 30:30-31; Зах. 9:14).

**24:28** Ибо, где будет труп, там соберутся орлы.

Эта поговорка доводит мысль предшествующих стихов до кульминации. В некоторых переводах слово *aetos* передано как “стервятники”; это основано на ошибочном мнении о том, что “орлы обычно не едят падаль” (Карсон, стр. 503). Но “орлы” это полностью приемлемый перевод (беркуты, или золотые орлы, несомненно, питаются падалью). Суд Христа над Иерусалимом, совершенный посредством римского войска будет похож на хищную птицу, которая набрасывается на мертвое тело; этот образ часто используется пророками для описания Божьего суда над народами (Втор. 28:49; Ис. 46:11; Иер. 19:7; Иез. 17:3; Ос. 8:1; Отк. 19:17-18).

**24:29** И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются;

Кульминацией скорби (стихи 21-28) будет падение Иерусалима и политико-религиозного комплекса, который он представлял. Стиль в стихах 29-31, – померкнувшее солнце и луна, падающие звезды (11:23), – апокалипсический (*Примечания*, стихи 1-2). Астрономические явления часто использовались пророками для описания исторического суда Бога над городами и народами (например, Ис.

13:10, Вавилон; Ис. 34:4-6, Едом; Иез. 32:7, Египет; Иоил. 2:30-31, Иуда; также Ис. 24:23; Иер. 4:23-28; Дан. 8:9-10; Деян. 2:19-20; Отк. 6:12-13).<sup>14</sup> Чилтон (стр. 196) называет этот стиль “антисотворением”; как об искупительных деяниях Бога говорят словами, которые обычно описывают сотворение (2 Кор. 4:6; 5:17; Еф. 2:10; 4:24; Кол. 3:10), так и Его суды описываются словами, напоминающими катастрофическое антисотворение.

**24:30 Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою;**

Слова “знамение Сына Человеческого” предполагают присутствие Христа в разрушении Иерусалима в 70 г. н.э. Не присутствуя телесно, Он, тем не менее, присутствовал посредством римского войска. “Облака” часто ассоциируются с присутствием Бога (Пс. 103:3; Ис. 19:1; Иер. 4:13; Отк. 14:14), а “сила и слава великая” указывают на величественное появление царя. Однако, в этом контексте появление царя сопровождается плачем. “Все племена земные”, подобно “никакой плоти” (ст. 22), ограничивается контекстом и, вероятно, относится к еврейским коленам.<sup>15</sup> “Не является необычным то, что предсказания местного характера облекаются в слова с всеобщим и радикальным значением. Плач всех племен, вероятно, относится к стенаниям иудейских семейств (2:18), разбросанных по всей Римской империи, огорченных разрушением храма и ужасной потерей соплеменников” (Паер, стр. 141). Джонсон отмечает, что многие

<sup>14</sup> “Мрачная судьба храма и города, которые, как предполагали многие, были святилищем, в котором пребывал Бог (23:21) и “городом великого Царя” (5:35), была гораздо более значима, чем божественный суд над Вавилоном и Египтом и, по крайней мере, заслуживающей таких же риторических фейерверков” (Гарланд, стр. 238).

<sup>15</sup> “Все племена земные лучше перевести как “все племена (колена) земли [Израильской]”, потому что в Книге пророка Захарии 12:10-14 плач явно ограничен племенами израильского народа” (Франс, стр. 345).

земные племена обрадовались вести о разрушении Иерусалима, а не оплакивали его. “Антисемитские настроения продолжали распространяться. Падение Иерусалима приводили в доказательство того, что Бог возненавидел иудеев. Филострат утверждал в своем произведении “Жизнь Аполлона”, что когда Елена Иудейская предложила Титу венок победителя после захвата города, он отказался от него на том основании, что не было ничего особенного в покорении народа, оставленного их собственным Богом. Это звучит довольно невероятно из уст профессионального командира, который вел жестокую войну против очень решительного противника. Но это типично для антисемитской пропаганды, которая проявлялась повсюду” (стр. 140).

**24:31 И пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края их.**

Избранные Божьи больше принадлежат не одному народу, но являются людьми, собранными со всех уголков земли (8:11-12; 21:43). “Ангелы” (*aggelos*), вероятно, означают проповедников евангелия, чья деятельность произведет эффект трубного звука, призывающего людей к спасению по всему миру (ст. 14).<sup>16</sup> “Избранные” (*eklektos*) означает народ Божий (ст. 24; 22:14), а “четыре ветра” символизируют весь мир (Иер. 49:36; Отк. 7:1). Деятельность Христа не была в первую очередь разрушительной (несмотря на то, что нечестивые должны быть наказаны), но искупительной (Иоан. 3:17; Рим. 11:11 и след.).

## 2]. 24:32-41 Вопрос о времени

**24:32-33 От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко**

<sup>16</sup> “В то время как в 13:41 “ангелы Сына Человеческого” *собирают* нечестивых из царства, здесь они *собирают* избранных в царство. Следовательно, речь идет не о последнем суде, как в 13:41, но о всемирном возрастании церкви” (Франс, стр. 345).



лето; Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.

Ответив на вопрос *какой*, Иисус отвечает на вопрос *когда* (ст. 3). Как новые листья на смоковницах (инжирных деревьях) возвещают наступление лета, так и “все сие”, – то есть, перечисленное в стихах 15-31, – будут означать, что разрушение храма и всего, что он символизировал, было близко. Христианам заповедано распознать близость суда на основе информации, которую представил Иисус. “Знай-те, что Он уже близко, у самых дверей” (НЗСП).

**24:34 Истинно говорю вам: не преидет род сей, как все сие будет;**

Говоря более конкретно, “все сие” (тот же самый референт, что и в ст. 33) случится прежде, чем пройдет “род сей” (16:28). “Род сей” означает современников Христа (“это поколение”, СПБТ), – то поколение иудеев, которые были порицаемы в 11:16-24 и осуждены в 23:36 и след. за их нежелание покаяться. Еще при жизни людей, живших тогда, Христос вернется, чтобы судить Иерусалим. Продолжительность жизни одного поколения составляет приблизительно сорок лет, и история свидетельствует о том, что события, которые предсказывал Христос, произошли через сорок лет после этой проповеди. Только вопиющее искажение Писания может привести к тому, что “род сей” будет означать что-то иное, кроме как поколение иудеев времен Христа.

**24:35 Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.**

Эти слова идиоматичны; их значение в том, что слово Христа вечно (5:18; Пс. 101:25-27; Ис. 40:6-8; 1 Пет. 1:25). Прейдут самые устойчивые явления материального мира, прежде чем Его слово потерпит неудачу.

**24:36 О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один;**

Значение этих слов достаточно понятно, но, тем не менее, они содержат одно из самых проблематичных выска-

зываний в Евангелии. Хотя общие временные рамки разрушения Иерусалима были известны (стихи 32-34), точное время не было известно никому, кроме Бога (“день” и “час” это меры времени, при помощи которых мы устанавливаем даты; стихи 42,44,50). В добавление к упоминанию человека и ангелов Марк включает признание Иисуса о том, что даже Он не знает времени разрушения Иерусалима (Мар. 13:32). Сложно соотносить это “невежество” с всеведением Христа.

Гандри отражает взгляды многих людей, когда пишет: “С точки зрения богословия, можно сказать, что Иисус не использовал свое всемогущество, кроме случаев, когда это было необходимо для содействия развитию царства (сравните его отказ превратить камни в хлеб), и он также не использовал свое всеведение, если это не требовалось для развития царства. То, что Иисус мог сделать, будучи Богом, не предопределяет того, что он сделал, будучи человеком. Воплощение не уничтожило божественные способности, но оно ограничило действительность” (*Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art*, стр. 492).

Другая точка зрения, озвученная Мэкнайтом, основывается на лингвистическом объяснении. “Слово *oiden* здесь, как представляется, имеет значение иудейского спряжения *hiphil*, которое в глаголах, обозначающих действие, делает это действие, каким бы оно ни было, переходящим в другое. Слово *eidew*, которое означает *я знаю*, употребленное в значении спряжения *hiphil*, означает *я даю знать другому, я провозглашаю*. Слово имеет данное значение вне всяких сомнений; 1 Кор. 2:2: “Я рассудил (*eidenai*) быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого”, то есть, я решил провозглашать и проповедовать у вас только Иисуса Христа. Также в тексте “Но об этом дне и том часе никто не даст вам знать” никто не имеет силы дать вам это знать; точно так же как слова в Евангелии от Матфея 20:23 “не от Меня зависит” означают “это не в моей власти”: “ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец”. Ни человек, ни ангелы, и даже Сам Сын не могут раскрыть вам

день и час разрушения Иерусалима, потому что Отец решил не раскрывать этого. Божественная мудрость посчитала необходимым скрыть от апостолов точный период разрушения Иерусалима, чтобы они были постоянно настороже” (II, стр. 435).

Третья точка зрения, которую я считаю правильной, признает незнание Христом этого факта частью парадокса Его двойственной природы. Так как только Он есть Бог и человек, возможно, что в Своей божественности Он знал то, что было неизвестно Его человеческой сущности (см. Громаки, *The Virgin Birth*, стр. 106-115; Уорфилд, стр. 62-64).<sup>17</sup> Христос сказал: “О дне же том и часе никто не знает”. Будучи человеком, Он не знал о времени разрушения Иерусалима (“Слава Воплощения заключается в том, что Христос принял эти ограничения знания, которые неотделимы от истинной человеческой природы”, В. Тейлор, процитировано Хиллом), но Он знал об этом, будучи Богом. “Учение о двух сущностях в одной личности превосходит человеческое понимание. Оно есть выражение сверхчувственной реальности, непостижимая тайна, которая не имеет аналогии в жизни человека в том виде, в котором мы ее знаем, и не находит подкрепления в человеческом мышлении, и, следовательно, может быть принято только верой на основании Слова Божьего” (Беркхоф, процитировано Громаки, стр. 106).

Чтобы нам не уйти в сторону ненужных размышлений, нам необходимо помнить, что цель Христа в данном разделе “заключается не в том, чтобы определить границы богословского знания, но показать, что от нас требуется

<sup>17</sup> Обратите внимание на эти парадоксы: Христос, будучи Богом (1:23), был вездесущим, но Его человеческое тело было ограничено каким-то одним местонахождением в любое данное время; будучи Богом, Он был всемогущим, не ограниченным человеческими слабостями, но как человек Он испытывал голод (21:18), жажду (Иоан. 4:6). Подобным образом, Христос в Своем божественном всеведении, будучи Богом, мог знать то, чего Он не знал как человек.

бдительность, а не вычисления” (Лейн). Далее при помощи нескольких примеров Он представит определенный смысл того, что время разрушения Иерусалима неизвестно.

#### **24:37 Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого:**

Иисус видит некоторое сходство между Его судом над Иерусалимом и Божьим судом над миром во времена Потопа. Неготовность современников Ноя, например, была аналогична отсутствию готовности в том поколении иудейского народа.

#### **24:38-39 Ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили за-муж до того дня, как вошел Ной в ковчег, И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого;**

В дни перед потопом все шло своим чередом. Несмотря на предостережения о грядущем суде (Евр. 11:7; 1 Пет. 3:20; 2 Пет. 2:5), жители допотопного мира пренебрегли предостережениями и вели обычный образ жизни (ели, пили, вступали в браки). Даже когда Ной вошел в ковчег, – что было сигналом надвигающейся опасности, – его современники проигнорировали этот знак, и впоследствии потоп “смыл” их всех (СПБТ). История учит тому, что человек не учится у истории: те же самые пренебрежение и неподготовленность, которые характеризовали жителей допотопного мира, характеризовали иудеев первого столетия, и характеризуют людей теперь.

#### **24:40-41 Тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; Две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется.**

Два примера из повседневной жизни далее подчеркивают необходимость подготовиться. “Тогда”, когда Христос придет с осуждением иудеев, мужчины, работающие в поле, и женщины, работающие на мельнице, будут разделены. В каждом случае один (одна) будет спасен (“берет-

ся”), а другой (другая) погибнет (“оставляется”).<sup>18</sup> Решающим фактором в определении того, будет человек пощажён или погибнет, будет его готовность повиноваться наставлениям Христа (стихи 16-20).

#### 7). 24:42-25:30 Обязанность учеников

##### а). 24:42-44 “Итак бодрствуйте и будьте готовы”

#### Примечания

Практический урок стихов 32-41 состоит в том, что людям необходимо быть бдительными. Бдительность (бодрствование), по определению Христа, это не взволнованное ожидание, но верность своим обязанностям. Иисус даёт повеление бодрствовать в стихе 42, а затем, в 24:45-25:30, Он показывает, как этого можно добиться. Обратите внимание, что в стихах 43-44 возвращение Христа изображено как совершенно неожиданное, в стихах 45-47 – как происходящее раньше, чем ожидалось, и в 25:1-13 – позже, чем ожидалось.

#### 24:42 Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет.

Если бы ученики знали о времени возвращения Господа, они могли поддаться искушению отложить приготовления до последней минуты. Но так как они не знали, то они должны жить в постоянной готовности. Это – единственный действенный отклик на несомненную неясность о времени пришествия Христа.

#### 24:43 Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего.

<sup>18</sup> “Берется это тот же самый глагол, который, например, употребляет-ся в 1:20 (“принять”); 17:1 (“взял”); 18:16 (“возьми”); 20:17 (“отозвал”); он означает взять кого-либо, чтобы быть с вами, и, следовательно, здесь он указывает на спасение, а не гибель того, кто “берется” (Франс, стр. 348).

Домовладельцы на примере показывают, как вести себя в случае неясности. Проблема с грабителями заключается в том, что они никогда не предупреждают вас заранее о своем приходе; элемент неожиданности даёт им значительное преимущество. В этом смысле пришествие Христа будет подобно приходу “тати”, то есть, вора (1 Фес. 5:2; 2 Пет. 3:10; Отк. 3:3). “Подкопать” (*diorusso*, буквально: “прокопать”) это способ проникновения в дома через глиняные стены, которым пользовались воров первого столетия. Так как домовладельцы не знают, когда придет грабитель, они должны быть готовы в любое время, чтобы не подвергать себя риску.

#### 24:44 Потому и вы будьте готовы, ибо, в который час не думаете, придет Сын Человеческий.

“Потому” представляет вывод: как домовладельцы должны быть всегда готовыми к приходу воров, так и ученики должны быть всегда готовы к возвращению Господа. “Жизнь без бдительности может накликать беду” (Барклей, II, стр. 350).

#### б). 24:45-25:30 Притчи

##### 1]. 24:45-51 Первая притча (о злом рабе)

#### Примечания

Далее готовность показывается на примере при помощи трех притч (24:45-25:30); все они имеют четыре общие элемента: (1) отсутствующее лицо (символизирующее Господа), чей приход задерживается; (2) две группы, одна из которых готова к приходу господина, а другая – нет; (3) объяснение того, что значит подготовленность и неподготовленность; и (4) описание вознаграждения для подготовленных и наказания для неподготовленных. Эти притчи служат своего рода переходом от рассмотрения разрушения Иерусалима (стихи 2-44) к провозглашению суда над миром (25:31-46), с принципами, которые применимы равно в историческом или окончательном суде.

**24:45-47** Кто же верный и благоразумный раб, которого господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого господин его придет найдет поступающим так; Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его.

“Кто же верный и благоразумный раб?”, – тот, который верно исполняет свою работу, когда возвращается его господин? В этой истории Христос рассказывает о рабе, чья работа заключается в том, чтобы кормить домашних слуг. Исполняя свои обязанности даже тогда, когда господина не было дома, он проявил верность и благоразумие (Кол. 3:22). По этой причине все было готово, все было в порядке, когда господин вернулся. Вознаграждением за его хорошее поведение было продвижение на должность с еще большими обязанностями и доверием (25:21).

**24:48-50** Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: “не скоро придет господин мой”, И начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, – То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает,

Верному рабу противопоставлен злой раб. Он предполагает, что “не скоро придет господин мой” (2 Пет. 3:4), и пытается воспользоваться положением, эксплуатируя своих товарищей. Отбросив нравственные и этические ограничения, он жестоко относится к товарищам (ст. 12) и пирует с пьяницами, уверенный, что еще не скоро придется отчитываться за свои поступки.

**24:51** И рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами: там будет плач и скрежет зубов.

Однако господин возвращается раньше, чем его ожидали, и видит, что раб ведет себя безответственно и зло. В качестве наказания он приговаривает его к ужасной смерти, расчленению (буквально: “разрезать на куски”; Лук. 12:46; возможно, это – преувеличение, сопоставимое с уг-

розой “Я переломаю тебе все кости”, но разрушение Иерусалима в буквальном смысле включало жестокую резню) и преданию вместе с лицемерами (23:29-38) туда, где будет “плач и скрежет зубов” (этот образ символизирует муки погибающих, 8:12).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

### 2]. 25:1-13 Вторая притча (о десяти девах)

#### Примечания

Притча о девах это вторая из трех притч, в которых подчеркивается необходимость быть готовыми к возвращению Господа (*Примечания*, 24:45-51). В этом рассказе верность и неверность (24:45-51) описываются терминами мудрости и неразумности. На протяжении истории эту притчу бездумно толковали как аллегорию, хотя ее простое предназначение заключается в том, чтобы показать необходимость принятия соответствующих мер для подготовки к возвращению Христа.<sup>1</sup>

**25:1 Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли на встречу жениху;**

“Тогда” связывает этот раздел с предостережением, данным в конце главы 24. О “Царстве Небесном” смотрите комментарии к 3:2 (здесь это словосочетание употребляется в последний раз в Евангелии от Матфея). Когда Христос придет, чтобы показать Свое царствование в суде, ситуация будет сопоставима с той, что описана в притче. В этом рассказе участвуют десять девственниц (*parthenoi*, см. 1:23; подружки невесты, гости на свадьбе; 9:15) и их приготовления к свадьбе. За исключением информации, которую можно извлечь из подобных этому отрывков, очень

<sup>1</sup> “Ни одна притча не была так захвачена аллегоризируемым богословием. Вполне естественная история была погребена под нагромождением духовных значений, которые накопились от времен отцов церкви до наших дней. Каждому слову, - дева, жених, светильник, масло, - приписали символическое значение. Сравнительно здравый автор католического комментария насчитывает пятнадцать частей, у которых есть духовное выражение, не считая той части, в которой неразумные девы желают купить масло и которую он считает простым украшением истории” (Брюс, *The Parabolic Teaching of Christ*, стр. 497).

мало известно о том, как проходили фактические брачные церемонии в Палестине первого столетия. Очевидно, если церемония проходила ночью, друзья новобрачных образовывали процессию и освещали путь факелами (“светильники”, *lampas*; Карр говорит, что это слово должно переводиться как “факелы”, единственное значение, которое было у него в греческой литературе раньше или позднее”, стр. 275), – палками, обернутыми тканью на одном конце и пропитанными оливковым маслом.

**25:2-4 Из них пять было мудрых и пять неразумных; Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла; Мудрые же, вместе со светильниками своими, взяли масла в сосудах своих;**

Десять женщин разделены на две равные группы, обозначенные как “мудрые” и “неразумные” (7:24-27). Пять из них не взяли дополнительное масло и названы неразумными. Однако мудрые проникательно захватили с собой достаточное количество масла. “Сосуды” (*aggeion*, только здесь в Новом Завете) означает фляжки или контейнеры.

**25:5-6 И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: “вот, жених идет, выходите на встречу ему”.**

По какой-то причине жених не появился в то время, когда его ожидали (срав. 24:48-50, где господин вернулся раньше, чем его ждали), и девы задремали. В полночь (необязательно в 12 часов, но “в середине ночи”) их разбудил крик, объявивший о приезде жениха.

**25:7-8 Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: “дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут”.**

В качестве последних приготовлений, девы “поправили” (*kosmeo*, “приводить в порядок”; вероятно, они окунали лоскуты ткани в масло) свои факелы. В этот момент не-

разумные девы осознали свою ошибку и стали просить других поделиться с ними маслом.

**25:9** А мудрые отвечали: “чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе”.

Мудрые девы отказываются; если они отдадут свое масло, то в конечном итоге все могут оказаться в темноте. Это может показаться эгоистичным, но Гарланд отмечает: “Эта притча о духовной подготовленности, а не о золотом правиле. Духовная готовность это не то, что можно передать от одного другому” (стр. 240).<sup>2</sup>

**25:10** Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились.

Неразумные девы поспешили купить еще масла, но жених пришел, пока их не было. Пять из них, которые были готовы, были допущены, и дверь затворили, вероятно, чтобы не впускать неприглашенных (Лук. 13:25).

**25:11-13** После приходят и прочие девы и говорят: “господи! господи! отвори нам”. Он же сказал им в ответ: “истинно говорю вам: не знаю вас”. Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий.

Когда неразумные девы возвращаются, они просят впустить их, и их просьба напоминает 7:21, но их не впускают. Большинство женихов впустили бы их, но жених в этой притче отказывается. Их суматошные действия в последнюю минуту запоздали. Их неподготовленность стоила им места на празднике, и дверь захлопнули у них перед лицом.

Слово “бодрствуйте”, – будьте настороже (24:42,44), – еще раз повторяет мысль притчи. Ученики должны быть

<sup>2</sup> “Притча не охватывает все возможные варианты. Она нужна для того, чтобы преподать конкретный урок, и в данном случае притча говорит о готовности” (Моррис, стр. 624).

готовы к тому, что Господь может не прийти в то время, когда Его ожидают. И когда Он придет, это будет означать завершение приготовлений. Когда Иисус призывает учеников бодрствовать, Он имеет в виду то, что они должны принимать Его пришествие настолько серьезно, чтобы быть готовыми к любому непредвиденному обстоятельству.<sup>3</sup>

### 3]. 25:14-30 Третья притча (о талантах)

#### Примечания

В то время как притча о девах подчеркивает необходимость бодрствования, эта третья притча (24:42 и след.) показывает, что бодрствование это не пассивное ожидание, но активная обязанность. Бодрствующий слуга это тот, который “производит результаты, которые пришедший господин может увидеть и одобрить” (Франс, стр. 352).

**25:14** Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое:

“Царство Небесное подобно человеку” (СПБТ). Слова “Царство Небесное” отсутствуют в греческом тексте (ст. 1), но практически нет сомнений в том, что они дополняют эллиптическое высказывание. Этот рассказ начинается с человека, передающего ответственность за свое имущество рабам, прежде чем отправиться в долгое путешествие.

**25:15** И одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился.

Трем рабам доверяют таланты. В обиходной речи “использовать таланты” означает жить согласно потенциальным

<sup>3</sup> “Один врач сказал, что он не знал, когда Господь вернется в силе и великой славе. Но, согласно средней продолжительности жизни, Он вернется за ним через несколько лет. Поэтому для него было крайне важно, чтобы он был готов, когда бы ни вернулся Иисус, либо в конце света, либо в конце его жизни” (Хоббс, стр. 349).

способностям. Во времена Христа *talanton* был единицей веса, а не конкретной денежной единицей; его стоимость зависела от металла, золота, серебра или меди (*argurion*, “деньги” (ПК), в стихе 18 может означать серебро и, возможно, указывает на вид таланта, который Христос имел в виду; 18:24). Таланты в этой притче не символизируют индивидуальные способности, потому что они раздаются в соответствии с “силой” каждого раба (“Каждый получил такое количество, с которым мог справиться”, Робертсон, стр. 198). Господин не раздавал умственные или деловые навыки, но поручал свои деньги рабам с учетом способностей, которые у них уже были (срав. 13:8,23, где хорошая почва приносит разные урожаи). Следовательно, таланты символизируют обязанности, предписанные господином (стихи 31-46). “Поручение этих денег *по способности* не только имеет коммерческий смысл, но признает, что Бог имеет дело со своим народом как с отдельными людьми, чьи обстоятельства и личностные качества отличаются от человека к человеку” (Франс, стр. 353). Христос не предписывает всем одинаковые обязанности, но Он ожидает от каждого человека того, что он воспользуется предоставленными ему возможностями. Он будет судить нас не на основе того, что Он ожидает от других, но согласно тому, что Он ожидает от нас.

**25:16-18** Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; Точно также и получивший два таланта приобрел другие два; Получивший же один талант пошел и закопал *его* в землю и скрыл серебро господина своего.

Рабы, получившие соответственно пять и два таланта, сразу же употребили их в дело и удвоили капитал. Однако третий раб закопал данный ему талант.

