

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

УХОД ИЗ ГАЛИЛЕИ

(Третий год служения)

---

§ 72а,в
Неудачная
попытка
отдохнуть
(Мф. 14:13-14;
Мк. 6:30-34;
Лк. 9:10-11;
Ин. 6:1-3)

Это – единственное событие, произшедшее до начала последней недели жизни Иисуса и записанное во всех четырех Евангелиях. Иисус находился на пике своей популярности. Теперь, по мере того как Он будет раскрывать Свои истинные планы, Его рейтинг начнет падать.

История о насыщении содержит немало символических элементов. Например, словам Иисуса о том, что верующие в Него будут есть Его плоть и пить Его кровь, многие приписывают намек на Вечерю Господню (ср. Мф. 26:20-29; Ин. 6:35-59). Другие воспринимают двенадцать коробов как символ двенадцати колен Израилевых/Апостолов, а всю трапезу как картину мессианского пира. А хлеб, который Иисус подал народу в отдаленном месте, подобен манне, которую Бог предложил людям в пустыне (ср. Ин. 6:30-33).¹ Рыба стала одним из главных символов раннехристианского искусства.²

Но в центре всех этих символов стоит фигура Иисуса. Марк подчеркивает Его сострадание (Мк. 6:34). Иоанн – Его власть над неживой природой (ср. Ин. 2:1-11) и заботу о духовных нуждах (6:26-59). Матфей – контраст с греческого пьяного пира царя Ирода (Мф. 14:3-12) с красотой простого кормления бедняков. Без сомнения, народ, собравшийся на этом месте, увидел в такой заботе Иисуса открытую демонстрацию Его Мессианства. (Ин. 6:15; ср. 3 Цар. 17:9-16; 4 Цар. 4:42-44).

Мк. 6:30-31

³⁰ И собрались Апостолы к Иисусу и рассказали Ему все, и что сделали, и чему научили. ³¹ Он сказал им: пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, – ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда.

Апостолы вернулись из первого «самостоятельного проекта». Успех был потрясающий. Мы почти слышим радостные нотки в их словах, когда

¹ B.E. Thiering, “‘Breaking of Bread’ and ‘Harvest’ in Mark’s Gospel”, *NovaT* 12 (1970); 1-12 – классический пример голословной нумерологии, в применении к кормлению пяти тысяч.

² См. замечательное заключение у R. Hiers, “The Bread and Fish Eucharist in the Gospels and Early Christian Art,” *PRG* 3 (1970): 20-47.

они собираются вокруг Учителя и рассказывают о своих победах – исцеления, толпы людей, покаяния, изгнание бесов и проч. Зная о характере этих людей, можно не сомневаться, что в рассказах они стараются переплюнуть друг друга. Иисус слушает их с энтузиазмом и терпением.

В то же время (в свете предыдущего отрывка), к Иисусу пришла группа учеников Иоанна, которая сообщила Ему печальное известие о смерти пророка. Иисус, конечно, сильно и глубоко лично воспринял эту потерю. Иоанн был его родственником, предтечей и другом. Он был величайшим человеком, родившимся на земле и последним пророком Ветхого Завета. Посему, у Иисуса были смешанные чувства: радость за Апостолов и глубокая скорбь по убитому Иоанну.

Действительно, стоит отдохнуть: И Иисусу и Двенадцати нужно обсудить результаты прошедших событий и определить куда теперь направить свои усилия. Но народ продолжает прибывать, так что Иисус не в состоянии даже пообедать. Одни идут сюда, услышав о популярности Иисуса, другие вслед за Апостолами, третьи, будучи исполнены ненависти из-за убийства Иоанна. Иисус находится на пике своей популярности. Народ питает желанием увидеть чудо.

Необходимо найти тихое местечко для отдыха, желательно подальше от владений Ирода Антипы, чтобы избежать нежелательных арестов или бунтов. Для этого они садятся в лодку и, переплыv через Галилейское море, попадают в маленький город Вифсаиду (букв. «Дом рыбы»), который находится под юрисдикцией Ирода Филиппа. Речь идет не о той Вифсаиде, откуда родом Филипп, Андрей и Петр (Ин. 1:44). В те времена часто разные города назывались одинаково. После чуда они направляются обратно в Тивериаду, в Вифсаиду (Мк. 6:45). Кроме того, дом Филиппа, Андрея и Петра находился не в «пустынном месте» и не мог стать хорошим местом отдыха для Иисуса и Апостолов.

Мк 6:32-34; Лк. 9:10-11; Ин. 6:1-3 ³² И отправились в пустынное место {в окрестности Тивериады ^{Ин.}} {близ ^{Лк.} вместе с ^{Ин.} городами, называемого Вифсаидою ^{Лк.}} в лодке одни. ³³ Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их; и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к Нему {потому что видели чудеса, которые Он творил над больными. ^{Ин.}} ³⁴ Иисус, выйдя, увидел множество народа и {приняв их, ^{Лк.}} склонился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря; {Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими, ^{Ин.}} и начал учить их много {о Царствии Божием и требовавших исцеления исцеляя. ^{Лк.}}

Как только Апостолы и Иисус сели в лодку, народ стал внимательно следить, в каком направлении они поплыли, пытаясь определить, куда они направляются. Тогда они оббежали вокруг озера, и некоторые пришли на место раньше Него.³ Иисуса, в отличие от нас, интересовали нужды людей,

³ Если мы представим себе картину толпы, бегущей вокруг озера, чтобы обогнать Иисуса и встретить Его на той стороне и других, пытающихся угнаться за первыми, то нам

а не собственный голод и усталость. *Неведение, болезни, голод и стремление* людей следовать за Ним, их нужда в Мессии, побуждали Его поступать так. Спустя два тысячелетия, трудно найти лучшую модель для служения. Воистину, мы помощники овец, не имеющих пастыря (ср. Мф. 9:36, Чис. 27:17; Иез. 34:5, 23, 25).