**25:19** По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета.

“После долгого отсутствия” (СПБТ; ст. 5) господин вернулся и призывает рабов к отчету (18:23; 21:34). “Сводит с

ними счет” (ПК; *sunairo*, “платить по счету”) употребляется только в Евангелии от Матфея и “возможно, было деловым выражением, знакомым сборщику налогов Матфею” (Карр, стр. 278). Франс отмечает, что это слово “понятно показывает, что рабы получили эти деньги с конкретной целью употребить их в дело, – полученная прибыль не была неожиданным вознаграждением, но была целью сама по себе с самого начала” (стр. 352).

**25:20-21** И подошел получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: “господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них”. Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”.

Сообщение первого раба о том, что он увеличил капитал вдвое, вызвало высокую похвалу. Словами, которые часто цитируют для описания приглашения праведным войти на небеса, господин хвалит его за хорошую работу,<sup>4</sup> называет его характер добрым (13:8,23), описывает его служение как верное (24:45), дает ему еще более важное задание (вознаграждение за компетентность это еще большая ответственность) и благословляет его возможностью разделить радость вместе с господином.

**25:22-23** Подошел также и получивший два таланта и сказал: “господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них”. Господин его сказал ему: “хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего”.

Второй раб также сообщает о двукратном увеличении капитала. Хотя это количество было меньше, чем у первого раба, он получает такую же похвалу и продвижение по службе. Несмотря на неравные суммы, равное старание привело к равной награде.

<sup>4</sup> “Мы можем понимать это как междометие “Браво!” (Моррис, стр. 629).

**25:24-25** Подошел и получивший один талант и сказал: “господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал; И убоявшись пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое”.

Сообщение третьего раба полностью отличается от того, что сказали первые двое. Он не только не принес никакой прибыли на капитал, данный ему, но и обвинил господина в своей неудаче. Охарактеризовав господина как “жестокого” (*skleros*, “суровый”) и своенравного человека (собирающего урожай на поле, которого он не засеивал), он оправдывает свою бездеятельность страхом. Полагая, что господин не потерпит потери таланта, он решил действовать наверняка и посчитал самым подходящим вернуть капитал без прибыли и не рисковать потерей всего таланта или его части. Он не сделал никакого намеренного зла, но, не делая ничего, он с треском провалился в исполнении своих обязанностей.

**25:26** Господин же его сказал ему в ответ: “лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал;

Неудача третьего раба вызывает суровое порицание. Хотя он назвал себя боязливым, господин обвиняет его в порочной лени (*okneros*, “быть праздным, нерешительным”). “Ты знал, что я жну, где не сеял”, эти слова не были признанием правоты раба, но средством осуждения раба его собственными словами. Если бы раб действительно считал его жестоким человеком, он повел бы себя совершенно иначе (“Само обвинение, “жестокий господин”, которое он выдвинул против своего господина, должно было побудить его использовать и приумножить дар”, Фостер, том 3, стр. 110). Его бездеятельность не соответствовала его протестам.

Важно отметить, что был осужден раб с наименьшим количеством способностей. “Возможно, что, подобно многим христианам сегодня, он думал, что так как он не может вершить великие дела, как другие, то он ничего не будет предпринимать. Или, подобно другим, возможно, он очень

боялся сделать что-то не так, и поэтому решил не делать ничего” (Уайтсайд, стр. 496).<sup>5</sup>

**25:27** Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я пришед получил бы мое с прибылью;

Господин указывает на то, что раб вполне мог отнести деньги в банк (“торгующие”, или “менялы”, ПК, были своего рода банком), чтобы получить проценты на капитал (“прибыль”, *tokos*, буквально: “потомок денег”). Соккрытие таланта не имело оправданий; он все равно мог быть потерян (13:44), но с небольшим риском он мог бы принести прибыль. О том, что это значит в вопросах практического ученичества, смотрите стихи 35-36.

**25:28-29** Итак возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет;

Вырыв яму для таланта, раб вырыл яму для самого себя. Его наказание состояло из двух частей. Во-первых, он потерял то, что имел. В этом заключается закон духовной атрофии (13:12). “Всякий, кто имеет талант (употребляя это слово в современном значении) любого рода, и не использует его, тем самым лишается этого таланта” (Моррис, стр. 632). Его талант был отнят у него и отдан тому, кто знал, как его использовать. “Использующие свои дары обнаруживают, что они значительно развиваются, в то время как не использующие их понимают, что становятся совершенно бесполезными” (Вос, стр. 170).

**25:30** А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов”. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!

<sup>5</sup> “Иногда действительно верно то, что имеющие небольшие способности пренебрегают своими возможностями для служения. Все, чего Бог ожидает от нас, это то, что каждый будет делать все от него зависящее” (Эрдман, стр. 200); срав. Мар. 14:8: “Она сделала, что могла”.



Во-вторых, он был брошен в тьму, которая образно употребляется для описания ужасов ада (8:12; 24:51). К прежним характеристикам (“лукавый и ленивый”, ст. 26) теперь добавлено слово “негодный” (*achreios*, только здесь и в Лук. 17:10); он был бесполезным, ни на что не годным. Вера, которая не желает идти на риск, это недостаточная вера. Бог ожидает от нас, что мы будем доверять Ему и активно служить Ему. Не делать этого означает смотреть в глаза аду (стихи 41,46).

**в). 25:31-46 Суд над народами**

**1). 25:31-33 Место действия**

*Примечания*

В 16:27 Христос предсказал Свое возвращение с целью “воздать каждому по делам его”. Он тщательно показал Своим ученикам необходимость готовности, и теперь Он завершает этот раздел, описывая то, что произойдет в судный день. Это один из тех случаев в Евангелии от Матфея, когда рассмотрение одной темы приводит к обсуждению другой (10:16). То, что началось с предсказания о разрушении Иерусалима (24:3-41), заканчивается предсказанием о суде над всем миром (стихи 31-46). В обоих предсказаниях отражается царствование Христа и оправдывается Его положение как законного Царя и Судьи (Иоан. 5:25-29; Деян. 10:42; 2 Тим. 4:1). Также, “Эта сцена суда говорит мне, что я несу ответ. Я свободен проводить свою жизнь так, как мне угодно, но в конце мне придется дать ответ тому, кто дал мне эту жизнь” (Моррис, стр. 634).

С точки зрения структуры этого абзаца, его можно представить в виде хиазма:

- а. похвала благословенных, стихи 34-40,
- б. осуждение проклятых, стихи 41-45,
- б<sup>1</sup>. удел проклятых, стих 46 (а),
- а<sup>1</sup>. удел благословенных стих 46 (б).

**25:31-32 Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, И соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов;**

Хотя в этот отрывок включены образные элементы (овцы, козлы и т.д.), он, тем не менее, являет собой наглядное описание славы и величия и того, что будет происходить в последний день (7:22; 10:15; 11:22-24; Деян. 17:31 и др.). В это время произойдут четыре события. Во-первых, Христос (о “Сыне Человеческом” смотрите 8:20) явится в славе; во-вторых, перед Ним соберутся все народы; в-третьих, все будут разделены на две группы; и, в-четвертых, Христос объяснит причину этого разделения и объявит соответствующую награду для каждой группы.

Первое пришествие Господа не было славным согласно мирским стандартам, но Его второе пришествие будет в такой славе, которая полностью отражает Его силу и величие (16:27; 17:2). Его будет сопровождать воинство ангелов (2 Фес. 1:7-8). После того как Он воссядет на престоле, перед Ним соберутся все люди, когда-либо жившие на земле. “Все народы” (*ta ethna*) иногда означает только язычников, но здесь это словосочетание включает иудея и язычника (24:14; 28:19). Каждый отдельный человек будет в конечном итоге призван дать ответ за то, как он прожил свою жизнь (2 Кор. 5:10). Затем произойдет разделение, – ключевая тема, начиная с 24:38, – в котором люди окажутся либо по правую сторону Христа (почетное положение), либо по левую (положение позора; 13:49; 20:21,23).<sup>6</sup> Средней группы не будет.

**25:33 И поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую.**

Разделение будет подобно тому, как пастух делит свое стадо (Иез. 34:17) на овец (праведников) и козлов (непра-

<sup>6</sup> “В Синедрионе, высшем иудейском суде, была традиция помещать виновного человека по левую руку от судей, а невиновного – по правую. Правая рука (десница) считалась почетным положением. (Псалом 44:10, см. СПБТ)”. (Буолс, стр. 487).

ведных, Деян. 24:15). “В сельской местности овцы и козлы смешиваются в течение дня. Вечером их часто разделяли: овцы, имея более толстый мех, выдерживают прохладный воздух, но козлов нужно собирать вместе для тепла” (Карсон, стр. 521).

## 2]. 25:34-40 Овцы

**25:34** Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: “приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира:

После окончательного великого разделения (3:12) Царь Христос (это единственный стих в Евангелии от Матфея, в котором Иисус открыто называет Себя Царем; 2:2; 21:5) благословляет (*eulogeo*, “говорить хорошо (о ком-либо)”, “хвалить”; стихи 21,23; 26:26) овец и приглашает их войти в царство, приготовленное для них от начала мира. “Наследуйте” (*kleronomeo*) означает “войти во владение” (5:5); это слово подразумевает дар милости, который принимает человек и который не является результатом его заслуг. “От создания мира” указывает на то, что вечное царство это не запоздалая мысль, но то, что всегда планировалось Богом.

**25:35-36** Ибо алкал 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”.

Объяснение вознаграждения, данного праведным (ст. 37), состоит в том, что они были милостивы ко Христу: они кормили Его, когда Он был голоден, давали пить, когда Он жаждал, давали Ему приют, когда Он был странником, нуждавшимся в доме (Евр. 13:2), давали Ему одежду, когда Он был наг (нагота в Палестине первого столетия обычно означала крайнюю бедность), ухаживали за Ним, когда Он бывал болен, и посещали Его в темнице (тюрьмы первого столетия были мрачными местами, в которых

правилом было нечеловеческое обращение). Угодение Господу не требует каких-то невероятных способностей; это требует только готовности воспользоваться данными нам возможностями с состраданием отнестись к ближнему. Четыре раза в этом абзаце Господь повторяет этот список служения с целью подчеркнуть, что на суде будет иметь значение то, что может сделать каждый, включая даже человека с одним талантом (ст. 24). Христиане, живущие в милости, получают милость (Иак. 2:13).

**25:37-39** Тогда праведники скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 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?”

Праведники удивлены этим, потому что они не могут вспомнить даже личной встречи с Христом. “Им, сделавшим так мало, кажется странным, что они получают такую похвалу” (Хендриксен, стр. 889).

**25:40** И Царь скажет им в ответ: “истинно говорю вам: так-как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”.

Эта загадка проявляется, когда Царь вновь утверждает принцип, сформулированный в 10:40: “Кто принимает вас, принимает Меня”. “Так-как” (*eph hoson*, “до степени”) они служили и проявили любовь к самым незначительным членам семьи Христовой (12:48-50), они послужили и проявили любовь к Нему. “Один из сих братьев Моих меньших” может относиться исключительно к христианам, но, очевидно, его следует понимать в более широком контексте. Иисус помогал бедным, больным и нуждающимся, кем бы они ни были и где бы Он ни находил их. Поэтому более уместно понимать слова Иисуса как означающие, что Он относит Себя к нуждающимся и страдающим” (Хоббс, стр. 354). Для Христа самое важное значение имеют не великие свершения, превосходящие средний интел-

лектуальный уровень или мастерство, но любовь и милость, которые любой человек может проявить в отношении другого.

### 3]. 25:41-46 Козлы

**25:41** Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

Тем, кто по левую сторону, Христос говорит: “Идите!” – “Уйдите прочь от Меня, проклятые, отправляйтесь в огонь вечный, что приготовлен для дьявола и его ангелов” (СПБТ; 7:23). Праведные входят в царство, приготовленное для них, но несправедным выпала судьба, которая никогда для них не предназначалась. Ад был приготовлен не для человека, но для дьявола и его ангелов. Но дети дьявола не будут допущены на небеса. “Огонь вечный” (18:8) может означать огонь, который горит всегда, или такой, который принадлежит грядущему миру (ст. 46). Здесь могут применяться оба значения. Ад это место, которое продолжит существование после нашей эпохи и в котором проклятые будут подвергнуты муке непрекращающегося огня.

**25:42-43** Ибо алкал 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; был болен и в темнице, и не посетили Меня”.

Объяснение, данное тем, кто стоит по левую руку, противоположно тому, что было сказано праведным, а именно, несправедные не проявили милость в отношении Господа, когда Он нуждался: “Я был голоден, и вы не дали Мне есть”. Жизнь без любви помешает человеку войти на небеса (1 Иоан. 3:16-18).

**25:44** Тогда и они скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или странни-

ком, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?”

Козлы так же удивлены, как и овцы, когда слышат объяснение Христа (ст. 37).<sup>7</sup> Они не помнят о том, что когда-либо отказали Ему в добром отношении, но, как показывает Христос, они отказали Ему, когда не захотели служить малозначительным людям.

**25:45** Тогда скажет им в ответ: “истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне”.

Ничего не сказано об ужасных преступлениях; эти люди были осуждены за то, что похоронили свой талант, попусту растратили свои возможности (стихи 24-25). Отказав в любви и милосердии “меньшим”, они плохо поступили в отношении Христа (ст. 40).

**25:46** И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.

Слово *aionios* (“вечный”) означает либо без начала, либо без конца, либо то и другое вместе. “Оно настолько близко подходит к выражению концепции вечности, насколько греки смогли выразить ее в одном слове” (Робертсон, стр. 202). Небесное вознаграждение праведников и ужасное наказание (*kolasis*, только здесь и в 1 Иоан. 4:18, переведено как “мучение”) нечестивых не будет иметь конца. Обратите внимание, что “Параллель между вечным наказанием и вечной жизнью делает сложным восприятие учения о полном уничтожении нечестивых” (Бломберг, стр. 379).<sup>8</sup> Устранить из Библии

<sup>7</sup> “Интересно отметить, что удивлены как овцы, так и козлы. Некоторые овцы будут считать себя козлами, и некоторые козлы будут считать себя овцами” (Робертсон, стр. 201).

<sup>8</sup> “Стих 46 не подкрепляет убеждения тех, кто желает думать о вечной жизни как о бесконечной, а о вечном наказании как об ограниченном явлении. То, что прилагательное определяет оба существительные в одном и том же контексте, указывает на то, что нам нужно понимать его одинаково” (Маунс, стр. 236-237).

учение о вечном аде означает “лишить Закон его силы и символа святого Бога. Благословение Евангелия можно получить только в том случае, если рассматривать Закон как законченную волю Божью, с точки зрения которого грех это тяжкое преступление, за которое следует наказание, если оно не получит прощения” (Х.Р. Хаманн, процитировано Моррисом, стр. 641).

Так заканчивается последняя проповедь Иисуса в Евангелии от Матфея: славная сцена Царя Христа, восседающего на престоле и судящего всех людей. Господь хочет, чтобы мы знали: то, какой образ жизни мы ведем, определяет нашу судьбу в вечности; жизненно важное значение имеет то, как мы относимся к униженным, нуждающимся и малозначительным людям во время отсутствия Господа (ст. 5; 24:48).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

### В. 26:1-27:66 Распятие Христа за грех мира

#### 1. 26:1-35 Пролог

##### а. 26:1-5 Противоречивые замыслы о смерти Христа

##### 1). 26:1-2 Божий замысел

#### Примечание

Наступил решающий момент в судьбе Христа, и Матфей довольно быстро говорит о событиях, кульминацией которых стало то, что Христос “отдал душу Свою для искупления многих” (Мат. 20:28). На всем протяжении повествования “не создается впечатление, что Иисус это несчастная жертва сил более могущественных, чем Он; Он контролирует все” (Франс, стр. 359).

#### 26:1 Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам Своим:

Смотрите комментарий к 7:28 относительно речевой формулы “когда Иисус окончил все слова сии”. Очевидно, “все слова сии” относятся к учению Иисуса во вторник последней недели Его земной жизни, и особенно то, что записано в главах 23-25.

#### 26:2 Вы знаете, что чрез два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие.

Иисус в четвертый раз предупреждает учеников о Своей смерти (16:21; 17:22-23; 20:18-19), но впервые Он говорит о времени. “Чрез два дня”, очевидно, означает на третий день после того, как Он произнес эти слова. Если это был еще вторник (*Примечания*, 21:1), то *через* два дня будет пятница, день Пасхи.<sup>1</sup> Тогда он будет предан и

<sup>1</sup> Пасха, которая приходилась на четырнадцатый день первого месяца иудейского года (месяца Нисана; март-апрель по нашему календарю), была первым из трех ежегодных праздников. Во время этого праздника отмечалось то, что Господь обошел стороной израильских первен-

распят. Это предсказание наглядно показывает, что смерть Христа была частью высшего замысла, который развивался по плану. “Поместив предсказание Иисуса о его смерти в начале этого повествования, Матфей наглядно показывает, что Иисус не был беззащитной жертвой, застигнутой врасплох (Иоан. 10:17-18). Он знает, что произойдет. Фактически, он ведет себя как посредник, который направляет события страстной недели, а не просто страдает” (Гарднер, стр. 368).

## 2). 26:3-5 Замысел иудеев

**26:3 Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника, по имени Каиафы,**

Сцена действия переходит от предсказания Христа к заговору иудеев. “Тогда”, – возможно, в то самое время, когда Иисус сделал это предсказание о своей смерти<sup>2</sup>, – иудейские правящие круги собрались во дворце (*aule*, “двор”; косвенно: “особняк”, ст. 58) Каиафы. Иосиф Каиафа был назначен первосвященником примерно в 18 г. н.э. Валерием Гратусом (предшественником Пилата) и смещен

---

цев, когда судил Египет (Исх. 12:1-14). Слово *Пасха* “представляет интерес в его древнееврейской, греческой и английской форме. (а) Древнееврейское слово *pesach* происходит от корня со значением “перепрыгивать” и образным значением “спасать”, “проявлять милость”. (б) Греческое слово *pascha* представляет собой арамейскую или более позднюю древнееврейскую форму того же слова, но сходство в звучании и буквах с греческим словом *paschein*, “страдать” привело к мысленной ассоциации между Пасхой и страданиями нашего Господа: некоторые ранние христианские авторы утверждали эту связь, как будто это была истинная этимология. (в) Тиндейл был первым, кто ввел в английский язык слово “Пасха”, в котором продолжается игра слов в оригинальном древнееврейском языке (Исх. 12:11 и 13)” (Карр, стр. 283).

<sup>2</sup> “Тогда” (*toie*) может иметь логическое или хронологическое значение. Мы не знаем в точности, когда произошли эти события” (Бломберг, стр. 383).

в 36 г. н.э. Вителлием (преемником Пилата).<sup>3</sup> Продолжительность его правления в сравнении с краткими сроками пребывания у власти его предшественников указывает на то, что он, вероятно, был умелым политиком. Смотрите 2:4 о первосвященниках и книжниках; о старейшинах смотрите 16:21; из этих трех основных групп состоял Синедрион, высший иудейский законодательный и духовный суд (10:17).

**26:4 И положили в совете взять Иисуса хитростью и убить;**

“Поразительно, что книжники и фарисеи, которые были главными противниками Иисуса, не упоминаются сейчас, когда наступило время для официальных действий” (Франс, стр. 360).<sup>4</sup> Руководящую роль в планировании смерти Христа взяли на себя священники; “положили” (*sumbouleuo*) переводится как “сговорились” в СПБТ. Иудеи решили раз и навсегда положить конец Иисусу (12:14; Иоан. 11:49-51), но они понимали необходимость действовать осторожно (“захватить обманом”, СПБТ).

**26:5 Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущения в народе.**

Во время Пасхи поток паломников увеличивал население Иерусалима в пятьсот раз.<sup>5</sup> Как показал царствен-

---

<sup>3</sup> В 1990 году рабочие, строившие аквапарк к югу от старого города в Иерусалиме, обнаружили пещеру с двенадцатью склепами, то есть, известковыми “коробками с костями”. Шесть из этих склепов были повреждены грабителями могил, но одна, до сих пор нетронутая, хранила надпись *Yehosef bar Qayafa*, “Иосиф, сын Каиафы”. В нем были останки женщины, мужчины около шестидесяти лет и четырех детей. Внешняя сторона склепа была украшена редким и замысловатым рисунком из концентрических кругов и розеток, который подходил бы для могилы священника. Сейчас принято считать, что этот склеп действительно сохранил останки “первосвященника по имени Каиафа”.

<sup>4</sup> Фарисеи появляются вновь только в 27:62, а книжники – в 26:57; 27:41.

<sup>5</sup> Для поддержания порядка римский правитель проводил демонстрацию силы своим недельным пребыванием в Иерусалиме и подкреплени-

ный въезд в Иерусалим (21:8-11,15-16), популярность Иисуса в народе была взрывоопасной и легко могла привести к восстанию. Члены Синедриона знали об этом и понимали, что им придется действовать тайком, чтобы избежать неприятностей. Форма глагола “говорили” указывает на постоянно повторяющееся действие; они твердо решили предать Иисуса смерти, но были также тверды в своем решении сделать это так, чтобы не повредить своему положению или жизни. Соответственно они хотели избежать каких-либо действий в день Пасхи.

Однако верх взял замысел Бога, а не заговор священников.

#### б. 26:6-16 Контрастные приготовления к смерти Христа

##### Примечания

Различие между Иисусом и иудеями состояло не в том, *должен ли* Он умереть, но в том, *когда* это произойдет. Чтобы показать, как Бог в Своем провидении исполнял Свой замысел, Матфей вставляет недостающее звено, которое произошло в предыдущую субботу (между главами 20 и 21; Иоан. 12:1-13), за пять дней до Пасхи.

#### 1). 26:6-13 Преданность Марии

**26:6** Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного,

Параллельное повествование в главе 12 Евангелия от Иоанна дает больше подробностей. Это произошло на ужин в честь Иисуса в доме Симона прокаженного. Об этом человеке ничего неизвестно, но тот факт, что он жил в доме, куда пригласили гостей, возможно, означает, что он был прокаженным раньше и был исцелен Иисусом. “Однако можно предположить, что Иисус и его товарищи снова нарушали традиционные социальные ограничения” (Бломберг, стр. 384). О “Вифании” смотрите 21:1.

**26:7** Приступила к Нему женщина с алабастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову.

Во время еды Мария (сестра Марфы и Лазаря, Иоан. 12:2-3) внесла алабастровый сосуд с дорогим благовонием и полила его на голову Иисуса. Помазание головы гостя было традиционным проявлением гостеприимства со стороны хозяина (Лук. 7:46), но ценность масла, использованного Марией, стала экстравагантным жестом любви. Алабастр в то время был своего рода мягким мрамором, а нард (чистый нард, Мар. 14:3) считался даром, достойным царя (цена этого нарда, названная в Евангелии от Марка 14:5, составляла почти годовую зарплату работника).

**26:8-9** Увидевши это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим.

Когда ученики, особенно Иуда (Иоан. 12:4-6), увидели это, они посчитали это напрасной тратой. Они полагали, что было бы лучше продать нард и раздать деньги среди бедняков, — на первый взгляд, это было бы восхитительным поступком в свете сказанного в 25:35-36 (“Хотя благотворительность поощрялась в любое время, пожертвования для бедных особенно подчеркивались во время пасхальной недели”, Хаэр, стр. 294).

**26:10-11** Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? она доброе дело сделала для Меня; Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете;

В ответ на это Иисус упрекает учеников и защищает Марию. Слова “что смущаете женщину?” подразумевают, что она, и это неудивительно, была унижена их комментариями. Христос характеризует ее поступок как “доброе (*kalon*, “прекрасный”; в данном контексте уместным значением было бы “благородный” или “восхитительный”) дело”. Слова “нищих всегда имеете с собою” не могут

использоваться как оправдание для пренебрежения бедными, но есть ситуации, в которых другие заботы оказываются важнее заботы о бедных, – и Мария правильно поняла, что тогда сложилось именно такое положение.

**26:12 Возливши миро сие на Тело Мое, она приготовила Меня к погребению;**

Христос объясняет поступок Марии как приготовление к погребению: она знала о том, что Иисус скоро умрет, когда никто этого не знал, и это утверждение Иисуса было поразительным. “Она первая верит в то, что Иисус скоро погибнет” (Дж. Лайтфут, процитировано Моррисом, стр. 649). Ее проницательность (или предчувствие?) подсказали ей, что у нее не будет другой возможности почтить Христа, и она решила воспользоваться моментом (25:15). “По традиции, тела умерших обертывали в лоскуты ткани, пропитанные мазями и пряностями, при погребении (Иоан. 19:39-40), и Иисус говорит, что Мария сделала свою часть при его жизни” (Моррис, стр. 649).