В двух милях севернее места, где Иордан впадает в Галилейское море можно найти удобный брод. А в милю от него, недалеко от Вифсаиды Юлии раскинулось широкое, поросшее густой травой поле. К северу от поля находится холм, на который Иисус, по всей видимости, забрался, чтобы управлять народом. Сцена была незабываемая: вокруг Иисуса собрались 5000 мужчин [*andres*], не считая женщин и детей. Число всех собравшихся могло запросто перевалить за 15000 человек.

Комментарии на фразу «Овцы, не имеющие Пастыря» см. в § 70а.

§ 72с
Кормление
5000
 (Мф. 14:15-21;
 Мк. 6:35-44;
 Лк. 9:12-17;
 Ин. 6:4-13)

^{Ин6:14} Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.

⁵ Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить? ⁶ Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.

⁷ Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.

Эта Пасха, вероятно 29 г. н.э., знаменует переход от второго к третьему году служения Иисуса. Но Пасха играет не только роль хронологического флагмана. Она помогает понять причину скопления столь большого количества людей, особенно тех, кто по обычай посещал Иерусалим по праздникам. Пасха также объясняет желание людей объявить Иисуса Царем. Пасха всегда способствовала подъему иудейского религиозного национализма. Обходя озеро, эта шумная толпа, без сомнения собирает немало зевак со всех городов и деревень, встретившихся на пути. Когда толпа, наконец, находит Иисуса, ее размер ошеломляет. Иисус поднимает глаза и видит приближающееся к Нему великое число людей (ср. Ин. 4:25).

Почему Филипп? Мы не знаем. Может быть потому что Иисус хотел преподать ему урок (ср. Ин. 14:8-9); может быть он оказался ближе всех. Точный ответ Филиппа показывает, что у него было время подсчитать цену. Пока Иисус проповедовал и исцелял, у Филипп было время не только подумать над ответом, но и обдумать вопрос. Ясно, что Иисуса интересует не ответ Филиппа, а его отношение к проблеме.

Мк. 6:35-38
 вместе с
 Лк. 9:12

³⁵ И как времени прошло много, ученики Его, {двадцать лк} приступив к Нему, говорят: место здесь пустынное, а времени уже много, – ³⁶ отпусти их,

---

представиться длинная вереница людей, более километра в длину. Это поможет нам решить возникшее разногласие между Мк. 6:33 и Ин. 6:5 относительно того, кто прибыл на место первым.

ищущего и было, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения {ночевать и достали пищи лк} и купили себе хлеба, ибо им нечего есть, ³⁶ сколько же было им

церковь ³⁷ Он сказал им в ответ: вы дайте им есть. И сказали Ему: разве нам пойти ³⁸ купить хлеба динариев на двести и дать им есть?

³⁸ Но Он спросил их: сколько у вас хлебов? пойдите, посмотрите.

Они, узнав, сказали: пять хлебов и две рыбы.

Было «много времени», то есть около трех-пяти часов по полудню.⁴ Из

этого можно судить о времени, в котором они оказались, людям понадобилось бы не так много времени, чтобы добраться до ближайшего города, в нескольких километрах от стоянки, чтобы найти там приют и еду. От Иисуса Апостолы ³⁹ переняли привычку заботиться о людях. Без сомнения, и их собственные желудки напоминали им о голоде. Вспомним, что им так и не удалось по-

обедать, и что даже в это время они продолжали заботиться о других.

Иисус приказывает Двенадцати накормить народ, и мы, будто чувствуем, как занервничал Искриот. Если это действительно все, что у них было, в чем можно усомниться, одно кормление опустошило бы все их сбережения. Любой бухгалтер занервничал бы в этот момент, особенно привыкший скрывать истинные сборы.

Иисус отправляет Апостолов в толпу, чтобы узнать, не найдется ли у людей какой еды. Но они возвращаются ни с чем... совсем ни с чем. Они забирают обед у маленького мальчика: пять маленьких хлеба и две маленьких рыбки.⁵ Булки хлеба не похожи на наши. Они меньше размером, плоские и круглые (не больше десяти сантиметров в диаметре). Это ячменные хлебы, еда бедняков, но не обязательно бедная еда. Рыба, скорее, соленая, использовалась больше в качестве приправы, а не главного блюда. Такая рыба напоминает наши сардины в масле. Для маленького мальчика может и достаточно, но для толпы...

Ин. 6:8-11 ⁸ Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: ⁹ здесь есть вместе с ¹⁰ у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества {разве нам пойти купить пищи для всех сих людей? лк}

Мф. 14:18-19, ¹⁰ Иисус сказал: {принесите их Мне сюда ¹⁰} велите им возлечь. Было же на Лк. 9:16 ¹¹ том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч {рядами, по сто и по пятидесяти. МК} ¹¹ Иисус, взяв {пять ¹⁰ МФ, МК, ЛК} хлебы и {возврет на небо ¹⁰ МФ, МК, ЛК} воздав благодарение, {преломил хлебы ¹⁰ МФ, МК, ЛК} раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и {две ¹⁰ МФ, МК, ЛК} рыбы, сколько кто хотел.