**26:13 Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала.**

Ее поступок был настолько значительным, что Иисус обещает, что он будет особо упомянут в истории Его жизни (его включают Матфей и Марк; Иоанн предполагает, что его первоначальные читатели знакомы с этой историей, хотя раньше он ее не упоминал).<sup>6</sup> Слово “память” (*mnemosunon*, от *Mnemosyne*, греческой богини памяти) часто означало памятник, воздвигнутый в ознаменование кого-либо из великих людей прошлого; памятником Ма-

<sup>6</sup> “Женщины в повествовании о страстной неделе выглядят гораздо лучше мужчин. Они преданнее и храбрее и несебялюбивы. Контраст здесь просто шокирует. Мужчины сомневаются в правомерности щедрого проявления любви, в то время как эта женщина демонстрирует подлинный дух ученичества” (Хаэр, стр. 294).

рии будет рассказ о ее прекрасном и восприимчивом служении.

**2). 26:14-16 Предательство Иуды**

**26:14-15 Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему тридцать сребренников;**

Эта сцена заканчивается неприятной нотой, которая объясняет, почему Матфей описал это событие. “Тогда” объединяет эти стихи с предыдущими (стихи 6-13). То, что Христос похвалил Марию, стало своего рода катализатором для Иуды. Будучи движимым алчностью (Лук. 22:3-6; Иоан. 12:6), он пошел к первосвященникам и предложил им “предать” (*paradidomi*, “передавать”, “предавать”; стихи 16, 21, 23, 46 и др.) Иисуса. Это была полностью его инициатива; они не обращались к апостолам в поисках предателя, он сам обратился к ним. Иудеи, конечно, обрадовались такому предложению (Мар. 14:11) и согласились заплатить ему тридцать сребренников, – сумму предательства Мессии, которая была предсказана (Зах. 11:12; Мат. 27:9).

Несмотря на попытки авторов многих комментариев оправдать Иуду в его вероломстве (см. Барклей, *The Mind of Jesus*, стр. 205-206; 27:3), нет никаких свидетельств того, что его поступками руководило благородство. Он сам даст оценку своему поступку: “согрешил я” (27:4). “Печальная истина заключается в том, что Иуда не был бесчеловечным чудовищем, но примером, предостерегающим о том, что может сделать человек, который, несмотря на ежедневное общение с Иисусом не подавляет свой главный порок. Он не был последним человеком, называвшим себя последователем Христа, виновным в измене против Царя” (Эрдман, стр. 206).

**26:16 И с того времени он искал удобного случая предать Его.**

Когда сделка была заключена (“предложили”, *histemi*, “устанавливать”), Иуда начал искать возможность выполнить свою часть договора (“искал” стоит в форме несовершенного времени, которая указывает на продолженное действие; “стал искать”, СПБТ). “Случай” (*eukairos*, “хорошее или подходящее время”) означает удобное время; ему заплатили для того, чтобы он выбрал правильное время и место для ареста Христа (ст. 5). “Неправильно выбранное время могло спровоцировать мятеж с непредсказуемыми последствиями. Первосвященники хотели сделать все тайком; подходящее время означало время, когда Иисус будет далеко от народа, оказывавшего ему поддержку” (Моррис, стр. 652).

#### в. 26:17-29 Четверг: Пасха

##### 1). 26:17-19 Приготовление Пасхи

#### Примечания

Когда закрутились колеса предательства, Матфей переходит к четвергу, дню приготовлений к Пасхе (события среды не записаны ни в одном из евангелий).

**26:17 В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: где велишь нам приготовить Тебе пасху?**

“Праздник Пресных Хлебов” (СПБТ), очевидно, было общим названием периода времени, который начинался с приготовлений к Пасхе и продолжался до конца праздника опресноков (пресных хлебов) (Лук. 22:1). Пасха была однодневным праздником, а праздник опресноков продолжался неделю (Числ. 28:17), но в народе было принято считать эти два праздника одним целым. Хронология евангельских повествований об этой Пасхе представляет некоторые сложности, но, очевидно, прав Мэкнайт, когда он пишет: “Они называли день, в который была заклана пасха, одним из дней опресноков и их первым днем, потому что это был день приготовления к празднику; однако, на самом деле первый день

начинался с пасхальным ужином” (том 2, стр. 457). Так как пасху нужно было есть вечером четырнадцатого дня первого месяца (Исх. 12:6-10), эта сцена должна была произойти в тринадцатый день месяца, в четверг утром. В это время ученики спросили Иисуса: “Где хочешь, чтобы мы приготовили для Тебя пасхальный ужин?” (СПБТ).

**26:18 Он сказал: пойдите в город к такому-то и скажите ему: “Учитель говорит: время Мое близко, у тебя совершу пасху с учениками Моими”.**

Ответ Христа напоминает наставления, данные перед Его въездом в Иерусалим (21:2-3). Отсутствие конкретных деталей, возможно, было вызвано предосторожностью, предпринятой с целью помешать Иуде выдать Его для ареста раньше нужного времени. Петр и Иоанн (Лук. 22:8) были посланы, чтобы найти человека (*pros ton deina*, “греческая фраза со значением “такой-то” указывает на то, что Иисус дал подробные наставления, но Матфей их не включает”, Франс, стр. 366), несущего кувшин воды. “Последуйте за ним, И куда он войдет, скажите хозяину дома того: “Учитель говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую; там приготовьте нам” (Мар. 14:13-15). Так как найти большую комнату в последнюю минуту перед Пасхой было бы крайне трудно, это означает, что Христос, вероятно, сделал приготовления заранее. Мужчина, несущий мехи с водой, был чем-то особенным, так как обычно эту работу выполняли женщины. “Время Мое близко” имеет особое значение, потому что эти слова указывают на судьбу Иисуса, час Его смерти (ст. 45; Иоан. 2:4; 7:6,8; 8:20; 12:27). Наступало время не только для заклания пасхального агнца, но и для убиения Того, кого этот агнец символизировал.

**26:19 Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили пасху.**

Приготовление пасхи включало: (1) очищение комнаты от квасного (Исх. 12:15; возможно, хозяин дома уже это



сделал, Мар. 14:15); (2) обеспечение подходящего ягненка (Исх. 12:5); (3) заклание его священником и кропление жертвенника кровью ягненка; (4) приготовление ягненка целиком; (5) выпекание пресного хлеба; (6) приготовление блюда с горькими травами (Исх. 12:8); и (7) приготовление напитка (ст. 27).

## 2). 26:20-25 Предатель уличен

**26:20-21** Когда же настал вечер, Он возлег с двенадцатью учениками; И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня.

Так как иудейский день начинался на закате, “когда же настал вечер” (вечер четверга), это стало началом четырнадцатого дня месяца, когда нужно было есть пасху (ст. 17; Исх. 12:6). “Нам не следует представлять себе изображенный на знаменитом портрете Леонардо да Винчи периода Ренессанса один длинный стол с людьми, сидящими на стульях вокруг него, но *triclinium*. На самом деле это была прямоугольная комбинация из трех подушек в форме буквы “U”, на которые люди облокачивались перпендикулярно подушкам и вытягивали ноги от центра комнаты. Еду ставили в середине “U”, между сиденьями” (Бломберг, стр. 388).

Во время еды Иисус бросает бомбу. В первый раз Он говорит о том, что в предсказанном Им предательстве (ст. 2; 17:22; 20:18) будет участвовать один из апостолов.

**26:22** Они весьма опечалились и начали говорить Ему, каждый из них: не я ли, Господи?

Чудовищность этих слов и гнусность такого преступления поразили двенадцать апостолов оцепенением и сомнениями в самих себе. “Весьма опечалились” (*luproumenoi sphodra*) это слабый перевод фразы, которая содержит излюбленное слово Матфея для обозначения очень сильных эмоций или даже шока (ст. 38, “скорбит смертельно”). Потрясенные словами Христа, ни один из апостолов не спрашивает, кто из других пойдет на такое предательство. На-

против, каждый сомневается в себе. Они знали, что они не станут намеренно предавать своего Господа, но, возможно, они нечаянно подвергнут риску Его безопасность. Тот факт, что никто не спросил: “Не Иуда ли это?”, показывает, насколько хорошо предатель заметал следы.

**26:23** Он же сказал в ответ: опустивший со Мною руку в блюдо, этот предаст Меня;

В Евангелии от Иоанна 13:21-26 есть указание на то, что эти слова были намеком Иоанну о том, что предателем был Иуда. “Блюдо” было чашей либо с горькими травами, либо с *charoseth*, подливкой из мятых фруктов и уксуса, которую иудеи иногда добавляли к пасхальной вечере (эта подливка символизировала глину, из которой иудеи делали кирпичи в Египте). В эту подливку макали хлеб (Иоан. 13:26). Иоанн сидел по правую руку от Иисуса (Иоан. 13:23), а Иуда, учитывая тот факт, что он ел из одной чаши с Иисусом, сидел по левую сторону, на почетном месте (20:21).

**26:24** Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться.

Христос понятно говорит о том, что Он не находится во власти предателя; “Его смерть произойдет не потому, что у него сильные враги, составившие против него заговор, от которого ему нет спасения” (Моррис, стр. 657). Он умрет, потому что в этом состояла воля Божья, предсказанная в пророчестве: “Сын Человеческий идет, как писано о Нем”. Однако это ни в коем случае не оправдывает вину Иуды. “Роль Иуды необходима в исполнении библейского замысла, но гнусность его преступления от этого не уменьшается. То, что должно случиться, обязательно случится, но это не становится оправданием, и Иуда не должен считаться беззащитной жертвой навязанной ему судьбы” (Хилл, стр. 338). Этот стих иллюстрирует парадокс свободы воли и верховной власти Бога; Христос знал, что сделает Иуда (например, Пс. 40:10; Зах. 11:12), но Иуда все равно был виновен в своем

преступлении. Всеведение Бога не отменяет ответственности человека. “Человек, который своим порочным поступком способствует исполнению намерения Бога, несет ту же вину, как если бы Бог не имел с этим намерением ничего общего” (Мак-Гарви, стр. 226). Для Иуды было бы лучше не родиться вовсе, чем родиться и исполнить его план.<sup>7</sup>

**26:25 При сем и Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Равви? Иисус говорит ему: ты сказал.**

“Несомненно, Иуда чувствовал, что он должен заговорить; молчание в этот момент могло выдать его перед другими апостолами” (Карсон, стр. 534). После лицемерного вопроса, “не я ли?”, он обращается к Иисусу, называя Его “Равви” (23:7-8), а не “Господи”. Возможно, эта незначительная перемена означает эмоциональную и духовную отдаленность, которая возникла между ним и Христом. “Ты сказал” это идиоматическое выражение со значением “да”. Так как Иисус знал, то Иуда не видел причин притворяться дальше. После того как Иисус поторопил его скорее закончить дело предательства (Иоан. 13:27), он ушел, чтобы сообщить другим заговорщикам о том, что его раскрыли (стихи 14-16,47; Иоан. 13:30).

### 3). 26:26-29 Учреждение вечери Господней

#### Примечания

Сцену, описанную в этом абзаце, часто называют “последней вечерей”, но это неточно, так как это был не последний ужин, который Иисус разделил со Своими учениками (Лук. 24:29-31,41-43; Иоан. 21:9-13). Однако это была последняя истинная Пасха, потому что, совершив Пасху в

<sup>7</sup> “Здесь снова подразумевается некий вид осознаваемого наказания в будущей жизни. Странники теории исчезновения нечестивых не могут сказать “лучше было бы этому человеку не родиться”, так как человек, который полностью уничтожается, просто возвращается в состояние несуществования, как перед его зачатием” (Бломберг, стр. 389).

Своей смерти (5:17), Христос сделал этот иудейский праздник ненужным (Евр. 9:19-28).

**26:26 И когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое.**

Во время еды Христос взял пресный хлеб (ст. 19; Исх. 12:15), благословил его (воздал благодарение, Лук. 22:19), разломил и подал ученикам. То, что Он сделал это тогда, когда пасхальная трапеза уже почти закончилась, имеет необычное значение. “Преломил”, вероятно, означает, что Христос разломил буханку пресного хлеба на куски (14:19; 15:36; “преломлять хлеб” также означает “есть”, Деян. 2:42,46; 20:7). Но в 1 Послании к Коринфянам 11:24 (“примите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое”) Павел, очевидно, придал этому духовное значение, указывая на то, что в смерти тело Иисуса будет изломано (срав. Иоан. 19:31-36).

В пасхальной еде пресный хлеб символизировал спешку, с которой израильтяне уходили из Египта (Втор. 16:3), но Христос, – “Пасха наша” (1 Кор. 5:7), – дал ему новое определение и назвал “Телом Моим, которое за вас предается” (Лук. 22:19). Это был яркий наглядный урок: хлеб, который увековечивал тот факт, что Бог избавляет людей от смерти посредством смерти Своего Сына (Исх. 12:23,27).<sup>8</sup> Когда

<sup>8</sup> Немногие слова Христа стали причиной больших споров, чем “сие есть Тело Мое”. Согласно католическому учению, эти слова означают, что в хлебе и плоде виноградной лозы происходят такие изменения, что они действительно становятся телом и кровью Христа (это известно как *пресуществление*; лютеранское учение *сочуществления* гласит, что Христос таинственным образом сосуществует в и с хлебом и плодом лозы. Однако это толкование недоказуемо по нескольким причинам. Во-первых, оно пренебрегает тем фактом, что когда Иисус говорил о хлебе, Он стоял в Своем теле перед учениками. Его тело держало хлеб, и между ними было четкое различие. “Для любого мыслящего человека было бы трудно поверить в то, что Иисус в буквальном смысле держал в руках свое тело!” (Уайтсайд, стр. 508). Во-вторых, Христос часто употреблял символические образы, говоря о Себе.

верующий ест хлеб, в этом отражается его причастность (причащение) к благословениям, дарованным в смерти Иисуса.

**26:27 И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все;**

Затем Христос взял чашу, – которая метонимически символизирует ее содержимое (ст. 29; 20:22), – вознес благодарность (15:36) и дал Своим ученикам с повелением: “Пейте из нее все”.

**26:28 Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов.**

Значение чаши определено словами, которые называют “жертвоприношение” и “завет” (Исх. 24:8). Плод виноградной лозы символизирует кровь Христа нового завета. Завет (*diatheke*) это соглашение или договор между двумя сторонами. Когда между Богом и Израилем был заключен прежний завет, народ был окроплен кровью (Исх. 24:3-8), и это означало, что отношения Бога с Его народом зависели от жертвенного пролития крови.<sup>9</sup> Однако новый завет (Иер.

Например, “если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни” (Иоан. 6:51-56). Иоанн отмечает, что иудеи не увидели символизма в этом высказывании и ошибочно восприняли его буквально (Иоан. 6:52). Никто не воспринимает буквально другие метафоры, при помощи которых Христос описывал Себя (например, “Я есмь дверь”, Иоан. 10:9; “Я есмь лоза”, Иоан. 15:5), при этом хлеб и плод лозы попадают в эту же категорию. В-третьих, в 1 Кор. гл. 11 Павел говорит, что вкушают хлеб, а не плоть: “всякий раз, когда вы едите хлеб сей” (ст. 26), “кто будет есть хлеб сей” (ст. 27) и “таким образом пусть ест от хлеба сего” (ст. 28). Далее, Иисус называет содержимое чаши “плодом виноградным” *после* того, как Он говорит: “сие есть Кровь Моя” (Мат. 26:28-29), – “четкое доказательство того, что это по-прежнему было вино, которое не превратилось в его кровь в буквальном смысле” (Мак-Гарви, стр. 228).

<sup>9</sup> В Ветхом Завете людей кропили кровью только в двух других случаях: при посвящении священников (Лев. 8:22-24) и при очищении прокаженных (Лев. 14:14,25). “Очевидно, что в обоих случаях это действие означало очищение от прежнего осквернения и посвящение в новую жизнь для служения Богу” (Моррис, стр. 660).

31:31-34) будет скреплен не кровью животных, но кровью Христа (Евр. 10:4 и след.). Слово “изливаемая” (*ekcheo*, “лить”, “хлынуть”) подразумевает насильственную смерть. Слова “за многих” (*peri pollon*) вторят Книге пророка Исаии 53:12, “Он понес на Себе грех многих” (о “многих” см. комментарии к 20:28). Пролитая кровь Христа принесет отпущение грехов (1:21; 20:28). Его смерть станет жертвой, которая закроет пропасть, возникшую между Богом и человеком (1 Пет. 2:24). “Возможно ли преувеличить поразительную сущность этого утверждения? Именно так Иисус смотрел на свою смерть. Она являет собой предназначенное Богом жертвоприношение, которым будет скреплен новый завет с его обещанием прощения” (Стотт, *The Cross of Christ*, стр. 70).

**26:29 Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего.**

“Плод виноградный” (*gennematos tes ampelou*) был иудейской идиомой для обозначения виноградного сока (Ис. 32:12; Авв. 3:17). На протяжении долгого времени ведутся споры о том, подвергали пасхальный сок брожению или нет. Но так как брожение считалось видом квасного, и все квасное должно было удаляться из дома во время Пасхи, это подразумевает, что сок не был сброженным.<sup>10</sup>

О слове “отныне” смотрите комментарии к 23:39; это слово проводит важное разделение, перемену, начало нового дня. Христос употребляет двойное отрицание *ои те*, чтобы сказать Своим ученикам: “не буду пить никогда” плод лозы с вами, как это было прежде. Личное общение, которое сложилось между ними, подходило к концу: с этого момента их общение будет иным. “До того дня” это обещание, – одно измерение их отношений подходило к концу, но в “Царстве Отца Моего” начнется новое. Смерть Христа

<sup>10</sup> “Строго говоря, “плод виноградный” это виноградный сок, не подверженный брожению. Вино это продукт деятельности бактерий, которые превращают виноградный сок во что-то другое” (Хоббс, стр. 369).

(ст. 28) не помешает будущему общению, но сделает его возможным. “Пить” следует понимать образно (20:22); Христос не пьет со Своими учениками в царстве в буквальном смысле, но когда христиане вкушают Вечерю Господню (1 Кор. 11:20), они соприкасаются с благословениями Его смерти. Исследователи разделились во мнении, как следует понимать слово “новое”: в качестве прилагательного (“пить новое вино”) или наречия (“пить вино по-новому”). Обе идеи могут присутствовать в этом предложении, потому что в царстве плод лозы не только несет в себе новое (*kainos*, “свежий”) значение как воспоминание о смерти Христа (1 Пет. 1:18-19), но и Христос пьет его с учениками по-новому (посредством духовного причастия).

#### 4). 26:30-35 “Соблазнитесь о Мне”

##### 26:30 И воспевши пошли на гору Елеонскую.

“И пропев гимн” (СПБТ); “и воспев хвалебную песнь” (ПК). Матфей не говорит нам, какой гимн был исполнен, но иудеи традиционно завершали Пасху исполнением Псалмов 113-117, которые называли *Hallel*, то есть, псалмами хвалы. После песни Иисус и одиннадцать апостолов отправляются на Елеонскую гору.

##### 26:31 Тогда говорит им Иисус: все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: “поражу пастыря, и рассеются овцы стада”;

“Тогда”, – по дороге на гору, – Иисус говорит апостолам, что они соблазнятся о Нем в ту самую ночь. О слове “соблазниться” смотрите комментарии к 5:29; здесь это слово означает, что у них будут серьезные неприятности по причине их общения с Христом. Его суровое испытание станет слишком трудной проверкой для их характеров, и они поддадутся искушению. “В эту ночь” имеет точное значение. Несмотря на все предупреждения, одиннадцать апостолов не осознавали того факта, что происходили совершенно необычные события. Той самой ночью они станут исполне-

нием пророчества в Книге пророка Захарии 13:7, где описывается негеройское дезертирство: “Порази пастыря, и рассеются овцы”. Обратите внимание на то, что первое лицо глагола (“поражу”) указывает на то, что именно Бог поразит Иисуса (Ис. 53:4).

##### 26:32 По воскресении же Моем предварю вас в Галилее.

Христос никогда не оставлял Своих учеников без надежды (16:21; 17:23; 20:19). Пастырь погибнет, и Его овцы разбегутся, но в должное время Он вновь увидит их в Галилее (28:7,10,16). Эти слова были призваны ободрять их во тьме следующих нескольких дней.

##### 26:33 Петр сказал Ему в ответ: если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь.

С характерной для него горячностью Петр утверждает свою преданность. Возможно, другие сбегут, но не он; Христос может на него рассчитывать.

##### 26:34 Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня.

Протест Петра основывался на его любви и преданности, но Иисус знал, что его мужество не будет под стать словам. Иисус торжественно делает это предостережение личностным (“истинно говорю тебе”) и говорит Петру, что он не только подведет Иисуса, но и поступит хуже остальных апостолов: “В эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься (*aparneomai*, “отречься совсем”, “не признавать”; стихи 69-74) от Меня”. На языке римлян “крик петуха” означал третью стражу ночи (с полуночи до 3 часов утра); однако, Христос говорит здесь о крике петуха в буквальном смысле (ст. 75).

##### 26:35 Говорит Ему Петр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою, не отрекусь от Тебя. Подобное говорили и все ученики.

Петр не поверил Христу. Он представляет себе наилучшее развитие событий (“хотя бы надлежало мне и умереть с Тобою”), а затем отрицает, что когда-либо отречется от своего Господа. Другие ученики утверждали то же самое. Но ни они, ни Петр не знали, на какие глубины они были способны. Когда придет время, они поведут себя точно в соответствии с предсказанием Иисуса, оставляя Его наедине с тяжким испытанием.

## 2. 26:36-27:66 Мучения Господа

### а. 26:36-46 Страдание

#### Примечания

Следующий абзац, вероятно, дает самое лучшее понимание того, чего Христу будет стоить Его миссия искупления.

“Гефсимания – обычно люди понижают голос, когда доходят до этой части рассказа о страданиях Господа. Так легко найти примеры людей, которые умерли не испытывая чувства страха, без острого ощущения страданий, или по крайней мере людей, которые встретили смерть в менее тревожном состоянии, чем Христос. Всемирная история, история народов, история культур, рассказы о великих людях дают множество таких примеров. Люди называют нам их имена и спрашивают: “Что вы думаете?” Люди, которые бесстрашно выпивают яд, невозмутимо встречают смерть от меча на арене или смерть от удушья, – разве они не величественнее, чем человек Иисус Христос? [Но чтобы эти вопросы имели смысл, чтобы эти сравнения были правомерными, другие] *должны оказаться в аду некоторое время*, чтобы понять, что разрывает Иисуса на части в саду” (Шилдер).

“Во всей явленной истине нет более таинственного и в то же время более священного предмета, [чем смерть Христа]. Она являет собой средоточие той тайны любви и мудрости Божьих, которые сделали спасение человека возможным. В начале этого исследования мне бы хотелось сказать, не из праздности и не просто для того, чтобы это сделать, но по причине глубокого убеждения, что я глубоко осознаю и по-

ражаюсь неизмеримым глубинам этой тайны и ее непостижимому величию” (Морган, *The Crises of the Christ*, стр. 290).

“Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы ... сохранить жизнь великому числу людей” (Быт. 50:20).

**26:36 Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там.**

Где-то на западном склоне Елеонской горы был сад (Иоан. 18:1), в который Христос часто приходил (Лук. 22:39; Иоан. 18:1-2) и который назывался Гефсимания (буквально: “маслоотжимный пресс”, место для давления). Сказав ученикам остаться и молиться (Лук. 22:40), Он отошел “на расстояние брошенного камня” (Лук. 22:41, СПБТ), чтобы провести последние минуты свободы в молитве.

**26:37 И взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать.**

Христос желает общения с другими, что свойственно человеку. Поэтому Он берет с Собою троих учеников, которые были свидетелями Его славы (17:1) и объявили о своей готовности разделить Его судьбу (ст. 35; 20:22). Но поведение показывает, что Петр, Иаков и Иоанн были слабым утешением. Несмотря на присутствие трех избранных учеников, Христос по-прежнему чувствует одиночество. Немногие вещи более ужасны, чем страдание в одиночестве. “Одинокое бодрствование в ночи зачастую становится кошмаром для сильных и благополучных людей. Для тех, кто страдает, это подобно вечной агонии” (Уайтсайд, стр. 537). Однако, “сама отчужденность нашего Господа это своего рода подготовка к испытанию крестом, когда он будет оставлен даже Отцом” (Харрисон, стр. 190).

Два размышления указывают на чрезвычайную глубину агонии Иисуса в этот момент, а именно, как Его описывают и что Он говорит. Матфей выискивает слова, которые могут адекватно передать эмоциональное состояние

Христа. “Начал” указывает на появление или начало чего-либо (4:17; 16:21). “Скорбеть” (*lupeo*) означает испытывать печаль, несчастье или горе, а “тосковать” (*ademoneo*, только три раза в Новом Завете: здесь, в Мар. 14:33 и Фил. 2:26) означает, что Иисус был подавлен страданием. Слова Матфея (*lupeisthai kai ademonei*) и выражение Марка, “ужасаться” (14:33, *ekthambeo*, “изумленный, охваченный страхом”) “изображают крайнюю степень беспредельного ужаса и страданий. Лайтфут говорит, что [*ekthambeomai*] “описывает состояние человека, сбитого с толку, беспокойного, почти обезумевшего, что является результатом физических или психических расстройств, таких как горе, стыд, разочарование и т.п.” (Моррис, *The Cross of Jesus*, стр. 75-76).

**26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте со Мною.**

Иисус доверяет трем ученикам Свою боль. “Скорбит” (*perilupos*) это слабый перевод выразительной формы существительного, употребленного в стихе 37. Буквально она означает: “испытывающий горе или печаль со всех сторон” и указывает на то, что Христос был объят печалью. “Смертельно” подчеркивает глубину Его боли. Боль и стресс, испытываемые Иисусом, были настолько сильными, что Он предчувствовал опасность умереть в саду, вероятно, от шока или удара. “Ему казалось, что Он не сможет пережить давление, которое свалилось на Его душу” (Уайтсайд, стр. 537).

В конечном итоге, страдания Иисуса в Гефсимании непостижимы, потому что они означали “ужас, о котором человечество не имеет никакого понятия” (Моррис, *The Cross of Christ*, стр. 193).<sup>11</sup> Единственное объяснение этому мы можем найти во 2 Послании к Коринфянам 5:21, где сказа-

<sup>11</sup> “Рональд Уоллес напоминает нам о словах Джона Оуэна о том, что это произошло, “когда не было внешних признаков руки или орудия, которые причинили ему страдания или муки на кресте” (Моррис, *The Cross of Jesus*, стр. 76).

но: “Незнавшего греха Он сделал за нас жертвою за грех”. Матфей не хочет, чтобы “у нас создалось впечатление, будто Иисус был обеспокоен точно так же, как и мы беспокоимся время от времени” (Моррис, стр. 667). Его боль возникла не от того, что Он умрет, но по причине вида смерти, которую Он примет: смерть козла отпущения, который несет на себе грехи всех.

Ученикам велено бодрствовать (24:42; 25:13), потому что им тоже угрожала опасность (стихи 31-35). Слова “бодрствуйте со Мною” отражают желание Христа почувствовать их сострадание и поддержку, на которые они были способны, когда Он предстанет перед судом. “Он, который был их утешителем во всякий час трудностей и опасностей, теперь просит их о помощи, которую они могут оказать ему в час страданий, если они будут бодрствовать” (Мак-Гарви, стр. 229).

**26:39 И отошед немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.**

Отходя на несколько шагов, Христос предается Своей боли и страданиям. Он падает ниц “с сильным воплем и со слезами” (Евр. 5:7) и молит Отца о том, чтобы, если возможно, это тяжелое испытание прошло мимо Него. Это единственный случай, когда об Иисусе сказано, что Он распростерся; то, что Он принял наиболее смиренное положение, которое только возможно, указывает на то, что за Его молитвами стояли глубокие чувства. В словах “да минует Меня чаша сия” раскрывается весь ужас ситуации. “Чаша” это ветхозаветная метафора для обозначения Божьего гнева, направленного против нечестивых (Отк. 16:1). Например, в Книге пророка Исаии 51:17 Иерусалим изображен как тот, “который из руки Господа выпил чашу ярости Его, выпил до дна чашу опьянения, осушил” (Иов. 21:20; Пс. 74:9; Иер. 25:15-29; Иез. 23:32-34). К.Э. Крэнфилд, исследовав ветхозаветное употребление слова “чаша”, пришел к выводу, что оно метафорически “относится в первую оче-

редь к наказанию человеческого греха со стороны Бога” (Моррис, стр. 668; 20:22). Чаша, которую Христу было предложено испить, являла собой всю полноту духовного, эмоционального и физического ужаса, с которым Ему придется столкнуться, потому что на Него без милости будет направлен святой Божий гнев против греха.

“Если возможно” это предложение реального условия, в котором предполагается реальность предпосылки. “Иисус не стремился к тому, что противоречило воле Отца. Вопрос не стоял о том, должен ли Иисус исполнить волю Отца, но о том, обязательно ли это включало путь на крест” (Моррис, стр. 668). Смерть, которая стояла перед Ним, была настолько ужасной, что Он искал какой-то другой способ добиться искупления человека. Если было возможно избежать крест, Он желал избежать его, но если другого пути не было, Он сделает то, что должно быть сделано. Превыше всего Христос желал исполнить волю Божью (6:10).<sup>12</sup>

**26:40-41 И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать**

<sup>12</sup> “Подчеркивая подлинную человечность Иисуса, повествование о событиях в Гефсимании представляют его как пример, которому должны следовать обычные христиане. Мы можем научиться у него противостоять испытаниям посредством частной и искренней молитвы о том, чтобы наша воля совпадала с волей Отца. В этом состоит практический аспект повествования. Его богословское значение еще более важно. В нем предполагается, что самым значительным жертвоприношением Иисуса была не его кровь, но послушание. Послание к Евреям, в котором слова, описывающие жертвоприношение, употребляются для обозначения спасительной смерти Иисуса более обильно, чем в любом другом новозаветном произведении, указывает на то, что “кровь” и “жертва” это метафоры для описания послушания, которое и стало подлинным приношением Иисуса Богу (см. Евр. 10:5-10). О том же с богословской точки зрения говорил Павел: “Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделались праведными многие” (Рим. 5:19). Для христиан Гефсиманский сад это перемена того, что произошло в саду Едема” (Хазр, стр. 303).

**со Мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.**

Во время перерыва в молитве Христос возвращается к троим ученикам и находит их спящими. Они же, утверждавшие свою готовность умереть с Ним, не смогли даже бодрствовать с Ним. Но, несмотря на их неудачу и собственную боль, Иисус думает об их благополучии и наставляет их бодрствовать и молиться, – это оружие необходимо им в борьбе с искушением (6:13). Конкретное искушение, с которым они столкнулись, было искушение отречься от Иисуса (стихи 31-35). Следовательно, чтобы они не заснули и не впали в грех, они должны были подготовиться к приближающемуся суду.

Но, даже призывая их к более подходящему поведению, Христос признает слабость, которая иногда берет верх над благородными намерениями. “Плоть” относится к их физическому и эмоциональному истощению (Лук. 22:45). Человеческая природа не всегда соответствует идеалам духа. Однако если когда и возникало время для учеников “заставить сердце, и нервы, и сухожилия нести свое служение” (Киплинг), то это время настало. Благородное намерение само по себе не является достаточным; его необходимо дополнить бдительностью и молитвой. В молитве человек признает ограниченность человеческой природы и ищет божественной помощи в том, на что человек неспособен. “В самом главном столкновении человеческого существования Иисус одержал победу духа над плотью, в то время как ученики показали победу плоти над духом” (Фентон, процитировано Маунсом, стр. 244).

**26:42 Еще, отошед в другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя.**

Во второй раз Иисус молится, но на этот раз Он признает, что Ему придется испить чашу (срав. ст. 39). Наверное, здесь мы видим то, что имел в виду автор Послания к Евреям, когда он сказал, что Христос учился в

страданиях (Евр. 5:8).<sup>13</sup> Обратите внимание: молитвы Иисуса в Гефсимании показывают, что повтор в молитве необязательно является показным (6:7).

**26:43 И пришед находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели.**

Во втором перерыве повторяется сцена в сороковом стихе: ученики не могут открыть глаза.

**26:44 И оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово.**

Иисус в третий раз повторяет Свою мольбу, прося об избавлении от страданий и завершая просьбу тем, что воля Отца должна исполниться. “Он знал, что желаемое *Богом* в конечном итоге окажется самым лучшим для его деятельности, для мира и его самого” (Трублад, *The Lord's Prayers*, стр. 107).

Бог не взял чашу, но, повиновавшись этой чаше, Христос нашел силу, которая черпается в послушании. Когда Он вышел на свет факелов Его пленителей, Он сделал это с таким спокойствием, что они отпрянули в страхе и ужасе (Иоан. 18:6). “Через часы испытаний, которые последовали, доколе в смерти не закрылись его глаза, это внешнее спокойствие оставалось с ним, поддерживаемое глубоким чувством мира в душе, обращенной к Богу” (Харрисон, стр. 197).

<sup>13</sup> “Все попытки примирить эту молитву с предположением о том, что наш Господь на самом деле не желал того, о чем просил, губительны для употребленных здесь слов и непосредственно противоречат букве Писания. Ключ к пониманию этой таинственной загадки, по крайней мере, учитывая то, что подсказывает очевидное размышление, заключается в том, что наш Господь переносил точно такие же страдания, которые испытывал бы любой смертный в подобной ситуации. Поэтому он съезжился при мысли о смерти и смирялся от предчувствия Божьего гнева в не меньшей степени, чем это сделали бы мы. Это было необходимым эпизодом в его воплощении и необходимо для его подлинной человечности, его фактическому обладанию истинным телом и разумной душой” (Александр, *The Gospel According to Mark*, стр. 387).

**26:45 Тогда приходит к ученикам Своим и говорит им: вы все еще спите и почиваете? вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников;**

В третий раз Иисус находит троих учеников спящими (Лук. 22:45), но на этот раз Он не будит их предостережением. Он говорит им спать и отдыхать. Это были ироничные слова, потому что приближались события, которые не дадут ученикам заснуть. Наступил решающий час; предательство уже совершалось.<sup>14</sup> Уже показался вооруженный отряд, посланный для ареста Иисуса, и вскоре разбегутся те, которые спали все то время, когда они должны были молиться (ст. 56). Но Иисус, который бодрствовал и молился все это время, мужественно встретит испытание.

**26:46 Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня.**

“Встаньте, пойдем” — не для того, чтобы избежать опасность, но встретить ее лицом к лицу.

#### б. 26:47-56 Арест

##### Примечания

Матфей продолжает показывать, что Христос управляет положением: Христос упрекает Иуду, Петра и вооруженный отряд. “Это не поведение перепуганного беженца, но царственного человека, невозмутимо исполняющего волю Бога” (Моррис, стр. 672).

**26:47 И когда еще говорил Он, вот, Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных.**

Когда Иисус еще говорил с учениками, Иуда, — “один из двенадцати”; эти слова подчеркивают чудовищность его

<sup>14</sup> “Десять раз в этой главе Матфей употребляет глагол “предавать”; он не хочет, чтобы читатели упустили из виду ужасный факт предательства среди последователей Иисуса” (Моррис, стр. 671).



преступления, – привел с собой вооруженную толпу. Вынужденные действовать в тот самый день, когда они не хотели ничего предпринимать (стихи 3-5), члены Синедриона отравили группу иудеев (Лук. 22:52) и римлян (в Иоан. 18:3,12 слово “отряд” переведено со *speira*, “римская когорта”, см. ПК),<sup>15</sup> чтобы произвести арест. То, что воины были вооружены мечами и кольями, показывает, что они были готовы подавить любое сопротивление.

**26:48 Прedayющий же Егo дал им знак, сказав: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Егo.**

По некоторой причине, – возможно, по причине темноты или от того, что пришедшие не знали Иисуса в лицо, – Иуда подал условный сигнал, чтобы указать на Иисуса. Поцелуй руки был обычной формой приветствия между учителем и учеником, символом почести и уважения, который благодаря Иуде превратился в символ предательства (2 Цар. 20:8-10). Иуда сказал пришедшим с ним людям схватить Христа, как только он укажет Егo.

**26:49 И тотчас подошел к Иисусу, сказал: радуйся, Равви! И поцеловал Егo.**

Подойдя к Христу, Иуда приветствует Егo (“радуйся”, *chairo*, форма приветствия, “примерно равная сердечному “Привет!”, Бломберг, стр. 398), обращается к Нему “Учитель” (ст. 25) и целует Егo. “*Kataphileo* указывает на демонстрацию любви. Это слово употребляется в Евангелии от Луки 15:20, когда отец обнимает блудного сына, и в Книге Деяний 20:37 о привязанности ефесских старейшин к Павлу” (Маунс, стр. 244-245; Прит. 27:6).

<sup>15</sup> “Греческое слово, переведенное как “отряд”, было эквивалентно латинскому слову *cohors*, - 600 легионеров. Полибий употребляет его для обозначения одной трети когорты. Обычно в Новом Завете оно означает тысячу человек (240 всадников и 760 пеших) под командованием военного трибуна” (Фостер, том 3, стр. 209). Так римляне принимали особые меры предосторожности во время иудейских праздников для поддержания порядка, неудивительно, что они входили в ту группу людей.

**26:50 Иисус же сказал ему: друг, для чего ты пришел? Тогда подошли, и возложили руки на Иисуса, и взяли Егo.**

О “друге” смотрите комментарии к 20:13; 22:12. Употребление этого слова Христом, несомненно, иронично. “Иуда должен был быть настоящим другом Иисуса, и он только что поцеловал его, совершив дружеский поступок. Но на самом деле он был далеко не другом, потому что его поцелуй был средством выдачи его Учителя врагу” (Моррис, стр. 674). Называя Иуду другом, возможно, Христос пытался открыть ему глаза на гнусность его поступка. Греческая фраза, переведенная как “для чего ты пришел?” (*eph ho parei*), вероятно, должна быть представлена как повествовательное утверждение, а не вопрос. Христос знал, для чего Иуда был там, и, вероятно, говорит ему продолжать (“делай то, зачем пришел”, СПБТ). “Возложили руки” означает “арестовали” (Деян. 4:3).

**26:51 И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо.**

Петр держал свое слово (стихи 33,35). Несмотря на численный перевес и лучшее вооружение противника, Петр поднялся на защиту Господа. Проявив мужество, “великолепное и трогательное” (Карсон, стр. 547), он попытался помешать аресту Иисуса, оказав вооруженное сопротивление. Вытащив меч, он пролил первую кровь, нанеся удар, которым он отрезал правое ухо Малха, слуги первосвященника (Лук. 22:50; Иоан. 18:10).

**26:52 Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечем погибнут;**

Христос смягчает ситуацию, – и, вероятно, спасает Петра от ареста или смерти,<sup>16</sup> – порицая его и чудесным образом исправляя нанесенный урон (Лук. 22:51). В Своем ответе (сти-

<sup>16</sup> “Человек, вытащивший меч, чтобы направить его против должностных лиц, которые пришли арестовать Иисуса, был в очевидной опасности того, что его арестуют вместе с Иисусом” (Моррис, стр. 675).

хи 52-54) Иисус проясняет три обстоятельства. Во-первых, Он не потерпит вооруженного сопротивления ради Него. Насилие порождает насилие, и в конечном итоге эта стратегия губит людей, которые ее принимают. В царстве Христовом зло преодолевается не с помощью орудий зла (5:38-42), но посредством орудия любви (5:44; Рим. 12:17).

**26:53 Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?**

Во-вторых, в насилии не было необходимости. “Думаешь?” предполагает, что Петр не думал вовсе, потому что не вытащил бы свой меч, если бы задумался о происходящем. Он был с Христом достаточно долго, чтобы понимать, что Иисуса нельзя было арестовать, если Он этого не хотел. И двенадцать легионов (римский легион состоял из шести тысяч человек) ангелов могли явиться по Его слову. Но Христос не попросил об этом, Его арест был вызван Его покорностью воле Божьей (стихи 39-44), а не отсутствием силы.

**26:54 Как же сбудутся Писания, что так должно быть?**

В-третьих, насилие показало незнание о том, что происходившее соответствовало божественному замыслу. Арест Христа был предсказан в Писании, и апостолам было необходимо увидеть, что события развивались по плану.

**26:55 В тот час сказал Иисус народу: как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня; каждый день с вами сидел Я, уча в храме, и вы не брали Меня.**

Высказав Свое мнение Петру, Иисус упрекает врагов за смехотворную демонстрацию силы. Он спрашивает их, что из сделанного Им превратило Его в преступника (*leistes*, “разбойник, бандит”; 27:38).<sup>17</sup> Он преподавал в храме (общедос-

<sup>17</sup> “Иосиф Флавий часто употребляет это слово в отношении иудейских партизан, которые совершали вооруженные ограбления в поддержку своего дела” (Хазр, стр. 304).

тупное место) регулярно (вполне законная деятельность); Его легко было найти. Тогда к чему эта секретная операция. Ответ, конечно, заключается в том, что власти боялись народа (ст. 5). Но если бы они вершили правосудие, если бы они были правы в своих поступках, то у них не было бы причин бояться реакции народа. То, что они унизились до ночного ареста, свидетельствует об их порочности.

**26:56 Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики, оставивши Его, бежали.**

Иудеи полагали, что ведут себя разумно; но, обращаясь к Иисусу как к преступнику, они исполняли то, о чем предсказывали Писания. Апостолы, – удивленные разворачивающимися событиями и ошеломленные тем, как Иисус порицал Петра, – сделали то, что было предсказано (ст. 31): они убежали.

**в. 26:57-27:10 Пятница: иудейский суд**

#### *Примечания*

Рассказ о суде над Христом осложнен противоречивыми системами правосудия. “Когда римляне покоряли какую-либо страну, они, как правило, в значительной степени сохраняли местную систему управления. Это, несомненно, многое облегчало, так как люди могли и дальше жить с судебными органами, которые были им знакомы” (Моррис, стр. 678). Иудейские власти приговорили Иисуса к смерти на религиозных основаниях, но римляне (только они имели право приводить смертный приговор в действие) не казнили людей из-за богословских споров (Деян. 18:12-17). Следовательно, иудеи были вынуждены придумать обвинение настолько серьезное, чтобы заинтересовать римского правителя, даже если это обвинение не было настоящим.

Если привести в соответствие повествования о том, как Иисусу были предъявлены обвинения и как проходил суд, то события, очевидно, развивались следующим образом:

вначале, перед Анной (Иоан. 18:12-14,19-23); далее, перед Каиафой и Синедрионом (26:57-68; 27:1-2; Мар. 14:53-56; 15:1; Лук. 22:67-71); затем, перед Пилатом (27:11-14; Мар. 15:2-5; Лук. 23:3-6; Иоан. 18:28-38); затем, перед Иродом (Лук. 23:7-12); и, наконец, второе появление перед Пилатом (27:15-26; Иоан. 18:38-19:16).

### 1). 26:57-68 Перед Каиафой

**26:57** А взявшие Иисуса отвели Его к Каиафе первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины.

Матфей, опустив появление Христа перед Анной (Иоан. 18:12-14,19-23), продолжает повествование с предварительного слушания перед Каиафой (ст. 3). “Отвели” (*apago*) это специальный термин, который употреблялся для обозначения препровождения на суд, в тюрьму или на казнь (Деян. 12:19). “Книжники и старейшины” означает Синедрион (ст. 59), иудейский гражданский и духовный высший суд, состоявший из 71 члена (Синедрион 1:6); председателем этого суда был первосвященник. О “книжниках” смотрите 2:4; о “старейшинах” смотрите 16:21.

**26:58** Петр же следовал за Ним издали, до двора первосвященникова; и вошед внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец.

Матфей делает вводное пояснение, чтобы приготовить декорации для истории, рассказанной в стихах 69-75. Петр “следовал за Ним издали”, “между мужеством (ст. 51) и трусостью (ст. 70)” (Бенгель, процитировано Карсоном, стр. 553). В Палестине первого столетия дома богатых иудеев часто строились по образцу прямоугольных римских вилл. В центре был открытый двор, окруженный помещениями.<sup>18</sup> Иоанн пришел во дворец раньше Петра и смог войти во

<sup>18</sup> Археологические свидетельства и исторические исследования показывают, что дворец Каиафы был расположен на восточном склоне горы Сион, примерно в 240 метрах к востоку от гробницы Давида.

двор по причине знакомства с первосвященником (Иоан. 18:15-16). Благодаря вмешательству Иоанна Петр смог пройти внутрь. Оказавшись на внутреннем дворе, он сел со “служителями” (*huperetes*, “прислуга”), чтобы посмотреть, как будут развиваться события.

**26:59** Первосвященники и старейшины и весь синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти,

“Весь синедрион” (*sunedrion*), вероятно, означает составные группы Синедриона, а не каждого члена. О “первосвященниках” смотрите комментарии к 2:4. Матфей понятно показывает, что этот совет собрался не для того, чтобы выяснить истину или вершить правосудие, но чтобы найти предлог для осуждения Христа на смерть (ст. 3; “Вначале приговор, затем – вердикт”, дама червей). Чтобы добиться этого, они искали (несовершенное время, которое указывает на продолженные поиски) “лжесвидетельства” (*pseudomarturia*). Вряд ли они открыто призывали людей становиться клятвопреступниками (хотя смотрите Книгу Деяний 6:11), но они желали услышать любое свидетельство (вероятно, от наученных свидетелей), которое могло стать обвинением против их пленника. Их интересовали не факты, но свидетельства, которые могли позволить им казнить Иисуса.

Попросту говоря, иудеи инсценировали судебное разбирательство, ибо таковым было слово Писания (“суд над Ним не был справедливым”, Ис. 53:8, СПБТ), но по нескольким причинам трудно сказать, какие законы они нарушили. Во-первых, законы юриспруденции, которые, как принято считать, иудеи нарушили, происходили из трактата Мишны второго столетия нашей эры (Синедрион 4:1)<sup>19</sup>, и никогда не

<sup>19</sup> Судебные правила Мишны включают следующее: “Все уголовные дела должны рассматриваться днем и должны быть закончены в течение дня. Уголовные дела вовсе не могут рассматриваться во время Пасхи. Можно закончить рассмотрение дела только в том случае, если выно-

было доказано, что правила Синедриона во втором столетии отражали судебную процедуру, принятую в 33 году н.э.<sup>20</sup> Во-вторых, даже предполагая, что эти правила действовали во время процесса над Христом, Синедрион вполне мог представить смягчающие свою вину обстоятельства, – например, угроза мятежа (ст. 5), – чтобы оправдать приостановку действия правил. В-третьих, “если Синедрион с самого начала намеревался передать это дело Пилату, то нелегально, чтобы его члены так открыто нарушили собственные правила, зная о возможном отказе правителя на основании незаконного ведения слушаний” (Харрисон, стр. 204). И, в-четвертых, хотя апостолы позднее обвиняли иудеев в том, что они казнили Иисуса (Деян. 2:23,36; 3:15; 4:10; 7:52; 1 Фес. 2:15), они никогда не поднимали вопросов о нарушениях во время иудейского суда над Христом. Суд над Иисусом был судебной ошибкой (например, поиск лжесвидетелей откровенно нарушал Втор. 19:15-21), но нам следует проявлять осторожность, чтобы не допустить преувеличений.<sup>21</sup>

сится вердикт “Невиновен”; в противном случае должна пройти ночь перед вынесением приговора, чтобы было время для возникновения чувства милосердия. Далее, ни одно решение Синедриона не считалось действенным, если оно не было принято в зале для заседаний, Зале тесных камней в пределах храма. В отношении улик, каждое свидетельство должно было подтверждаться двумя свидетелями, которых допрашивали по отдельности и не разрешали им вступать в контакт. И лжесвидетельство наказывалось смертью. Кроме того, судебное разбирательство в каждом случае начиналось с представления суду всех свидетельств в пользу невинности обвиняемого, и только потом предъявляли доказательства его вины” (Барклей, II, стр. 390-391).

<sup>20</sup> “Вопрос о том, был ли процесс над Иисусом “законным”, то есть, соответствовал ли он правилам Мишны, не имеет особого значения, потому что в нем предполагается, что эти правила представляют юридическую процедуру старого Синедриона” (Джордж Фут Мур, процитировано Харрисоном, стр. 204).

<sup>21</sup> Например, часто говорят о том, что ночное заседание суда было незаконным. Известный исследователь А.Н. Шервин-Уайт, однако, отмечает, что римские чиновники начинали работу рано утром, и “были все основания провести ночное заседание, чтобы застать прокурора в нужное время” (протитировано Маунсом, стр. 679).

**26:60-61** **И не находили; и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля И сказали: Он говорил: “могу разрушить храм Божий и в три дня создать его”.**

Суд берет на себя роль прокурора, ищущего улики. Дважды повторенное отрицание (“не находили” и “не нашли”) показывает, что было трудно добыть нужные им показания. Представленные свидетельства были настолько бесполезны, что их отвергли даже коррумпированные судьи. Наконец, появились два свидетеля (Закон Моисеев допускал обвинение в преступлении, за которое полагается смертная казнь, на основании показаний двух или трех свидетелей; Втор. 17:6), чьи показания относятся к Евангелию от Иоанна 2:20-21. Презрительно назвав Иисуса “этим человеком” (СПБТ), они в искаженном виде повторяют Его слова о разрушении и восстановлении храма. Угроза разрушить храм могла привести иудеев в особую ярость, но, в соответствии со словами Иисуса, это они, а не Он, разрушат храм (то есть, Его тело).<sup>22</sup> Интересно отметить, что на этом скором суде никто не спросил Иисуса, что Он имел в виду под словами “в три дня создать его”.