⁴ В соответствии с Эдерштеймом, Иудеи называли первым вечером заход солнца (с трех до шести часов); вторым вечером время от появления первой звезды до захода солнца и появления третьей звезды (с шести до восьми часов). Начало ночи, таким образом, означало начало нового дня.

⁵ Синоптики называют рыбу обычным словом [*ichthys*]. Однако, Иоанн использует необычное слово [*opsarion*], указывая на то, что речь идет о маленьких рыбках, использующихся в качестве приправы, которые употреблялись вместе с хлебом в сущенном или в соленом виде.

Трижды Иоанн рассказывает, как Андрей приводит кого-то к Иисусу: (1) Петра (1:40-41); (2) этого мальчика (6:8-9); и (3) некоторых греков (12:22). В этом явно проявлялся его духовный дар. Нас удивляет смижение человека, который оказался в числе первых учеников, и, тем не менее, (похоже, добровольно) освободил первое место своему брату, Симону Петру. Он был чуть ли не ближайшим учеником Иисуса, судя по Марку 13:3 во время проповеди на Елеонской горе. И здесь именно Андрей приводит мальчика с его котомкой к Иисусу, но все еще собирается отправиться за провизией.

Весенняя трава, взошедшая к Пасхе, стала мягким ковром для всех пришедших. Они распределились на группы по пятьдесят и сто человек: так было удобнее считать людей и распределять еду. Марк называет группы интересным словом [*prasai*] (6:40), которое буквально означает «овоцные грядки». Люди, возлежащие⁶ в траве вокруг Иисуса, были похожи на цветочную поляну, высаженную Богом.

Прежде чем преступить к еде, Иисус, повторяя обычные действия главы иудейской семьи, поднимает глаза к небу и читает благодарственную молитву. Из Его уст, возможно, даже прозвучала обычная, каноническая молитва-благодарение, как, например, эта: «Благословен Ты, о Господь наш Бог, Царь Вселенной, Который производит хлеб из земли» (*m. Ber.* 6:1).

Любопытно, что ни один из евангелистов не дает даже намека на то, каким образом произошло это чудо. В описании просто обозначено, что Иисус обладал силами умножения (возможно, напоминающими силы Илии, 4 Цар. 4:42-44). Подобно тому, как Он превратил воду в вино в Кане, теперь Он создает из ничего (*ex nihilo*) ячменные хлебцы и рыбки. Иисус уже однажды продемонстрировал свою власть над природой: вспомним чудесный улов рыбы (Лк. 5:5-10) и усмирение бури (Лк. 8:24). Но здесь, в способности творить из ничего, есть качественное отличие (ср. Ин. 1:1-4; Кол. 1:16-17).

Ин. 6:12-13

¹² И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. ¹³ И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.

Мф. 14:21

²¹ а евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей.

Иисуса волновали экономические вопросы, но они были скорее частью его характера, чем миссии. Он никогда не читал проповеди в защиту окружающей среды и никогда не защищал права животных, но всегда был наглядным примером человека, как управляющего Божиим творением. Он видел человека начальником и хранителем земли. Все плоды земли были созданы для использования, но не для эксплуатации.

Прочные плетеные корзины [*kophinos*] использовались «только иуде-

⁶ [*Anepesan*] буквально означает ложиться. Оно точно отражает иудейскую практику возлежания во время еды.

предметами для переноса кошерной пищи» (Blomberg, стр. 223). Число двенадцать может иметь символическое значение (двенадцати колен или даже двенадцати Апостолов).

§ 73 **Ин 6:14** Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это исконно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир.

Попытка ИМФ 14:22 И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправить-
сделать ся прежде Его на другую сторону, {к Вифсаиде МК} {в Капернаум ИН} пока Он
Иисуса царем отпустит народ. (Мф. 14:22-23; Мк. 6:45-46; Ин. 6:14-15) Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать
царем, опять удалился на гору один {помолиться МФ МК}.

Иллюстрация к § 73:

Народ уверен, что Иисус – Мессия (Пророк, ср. Втор. 18:15-18; Ин. 1:21). Наконец-то Он начал действовать, как подобает Мессии, которого они ожидали! Эта наглая толпа, ведомая мессианскими представлениями тех дней, разжигаемая недавней казнью Иоанна Крестителя, готова воцарить Иисуса, не зависимо от Его собственного желания! Они, похоже, планировали привести Его в Иерусалим, с их декларацией независимости, двенадцатью коробами с хлебом и вереницей исцеленных Им людей.

Иисус своим поведением срывает их намерения. (1) Он отсылает Апостолов. (2) Он отпускает народ. (3) Он уходит в горы. Наконец у Иисуса появляется возможность отдохнуть, ради которой Он прибыл сюда. Речь идет не о физическом отдыхе, а о возможности поговорить с Отцом. Иисус считал, что больше всего сейчас Он нуждается в молитве, а не во сне. Хотя в Евангелиях Матфея и Марка Иисус молится только в особых случаях (Мф. 14:22-23; 26:36-39; Мк. 1:35), Лука показывает Его регулярную молитвенную жизнь (Лк. 5:16; 6:12-13; 9:18; 9:28-29; 11:1).

§ 74 **Хождение по водам** Эта история рассказывает сразу о четырех чудесах: (1) хождение по воде, (2) дозволение Петру пройти по воде, (3) усмирение бури, (4) немедленное причаливание к берегу. Она дополняет историю о кормлении 5000, указывая на всемогущество Иисуса. Более того, в ней остается без ответа вопрос, поднятый ранее: Кто такой Иисус? На этот вопрос не может определенно ответить толпа. До этого тот же вопрос возник даже у Иоанна Крестителя. А теперь даже ближайшие ученики не знают: Кто такой Иисус,

В Иудее первого века было несколько народных движений/бунтов, которые делали смиренного простолюдина царем. Ср. R.A. Horshley, "Popular Messianic Movements Around the Time of Jesus," *CWQ* 46 (1984): 471-95. Но все эти движения имели политическую, военную и реакционную подоплеку. Они создавались с единственной целью освободить простой люд от римской и иродовой аристократии. Их трудно сравнивать с проповедью Иисуса; хотя из народной сентиментальности и появилось желание насилию сделать Иисуса царем.

несмотря на то, что на их глазах Он только что накормил 5000 человек (Мк. 6:52).

Мк. 6:47-49
вместе с
Мф. 14:24,
Ин. 6:19, 17

⁴⁷ Вечером лодка была посреди моря, {и ее было волнами^a Мф} а Он один на земле. ⁴⁸ И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный { и море волновалось; ИН^b} {Проплыл около двадцати пяти или тридцати стадий^b, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке ИН^b} около же четвертой стражи ночи [[когда] становилось темно, а Иисус не приходил к ним ИН^b подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. ⁴⁹ Они, увидев Его идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали.

Мф. 14:26-27

²⁶ И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. ²⁷ Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

^a[Мф. 14:24 некоторые рукописи на много стадий от берега] ^b[Ин. 6:19 около 5-6 км]

Конечно же, обед 5000 человек затянулся до позднего вечера, возможно до 9 часов. Никому не хотелось расходиться. Иисусу потребовалось немало времени и усилий, чтобы успокоить взбудораженную толпу и распустить учеников и затем 5000 человек. Он молился до поздней ночи (при мерно до 3 часов утра⁸), и затем присоединился к Апостолам.

С высоты перед Иисусом открывалась широкая панорама озера, освещенного полной луной, выпавшей на Пасху. Он видит, что Апостолы сбились с курса. Вместо того чтобы плыть к Вифсаиде, на северном побережье, они направляются к Геннесарету, на юг. Лодка находится в четырех-пяти километрах от берега, близко к середине моря. Очевидно, большую часть ночи они гребли против ветра.

Для Апостолов это было тяжелое испытание. Они, конечно, разделяли желание народа и тоже хотели сделать Иисуса царем. Им такой поворот был бы очень на руку, ведь они ждали именно политического Мессию. Но, к их глубокому удивлению, Иисус отоспал их сразу после великого чуда. И, хуже того, они попали в шторм. Оказавшись в центре озера, в самом сердце бури, они, возможно, стали сомневаться во всемогуществе Иисуса, даже после того, как видели кормление 5000 человек.⁹ Им требовался дополнительный урок, чудо хождения Иисуса по воде.

Иоанн, описывая событие, мастерски использует глаголы, которые доказывают его непосредственное присутствие.¹⁰

⁸ Ночь делилась на четыре стражи, каждая примерно длилась по три часа. Четвертая стража длилась с 3 до 6 часов утра.

⁹ Здесь можно найти много намеков на современную церковь. Бури, в которые мы попадаем, не лучшим образом демонстрируют власть Иисуса в нашей жизни. Как пишет Эдершайм (I:691): «При виде её всё представляется символическим: ночь, лунный свет, малая лодка, противный ветер; а затем также одиноко стоящий Спаситель и после молитвы наблюдающий за тем, как гребцы напрасно стараются достигнуть берега».

¹⁰ Интересно заметить, что Лука, который не мог наблюдать эту сцену воочию, не включает этого эпизода в Евангелие.

Он использует имперфекты «спустились» и «волновалось» или «вздымалось», чтобы обозначить состояние соответственno людей в лодке и самого моря. Но между этими имперфектами, он использует имперфекты: «после» (вечер), «настал» и (Иисус) «не приходил», чтобы показать, что уже (или еще не) произошло, пока ученики не достигли противоположного берега (Hendriksen, стр. 224).

Итак, мы видим две картины. Одна – Иисус, молящийся в спокойствии ночи. Вторая – Апостолы, прошедшие пять километров на веслах, борющиеся с противным ветром посреди озера. Но Иисус видит и помнит Апостолов.

Иисус направляется прямо в центр озера! Он идет на помощь к ученикам. Почему же Марк говорит, что «Он собирается пройти мимо них»? Может быть, Ему хочется пошутить? Может быть, Он хочет обогнать их, идя по кратчайшему пути? Можно предположить, что они просто оказались довольно близко к берегу, и Иисус собирается встретить их на берегу, как только они причалят.¹¹ Возможно, они не замечали Иисуса, до тех пор, пока Он не поравнялся с лодкой. Потом они решили, что Он – всего лишь проходящий мимо призрак. Так, «хотел миновать их» было скорее чувство учеников, чем намерение Иисуса.

Не удивительно, что Апостолы испугались. Их глаза устремлены на это зловещее видение – человеческая фигура возникшая на волнах посреди бушующего озера. Они естественно предположили, что перед ними призрак (бесплотный дух). Разве сегодня кто-то пришел бы к другому заключению? Печаль сердца и физическое утомление, конечно, играли против них.

Иисус сразу же постарался успокоить их, обозначив Себя. «Это – я» буквально означает «Я есть». В этих словах нет случайной грамматической ошибки, напротив, они намеренно напоминают о святом имени Ягве, как в Исходе 3:14. Сокрытые до определенной степени, эти слова – самое яркое открытие божественности Иисуса на этот момент» (Blomberg, стр.235).