<sup>22</sup> “Когда ветхозаветные пророки предсказывали падение храма и народа от рук врагов, иудеи приходили в ярость и испытывали желание убить пророков. Их считали предателями. Иеремия был брошен в темницу за то, что предсказывал падение Иерусалима от руки халдеев. Несомненно, что иудеи во времена Христа так же презирали подобные предсказания” (Фостер, том 3, стр. 217). “Иосиф Флавий сообщает, что еще до начала войны с Римом первые граждане Иерусалима схватили некоего Иисуса бен-Ананию за то, что он постоянно провозглашал бедствия на город и святилище. В надежде заставить его замолчать раз и навсегда, они привели его к римскому правителю, который приказал снять с него кожу (Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, 6.5.3)” (Гарланд, стр. 252). “Вызвать, пусть даже обусловлено, разрушение храма означало затронуть не просто камень и золото и не просто общее благополучие, но историю и надежду, национальную самобытность, самосознание и гордость” (Б.Ф. Мейер, процитировано Франсом, стр. 379).

**26:62** И встав первосвященник сказал Ему: *что же ничего не отвечаешь? что они против Тебя свидетельствуют?*

Каиафа, понимая, что ему не удастся сфабриковать дело (Мар. 14:59), пытается заставить Иисуса дать прямой ответ, вероятно, надеясь, что Он будет свидетельствовать против Себя. “Почему не отвечаешь? Что означает свидетельство этих людей против Тебя?” (СПБТ).

**26:63** Иисус молчал. И первосвященник сказал Ему: *заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий?*

Иисус отказывается отвечать, потому что свидетельство против Него настолько шаткое, что ничего и не нужно говорить. Даже более того, Он знал, что Его судьба решена независимо от того, что Он скажет (Лук. 22:67-68; Евр. 12:3). Поэтому Он “не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих” (Ис. 53:7; также Пс. 37:13-15).

Видя, что он ничего не может добиться, Каиафа делает еще одну попытку, на этот раз заклиная Иисуса (“заклинаю”, *exorkizo*, “настаивать на клятве”, только здесь в Новом Завете; 3 Цар. 22:16) и напрямую спрашивая Его о том, является ли Он Мессией. Слова “Богом живым” делают эту клятву самой торжественной из всех, которые мог произнести первосвященник.

**26:64** Иисус говорит ему: *ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.*

Это был критический момент. Если Иисус ответит “нет”, дело против Него развалится, и, возможно, Его отпустят. Но Он не может ни отрицать, ни игнорировать этот вопрос, и Он нарушает свое молчание, дабы подтвердить, что Он есть Христос. О словах “ты сказал” смотрите комментарии к стиху 25. Продолжая, он утверждает, что Его смерть не будет концом в этом деле. “Отныне” (*ap arti*, см. ст. 29) Его судьи будут видеть Его совершенно иначе. В бу-

душем Он явится не как беспомощный узник, но как Сын Человеческий (8:20), сидящий одесную Бога (Пс. 79:18; 109:1). О словах “грядущего на облаках” смотрите 24:30 (это может быть ссылкой на суд над иудеями, предсказанный в 16:28 и 24:2 и след.).<sup>23</sup>

**26:65** Тогда первосвященник разорвал одежды свои и сказал: *Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, теперь вы слышали богохульство Его!*

Наконец-то Каиафа получает то, к чему так стремился. Театральным жестом он разрывает на себе одежду<sup>24</sup> (в нарушение Лев. 21:10) и объявляет, что “богохульство” (9:3) Иисуса отменяет необходимость в дальнейших свидетельствах.

**26:66** Как вам кажется? Они же сказали в ответ: *повинен смерти.*

Наказанием за богохульство было побитие камнями (Лев. 24:16). Когда Каиафа спрашивает: “Как вам кажется?”, нет сомнений, что в ответ прозвучит: “Он заслужил смерть”. “Повинен” (*enochos*) в основном употреблялось как юридический термин со значением “заслуживающий смерти”.

**26:67-68** Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам И говорили: *прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?*

После вынесения приговора слушание превращается в жестокое издевательство. Евангелие от Марка 14:65 и Евангелие от Луки 22:63 говорят о том, что некоторые из стражей, державших Иисуса, били Его, но множественное число глаголов у Матфея (“плевали”, “заушали” и т.д.) указывают на то, что к стражам присоединились некоторые

<sup>23</sup> Во время падения Иерусалима в 70 г. н.э. “Наследственные семьи священников и традиционная иудейская аристократия в целом погибли в городских развалинах” (Джонсон, стр. 149).

<sup>24</sup> “Он ведет себя так, как будто его охватило горе, хотя при этом он может кричать от радости” (Хендриксен, стр. 933).

члены Синедриона (Деян. 7:54,57). Плевать кому-либо в лицо это самое неприятное оскорбление; “заушать” (*kolaphizo*) означает “бить сжатыми кулаками”; “ударять” (*hrapizo*) первоначально означало “палка”, затем стало означать “ударять дубиной” и, наконец, “ударять ладонью” (Карп, стр. 298). Это поведение, которое на первый взгляд кажется неподобающим для священника, было предсказуемым. Это был поток глубокой ненависти, средство, при помощи которого члены совета отрекались от “богохульства” Иисуса, и жестокое испытание Его способности пророчествовать (которую Он мог без труда проявить, если действительно был Мессией; Лук. 22:64).

## 2). 26:69-75 Отречение Петра

### Примечания

Петр прилюдно трижды отрекается от Иисуса, исполнив букву пророчества, которое было изречено вечером до наступления той ночи (стихи 31-35).

**26:69 Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином.**

Матфей подхватывает нить повествования со стиха 58. Положение Петра во дворе первосвященника было поразительно противоречивым: слишком взволнованный, чтобы уйти, но слишком напуганный, чтобы исповедать своего Господа.<sup>25</sup> В какой-то момент суда над Христом Петр подвергся испытанию со стороны служанки (*paidiske*, уменьшительная форма), которая признала в нем одного из товарищей Иисуса. Ссылка на Галилею “это своего рода презрительный комментарий, который вполне можно было ожидать от жительницы Иерусалима, уверенной в своем географическом и политическом превосходстве” (Карсон, стр. 558).

<sup>25</sup> “Факт заключается в том, что несчастье, случившееся с Петром, это несчастье, которое могло произойти с человеком наиболее героического мужества” (Барклей, стр. 382).

**26:70 Но он отрекся пред всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь.**

Слова девушки привлекают всеобщее внимание, и тогда Петр говорит перед всеми: “Я не знаю, о чем ты говоришь!” (СПБТ). О слове “отрекся” смотрите комментарии к ст. 34. Петр не намерен признаваться в том, что он знает Иисуса, в львином логове.

**26:71 Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: этот был с Иисусом Назореем.**

Свет от огня (Лук. 22:56) становится неприятным для Петра, и он переходит в более темный угол, за “ворота” (*pulon*; крытый арочный проход на улицу). Однако это место не становится хорошим прибежищем, потому что другая служанка узнает Петра и говорит стоящим вокруг: “Этот был с Иисусом”.

**26:72 И он опять отрекся с клятвой, что не знает Сего Человека.**

На этот раз Петр подчеркнуто отрицает знакомство с Христом, поклявшись: “Да я вообще не знаю Его!” (НЗСП). Отрицать “с клятвой” означает либо то, что он призвал Бога в свидетели истинности своих слов, либо он призвал Бога наказать его, если он солгал (ст. 74; Деян. 23:12). Когда от Иисуса потребовали клятву, Он исповедал истину (стихи 63-64); Петр дал клятву и совершил клятвopреступление (5:33-37; 23:16-22). Его “грех и вина умножались как количественно, так и качественно” (Бломберг, стр. 404).

**26:73 Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя.**

Примерно через час (Лук. 22:59) несколько очевидцев подошли к Петру, убежденные, что он был одним из товарищей Христа, потому что говорил на галилейском наречии (Мар. 14:70; “галилейцы с трудом произносили гортанные звуки”, Робертсон, стр. 220). Петр говорил достаточно много, чтобы его акцент “обличил” (*delos*, “выдавать, выявлять”) его.

**26:74(а) Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека.**

В третий раз (ст. 34) Петр отрекается от Иисуса самым выразительным образом. “Клясться” (*katanathematizo*, слово, родственное “анафеме”, только здесь в Новом Завете) означает “призывать на себя проклятия”,<sup>26</sup> а “божиться” (*отпию*) означает “подтверждать под клятвой” (ст. 72). Невкогда назвав Иисуса “Христом” (16:16), теперь Петр называет Его человеком.

Иисус говорил прежде: “Кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцем Моим Небесным” (10:33); но Он также сказал: “Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему” (12:32). Отрицание Христа ради спасения собственной шкуры это испытание, через которое рано или поздно проходит каждый из нас, и нам не нужно торопиться с критикой Петра. Пусть тот, кто без греха, бросит первый камень.

**26:74(б)-75 И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от Меня. И вышед вон, плакал горько.**

Крик петуха пробуждает память Петра (ст. 34), и он осознает, что совершил то, что, по его собственным словам, он не сделал бы никогда (ст. 35).<sup>27</sup> Лука отмечает, что в этот самый момент Иисус “обратившись, взглянул на Петра” (22:60-61), возможно, через окно или на пути от Каиа-

<sup>26</sup> Хаэр утверждает, что Петр проклинал Иисуса, а не себя. “Глагол, переведенный как “клясться”, как правило, является переходным, а не возвратным, то есть, во всех других случаях он принимает прямое дополнение, отличное от непосредственного говорящего. Переводы, в которых говорится о том, что он начал проклипать *себя*, не могут считаться обоснованными с лингвистической точки зрения. Они представляют попытки смягчить высказывание. Дополнение эвфемистически опущено, но легко восстанавливается из контекста; Петр проклинал Иисуса, чтобы отречься от него” (стр. 311). Срав. 1 Кор. 12:3.

<sup>27</sup> Обратите внимание на то, как Петр подчеркивает забывание и напоминание в своем втором послании: например, 1:9,13,15; 3:1,17.

фы к Пилату. Осознание того, что он сделал, и взгляд Господа потрясли Петра, и он уходит со двора и плачет (*eklause pikros*, “громкий и сильный плач”, рыдание).

Это – последнее упоминание о Петре в Евангелии от Матфея, но его история не заканчивается с отречением от Христа. Слова Господа в Евангелии от Марка 16:7, сцена в Евангелии от Иоанна 21:15-19 и его последующая история в Книге Деяний красноречиво свидетельствуют о благодати и силе Божьей в прощении и исправлении изломанных человеческих душ.

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

### 3). 27:1-2 Выдача римским властям

#### Примечания

Иудейские власти достигли предела своей юрисдикции. Зная о том, что обвинение в богохульстве (26:65-66) не будет иметь никакого значения для римских властей (только они имели право выносить смертный приговор), они фабрикуют обвинение, которое заставит римского правителя казнить Иисуса.

**27:1 Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти;**

На следующее утро, в пятницу, весь совет (“все первосвященники и старейшины”) совещались между собой относительно приговора для Христа. Возможно, они формально утверждали решение, принятое раньше (26:66), либо они встретились для того, чтобы сформулировать обвинение, которое они предъявят Иисусу перед римскими властями.

**27:2 И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.**

Христа связали и повели к Понтию Пилату, “правителю” (*hegemon*, неспециальный термин со значением “руководитель” или “первое лицо”; в римских провинциях он употреблялся для обозначения правителей, назначенных от имени империи, Деян. 23:24; 26:30). Надпись, найденная итальянскими археологами в 1961 году в театре в Кесарии, называла Пилата “префектом”. “Префекты были военными офицерами, которым были “вверены” (*praefecit*) плохо управляемые или трудно доступные районы. Подобный правитель зачастую был военным человеком (как и Пилат), чьей основной обязанностью было поддержание порядка; он осуществлял контроль за правительством в качестве исполнительного лица, но не организовывал управление” (Моррис, стр. 692). Не-

смотря на незначительную должность, Пилат, – по причине его роли в смерти Христа, – сегодня известен лучше, чем практически любой другой римлянин того периода. Он был назначен пятым *praefectus* Иудеи Тиберием в 26 году н.э. и служил в этой должности десять лет. Так как это был достаточно долгий срок для правителя, у него наверняка были определенные политические способности. Согласно иудейским писателям Филону и Иосифу Флавию,<sup>1</sup> Пилат испытывал глубокое презрение к иудеям. Он беспечно оскорблял их убеждения и иногда относился к ним беспощадно (Лук. 13:1). В 36 году н.э. его вызвали в Рим давать объяснения по поводу обвинений в жестокости к самарянам. “Мы ничего не знаем об исходе этого разбирательства, но Евсевий (“Церковная история” 2:7) сохранил сообщение греческого летописца, который упоминается только у него, что Пилата вынудили совершить самоубийство во время царствования Гая (37-41 гг. н.э.)” (*NBD*, стр. 940).

### 4). 27:3-10 Смерть Иуды

#### Примечания

Евангелие от Матфея единственное, в котором описано самоубийство Иуды (Деян. 1:18-19). Несомненно, оно включено здесь для того, чтобы “противопоставить Иисуса и Иуду (мужество против трусости), а также Петра и Иуду (покаяние против отчаяния)” (Бломберг, стр. 406).

**27:3 Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам,**

<sup>1</sup> Филон говорит о письме Агриппы I, в котором Пилат описывается как жесткий, упрямый и беспощадный человек, а срок его правления отмечен “коррупцией, насилием, кражами, нападениями на людей, оскорбительным поведением, частыми казнями заключенных без приговора суда, бесконечной и свирепой жестокостью” (“К Гаю”, стр. 38). Иосиф Флавий описывает карьеру Пилата более подробно, чем дела любого другого правителя (например, “Иудейские войны”, II.9.2-4).



Когда Иуда осознал, что его поступки привели к осуждению Христа, он захотел выйти из сделки. “Раскаявшись” переведено со слова *metamellomai* (буквально: “беспокоиться впоследствии”), которое означает “исполниться сожалением или раскаянием” (21:29,32; 2 Кор. 7:8; Евр. 7:21). Если и есть какое-либо существенное различие между этим словом и *metanoeo* (3:2), то оно может заключаться в том, что *metamellomai* указывает на иное чувство по поводу чего-либо, в то время как *metanoeo* указывает на иное отношение к чему-либо.

Кажется невероятным, что Иуда не предвидел исход своих поступков. Так как Иисус избегал все предыдущие попытки схватить Его (например, Лука 4:30; Иоан. 7:44), возможно, он думал, что Христос снова спасется от врагов, то есть, Иуда, возможно, попытался съесть один и тот же пирог два раза, без труда заработав немного денег в сделке, которая не принесет Христу вреда.

**27:4 Говоря: согрешил я, предав Кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? смотри сам.**

Исполнившись раскаяния, Иуда говорит Синедриону, что он предал невинного человека (*athoos*, буквально: “без наказания”, “невиновен”; в Новом Завете только здесь и в ст. 24). Однако иудеям было все равно, был Иисус виновен или нет; они осудили Христа еще до того, как устроили судебное разбирательство (26:4). Получив от Иуды то, что им было нужно, они больше в нем не нуждались. “Какое нам дело? Смотри сам” (ПК); его совесть была не их проблемой.

**27:5 И бросив сребренники в храме, он вышел, пошел и удавился.**

Понимая, что жребий брошен, и будучи неспособным избавиться от чувства вины, Иуда швыряет (*hripto*, выразительный глагол) деньги предательства в святилище, уходит из храма и вешается (2 Цар. 17:23). Охваченный чувством вины, он попытался избежать мук раскаяния через самоубийство, – этот путь выбрали многие люди, утратившие надежду.

Насколько иначе могла бы закончиться жизнь Иуды, если бы он только подождал три дня.

**27:6 Первосвященники, взявши сребренники, сказали: не позволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови.**

Перед нами классический пример того, как люди оцеливают комара и проглатывают верблюда (23:24). Совершив самое ужасное преступление, теперь первосвященники озабочены уместностью того, чтобы положить деньги, уплаченные предателю, в сокровищницу храма (*korbanas*, только здесь в Новом Завете; слав. “корван”, Мар. 7:11).

**27:7 Сделавши же совещание, купили на них землю горшечника, для погребения странников;**

После совещания (ст. 1) они решают употребить тридцать сребренников на покупку участка земли, где будут хоронить “странников” (*xenos*, вероятно, неместные иудеи, которые умирали в Иерусалиме; “Во время Пасхи, когда сотни тысяч людей собирались в ограниченном пространстве, вопрос о захоронении странников, несомненно, стоял остро”, Карр, стр. 302). Поэтому они купили “землю горшечника”. Это название, вероятно, означает, что на этом поле добывали глину для изготовления керамических изделий. Употребление определенного артикля подразумевает, что это поле было известно в те дни, но сегодня его расположение неизвестно.

**27:8 Посему и называется земля та “землею крови” до сего дня.**

Так как эта земля была куплена ценой крови (стихи 4,6) на деньги человека, совершившего самоубийство, ее стали называть *Aceldama*, “земля крови” (Деян. 1:18-19); в этом названии отразились насильственные преступления, в результате которых эта земля была куплена для погребения. Это название прижилось и употреблялось в те времена, когда Матфей писал свое Евангелие.

**27:9-10** Тогда сбылось реченное чрез пророка Иеремию, который говорит: “и взяли тридцать сребренников, цену Оцененного, Которого оценили сыны Израиля, И дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь”.

Использование денег предательства для покупки земли было предсказано в Ветхом Завете. “Как” (*katha*, только здесь в Новом Завете) означает “в соответствии с” или “согласно тому как”, – то есть, использование цены крови для покупки земли горшечника было не просто случайным совпадением с пророчеством, но произошло в точности так, как предсказал Бог (Деян. 2:23).

Сложность заключается в том, что слова, которые Матфей приписывает Иеремии, очевидно, взяты из Книги пророка Захарии 11:12-13. Для разрешения этого очевидного несоответствия были предложены многочисленные версии; например, “Иеремия” это ошибка переписчиков; произведение Иеремии было первой книгой пророческого раздела иудейской Библии и служило общим названием для произведений всех пророков (иногда Книгу пророка Иеремии ставили первой, хотя обычно это место занимает Книга пророка Исаии); отрывок из Книги пророка Иеремии, о котором говорит Матфей, был утрачен; это было устное пророчество Иеремии, которое передавалось из поколения в поколение. Более вероятный ответ заключается в том, что это пророчество было невербальным (несловесным) (Бейлз, *Prophecy and Premillennialism*, стр. 140-142). На это особенно указывают два отрывка из Книги пророка Иеремии. В 32:6-9 пророк покупает поле за семнадцать сиклей серебра, а в 19:1-13 он покупает глиняный кувшин, ведет старейшин и священников в долину Еннома, произносит суд над Иерусалимом за (среди прочего) пролитие невинной крови (Мат. 27:4), а затем разбивает кувшин, чтобы изобразить судьбу города. Другие “тематические звенья в этом тексте включают переименование местности, связанной с горшечниками (19:1), в “долину убийства”, что указывает на насилие (19:6). Это поле впоследствии будет использоваться для погребения (19:11), как знак Божьего суда” (Карсон, стр. 563). Чтобы сделать пророче-

ство законченным, здесь добавлена ссылка на тридцать сребренников, упоминаемых в произведении Захарии, но пророчество в целом приписано Иеремии (см. Мар. 1:2-3, где Мал. 3:1 объединено с Ис. 40:3, но Исаия назван источником обеих цитат; см. СПБТ, ПК, НЗСП).

#### г. 27:11-25 Римский суд

##### Примечания

“В римском судебном процессе, как правило, судья вначале заслушивал обвинения, допрашивал обвиняемого и выслушивал его защиту, иногда допускал несколько подобных допросов, а затем удалялся со своими советниками для вынесения вердикта, который немедленно приводился в исполнение” (Карсон, стр. 568). В соответствии с этой процедурой, Пилат спрашивает иудеев: “В чем вы обвиняете Человека Сего?” (Иоан. 18:29). В ответ они выдвигают три обвинения (Лук. 23:2), которые мало напоминают их первоначальное обвинение (26:65-66). Они обвиняют Христа в “развращении народа” (это звучало неоднозначно, но Пилат расследовал это, Лук. 23:14); “запрещении уплаты податей кесарю” (это было откровенной неправдой, 22:21); и “назывании Себя Христом Царем”. Последнее обвинение было равнозначно измене, – “наиболее значительным преступлением в римском праве” (Карр, стр. 303), и именно его Пилат расследует в повествовании Матфея. “Сложно сказать, сколько Пилат знал об Иисусе, но в любом случае он не мог поверхностно отнестись к тому, что этот человек мог представлять угрозу римскому владычеству в этом регионе” (Харрисон, стр. 211). Пилат “отвечал перед императором Тиберием, человеком, который не оказал бы милости правителю, закрывшему глаза на измену; для Пилата было опасно проявить мягкость, когда речь шла об измене” (Моррис, стр. 699).

**27:11** Иисус же стал пред правителем. И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь.

Матфей подхватывает линию повествования, оставленную в стихе 2. Пилат, “сохраняя верность римскому представлению о правосудии, отказался просто утвердить приговор Синедриона” (Карр, стр. 303). В греческом языке местоимение “Ты” стоит на первом месте и имеет выразительное значение: “*Ты* Царь Иудейский?” Пилат мог узнать революционера по внешнему виду, и он понимал, что Иисус не был повстанцем. У Него не было воинов, денег или особого положения, и любое предположение о том, что Он мог представлять серьезную угрозу римскому владычеству, казалось правителю нелепым. Но когда Иисуса спросили, был ли Он “Царем Иудейским” (этот титул используется в Евангелии от Матфея только язычниками; 2:2; 27:29,37), Христос ответил “да”. О словах “ты говоришь” смотрите комментарии к 26:25,64.<sup>2</sup>

**27:12 И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал.**

Иудеи упорно гнут свою линию. “Обвиняли” это инфинитив настоящего времени со значением “продолжали обвинять”. Христос не удостоил их обвинения ответом (26:62-63), потому что в этом не было необходимости: обвинения были откровенно абсурдны; если Он даст ответ, иудеи сформулируют новые; ничто из сказанного Им не изменит конечный результат; и, что более важно, Он был намерен умереть (26:39-44).

**27:13-14 Тогда говорит Ему Пилат: не слышишь, сколько свидетельствуют против Тебя? И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.**

“Римские судьи не любили выносить приговор людям, не имеющим защитника (срав. Деян. 25:16), и в судах сложилась практика давать обвиняемому три возможности ответить на обвинения, прежде чем признать его виновным

<sup>2</sup> Однако, согласно рассказу Иоанна, Христос объясняет неapolитическую сущность Своего царства (Иоан. 18:36).

по умолчанию” (Франс, стр. 389). Пилат, удивившись спокойствию Христа, призывает Его сказать что-либо в Свою защиту. Когда на суде речь идет о жизни обвиняемого, как правило, он организует энергичную защиту. Очевидно, Пилат “никогда прежде не видел узника, обвиняемого в преступлении, за которое полагается смертная казнь, который казался бы таким безучастным к исходу суда” (Мак-Гарви, стр. 241).

**27:15 На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели.**

Нам неизвестно об обычае Пилата отпускать узника по желанию иудеев на Пасху, но, очевидно, это был политический ход с целью способствовать доброй воле плохо управляемого народа.

**27:16 Был тогда у них известный узник, называемый Варавва.**

В темнице содержался разбойник (Иоан. 18:40) по имени Варавва (“сын отца”), которого арестовали за убийство и мятеж, то самое преступление, в котором обвиняли Иисуса (Мар. 15:7; Лук. 23:19). В зависимости от контекста, слово “известный” (*episemos*, “знаменитый, видный”; в Новом Завете только здесь и в Рим. 16:7) может означать дурную славу или популярность. Здесь оно может означать и то, и другое; Варавва имел дурную репутацию среди римлян, но пользовался популярностью среди иудейских националистов.

**27:17-18 Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: кого хотите, чтоб я отпустил вам: Варавву, или Иисуса, называемого Христом? Ибо знал, что предали Его из зависти.**

Убежденный в невиновности Христа (ст. 24; Лук. 23:13-15), Пилат делает шаг к Его освобождению, но сталкивается с сильным сопротивлением иудеев (Лук. 23:5). Когда Пилата попросили исполнить обычай и отпустить одного из узников (Мар. 15:8), ему вдруг пришла заме-

чательная идея. Он знал, что за обвинениями на самом деле стояли не угрозы римскому владычеству, а зависть (*phthonos*, “враждебность”, “ревность”). Очевидно, Пилат думал, что Иисус был достаточно популярен, чтобы преодолеть злой умысел Синедриона. Ища выход из тупика, он предлагает для освобождения двух кандидатов, – Иисуса или Варавву, – полагая, что народ предпочтет бандиту пророка.

**27:19** Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: не делай ничего Праведнику Тому, потому что я ныне во сне много пострадала за Него.

В этот момент происходит неожиданная заминка. “Судейское место” (*tou bēmatos*) соответствует современной судейской скамье; это было возвышение, на котором римский судья заслушивал дело (Деян. 18:12). Во время процесса Пилат получает срочное сообщение от своей жены (согласно традиции, это была Клавдия Прокула, обращенная в иудаизм язычница), “не делай ничего Праведнику Тому”. Это предостережение было вызвано кошмарным сном об Иисусе, который она видела. Матфей не говорит, был ли этот сон естественным или сверхъестественным (1:20; 2:12,13,19,22), но римляне часто рассматривали сны как знамения. Так как ее сон подтвердил мнение Пилата о невиновности Иисуса (ст. 24), это наверняка обеспокоило Пилата. Включение Матфеем этого эпизода, очевидно, предназначено “усилить впечатление о невиновности Иисуса с точки зрения закона: это могла увидеть даже язычница!” (Франс, стр. 390).

**27:20-21** Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: кого из двух хотите, чтоб я отпустил вам? Они сказали: Варавву.

Пилат значительно недооценил способность иудейских властей манипулировать толпой, и, возможно, он недооценил популярность Вараввы, особенно если люди

смотрели на него как на героя вроде Робин Гуда.<sup>3</sup> Пока Пилат обдумывал послание от своей жены, первосвященники и старейшины воспользовались этим временем, чтобы убедить народ просить об освобождении Вараввы.<sup>4</sup> Здесь снова проявляется неприкрытое лицемерие иудеев; они просят освободить человека, виновного в тех самых преступлениях, в которых они обвиняют Иисуса.

**27:22** Пилат говорит им: что же я сделаю Иисусу, называемому Христом? Говорят ему все: да будет распят!

Пилат был ошеломлен, когда понял, что его замысел обернулся против него. Его вопрос, “что же мне делать с Иисусом?” (ПК),<sup>5</sup> сыграл на руку членам Синедриона. В ответ они начинают скандировать: “Распни Его!” (Мар. 15:13-14).

**27:23** Правитель сказал: какое же зло сделал Он? Но они еще сильнее кричали: да будет распят!

Пилат делает последнюю попытку добиться справедливости, прося толпу назвать преступление Иисуса, но его просьбу игнорируют. Слишком поздно. Исчезла всякая надежда на разумный подход, и вопрос о том, что делать с Иисусом, решается массовой истерией, – “Да будет распят!”, – а не трезвым изучением доказательств (Деян. 3:13-15).

Часто задают вопрос о том, как толпа народа, который приветствовал Иисуса в 21:8-11, могла так быстро обратиться против Него. Обычно говорят, что люди, приветствовавшие Христа при Его въезде в Иерусалим, были

<sup>3</sup> “Если Иисус был популярен, то так же был и Варавва. Его считали героем, осмелившимся принять участие в восстании, во время которого он совершил убийство. Возможно, он убил одного римского воина или даже больше. Иисус отказался противостоять Риму” (Харрисон, стр. 212).

<sup>4</sup> “Толпе народа не дали возможности принять собственное решение. Такого вообще никогда не бывает. Всегда находятся люди, которые пытаются манипулировать общественным мнением” (Моррис, стр. 704).

<sup>5</sup> Это – вопрос, который Пилат задал от имени каждого человека; каждый должен решить, как он поступит с Иисусом.

галилеянами, в то время как эта толпа состояла в основном из жителей Иерусалима, “которым было привычно проявление ежегодной благосклонности правителя и которые научились приспособливаться к желаниям первосвященников и старейшин” (Харрисон, стр. 213). Однако у этой точки зрения нет достаточных оснований. Другие возможности включают изменчивость толпы (23:29-31) и способность подстрекателей использовать психологию толпы, чтобы довести ее до состояния кровавого неистовства.<sup>6</sup>

**27:24** Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки пред народом, и сказал: невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы.

Когда Пилат осознал, что ничего не может добиться, и что дальнейшее затягивание этого вопроса может вызвать мятеж (“смятение”, *thorubos*, “волнения”; 26:5), он пошел по пути политической целесообразности.<sup>7</sup> Но перед этим он умыл руки (иудейский обычай, Втор. 21:6-9; Пс. 25:6), чтобы символически показать, что он не несет ответственности за происходящее: “Вся ответственность лежит на вас” (НЗСП; Иоан. 18:31).

Нет сомнений в том, что Пилат стремился освободить Христа (Деян. 3:13). Но, несмотря на то, что за ним стояла мощь целой империи, у него не хватило морального муже-

<sup>6</sup> “Жестокость людей потенциально настолько велика, что ее трудно преувеличить. Нечасто можно увидеть более сильное проявление дурных сторон человеческого характера, чем в толпе. Участники собрания чувствуют себя в безопасности, потому что судьба жертвы полностью зависит от них. Они знают, что они неуязвимы, потому что один человек не может защитить себя против толпы. Именно поэтому действия толпы трусливы. Они трусливы, потому что множество, которое кусает одного, не подвергается никакому риску. Соответственно, поступки толпы принадлежат к числу наиболее презренных человеческих поступков” (Трублад, стр. 166-167).

<sup>7</sup> “В перенаселенном Иерусалиме всегда зрела опасность восстания. В таких обстоятельствах правитель с еще большей готовностью подчиняется требованиям толпы. С его точки зрения, смерть одного человека была меньшим злом” (Моррис, стр. 707).

ства исполнить свою обязанность. “В любом случае, последнее слово, – “Распять” или “Отпустить”, – было за Пилатом, и он не мог избежать этого” (Моррис, стр. 707). “Вину не так легко переложить на другого; кровь испачкала его руки. Римский правитель вместе с иудейскими властями и толпой совершил преступление, виновен в нем и покрыт бесславием” (Эрдман, стр. 217).

**27:25** И отвечая весь народ сказал: кровь Его на нас и на детях наших.

Пока Пилат пытается делать вид, что он не имеет ничего общего с линчеванием, толпа приветствует предоставленную возможность (2 Цар. 1:16; Деян. 18:6; 20:26). Они не верили в невинность Иисуса, потому что их религиозные лидеры сказали, что Он был виновен, и этого было вполне достаточно. Пилат, в отличие от иудейского народа, не желал брать на себя ответственность за смерть Иисуса.

#### д. 27:26-56 Распятие

##### 1). 27:26-31 Бичевание

#### Примечания

Пилат отказывается от ответственности и предоставляет толпе право решить этот вопрос. Он отпускает убийцу, приказывает бичевать Иисуса (Деян. 16:37), после чего предает Его на распятие. “Для римлянина это был обычный день, лишь часть исполнения необходимых задач для поддержания порядка в беспокойном обществе. Вполне вероятно, что он никогда не вспоминал об этом случае, за исключением кратких эпизодов, когда, например, Иосиф из Аримафеи пришел к нему просить тело Иисуса. Даже в этом случае все было по-деловому, без каких-либо признаков раскаяния” (Трублад, 161-162).

**27:26** Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса бив предал на распятие.

Происходящее в этом стихе является исполнением пророчества, сделанного в 20:19. Бичевание (*phragelloo*, от ла-

тинского *flagello*; только здесь в Мат.) было ужасным наказанием. Зачастую оно предшествовало распятию. Осужденного избивали кнутами, на каждом из которых было по несколько ремней с зазубренными кусочками кости или металла. Оно не было символическим избиением, но наказанием, во время которого жертву хлестали так, что обнажались кости (Иосиф Флавий, “Иудейские войны”, II.v.3). Оно “было настолько страшным, что даже Домициан пришел в ужас от этого. Мы не знаем всех деталей. Количество ударов не предписывалось. Избиение продолжалось до тех пор, пока плоть не начинала свисать кровавыми лоскутами” (TDNT, том 4, стр. 517). “Как правило, для исполнения этого наказания назначались два человека, каждый хлестал жертву со своей стороны, при этом иногда плоть разрывалась до такой степени, что обнажались глубоко расположенные вены и артерии, иногда даже внутренние органы. Такое избиение часто приводило к смерти” (Хендриксен, стр. 957).

**27:27-28** Тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк И, раздевши Его, надели на Него багряницу;

Грубая игра дополняет ужас. Телохранители Пилата (“воины”, *stratiotes*)<sup>8</sup> отводят Иисуса в “преторию” (*praitorion*; первоначально претория была палаткой претора, *praetor*, то есть, командира войска, но в провинциях это слово стало означать резиденцию правителя, Деян.23:35) и перед всей когортой (“полк”, *speira*, “скопление людей”; 26:47) веселились, издеваясь над Ним. Так как Иисус был царем (ст. 11), они оказывают Ему царские почести. Раздев Его, они подали Ему “царскую” одежду. “Багряница” была

<sup>8</sup> Франс полагает, что это были вспомогательные силы, а не римские легионеры, которых “набирали из числа неиудейского населения прилегающих территорий (например, финикийцы, сирийцы, возможно, самаряне), от которых нельзя было ожидать любви к иудеям. Получить в свое распоряжение иудейского “царя”, следовательно, было для них желанной возможностью предаться антииудейским действиям” (стр. 393).

пурпурной или алой мантией легионера (*chlamus*, “военный плащ”; в Новом Завете только здесь и в ст. 31; см. Мар. 15:17).

**27:29** И, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский!

Пародия продолжилась, когда эти воины сплели венок из терновника и возложили его на голову Христа. Кроме того, что это выглядело нелепо, шипы терновника, вероятно, вызвали обильное кровотечение, так как голова человека содержит множество сосудов. В правую руку Христа вложили стебель тростника (“посох”, СПБТ) вместо скипетра. Украсив Иисуса таким образом, легионеры преклоняли перед Ним колени и издевательски приветствовали Его как Царя иудеев.

**27:30** И плевали на Него и, взявши трость, били Его по голове.

Воины продолжили выражать свое презрение. Они плевали на Христа (Ис. 50:6) и били (*tupto*, “ударять, избивать”; несовершенное время означает, что они “продолжали бить”) Его по голове “скипетром”.

**27:31** И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.

Закончив развлекаться, они сняли с Иисуса мантию, надели на Него Его собственную одежду и повели на казнь.

## 2). 27:32-34 Путь на Голгофу

**27:32** Выходя, они встретили одного Киринеянина, по имени Симона; сего заставили нести крест Его.

Частично позор распятия заключался в том, что осужденный должен был нести свой крест (вероятно, *patibulum*,

перекладина) к месту казни.<sup>9</sup> Когда Христос выносил свой крест (Иоан. 19:17) из города (Мар. 15:21; Лук. 23:26), силы покинули Его. Это неудивительно, учитывая стресс, который Он перенес, бессонную ночь и бичевание. Симона Киринеянина заставили помочь Иисусу.<sup>10</sup> У Симона не было иного выбора, кроме как повиноваться, согласно закону о повинности (5:41). Город Киринея располагался на севере Африки, в Ливии (Деян. 2:10; 6:9).

**27:33 И пришедши на место, называемое Голгофа, что значит: “лобное место”,**

*Голгофа* это транслитерация арамейского слова со значением “лобное место”.<sup>11</sup> Неизвестно, каким образом это место получило такое название. Существуют две популярные теории: либо это место использовалось для казней, либо его топографические особенности по форме напоминали череп. Из Писания мы можем узнать лишь то, что это место находилось вне городских стен, но недалеко от них (ст. 32; Иоан. 19:20; Евр. 13:12); его можно было увидеть издали (Мар. 15:40); оно было недалеко от дороги (ст. 39), но рядом с садом, в котором располагалась вытесанная в скале гробница, принадлежавшая Иосифу из Аримафеи (Иоан. 19:41).<sup>12</sup> Обратите внимание на тот факт, что в Новом Завете нет никаких указаний на то, что Голгофа была горой.

<sup>9</sup> Чтобы извлечь максимальную пользу из устрашающего действия распятия, отряд, совершавший распятие, обычно проходил по самым оживленным улицам, чтобы как можно большее количество людей видело осужденного и помнило о неотвратимости наказания.

<sup>10</sup> “Невозможно представить, чтобы воины, которые насмехались над ним, позволили бы кому-то ему помочь, если бы они могли заставить его нести свою ношу самостоятельно” (Моррис, стр. 714).

<sup>11</sup> Слово, употребленное в Лук. 23:33, это *kranion*, греческий перевод арамейского слова со значением “череп”.

<sup>12</sup> Более подробно о различных предположениях относительно местонахождения Голгофы и гробницы Христа, высказанных на протяжении столетий, смотрите статью У.У. Мура “Голгофа” в *A Dictionary of Christ and the Gospels*, том I, стр. 655-657, и книгу Уильяма Стюарта Мак-Бирни “В поисках гробницы Иисуса”.

**27:34 Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью; и, отведав, не хотел пить.**

Христу предложили уксус (*oxos*, кислое вино), смешанный с желчью (*chole*, неопределенное слово для обозначения снадобий с горьким вкусом). Неизвестно, по какой причине это было сделано: либо у этого напитка “было действие, притупляющее чувства, которое облегчало задачу палачей управляться с осужденным человеком” (Вос, стр. 181), либо воины продолжили насмехаться над Иисусом. Тяжкое испытание, которое перенес Иисус, вызвало у Него жажду (Иоан. 19:28), и они предложили Ему питье, которое было слишком горьким для употребления (Пс. 68:21-22).

**3). 27:35-56 Крест**

*Примечания*

Матфей употребляет одно слово – “распявшие” – для описания метода, которым казнили Иисуса. Распятие “имело восточное происхождение и использовалось среди персов и карфагенян задолго до начала его использования в западных странах. Александр Македонский принял его в Палестине от финикийцев после осады Тира, который он наказал, распяв две тысячи граждан этого города, когда он сдался. Красс положил начало его использованию в Риме, выстроив вдоль дороги от Капуи в Рим столбы с распятыми рабами, захваченными во время восстания Спартака, а Август ввел его в общее употребление, одновременно распяв шесть тысяч рабов на Сицилии, когда подавил войну, развязанную Секстом Помпеем” (Гейки, II, стр. 525). Первоначально распятие состояло из одного заостренного столба (*crux simplex*), на который сажали жертву. Более поздние разновидности включали *crux commissa* в форме заглавной буквы Т, *crux decussata* в форме буквы Х, и *crux immissa* в форме знака †.

Одна из самых удивительных особенностей Евангелий заключается в краткости их повествований о распятии. Авторы “довольствуются тем, что констатируют факт распятия,

не вдаваясь в подробности и не играя на чувствах симпатии читателей” (Харрисон, стр. 219). Тем не менее, различные исторические источники дают нам возможность восстановить то, каким образом происходило распятие. Во-первых, Иисуса раздели донага и положили на землю так, чтобы за Его плечами лежала перекладина (*patibulum*), к каждому концу которой гвоздями прибавляли руки (Иоан. 20:25). Затем перекладину подняли и прикрепили к вертикально стоящему столбу (*stipes*), чтобы ноги не касались земли. Его стопы прибили гвоздями (Пс. 21:17) к вертикальному столбу в подъеме каждой ноги либо одним гвоздем обе пятки.<sup>13</sup> Из столба выступал колышек (*sedile*), на который Христос мог возложить часть Своего веса. Так как Его тело наклонялось вперед, на гвозди, которыми были пробиты Его руки, оказывалось большое давление. Распятый человек мучился от ужасных спазмов, судорог, конвульсий и даже столбняка. Смерть могла наступить через несколько дней от удушья, голода, потери крови или нападения диких животных. Иногда жертвам перебивали (*crurifragium*; Иоан. 19:31-33) голени для ускорения смерти; если распятый человек не мог опереться на ноги, чтобы расправить грудь и сделать вдох, то вскоре наступало удушье.

“Распятие было самой унижительной формой смертной казни, предназначенной для мятежников, бунтующих рабов

<sup>13</sup> В 1968 году археологи обнаружили иудейские склепы в четырех гробницах в Гиват-ха-Мивтаре (гора близ Иерусалима). В одном из склепов были останки молодого человека по имени Иоанан. Значение этой находки состояло в том, что это были впервые обнаруженные останки человека, умершего от распятия. Время его смерти было установлено между 7 и 66 годами н.э., основываясь на керамических изделиях, найденных на месте раскопок. Его руки (не ладони) были прибиты к *patibulum*. Его ноги были согнуты в коленях и вывернуты назад, так что икры параллельны перекладине, а лодыжки были под ягодицами. Правая ступня была над левой, и через обе пятки был вбит железный гвоздь, сохранившийся с тех времен. Кусочек дерева на гвозде оказался оливковым деревом. И ноги юноши были перебиты, предположительно, таким же ударом, который описан в Евангелии от Иоанна 19:32.

и других врагов общества; оно было самым длительным и болезненным” (Джонсон, *A History of Cristianity*, стр. 29). Отвращение иудеев к распятию было усилено тем фактом, что Закон Моисеев проклинал любого человека, повешенного на дереве (Втор. 21:23); быть распятым означало быть отвергнутым всеми, даже Богом. Рим освобождал своих граждан от этой формы казни, за исключением крайних случаев измены. “Цицерон в одной из своих речей осудил его как *crudelissimum taeterrimumque supplicium*, “самое жестокое и отвратительное наказание”. Связать римского гражданина это преступление, бичевать его это мерзость, казнить его это почти убийство, распять его – Что? Нет подходящего слова, которое могло бы описать такое ужасное деяние” (Стотт, *The Cross of Christ*, стр. 24). В защиту римского сенатора, которого обвинили в убийстве, Цицерон сказал: “Само слово “крест” должно быть удалено не только от тела римского гражданина, но и от его мыслей, его глаз и ушей” (*ISBE*, II, стр. 761).

Отметив ужас, который представляло собой распятие, важно снова отметить то, что подчеркивает Матфей в рассказе о смерти Христа. Он не проявляет практически никакого интереса в обсуждении физической или медицинской причины смерти, но вместо этого сосредоточивает внимание на духовном значении. С физической точки зрения, страдания Иисуса не отличались от страданий бесчисленных миллионов людей. Но в Его душе только Он один испытывал ад, навязанный Ему виной всего мира (26:37-44). Матфей помнит об этом, обращая внимание на три обстоятельства: дележ Его одежды (который произошел в соответствии с пророчеством); надпись над Его головой, в которой Он провозглашался Царем; и насмешки, в которых, нечаянно для их авторов, содержатся некоторые из самых глубоких истин, когда-либо изреченных. Таким образом, Матфей постоянно ставит нас перед фактом, что смерть Иисуса произошла согласно воле Божьей и была венцом Его деятельности (1:21).

**27:35 Распявшие же Его делили одежды Его, бросая жребий;**



Марк отмечает время распятия как “третий час” (9 часов утра). Согласно Евангелию от Иоанна 19:23, каждый из воинов (обычно отряд для распятия состоял из четырех человек) взял один предмет из одежды Христа (вероятно, пояс, сандалии, головной убор и верхнюю одежду), а затем они бросили жребий о его бесшовном плаще. Здесь не сказано, что включало бросание жребия (это, очевидно, напоминало игру в кости), но это было исполнением Псалма 21:19.

**27:36 И, сидя, стерегли Его там.**

Распяв Христа, воины остались в качестве стражников. Очевидно, они несли ответственность за то, чтобы не было никакого вмешательства, в частности, попыток спасти жертвы (обратите внимание, что этот стих устанавливает декорации для стиха 54).

**27:37 И поставили над головою Его надпись, означающую вину Его: Сей есть Иисус, Царь Иудейский.**

Римляне обычно прикрепляли к кресту табличку (*titulus*), на которой были написаны имя и преступление жертвы (то, что титул Христа был прикреплен над Его головой, возможно, подтверждает устное предание о том, что Он был распят на *crux immissa*; см. *Примечания*, ст. 35). В Евангелии от Иоанна 19:19-20 сказано, что Пилат написал на еврейском, греческом и латинском языках (языках религии, культуры и политики) слова “Сей есть Иисус, Царь Иудейский”. Эти слова служили не только предостережением для других людей, которые могли объявить себя царями, но и досаждали иудеям (Иоан. 19:21-22). Парадоксально, что в этом титуле провозглашалась истина, которую Матфей подчеркивает на всем протяжении своего Евангелия (2:2), а именно, что Иисус есть Царь.

**27:38 Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую.**

В смерти Христос был “к злодеям причтен” (Ис. 53:12). Два разбойника (*lestes*, это слово употреблял Иосиф Фла-

вий для обозначения иудейских борцов за свободу, которые иногда совершали грабежи, чтобы добыть средства для своего дела), возможно, члены банды Вараввы (ст. 16), были распяты по обе стороны от Иисуса. Для человека, незнакомого с ситуацией, эта сцена могла напомнить поговорку “одного поля ягоды”.

**27:39-40 Проходящие же злословили Его, кивая головами своими И говоря: Разрушающий храм и в три дня Созидающий! спаси Себя Самого; если Ты Сын Божий, сойди с креста.**

Когда казнят даже страшного преступника, например серийного убийцу, трудно найти человека, торжествующего над его смертью. Но враги Христа не могли оставить Его в покое (Пс. 21:8); они оскорбляли Его даже тогда, когда Он умирал. Три группы людей участвуют в оскорблениях. “Проходящие” может означать некоторых людей в толпе (ст. 20), которые пришли посмотреть казнь. Эта группа злословила (буквально: хулила) Его, они мотали головами (либо в стороны, как жест отрицания [“ты не Царь иудейский”], либо вертикально, как жест согласия [“ты получил то, что заслужил”]) и превратили обвинение в 26:60-61 в вызов: “Если ты можешь разрушить Храм и восстановить его за три дня, то уж конечно ты можешь спасти себя, так делай это!” О словах “если Ты Сын Божий” смотрите 4:3,6. Обратите внимание на то, что в этом разделе появляются некоторые из самых высоких титулов Христа: Царь иудейский, созидатель храма, Сын Божий и Царь израильский. В своих насмешках враги Христа неосознанно произносили глубокие истины.

**27:41-43 Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: Других спасал, а Себя Самого не может спасти! если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него; Уповал на Бога: пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: Я Божий Сын.**

Первосвященники, книжники и старейшины (этот полный список иудейских властей подчеркивает полное отвержение Иисуса официальным иудаизмом) дополняют словесные гонения. После нескольких неудач погубить Христа, теперь они не могут скрыть своего ликования, и они производят три оскорбления против Него. Во-первых, “других спасал, а Себя Самого не может спасти”. Они думали, что низвели Его до положения абсурда: человек, слишком бесильный, чтобы спасти себя, конечно, не может быть Спасителем других. Но за этим язвительным замечанием стоит сущность евангелия. Если Христос должен был спасти других, Он не мог спасти Себя, потому что для искупления грешников была необходима Его жертва (10:39; 16:25; 20:28; 26:28). Именно сила любви, а не отсутствие силы, держала Иисуса на кресте.

Второе оскорбление, – некоторые называют его “последним искушением Христа, – было обещанием уверовать в Него, если Он сойдет с креста. Христос вполне мог это сделать (26:53), но не сделал. Вместо этого Он сделает нечто более значительное, чем сошествие с креста: Он оставит гробницу. Но даже это не убедит большинство Его врагов, и это очевидно в том, что после воскресения они сделали все возможное, чтобы скрыть этот факт (28:11-15).

Третье оскорбление состояло в том, что если Иисус был действительно Сыном Божьим, то Бог спас бы Его. Это показывает, что иудейские власти были абсолютно невежественны относительно того, как Бог хотел спасти их от их грехов.

#### **27:44 Также и разбойники, распятые с Ним, поносили Его.**

Даже разбойники приняли участие в поношении. Не ясно, почему они так поступили. Возможно, это был юмор, уместный на виселице, или они разозлились на Иисуса за то, что Он не использовал Свою силу, чтобы освободить их (Лук. 23:39). Лука свидетельствует о том, что один из них в конечном итоге изменил свое мнение и попросил Христа вспомнить о нем, когда Христос придет в Свое царство. На это он услышал обещание: “Истинно говорю тебе, ныне же

будешь со Мною в раю” (23:40-43; Иоан. 12:32). Таким образом, преступник вошел в царство прежде религиозной элиты (21:31). Однако Матфей обращает внимание не на разбойника, но на тот факт, что умирающий Иисус был окружен ненавистью.