Признаем, что поверить в эту историю также трудно, как поверить в насыщение 5000. Многие пытались объяснить эти два чуда естественными средствами.¹² Но этот подход просто несостоятелен. Тексты ясно говорят

¹¹ Эти и другие объяснения см. у D.F. Hill, "The Walking on the Water: A Geographical or Linguistic Answer?" *ExpT* 99 (1988): 267-269.

¹² Кормление 5000 обычно трактуют как чудо сострадания. Когда народ увидел, как маленький мальчик предлагает свой обед Иисусу, все стали открывать свои утасенные сумки с едой. Робинсон (неубедительно) считает, что кормление 5000 – аллегория, а не исторический факт. (D.F. Robinson, "The Parable of the Loaves," *ATR* 39 [1957]: 107-115). Хождение по воде часто объясняется как прогулка по берегу моря, в то время как Апостолам казалось, что Иисус ходит посреди озера. Они просто оказались ближе к берегу, чем они думали. Дерретт предлагает более мудреное «научное» объяснение. Он считает, что Иисус ходил по подводному рифу, образовавшемуся из береговых отложений северной части реки Иордан, впадающей в Галилейское море (J.D.M. Derrett, "Why Jesus Walked on the Sea," *NovT* 23/4 [1981]: 330-348). Но это толкование, тем не

то, что подразумевают. Либо эти истории представляют собой литературный вымысел с богословскими целями, либо намеренную ложь, либо нарушение законов природы силой Божьей. У нас есть только один выход: принять их или отвергнуть. А пытаться объяснить их будет просто нечестно.

Мф. 14:28-33

²⁸ Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде.

²⁹ Он же сказал: иди.

И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, ³⁰ но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня.

³¹ Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился?

³² И, когда вошли они в лодку, ветер утих. ³³ Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын Божий.

Мк. 6:51-52

⁵¹ И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ⁵² ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено.

Ин. 6:21

²¹ Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.

О том, что по воде ходил и Петр, пишет только Матфей. История рассказывает и о вере и о неверии Петра.¹³ Он импульсивен, иногда даже невежествен, и часто говорит прежде, чем думает. Но главное – он оказался первым и единственным, после Иисуса, прошедшим по воде человеком.

«Если это Ты» (ст. 28) лучше перевести: «Поскольку это Ты» (условный период первой формы). Иисус предлагает ему выйти из лодки... и он делает шаг. К сожалению, Петр быстро теряется и начинает тонуть.¹⁴

Как сильно отличается Матфея 14:33 от Марка 6:51-52! Во-первых, мы видим, что истинное поклонение – результат страха, который приходит от понимания истинной сущности Иисуса. Во-вторых, мы видим, что Иисуса до конца не познали даже те, кто проводил с Ним большую часть времени. В-третьих, мы понимаем, что возбужденность делами Иисуса (то есть Его чудесами) не всегда приводит к их верному восприятию.

Внезапно они оказались на берегу. Это может попросту означать, что, когда Иисус вошел в лодку, они были уже недалеко от берега. Или может

менее, неудовлетворительно, потому что оставляет множество неясностей, таких, например, как хождение по воде Петра, невежество рыбаков, немедленное прибытие к берегу, немедленное прекращение бури и ветер, дующий с юга, вместо севера, как на это указывает текст.

¹³ Бламберг замечает, что это первый из пяти отрывков в Мф. 14-18, которых нет у других евангелистов, и которые описывают личность Петра (обычно его неверие): 14:28-31; 15:15-16; 16:17-19; 17:24-27; 18:21.

¹⁴ И вновь текст дает богатую пищу для христианских аллегорий.

быть речь идет о сверхъестественном «перемещении», которое мы также еще обсуждали. Еще в состоянии понять, как невозможно понять чудо хождения по воде. Но можно было бы и глупо отвергать историю только потому, что она не вмещается в наши привычные рамки. Мы можем оказаться на месте неверующих учеников Иисуса (пугающие похожих на Его врагов) – с окаменевшим сердцем.

§ 75 Мк 6:53 И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую и пристали к берегу.⁵⁴ Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав Его,⁵⁵ обежали всю землю Геннисаретскую⁵⁶ и начали на постелях приносить больных туда, где Он, как саретской⁵⁷ окрестности⁵⁸ было, находился.⁵⁹ И куда ни приходил Он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прокоснуться хотя к краю одежды Его; и которые прикасались к Нему, исцелялись.

Изображение символа Геннисарета: крест с четырьмя концами, идущими вправо, влево, вверх и вниз, с окантовкой из точек.

Геннисарэт – богатая земля, расположенная к западу от озера. Иосиф Флавий писал: «Эту землю можно назвать раем природы, поскольку на ней существуют растения, которые обычно не уживаются» (Война 3.518).

За время шторма лодку отнесло далеко в сторону. Сначала они намеревались попасть в Капернаум (Ин. 6:17), или точнее, в пригород Капернаума, Вифсаиду (Мк. 6:45). Уставшие от плавания ученики, решили пешком дойти из Геннисарета в Капернаум. Возможно, двоим из них поручили после завтрака отшвартовать лодку обратно в родной порт.

Иисус был знаменит, и когда жители этих мест узнали, что Он собирается пройти по их земле, на улицах появились множество носилок и инвалидов, сидящих в колясках, ожидающих пришествия целителя. Это событие характеризует и завершает рассказ о целительстве Иисуса (ср. Мф. 8:1-17; 9:18-34; Мк. 1:32-34; 3:7-12). Сильнейшее слово, которое использует Матфей [diasozo] указывает на полное восстановление здоровья исцелявшихся.

Иисус не тратит времени и не устраивает «служение исцеления». Вместо этого, Он позволяет людям из толпы только прикоснуться к Его одеждам, не задерживая Его. Он одет в типичные палестинские одежды, с накинутым на плечи молитвенным покрывалом (ср. Чис. 15:37-39; Втор. 22:12). В то время существовало расхожее мнение, что сила передается от человека к его одежде, особенно к молитвенному покрывалу. Тем же самым суеверием была движима женщина, страдавшая кровотечением (§ 67, Мф. 9:20-21; Мк. 5:24-34). Они верили, что прикосновение к кисточке покрывала приносило исцеление. Ко времени прибытия Иисуса в Капернаум, там Его уже ожидала масса людей, нуждающихся в исцелении. В тот день в Капернаумской синагоге не хватило сидячих мест.

§ 76a Мк 7:14-30 Воистину, эта проповедь уникальна. Народ задал несколько вопросов, но на некоторые из них Иисус так и не ответил. От притворной искренности они перешли к открытой враждебности. К концу проповеди Иисус до-

бился того, чего большинство проповедников старательно избегают. Он смутил своих неверующих слушателей и отпугнул всех, кроме ближайших соратников. Или, если говорить оптимистичнее, он (а) перешел от земного к небесному, (б) призвал каждого принять решение и следовать за Ним и (с) сказал о Себе больше, чем за все предыдущие годы служения.

Тема этой проповеди: «Истинная жизнь в Иисусе». О «жизни» здесь говориться много (ст. 27, 33, 35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 57, 58, 63). Иисус говорит о Себе, как о единственном источнике вечной жизни. И мы слышим общий рефрен: «И я воскрешу его в последний день» (ст. 39, 40, 44, 54). В этом отрывке Иисус шесть раз говорит о том, что пришел с Небес (ст. 33, 38, 41, 50, 51, 58, см. также ст. 62). Еще одна ярко прослеживающаяся тема этой перикопы – небесное происхождение Иисуса. Иудеи этого упустить не могли (ср. 41-42).

Ин. 6:22-24

²² На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его. ²³ Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. ²⁴ Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.

5000 человек, отпущенных Иисусом поздним вечером накануне, очевидно не ушли далеко. Некоторые из них, наверное, нашли ночлег в ближайших деревнях, остальные, похоже, так и остались ночевать на том месте, где произошло чудо кормления. Некоторые из этих людей жили аж в Тивериаде, там, где еще вчера началось это шествие, примерно в пятнадцати километрах ходьбы по другую сторону озера.¹⁵ Им ни за что не удалось бы вернуться домой за ночь, а потому они решили остаться на ночь здесь же и посмотреть, что готовит им завтрашний день.

На другой день они уже тут как тут. Поискав немного, они понимают, что Иисус исчез. Но куда? Они знают, что в лодку Он не садился – Апостолы отплыли в единственной причалившей накануне вечером лодке, и Иисуса с ними не было. Как Иисусу удалось скрыться от глаз 5000 людей, и выйти незамеченным из их «окружения»? Их трудно осуждать за недомыслие. Кто бы поверил тому, что случилось??!

Зачем из Тивериады пришли лодки? Может быть, некоторые шустрые

¹⁵ Несколько деталей указывают на то, что Иисус пересек озеро из Тивериады к Вифсаиде Юлии: (1) На следующий день лодки прибыли из Тивериады (Ин. 6:23). Они, возможно, прибыли забрать семьи и друзей тех, кто следовал за Иисусом за день до этого. (2) Иисус ушел на «ту сторону» (Ин. 6:1). Тивериада расположена на противоположной стороне от Вифсаиды Юлии. (3) В пояснительном замечании Иоанн называет Галилейское море Тиверидским. (4) Более того, логика подсказывает, что Тивериада – единственное место, где Иисус мог бы найти (а) относительное спокойствие во время путешествия Двенадцати, (б) место встречи после галилейского путешествия и (с) значительное население, которое и составило толпу по возвращению учеников (Мк. 6:31).

613. *Лодочники подростки из Тивериады предложили свои услуги и за ночь прошли пешком из Тивериады в Вифсаиду, чтобы пригнать лодки своим усталым родичам из Галилеи к дитялям.* Утром они разнесли весть своим соседям о том, что на другом конце озера много людей не прочь воспользоваться услугами плавучего такси. И некоторые предприимчивые лодочники были рады оказать такого рода услугу. *Борода* *Иисуса* *насторожила* *людей* *из* *Галилеи*.

Народ не желает возвращаться домой. Люди хотят еще раз увидеть *Иисуса.* *Поэтому вместо того, чтобы плыть прямо в Тивериаду, через все* *озеро, они сначала отправляются в Капернаум, место, где обычно оставалась борода* *Иисуса.* *Не найдя Его там, они обходят озеро с запада и спрашиваются в каждом доке и поселке, не видел ли кто Иисуса.*

Ин. 6:25-27   *25 И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?*

26 Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. *27 Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.*

Этот отрывок похож на отдельную проповедь. Однако, возможно, что перед нами только общая мысль всего дневного обсуждения, начавшегося недалеко от Тивериады (ст. 25) и закончившегося в кипренаумской синагоге (ст. 59).¹⁶ Итак, мы делаем вывод, что кормление 5000 произошло в четверг, а спор, начавшийся в пятницу, завершился во время служения в синагоге. Но службы в синагоге проходили также и по понедельникам и четвергам. Кроме того, ближе к Пасхе, возможно, проводились специальные, праздничные службы.