#### **27:45 От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого.**

Три часа тьмы (от шестого часа [полдень] до девятого часа [три часа пополудни]) это первое из четырех явлений, которые были связаны со смертью Христа (стихи 51-53). Слова “по всей земле” не дают возможности определить территорию, на которой наступила тьма (24:30; см. Исх. 10:22, где тьма покрыла “всю землю Египетскую”). Эта тьма наступила не в результате солнечного затмения, но была явно сверхъестественной по своей природе.<sup>14</sup> Здесь не сказано о значении тьмы, но в свете 24:29 можно предположить, что тьма символизировала Божий суд над грехом в смерти Христа (Ам. 8:9).

#### **27:46 А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?**

Примерно в то время, когда тьма отступила, Иисус закричал: “Или, Или! лама савахфани?” Это – еврейские (“Или, Или”) и арамейские (“лама савахфани”) слова со значением “Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?” Эти слова происходят из Псалма 21:2. В этом скорбном отрывке Христос дал выражение “одному из самых ужасных криков, которые нельзя записать на человеческом языке” (Виктор Гюго, “Собор Парижской Богоматери”). В этом Псалме

<sup>14</sup> В начале третьего столетия историк Юлий Африкан опроверг Тала, самарянского историка, который записал всемирную историю от падения Трои до своего времени (ок. 52 г. н.э.) и приписал тьму во время смерти Христа солнечному затмению. Подобное объяснение недоказуемо, потому что затмения не длятся три часа и, как отметил Юлий Африкан, Пасха приходилась на полнолуние.

впервые встречаются две вещи: в первый и единственный раз Иисус употребляет более формальное обращение “Боже” вместо “Авва” или “Отче” в молитве; и здесь Он впервые спрашивает “почему?”. И почему же Бог оставил Своего Сына? Потому что Сын стал проклятием за нас (Гал. 3:13); Он, не знавший греха, стал грехом за нас (2 Кор. 5:21), а Бог не может иметь общение с грехом (Ис. 59:2). На Голгофе над душой нашего Господа пронеслась тень ада, и Он вскричал от боли, потому что Бог оставил Его.<sup>15</sup> Ни один богослов не может адекватно объяснить сущность того, что произошло с Троицей в тот день на Голгофе. Все, что у нас есть, это крик боли оставленного ребенка” (Янси, *The Jesus I Never Knew*, стр. 201).

Но есть определенное значение в употребленном Иисусом притяжательном местоимении “Мой”, потому что оно связывает Его с Богом, хотя Он был оставлен Богом. “Он стремится к Богу вопреки Богу!” (Лютер). “Вера в Бога, даже если Бог не отвечает, это самая глубокая вера, и мы, несомненно, видим ее здесь” (Морис, *The Cross of Jesus*, стр. 72).

**27:47 Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: Илию зовет Он.**

Еврейские слова “Бог” и “Илия” схожи по звучанию, и некоторые из очевидцев ошибочно (или с сарказмом) думали, что Иисус звал пророка на помощь (ст. 49).

**27:48 И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить.**

Возможно, именно в этот момент Иисус сказал: “жажду” (Иоан. 19:28). В ответ на это один из очевидцев из состра-

<sup>15</sup> “Эта “незримость” Бога, наверное, наиболее тяжело переносится теми, кто ближе всех к Нему”, - писал К.С. Льюис. Нет сомнений в том, что он прав. Не имеет особого значения, если со мной перестанет разговаривать продавец в супермаркете или даже сосед, живущий двумя этажами ниже. Но если моя жена, с которой я провел почти всю взрослую жизнь, вдруг прервет всякое общение со мной, вот это будет иметь значение” (Янси, *The Jesus I Never Knew*, стр. 201).

дания намочил губку кислым вином и предложил Иисусу. Губку насадили на палку, чтобы поднести ко рту Христа.

**27:49 А другие говорили: стой; посмотрим, придет ли Илия спасти Его.**

Но толпа возражает против этого милосердного поступка и приказывает тому человеку остановиться. Люди насмешливо ждут помощи от Илии (ст. 47).

**27:50 Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.**

Произнеся последние слова, – либо “Отче! в руки Твои предаю дух Мой” (Лук. 23:46), либо “совершилось!” (Иоан. 19:30), – Иисус умирает. “Ни один из евангелистов не употребляет привычных слов для того, чтобы сказать, что Иисус умер. Возможно, отчасти этим самым они провозглашают истину о том, что Его смерть отличалась от всех других смертей” (Моррис, стр. 723).

Два обстоятельства убедительно подкрепляют утверждение Иисуса о том, что Он будет главенствовать над Своей смертью (Иоан. 10:17-18). Во-первых, Его крик “громким голосом” подразумевает, что Он умер не от удушья или физического истощения. Во-вторых, “испустил (*aphiemi*, “испускать, отправлять”) дух” указывает на активный, а не пассивный, процесс. Ни один человек не отнял жизнь у Христа; Он умер, когда Он был готов это сделать, по собственной воле, завершив все, что было предназначено Богом.

**27:51 И вот, завеса в храме раздралась на-двое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни расселись;**

В этот момент произошло второе явление (ст. 45): завеса, которая отделяла святилище от Святого-святых в храме, разорвалась сверху до низу. Фактически это было божественным утверждением о значимости смерти Христа (Евр. 6:19-20; 10:19-20). Это символизировало то, что смерть Христа открыла доступ к Богу. Эдершейм говорит: “Завесы перед Святое-святых составляли 40 локтей (12 метров)

в длину, 20 локтей (6 метров) в ширину, толщиной в ладонь, состояли из 72 квадратов, сшитых вместе; и эти завесы были такими тяжелыми, что управляться с каждой из них, как преувеличенно говорили в те времена, могли 300 священников” (II, стр. 611). Ни один человек не мог разорвать эту завесу; это было деянием Бога. Так как Иисус умер около 3 часов пополудни (ст. 45), ближе к времени вечерней жертвы, то вероятно, что этот инцидент был замечен и даже засвидетельствован священниками, служившими в храме.

Третьим явлением было землетрясение, которое потрясло землю и раскололо камни. В Библии землетрясения часто символизировали присутствие Бога или Его суд (ст. 54; 28:2; 3 Цар. 19:11; Иер. 10:10; Отк. 8:5). Это не были естественные толчки, которые случайно совпали со смертью Иисуса, но вызванное Богом событие, которое подчеркнуло Его суд над грехом в смерти Его Сына.

**27:52-53 И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли, И, вышедши из гробов по воскресении Его, вошли во святыи град и явились многим.**

Четвертое явление, упомянутое только Матфеем, это открытие гробниц (что могло быть результатом землетрясения) и воскресение многих святых. Определение последовательности событий отчасти зависит от пунктуации в этих стихах. Некоторые полагают, что после слов “и гробы отверзлись” нужно ставить точку. Если это верно, то значение будет следующим: гробницы открылись в момент смерти Христа, но воскресение и явление святых произошли только после Его воскресения. Если верна пунктуация в синодальной Библии, то очевидно, что гробницы открылись и святые воскресли в момент смерти Христа, но они не вышли из своих гробниц, пока Христос не покинул Своей гробницы. Слово *koitao* употребляется в Евангелии от Матфея только два раза: здесь оно означает смерть, “усопшие” (9:24; Иоан. 11:11-13), но в 28:13 оно означает обыкновенный сон (“спали”). Мы можем только гадать, кем были эти святые,

но, вероятно, они принадлежали к поколению людей, которые умерли, но у которых в Иерусалиме все еще оставались семьи и друзья, то есть, они не были ветхозаветными персонажами, которые умерли за несколько столетий до этого. Нет никакой информации о том, что случилось с ними после этого события, но их воскресение наглядно продемонстрировало истину о том, что Христос истребил смерть Своей смертью (1 Кор. 15:20; Евр. 2:14-15).

**27:54 Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий.**

Этот ряд явлений произвел сильное впечатление на римских воинов, особенно на сотника (8:5). Увидев события, которые сопровождали смерть Христа, он не испытывал никаких сомнений в том, что Небеса подтвердили слова Иисуса о том, что Он был Сыном Божиим (14:33; Лук. 23:48). “Воистину” указывает на уверенность; он совершенно уверен в том, что говорит. “Матфей хочет, чтобы в этом исповедании мы увидели истинное толкование произошедшего” (Франс, стр. 402). Как уже много раз случалось в этом Евангелии, именно язычники, а не иудеи, правильно понимают ситуацию (например, 2:2 и след.; 8:5-10).

**27:55 Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему;**

В первый раз Матфей говорит о некоторых учениках, которые стали очевидцами распятия. Апостолы бежали (26:56; за исключением Иоанна), но женщины (Мар. 15:40-41), которые служили Христу во время Его земного служения (Лук. 8:2-3), последовали за Ним на Голгофу и видели казнь издали (Иоан. 19:25).

**27:56 Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых.**

Здесь мы встречаем Марию Магдалину в первый раз в Евангелии от Матфея. Ее второе имя указывает на то, что

она происходила из города Магдалы, расположенного на северо-западном побережье Галилейского моря (15:39). Христос исцелил ее от одержимости бесами (Лук. 8:2). Нет никаких доказательств того, что она была блудницей или женщиной, которая помазала Христа в Евангелии от Луки 7:36-50. У матери Иисуса было два сына по имени Иаков и Иосия, но “Мария, мать Иакова и Иосии” это мать “Иакова меньшого” (Мар. 15:40), который, возможно, был “Иаковом Алфеевым” (10:3), другим апостолом Иаковом. Там также была Саломия, мать Иакова и Иоанна (20:20).

#### е. 27:57-61 Погребение

##### Примечания

Франс (стр. 402) отмечает, что оставшиеся разделы Евангелия от Матфея представляют собой гармоничную структуру:

27:57-61: Иисус мертв и похоронен;

27:62-66: у гробницы выставлены стражники;

28:1-10: пустая гробница и воскресший Господь;

28:11-15: сообщение стражников;

28:16-20: Иисус жив и царствует.

#### 27:57 Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса;

“Когда же настал вечер” (то есть, время перед закатом, Мар. 15:42) Иосиф из Аримафеи (Лук. 23:51) просил разрешения похоронить Иисуса. Иосиф описан в Евангелиях как человек богатый (Ис. 53:9), добрый и праведный (Лук. 23:50), ожидавший пришествия царства (Мар. 15:43) и член Синедриона, который не участвовал в осуждении Христа (Мар. 15:43; Лук. 23:51). До этого момента он хранил в тайне то, что был учеником Иисуса (Иоан. 19:38), но то, что “заставило большинство последователей Иисуса спрятать-

ся, произвело обратное действие на Иосифа, и он стал действовать открыто” (Моррис, стр. 728).

#### 27:58 Он, пришед к Пилату, просил Тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать Тело.

Как правило, тела распятых оставались гнить на крестах; погребение требовало особого разрешения римского чиновника. Чтобы получить разрешение, Иосиф обратился непосредственно к Пилату (то, что он мог говорить с правителем, свидетельствует о его значимости) и попросил забрать тело Христа. После того как Пилат убедился в том, что Иисус умер (Мар. 15:44-45), он приказал отдать тело Иосифу.

#### 27:59 И взяв Тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею

Иосиф при помощи Никодима обернул тело Христа, “как обыкновенно погребают Иудеи” (Иоан. 19:40, то есть, по типу мумии), в чистое льняное полотно. Этот саван был пропитан ста литрами смирны и алоэ, которые использовались для того, чтобы отбить зловоние разлагающейся плоти (Иоан. 19:39).

#### 27:60 И положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.

Затем тело положили в гробнице, принадлежавшей Иосифу. Гробницы в скалах, как правило, были достаточно большими, чтобы вместить несколько тел. Обычно они содержали небольшой коридор с погребальными склепами, высеченными из камня под прямым углом, или выступами, высеченными вдоль стен. Вход открывался через низкую дверь, войти через которую можно было только нагнувшись или ползком (Иоан. 20:5). Чтобы защитить тела умерших от животных и грабителей, вход преграждали камнем: либо неотесанным валуном, либо круглым камнем, который вкатывали в углубление, вытесанное в скале. Это углубление “делали на уклоне; в результате гробницу было

легко запечатать, но тяжело открыть: для того чтобы откатить камень с уклона, требовалось несколько человек” (Карсон, стр. 584; Мар. 16:3-4). Сохранившиеся до наших дней камни весят от 225 до 270 килограммов. “Новый”, вероятно, означает, что гробница была высечена недавно. В Евангелии от Луки 23:53 сказано, что Иисус был первым, кого положили в ту гробницу.

**27:61 Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба.**

Погребение тела Христа было засвидетельствовано двумя Мариями, упомянутыми в стихе 56. Эта деталь имеет особое значение, так как она показывает, что они знали точное местонахождение гробницы Христа (28:1), и опровергает теории, согласно которым Его тело не было положено в гробницу Иосифа (например, Ч. Гиунберг, *Jesus*, стр. 500) или женщины пришли не к той гробнице в первый день недели (например, Кирсопп Лейк, *The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ*, стр. 251-252). Хилл отмечает, что “За происходящим постоянно наблюдают (срав. стихи 36,55). Это понятно показывает читателям, что не было ошибки относительно местонахождения или событий” (стр. 357).

Погребение Христа это одно из ключевых учений Евангелия (1 Кор. 15:4). Оно завершает повествование о Его смерти (потому что погребение это способ освободиться от мертвого тела) и готовит нас к рассказу о Его воскресении.

**ж. 27:62-66 Охрана гробницы**

**27:62 На другой день, который следует за пятницу, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату**

Пятница была днем подготовки к субботе. Следовательно, эта встреча произошла в субботу, на следующий день после приготовлений. Очевидно, она имела место в начале субботы, сразу же после захода солнца (в пятницу

вечером по нашему исчислению времени), потому что священники и фарисеи были обеспокоены, что гробница Христа останется без охраны, и Его ученики могут украсть тело и распространять ложь о том, что Он воскрес (ст. 64).

**27:63 И говорили: господин! мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: “после трех дней воскресну”;**

Враги Христа (а не Его ученики) вспомнили Его предсказание о Его воскресении. Знание об этом могло происходить от слов, сказанных в 12:40 и 16:4, или, возможно, из сообщений (Иуды и других людей) на основе предсказаний в 16:21; 17:23 и 20:19. Они не верили в то, что Он воскреснет (“обманщик”, *planos*, “самозванец, притворщик”; только здесь в Евангелии от Матфея), но они хотели подавить любые возможные слухи. “Фарисеи, которые верили в воскресение из мертвых, особенно боялись того, что народ воспримет такие сообщения, если они возникнут” (Вос, стр. 184).

**27:64 Итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтоб ученики Его, пришедши ночью, не украли Его и не сказали народу: “воскрес из мертвых”; и будет последний обман хуже первого.**

Чтобы подавить слухи еще до их появления и, очевидно, не зная, что ученики были слишком подавлены, чтобы пойти на мистификацию (Мар. 16:11-14; Иоан. 20:19), иудеи просят Пилата выставить у гробницы охрану. Они понимают, что ощущение может быть таким же убедительным, как и реальность; ложные слухи о том, что Иисус воскрес, может принести им столько же неприятностей, как если бы это произошло на самом деле. “Первым обманом является утверждение Иисуса о том, что Он есть Мессия, последним – сфабрикованное воскресение в поддержку первого” (Франс, стр. 404). Обратите внимание, что “после трех дней” (ст. 63) выражено здесь как “до третьего дня” (см. 12:40).

**27:65** Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете.

Слова “имеете стражу” можно понимать как повелительное наклонение, “Берите стражу” (НЗСП, это означает римский отряд), или как изъявительное наклонение, “у вас есть стража” (это означает иудейский отряд). Второе кажется более вероятным (28:14).<sup>16</sup> Сказав иудеям охранять гробницу так, как они посчитают нужным, Пилат разрешил им использовать их собственную полицию вне храмового комплекса и заверил их, что их действия не будут рассматриваться как враждебные.<sup>17</sup>

**27:66** Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать.

Получив свободу действий, иудеи сделали две вещи, чтобы предотвратить исчезновение тела Христа из гробницы. Они опечатали камень (ст. 60). Очевидно, речь идет о

<sup>16</sup> “Часто предполагают, что “стража” состояла из римских воинов, однако, этот отрывок указывает на другое. Нет никаких сомнений в том, что отношение Пилата к первосвященникам исключало любое сотрудничество с его стороны, и если они просили о вооруженной охране, то, конечно, его ответ был отрицательным! У священников была охрана храма, состоявшая из иудеев, - своего рода гражданская полиция, - которой было поручено поддерживать порядок на территории Храма и вокруг нее (Иоан. 7:32 и 45). Пилат сказал им воспользоваться силами, которые были в их распоряжении, и в его прощальных словах можно уловить нотку сарказма: “пойдите, охраняйте, как знаете” (Мат. 27:65). Последующие слова усиливают это впечатление: “Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать” (Мат. 27:66)” (Корнфельд, стр. 178).

<sup>17</sup> Пилат испытывал склонность “вначале стрелять, а затем задавать вопросы”. Например, его карьера правителя закончилась “по причине его жестокости в одном происшествии в Самарии. Некий самозванец созвал людей на гору Гаразим, утверждая, что он может показать им священные сосуды, которые там спрятал Моисей. К несчастью, многие пришли на гору с оружием и собрались в деревне под названием Тирабафа. Пилат набросился на них и истребил с совершенно ненужной жестокостью, потому что это было довольно безобидное движение” (Барклей, II, стр. 396; Лук. 13:1).

том, что они натянули веревку вдоль камня и прикрепили ее по обе стороны от него воском или глиной. Любое передвижение камня сломало бы эту печать. Во-вторых, они поставили стражников. Количество стражников не указано, но иудеи наверняка поставили столько людей, чтобы отразить любую попытку украсть тело. “Стража” (*koustodia*, транслитерация латинского слова *custodia*) это “слово, которое предполагает большее количество, чем традиционное число из четырех охранников. Полное количество *koustodia* вполне могло достигать 60 человек” (Карп, стр. 318).

Таким образом, гробницу обеспечили максимально возможной охраной. Отмечая предосторожности, принятые врагами Христа, Матфей наносит упреждающий удар по лжи, которую придумали в 28:13-15. Но пока, “Насколько мог видеть любой человек в тот день, христианство было мертво, – уничтожено вместе с гибелью его основателя и единственного лидера” (Кулвер, стр. 262).

## ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

### IV. 28:1-20 Воскресение Христа: доказательство

“Скажите ученикам Его, что Он воскрес”

#### A. 28:1-10 Факт воскресения

##### 1. 28:1-8 Возвешение

#### Примечания

Воскресение это краеугольный камень христианства. Без него крест не имеет никакого смысла. Без него христианская вера никчемна (1 Кор. 15:12-19), Иисус не является Сыном Божиим (Рим. 1:4), Его смерть ничего не искупила (Рим. 4:25), нет грядущего суда (Деян. 17:31), и мы не имеем надежды.

Но если Христос воскрес, Его слова *оправданы*, Его деятельность *была* успешной, и Он *есть* Господь всех.

**28:1 По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.**

*Opse de sabbaton* (“в конце субботы”) переведено как “по прошествии субботы”. *Opse* (только здесь в Мат.) это наречие времени, которое обычно означает “близкий к концу чего-либо”, но иногда оно неправильно употребляется со значением “после” (*BAGD*, стр. 606). Слова “на рассвете (*epiphosko*, “светать, рассветать”; только здесь и в Лук. 23:54) первого дня недели” показывают, что женщины (27:56) пришли к гробнице на утро после субботы. Евангелие от Марка 16:1-2; Евангелие от Луки 24:1 и Евангелие от Иоанна 20:1 понятно показывают, что это случилось после субботы, – в первый день недели.

“В начале восьмой главы *Semahot* говорится об удостоверении мертвых через три дня после погребения. Этот раздел Мишны, *Semahot*, утверждает, что “следует пойти на кладбище и проверить умершего в течение трех дней и не бояться, что это имеет признаки язычества; однажды так случилось, что пришли навестить гробницы умершего человека, который еще продолжал жить двадцать пять лет”.

Это правило показывает, что было вполне привычно для людей удостоверяться в том, что похороненный человек действительно умер; иногда могли случаться ошибки, так как погребение следовало непосредственно за смертью” (Корнфелд, стр. 176; см. Эдершейм, II, стр. 630). В то время как примечание Корнфелда интересно с исторической точки зрения, в Евангелии от Марка 16:1 сказано, что женщины вернулись к гробнице, чтобы помазать тело Христа.

**28:2 И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив отвалил камень от двери гроба и сидел на нем;**

Во второй раз на протяжении трех дней район Голгофы поражается землетрясением (27:51). “Ибо” имеет причинное значение и приписывает землетрясение сошествию ангела, который откатил камень от гробницы (27:60; Мар. 16:3-4), – не для того чтобы выпустить Христа, но впустить людей (ст. 6), – и сел на нем. Это – первое явление ангела, начиная с событий, описанных в 1:20. В рождении (1:20-21) и воскресении Христа Бог посылал ангела, чтобы разъяснить значение происходящих событий и наставить определенных людей, что им делать.

**28:3 Вид его был как молния, и одежда его бела как снег.**

Словами, которые напоминают богоявление (например, Дан. 7:9; 10:6), Матфей выразительно описывает внешний вид ангела (“вид”, *idea*, “то, что видимо”; только здесь в Новом Завете).

**28:4 Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые.**

Затряслась не только земля (ст. 2). Стражники были готовы ко многому, но только не к явлению ангела. Увидев его, они “пришли в трепет” (*seio*, употребляется для описания землетрясения в 27:51) от страха и стали “как мертвые”, это означает, что они либо были парализованы страхом, либо потеряли сознание (Дан. 10:7-9).



**28:5-6** Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищите Иисуса распятого; Его нет здесь: Он воскрес, как сказал; подойдите, посмотрите место, где лежал Господь,

Когда женщины пришли к гробнице, они увидели невероятную сцену: обездвиженные стражники, отваленный камень, пустая гробница и ангел, который “обратил речь” к ним, отвечая на вопросы, которые роем носились в их головах. Вначале ангел говорит им не бояться; он пришел не для того, чтобы испугать их, но ободрить. Затем он говорит, что тела Иисуса нет в гробнице. Одно слово в греческом языке (*egerthe*) объясняет почему: Он воскрес! Слова “как сказал” это своего рода мягкий упрек; все произошло в точности так, как предсказывал Иисус. Если бы они слушали и веровали, то не пришли бы сейчас туда, чтобы помазать мертвое тело.

Ангел предлагает им войти и убедиться, что Христа нет в гробнице. Остались только Его погребальные одежды, но даже они были убедительным свидетельством в пользу воскресения (Иоан. 20:5-7), потому что если тело было просто вынесено или украдено, то нелегко подумать, что погребальные одежды останутся в гробнице.

**28:7** И пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предвещает вас в Галилее: там Его увидите; вот, я сказал вам.

Женщинам велено скорее рассказать ученикам о том, что Христос воскрес и что они должны были встретить Его, как было назначено, в Галилее (26:32). “Акцент на Галилее в стихах 7, 10 и 16, в которых говорится о том, что именно в Галилее триумфально заканчивается этот рассказ, это кульминация стремления Матфея подчеркнуть на протяжении своего Евангелия Галилею как место, где восходит свет (4:12-16)” (Франс, стр. 407). “Я сказал вам” означает, что ангел сказал все необходимое; теперь они должны были действовать сами.

Свидетельство о фактичности этих событий – центральная роль, которую исполняли эти женщины. Если бы еван-

гельские повествования о воскресении были вымыслом, женщины никогда не стали бы первыми свидетелями пустой гробницы или воскресшего Христа (ст. 9), потому что в Палестине первого столетия женщины практически не имели юридического статуса и не принимались в качестве свидетелей (срав. список свидетелей, составленный Павлом и который состоит только из мужчин, 1 Кор. 15:5-8).

**28:8** И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его.

Со смешанными чувствами, – “со страхом и радостью великою”, – женщины идут исполнить слова ангела.

## 2. 28:9-10 Явление

### Примечания

“Несмотря на всю значимость пустой гробницы как доказательства воскресения, факт остается фактом, что это не было убедительно для первоначальных последователей Иисуса” (Харрисон, стр. 233; Лук. 24:22-24). В конечном итоге их убедило явление воскресшего Христа (1 Кор. 15:5). В Новом Завете перечисляются одиннадцать отдельных случаев, когда Христос являлся Своим последователям: 1) женщинам (ст. 9); 2) Марии Магдалине (Мар. 16:9-11; Иоан. 20:11-18); 3) Петру (Лук. 24:34; 1 Кор. 15:5); 4) Клеопе и другу (Мар. 16:12-13; Лук. 24:13-35); 5) апостолам, когда с ними не было Фомы (Мар. 16:14-18; Лук. 24:36-40; Иоан. 20:19-23); 6) всем апостолам (Иоан. 20:26-28); 7) нескольким ученикам у Галилейского моря (Иоан. 21:1-23); 8) апостолам в Галилее (стихи 16-20); 9) пятистам братьям (1 Кор. 15:6); 10) Иакову (1 Кор. 15:7); 11) апостолам во время вознесения (Мар. 16:19; Лук. 24:50-52; Деян. 1:3-8); некоторые из этих явлений могли происходить одновременно.<sup>1</sup> “Тот факт, что явления были ограничены только последователями Иисуса, на первый взгляд

<sup>1</sup> Двенадцатое и последнее явление после вознесения было Савлу Тарсанину; Деян. 9:3-8; 1 Кор. 15:8.

может снизить ценность их свидетельства в пользу воскресения [Деян. 10:40-41]. Однако как отмечает Дж.Э. Лэдд, люди, которым явился Иисус, не верили в его воскресение, пока он не явился им живой” (Харрисон, стр. 235).

**28:9 Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступивши, ухватились за ноги Его и поклонились Ему.**

Иисус явился женщинам до того, как они успели разыскать учеников. Он приветствует их без напыщенности или высокопарности, обычным приветствием “радуйтесь!” (*chairo*, “быть веселым, радоваться”, Фил. 4:4). Узнав Его, они обнимают Его ноги, – дополнительное подтверждение физической реальности воскресения, – и кланяются Ему.

**28:10 Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня.**

Вполне естественно, что люди пугаются при виде сверхъестественных явлений, и Иисус успокаивает их и говорит не бояться. Затем Он повторяет наставления, данные ангелом (ст. 7). То, что Он называет учеников “Мои-ми братьями”, наверняка было огромным утешением для людей, которые оставили своего Господа. Несмотря на их несостоятельность, Он все равно любил их и не стыдился назвать их братьями (12:48-50).

#### **Б. 28:11-15 Отрицание воскресения**

**28:11 Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедши в город, объявили первосвященникам о всем бывшем.**

Когда женщины отправились на поиски учеников, стражники (ст. 4) пришли в себя. Некоторые из них вернулись в город, нашли первосвященников (27:62) и рассказали им “о всем бывшем” (стихи 2-3).

**28:12-13 И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам И сказали: скажите, что ученики Его, пришедши ночью, украли Его, когда мы спали;**

Иронично то, что люди, которых так беспокоила возможность возникновения обмана (27:64), сами начинают распространять ложь. “Было немыслимо, чтобы стражники рассказали все в точности так, как это произошло, поэтому властям пришлось сочинять историю, которая, по их мнению, может ограничить ущерб” (Моррис, стр. 740). Официальное объяснение пустой гробницы, данное иудейскими властями, будет заключаться в том, что ученики Христа украли Его тело ночью, когда стражники спали. Включение стражников в этот план требовало значительную взятку, “довольно денег” (*arguria hikana*, “достаточно серебра”), потому что если стражники признают, что они спали во время дежурства, они признаются в том, что может стоить им жизни (Деян. 12:19; 16:27).<sup>2</sup>

**28:14 И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим.**

Чтобы успокоить стражников, первосвященники и старейшины обещают вмешаться, если правитель узнает о случившемся. Однако вполне могло случиться так, что Пилат так и не узнал бы о пустой гробнице, потому что его резиденция располагалась в Кесарии и все это в конечном итоге было проблемой иудеев. Если обман раскроется, то члены Синедриона полагали, что они смогут убедить Пилата.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> “Они использовали вероломство, чтобы наложить на Него руки. Они использовали незаконные средства, чтобы судить Его. Они использовали клевету, чтобы обвинить Его перед Пилатом. И теперь они используют подкуп, чтобы скрыть истину о Нем” (Барклей, II, стр. 416).

<sup>3</sup> “В Риме времен Цицерона подкуп судебной системы был настолько организованным, что люди заключали соглашения с целью обеспечить оправдание посредством подкупа” (Карр, стр. 318). История свидетельствует о том, что Пилат не гнушался взятками; см. Филон, *Legatio ad Gaium*, стр. 302.

**28:15** Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между Иудеями до сего дня.

“В контексте повествования Матфея вина за этот поступок просто ужасна. Книжники и фарисеи просили Иисуса дать им знамение того, что в Нем действовал Бог, и им было сказано, что единственное знамение, которое они увидят, это знамение Ионы, которое в Евангелии от Матфея связано с воскресением (12:38-40, также 16:1-4). Следовательно, иудейские власти составляют заговор с тем, чтобы уничтожить единственное знамение, которое примет это поколение и которое они сами требовали” (Гарланд, стр. 264).

Объяснение, которое составили иудеи, не было надуманным, так как разграбление могил было частым явлением в первом столетии. Фактически, это представляло настолько большую проблему, что за это преступление была введена смертная казнь (эта информация происходит из указа, который, как считается, был принят во времена Клавдия и был обнаружен в тексте под названием “Надпись в Назарете”). Теория об украденном теле была первой из многих естественно возникающих теорий, выдвинутых для объяснения пустой гробницы. Однако, полная невероятность этой теории налицо: очевидно, иудеи никогда не задумывались над невероятностью того, что все стражники спали во время разграбления могилы или над абсурдностью утверждения о том, что они знали о происходящем, хотя они спали. “Теория об украденном теле разбивается о два непреодолимые препятствия: проблема мотива и проблема казни. Ловко спланировать ограбление хорошо охраняемой гробницы потребовало бы невероятно сильного стимула со стороны отчаянной и очень умелой группы людей. Но у кого был такой стимул? У кого был мотив и храбрость, необходимые для осуществления такой затеи? Уж конечно, это были не павшие духом ученики, которые собрались вместе и спрятались в отчаянии и страхе перед иудейскими властями; вряд ли можно представить их как группу расчетливых интриганов, с энтузиазмом планирующих одурачить своих соплеменников. Но даже если у учеников был сильный мотив и невероятная храбрость, что-

бы украсть тело, а затем, – с абсолютным цинизмом, – объявить о воскресении, то как же они надеялись добиться этого? Местность вокруг гробницы кишела стражниками, у которых был конкретный приказ предотвратить любые подобные попытки. Стражники в древние времена спали по очереди, поэтому было практически невозможно совершить набег во время их сна. Даже если бы все стражники спали, то шум от взлома печати, откатывания камня, входа в гробницы и выноса тела наверняка разбудил бы стражников” (Корнфелд, стр. 180-181).

Несмотря на то, что все свидетельства против теории украденного тела, она по-прежнему имела хождение в то время, когда Матфей писал Евангелие.<sup>4</sup> “Даже после того, как Матфей написал свое Евангелие, уже во втором столетии нашей эры, иерусалимские власти продолжали приписывать пустую гробницу тому, что ученики украли тело. В своем Диалоге с Трифоном Иустин Мученик, который происходил из соседней Самарии, сообщал примерно в 150 г. н.э., что иудейские власти даже посылали в средиземноморские страны специально обученных людей, которые опровергали утверждения христиан при помощи этого объяснения воскресения” (Корнфелд, стр. 184).

## **В. 28:16-20 Значение воскресения**

**28:16** Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус,

Эта встреча в Галилее имеет особое значение. Иисус назначил ее в день Пасхи (26:32), и ангел и Христос сказали женщинам напомнить о ней ученикам (стихи 7,10). В греческом тексте перед словом “гору” стоит определенный артикль (*to oros*), но мы не можем установить, какая это была гора. Важно не то, что это была за гора, но то, что на ней произошло.

<sup>4</sup> “То, о чем здесь рассказано, было вызвано необходимостью ответить на конкретные обвинения, которые были распространены при жизни евангелиста” (Хилл, стр. 360).

**28:17 И, увидевши Его, поклонились Ему; а иные усумнились.**

Когда ученики увидели Иисуса, их реакция была различной. Они, то есть “одиннадцать учеников” (ст. 16), поклонились Ему, но “иные” усумнились (*distazo*, “колебаться”, только здесь и в 14:31). Невозможно с точностью определить, кто имеется в виду под словом “иные”. Если речь идет о некоторых из числа одиннадцати, то их сомнение следует понимать как нерешительность, но не неверие.<sup>5</sup> “Возможно, они не были уверены, что человек, которого они видели, был именно тот, кого распяли несколькими днями раньше” (Моррис, стр. 745); если так, то они удержались от поклонения пока не были уверены, что перед ними Христос (Иоан. 21:4). Если “иные” означает некоторых из апостолов, то возможно, что сомнения здесь это сомнения в самих себе. Столкнувшись с самой кризисной ситуацией в своей жизни, на которую они отреагировали полным провалом (один из них предал Христа, один из них отрекся от Него, и все они бежали), возможно, что они исполнились неуверенностью относительно собственной пригодности к тому, чтобы их использовал Иисус.

Другая вероятность заключается в том, что там присутствовали другие люди, помимо апостолов (1 Кор. 15:6?). Если другие люди присоединились к апостолам на их пути из Иерусалима в Галилею, то, возможно, они видели воскресшего Господа в первый раз. Если это верно, то неудивительно, что некоторые засомневались, Он ли это. “Авторы комментариев, как правило, отождествляют встречу с учениками, описанную здесь, с явлением более чем пятистам братьям, о котором говорится в 1 Послании к Коринфянам 15:6” (Вос, стр. 187).

**28:18 И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле:**

<sup>5</sup> “Глагол *distazo* не означает укоренившееся неверие, но состояние неуверенности и колебаний” (Франс, стр. 412).

На протяжении всего Евангелия мы могли видеть проявления власти (*exousia*, 7:29) Христа (8:2-6; 9:6,8; 11:27; 21:23 и след.), но теперь Он претендует на самую высокую власть: “всякая власть на небе и на земле” (1 Кор. 15:27). Это относится не к Его неотъемлемой божественной власти, но к унаследованной власти Давида. По причине Его повиновения воле Божьей, Иисус был воскрешен, чтобы воссесть на престоле Давида (Деян. 2:29-36; Еф. 1:20-23; Пс. 109:1), где Он будет царствовать, “доколе низложит всех врагов под ноги Свои” (1 Кор. 15:25). Вручение полной власти Христу относится к царской власти и является исполнением обещания, которое Бог дал Давиду (1:1).

**28:19-20 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, Уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь.**

“Итак” связывает стих 18 со стихами 19-20. Так как Иисус есть тот, кто Он есть, и так как Он обладает всей властью, Он дает одиннадцати приказ выступать (обратить внимание на то, как подчеркивается слово “весь” в стихах 18-20: “всякая власть”, “все народы”, “все”, “во все дни”). “Великое поручение”, как его обычно называют, встречается в Новом Завете пять раз, – по одному разу в каждом Евангелии и один раз в Книге Деяний. Это своего рода краткое наставление апостолам перед битвой, в котором указывает роль, предназначенную им на много лет вперед.

“Идите” переведено с причастия (*poreuthentes*), которое имеет значение повелительного наклонения (2:8; 11:4; 17:27). Христос не говорит: “Где бы вы ни оказались, учите тех людей, которых встретите”. Он велит апостолам идти ко всем народам и учить.

Главное повеление в этом поручении сосредоточено вокруг глагола “учить” (*matheteuo*, иногда переводится как “делать людей учениками”). Обращение людей и превращение их в учеников это кульминация данного Евангелия

и одна из причин, по которым Матфей его написал. Предназначение этого произведения заключается в том, чтобы сделать человека учеником Христа, – сторонником, последователем, который будет смотреть на Иисуса как на своего учителя и руководителя (срав. Иоан. 20:30-31).

“Все народы” указывает на сферу ответственности апостолов по всему миру. Всякий раз, когда в Евангелии от Матфея встречается это выражение (24:9,14; 25:32), оно имеет всеохватное значение, превосходя все географические и расовые границы. То, что началось со ссылки на всеобщее благословение, обещанное Аврааму (1:1), теперь заканчивается тем, что Христос употребляет то же самое выражение из Септуагинты (*panta ta ethne*, Быт. 22:18), чтобы дать апостолам глобальное задание. Следовательно, Великое поручение это неотъемлемое следствие обещания, данного Аврааму.

“Крестя” и “уча” это причастия, которые зависят от действия глагола, “делать учеников”, то есть они объясняют, каким образом люди становятся учениками.<sup>6</sup> (О слове “крестя” смотрите 3:6.) Хотя слово “народы” (*ethne*) имеет форму среднего рода, “их” (*autous*) это мужской род и относится к отдельным людям (25:32). Одиннадцать апостолов “не должны были крестить “все народы”, но тех представителей “всех народов”, которые становились учениками. “Крестя их” означает тех, которые принимали учение. Слово “их” в греческом тексте это форма мужского рода “autous”, и оно не может иметь своим антецедентом слово “народы”, “ethne”, потому что “народы” это средний род;

<sup>6</sup> “Активное причастие в сочетании с повелительным наклонением либо говорит о том, как этому повелению нужно повиноваться, либо объясняет значение заповедей. Например, повеления “Приведи дом в порядок, помыв полы”, или “Приведи одежду в порядок, постирав ее”, показывают то, как этим повелениям нужно повиноваться или объясняют их значение. Таким образом, слова “обращайте народы, погружая их в воды крещения и уча соблюдать” выражают то, как нужно повиноваться этому повелению” (Кэмпбелл, *The Christian System*, стр. 211).

следовательно, креститься должны только те представители народов, которые стали учениками проповедью евангелия” (Боулз, стр. 564).

Крещение должно быть “во имя Отца и Сына и Святого Духа”. Эти слова не являются обязательной речевой формулой, которая предваряет крещение (Деян. 2:38; 8:36-38), но утверждением цели крещения: оно дает человеку возможность вступить в отношения с Божеством;<sup>7</sup> крещение проводит линию, которая разделяет состояние духовной гибели от состояния спасения. Обратите внимание на то, что слово “имя” стоит в форме единственного числа, которое подчеркивает единство Божества. Креститься “в” (*eis*) их имя указывает на союз с Богом, преданность Отцу, Сыну и Святому Духу. Это означает, что человек перешел “в благословенное имя и общение с Отцом, Сыном и Святым Духом, и в этих отношениях пребывают все духовные благословения, крещение приводит нас к спасению со всеми сопровождающими его благословениями” (Уайтсайд, стр. 589).

Учить означает следовать учению; ученичество это процесс образования. И конкретный вид образования, за который апостолы несли ответственность, заключался в том, чтобы учить людей повиноваться – соблюдать (*tereo*, охранять, не спуская глаз, 27:36,54) все то, что повелел Христос. Предназначение евангельского учения не в том, чтобы сделать нас более умными грешниками, но изменить нашу жизнь. Иисус не просто заботится о том, во что мы верим, но, что более важно, о том, как мы себя ведем. И не забудьте обратить внимание на значение слова “все”. Ученики несвободны в выборе (который предлагается в ресторане), каким учениям Христа они будут повиноваться (5:19). Крестившиеся обязаны исполнять все учение Христа.

<sup>7</sup> “Ошибка столь многих авторов комментариев к Новому Завету заключается в том, что они рассматривают это выражение как литургическую формулу (которой оно и стало позднее), а не как описание того, что дает крещение” (Моррис, стр. 747). Подробнее обсуждение формул, которые предваряют крещение, см. в книге Уайтсайда *Reflections*, стр. 244-248).

Ответственность апостолов была велика, но такими же были их ресурсы. “Итак, живой Царь послал Своих вестников в мир. Это был враждебный и порочный мир. Но они должны были бросить ему вызов от Его имени. Они должны были основать Его власть в сердцах людей и, через них, в мире. Для этой задачи, невыполнимой на первый взгляд, Он не дал им ни войска, ни правительства, ни сокровищ. Он дал им только Себя” (Хоббс, стр. 421). Обещание Христа выразительно: “Я с вами”, то есть “никто иной, как Я”. “Обещание Бога о Его присутствии часто сопровождало призвание к служению в Ветхом Завете” (например, Исх. 3:12; Исх. Н. 1:5); это не просто ободрение, но оснащение, необходимое для выполнения миссии” (Франс, стр. 416).<sup>8</sup> “Во все дни” (*passas tas hemeras*, только здесь в Новом Завете) означает “все время”. Христос будет пребывать с апостолами не время от времени, но постоянно, даже “до скончания века” (*tes sunteleias tou aionos*). Пока будет работа для апостолов, Иисус будет с ними ради Своего народа (Деян. 23:11; 27:23-24).

Вооруженные поручением, обещанием и абсолютной убежденностью, основанной на воскресении, в том, что Иисусу Христу принадлежат царство, сила и слава вовеки, апостолы пошли, чтобы положить начало движению, которое привело к тому, что “великое множество всех народов и племен и языков омыли свои одежды и обелили их в крови Агнца”.

<sup>8</sup> Отчасти исполнением этого обещания было то, что Христос послал Святого Духа (Лук. 24:48-49; Иоан. главы 14-16; Деян. 1:8).

## БИБЛИОГРАФИЯ

При переводе были использованы следующие переводы Священного Писания на русский язык (и их сокращения в тексте):

Восстановительный перевод Нового Завета, Перевод текста: редакционный отдел служения “Живой поток” (ВПНЗ).

“Канонические евангелия”, перевод с греческого В.Н. Кузнецовой, Москва, “Наука”, 1993 г. (КЕ).

Новый Завет в современном переводе, Международное библейское общество (НЗСП).

Перевод епископа Кассиана (Безобразова) (ПК).

Синодальное издание Книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета (СБ).

Современный перевод библейских текстов, Всемирный центр перевода Библии (СПБТ).

Alexander, Joseph Addison. *The Gospel According to Mark*.

Grand Rapids: Baker, 1980.

*The Gospel According to Matthew*. Grand Rapids: Baker 1980.

Barclay, William. *The Gospel According to Matthew*, Vols. I & II. Philadelphia: The Westminster Press, 1958.

Blomberg, Craig L. *Matthew*, The New American Commentary. Nashville: Broadman Press, 1992.

Boice, James Montgomery. *The Parables of Jesus*. Chicago: Moody Press,  
*The Sermon on the Mount*. Grand Rapids: Zondervan, 1972.

Boles, H. Leo. *The Gospel According to Matthew*. Nashville: The Gospel Advocate Co., 1961.

Broadus, John A. *Commentary on the Gospel of Matthew*, An American Commentary. Valley Forge, PA: The American Baptist Publication Society, 1986.

Bruce, A. B. *The Parabolic Teaching of Christ*. New York: Hodder & Stoughton, 1886.

- Carr, A. *The Gospel According to St. Matthew*, Cambridge Greek Testament for Schools & Colleges. Cambridge: The University Press, 1913.
- Carson, D. A. *Matthew*, The Expositor's Bible Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1984.
- Chilton, David. *The Days of Vengeance*. Ft. Worth: Dominion Press, 1987.
- Culver, Robert Duncan. *The Life of Christ*. Grand Rapids: Baker, 1976.
- Edersheim, Alfred. *The Life and Times of Jesus the Messiah*, Vols. I & II. New York: Longmans, Green, and Col, 1906.
- Erdman, Charles R. *The Gospel of Matthew*. Philadelphia: The Westminster Press, 1920.
- Foster, R. C. *Gospel Studies*, Vols. I, II & III. Cincinnati: The Cincinnati Bible Society, 1970.
- Studies in the Life of Christ*. Grand Rapids: Baker, 1975.
- Fowler, Harold. *Matthew*, The Bible Study Textbook Series. Joplin, MO: College Press Publishing Co., 1985.
- France, R. T. *Matthew*, Tyndale New Testament Commentaries. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Gardner, Richard B. *Matthew*, Believer's Bible Commentary. Scottsdale, PA: Herald Press, 1991.
- Garland, David E. *Reading Matthew*. New York: Crossland, 1993.
- Gromacki, Robert G. *The Virgin Birth*. Grand Rapids: Baker, 1974.
- Hare, Douglas R. A. *Matthew*. Louisville: John Knox Press, 1993.
- Harrison, Everett F. *A Short Life of Christ*. Grand Rapids: Eerdmans, 1968.
- Hendriksen, William. *Exposition of the Gospel of Matthew*. Grand Rapids: Baker, 1992.
- Hill, David. *The Gospel of Matthew*, The New Century Bible Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1990.
- Hindson, Edward E. *Isaiah's Immanuel*. Phillipsburg, NJ: Presbyterian & Reformed Publishing Co., 1978.

- Hobbs, Herschel H. *An Exposition of the Four Gospels*, Vol. I. Grand Rapids: Baker, 1996.
- Hodges, Zane C. *The Greek New Testament According to the Majority Text*. Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1982.
- Johnson, Paul. *A History of the Jews*. New York: Harper & Row, 1987.
- Jones, E. Stanley. *The Christ of the Mount*. New York: Abingdon Press, 1931.
- Lenski, R.C.H. *St. Matthew's Gospel*. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1964.
- Machen, J. Gresgam. *The Virgin Birth of Christ*. Grand Rapids: Baker, 1975.
- Macknight, James. *A Harmony of the Four Gospels*, Vol. I & II. Erlanger, KY: Faith & Facts, 1980.
- McGarvey, J.W. *A Commentary on Matthew and Mark*. Delight, AR: Gospel Light Publishing Co., Reprint.
- McGuiggan, Jim. *The Book of Isaiah*. Lubbock, TX: Montex Publishing, 1985.
- The God of the Towel*. Lubbock, TX: Montex Publishing, 1984.
- The Reign of God*. Ft. Worth: Star Publications, 1992.
- Morgan, G. Campbell. *The Crisis of the Christ*. Old Tappan, NJ: Revell, 1936.
- The Gospel According to Matthew*. Old Tappan, NJ: Revell, 1929.
- Peter and the Church*. New York: Revell, 1938.
- Morris, Leon. *The Apostolic Preaching of the Cross*. Grand Rapids: Eerdmans, 1992.
- The Cross of Christ*. Grand Rapids: Eerdmans, 1988.
- The Gospel According to Matthew*. Grand Rapids: Eerdmans, 1995.
- Mounce, Robert H. *Matthew*, New International Biblical Commentary. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1995.
- Paher, Stanley W. *If Thou Hadst Known*. Las Vegas: Nevada Publications, 1978.

- Pfeiffer, Charles F. *Baker's Bible Atlas*. Grand Rapids: Baker, 1971.
- Robertson, A.T. *Word Pictures in the New Testament*, Vol. I. Nashville: Broadman Press, 1930.
- Salmon, George. *The Infallibility of the Church*. London: John Murray, 1890.
- Smith, B.T.D. *The Gospel According to St. Matthew*, Cambridge Greek Testament. Cambridge: The University Press, 1927.
- Stott, John R. W. *The Cross of Christ*. Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1986.
- Tenney, Merrill C. *The Genius of the Gospels*. Grand Rapids: Eerdmans, 1951.
- Trueblood, Elton. *Confronting Christ*. Waco, TX: Word, 1960.
- Vos, Howard F. *Matthew*, Bible Study Commentary. Grand Rapids: Zondervan, 1979.
- Whiteside, Robertson L. *Bible Studies*, Vol. 4. Denton, TX: Miss Inys Whiteside.
- Wiersbe, Warren W. *Meet Your King*. Weaton, IL: Victor Books, 1983.
- Yancey, Philip. *The Jesus I Never Knew*. Grand Rapids: Zondervan, 1997.
- What's So Amazing About Gract*. Grand Rapids: Zondervan, 1997.
- Young, Edward J. *The Book of Isaiah*, Vols. I, II & III. Grand Rapids: Eerdmans, 1974.

## Сокращения:

- BAGD- A Greek-English Lexicon of the New Testament. Bauer, Arndt, Gingrich. The University of Chicago Press, 1956.
- DCG - A Dictionary of Christ and the Gospels. New York: Charles Scriber's Sons, 1907.
- ISBE – International Standard Bible Encyclopedia
- NBD - New Bible Dictionary, 2nd ed. Downer's Grove, IL: Intervarsity Press, 1994.
- TDNT – Theological Dictionary of the New Testament.



**Кеннет Л. Чембли**  
**КОММЕНТАРИИ К ЕВАНГЕЛИЮ ОТ МАТФЕЯ.**

Учебно-методическое издание.

ЛР № 010253 от 26 июня 1997 г.

Подписано в печать 01.10.2002. Формат 84x108/32. Бумага офсетная.  
Усл.-печ. л. 31,92. Тираж 3000. Заказ № 3844.

Отпечатано с готового оригинал-макета на ГИПП «Вятка».  
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.