Они спросили Иисуса: «Когда Ты пришел сюда?» Ответ на этот вопрос: «Примерно в 4-6 часов вечера». Но об этом мы знаем из повествования Матфея и Марка, а не от Иисуса. Он никогда не отвечал на их поверхностные вопросы. Вместо этого Он обнажал их мотивы. Так, когда Иисус говорит: «Вы ели и насытились», – Он использует слово, которое обычно применяется по отношению к животным, поедающим корм (*echartasthete*). Этих людей интересует только плотская сторона: удовольствия и спокойствие. Парадокс же в том, что, по их мнению, все эти мессианские рассуждения придают им высокую духовность.

В приведенном отрывке прослеживается урок: «Думай о духовном, а не о плотском». Они этого не поняли. Они путаются, даже толкуя слова Иисуса (буквально, а не образно).

Слова Иисуса «Старайтесь не о пище тленной» относятся не к их трудовой занятости вообще, а к тому, чем они занимаются в этот момент – к тому, что они едят. *«Замечательно, что среди развалин кипренаумской синагоги найдена притолока и на ней в виде девиза – сосуд с манью, украшенный виноградными листьями и гроздьями»* (Эдершнейд II:29).

ищут Иисуса, который дал им хлеб и рыбу. Дело в том, что эти люди в настоящий момент не «стараются», не «трудятся». Они шатаются по всему берегу, пытаясь поймать Иисуса. Они пробежали пятнадцать километров вчера, чтобы увидеть Его, остались с Ним на целый день и даже провели там всю ночь. Утром они ловили Его от Вифсаиды Юлии до Капернаума и Тивериады. И даже сейчас они идут за Ним обратно в Капернаум. Они, по крайней мере, потеряли целых два «трудовых» дня. Но поиски Иисуса – это «труд». Труд, к которому мы призваны. Проблема этих людей в том, что в поисках Иисуса ими движут неверные мотивы. Они ожидают получить ячменный хлеб и сардину, в то время как Иисус предлагает им вечную жизнь.

Эти глупые галилеяне (не в пример всему остальному человечеству) должны были ожидать от Христа большего. В конце концов, Бог дал Иисусу «печать», доказывающую кто Он. В те времена печатью назывался восковой или глиняный оттиск, который ставился колцом-печаткой. Это был знак принадлежности, особенно, царей и правителей. Какие знаки Бог дал Иисусу?

1. Чудеса
2. Свидетельство Иоанна Крестителя
3. Святой Дух в виде голубя, спустившийся на Иисуса во время крещения
4. Мессианские пророчества (вместе с архитипами и аллюзиями)
5. Ясность и стиль учения Иисуса

Ин. 6:28-29

²⁸ Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?

²⁹ Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

Стих 28 может показаться откровенным вопросом: «Что нам делать?» Но по ходу повествования мы начинаем понимать, что эти люди уже отвернулись от Иисуса. Еще когда Он отказался стать царем, как они того хотели, их сердца охладели, и Иисусу уже не удастся их отогреть. С этого времени и вплоть до креста, мы видим горькую сцену. По мере раскрытия Иисуса, толпа становится все меньше.

Хотя их вопрос может происходить из скептицизма, он все еще остается отличным вопросом. Я даже сказал бы, что это ГЛАВНЫЙ вопрос человечества. И Иисус дает им не менее фундаментальный ответ: «Ваше дело – верить в Меня». Здесь возникает два вопроса. Во-первых, как вера может стать делом? Библейскую веру лучше понимать как «доверие». Уверенность ума выражается в поступках. Так, наша «вера» неизбежно приводит к действию (Иакова 2:14-26).

Второй вопрос, который мы задаем: «Как же получается, что для спасения по благодати нужно трудиться?» Ответ: мы трудимся не для спасения, а в результате спасения. Спасение заработать невозможно. Всей своей

благостью и честностью мы не сможем загладить наши грехи или заработать пропуск в рай. Это не значит, что, бездельничая, мы можем что-либо получить от Христа. Через весь Новый Завет проходят заповеди, относящиеся к спасению: покаяние (Деян. 17:30-31; Лк. 13:3, 5), прощение других (Мф. 6:14-15), исповедание Иисуса (Мф. 10:32-33; Рим. 10:9-10), слова наставления (Мф. 12:36-37) и так далее. Но все эти заповеди можно выразить одним словом: ВЕРА. Так, если я действительно доверяю Иисусу, то могу выразить свою веру с помощью большого числа естественных и обязательных дел.

Поначалу это выглядит так легко... так просто, пока мы не поймем, сколько от нас на самом деле требуется. Истинная вера изменит каждый шаг нашей жизни. Она требует всего, чем мы обладаем — наше время, наши таланты, наши силы. Когда мы впервые слышим требование: делать дела Божьи, «доверять Иисусу», мы говорим: «И это все?» Но, поразмыслив над этим, повторяем: «Это — ВСЁ!»

Ин. 6:30-33

³⁰ На это сказали Ему: какое же Ты даешь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь? ³¹ Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.^a

³² Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. ³³ Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.

^a Исх. 16:4; Неем. 9:15; Пс. 77:24,25 [см. также Исх. 16:15; Пс. 104:40]

Вопрос, конечно, глупый, но не новый. Иудеи уже дважды просили Иисуса показать им знамение (ср. Мф. 12:38-45; Ин. 2:18-23). И каждый раз эта просьба возникала вслед за великим чудом. Каждый раз Иисус отказывался исполнять их просьбу, но позднее продолжал творить чудеса.

Иисус уже сотворил немало удивительных чудес, включая исцеления, воскрешения, очищения, изгнание бесов, не говоря уже о Его власти над неживой природой: вино, хлеб, ветер, волны. Как могут они просить о знамении на следующий день после того, как были накормлены 5000 человек?! Стих 31 раскрывает их логику в этом и в двух других случаях, когда иудеи просят о знамении. Они просят о знамении с неба, подобном тому, которое дал Моисей с манной.¹⁷ Это все равно, как если бы они сказали: «Мы следовали за Тобой из-за земной пищи, потому что именно ее Ты чудесным образом подал нам. Но если Ты хочешь, чтобы мы следовали за Тобой из-за небесной пищи (ср. ст. 27), то Тебе придется показать нам небесное чудо». Во всех трех случаях Иисус обещал только знамение восстановления.

¹⁷ «Они ожидали, что Мессия низведет опять эту манну, которая была ангельской пищею, очищенною (как они воображали) высшим светом, была красою свыше» (Иома 75 б), чудесною пищею, имевшею всевозможные вкусы и пригодною для каждого возраста, которая соответствовала желанию или положению того, кто вкушал ее (Шем. Р. 25), но которая была горькою для язычников. Потому что все, что сделал первый освободитель Моисей, сделает и второй, Мессия (Мидр. на Екклесиаст 1:9)» (Эдершнейм, II:29-30).

кресения.

Их казуистика хороша, но при ближайшем рассмотрении они всего лишь пытаются уклониться от требований Иисуса. Вчера они были готовы сделать Иисуса царем, потому что Он дал им то, что они хотели. А сегодня, когда Иисус попросил их дать Ему обет верности, они отвергли Его. Они требуют от Иисуса: «Дай, дай, дай... если не земной, то хоть небесный хлеб!» Иисус же отвечает им: «Не я, и даже не Моисей дает вам, а Бог. Он дал манну вашим предкам; а вам Он дал Меня. Вы просите меня подать вам хлеб с небес, но Я и есть этот хлеб!» Отвергая Иисуса, они отвергают то, что просят у Него же.

Ин. 6:34-36

³⁴ На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.

³⁵ Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. ³⁶ Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.

Читая эти строки, нам вспоминается женщина у колодца (Ин. 4:4-14). Иоанн, безусловно, намеренно наводит на эту мысль. С одной стороны, перед нами самарянка, поверившая в Иисуса, Живую Воду, без единого чуда. С другой стороны, перед нами неверующие иудеи, отвергшие Иисуса, Хлеб Жизни, даже после шквала чудес.

В Евангелии от Иоанна можно найти серию высказываний Иисуса, начинающихся со слов «Я есмь», из которых «Я есмь хлеб жизни» – первое (см. также 8:12; 10:7, 11; 11:25; 14:6; 15:1). «Каждое из них представляет отношение Иисуса к различным духовным нуждам людей... Он желал, чтобы люди принимали Его не только за то, что Он дает, но и за то, Кто Он есть» (Tenney, стр. 76).

Ин. 6:37-40

³⁷ Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, ³⁸ ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. ³⁹ Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.

⁴⁰ Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.

Этот текст поднимает сложный и щепетильный вопрос об «уверенности в спасении». Однако, здесь – не лучшее место для обсуждения этой темы. Ведь речь Иисуса, которую мы разбираем, – не богословская диссертация, а жаркий спор, в котором Иисус использует образные выражения. Делает Он это не для того, чтобы запутать слушателей. Заведомо провокационный язык здесь призван заставить народ задуматься о Его словах. Поэтому для более ясного понимания текста, нам лучше заглянуть в Постыдия. Кроме того, об уверенности в спасении Иисус скажет больше в Иоанна 10:28, и там мы более детально обсудим этот вопрос.

В некотором смысле вопрос об уверенности в спасении лежит в обла-

сти теоретической. Если кто-то отойдет от Христа, считающие, что человек может потерять спасение скажут: «Он отпал от веры». Те же, кто считает, что человек, однажды спасшись, не может отойти от Бога, скажут иначе: «Он никогда не был спасен» или «Он – блудный сын, которого нужно призвать к покаянию». Заметьте, что во-первых, обе стороны отреагируют одинаково на отчуждение человека от веры, одинаково – призывом к покаянию. Во-вторых, Пoэтому разница между позициями больше философская, чем практическая. Во-вторых, оба мнения судят о положении какого-то другого человека – не о самом человеке во Христе. Мало кто скажет: «Я не уверен в своем спасении». Вместо этого от большинства мы услышим: «Со мной-то все в порядке, а вот на счет тебя я сомневаюсь!» Этот подход опасен. Следует быть осторожным, добрым и смиренным.

Лагерь «вечно спасенных» обвиняли в беззаконии. Кому-то показалось, что, объявляя Иисуса Господом, они совсем не заботились об образе жизни. Они уже спасены, и потому могут жить, как вздумается. Это – откровенная ложь (Гал. 5:13; 17). Однако, по другой стороне находятся те, кто верят в возможность духовного падения, и их обвиняли в проповеди «вечного НЕспасения». И действительно, некоторые постоянно и необоснованно сомневаются в своем спасении (ср. 1 Ин. 5:13). Следует опасаться обеих крайностей.

Прежде чем перейти к нашему тексту, мы должны сделать еще одно замечание о том, как вообще изучаются тексты о вечном спасении/отступничестве. Вывод здесь сильно зависит от того, с чего мы начнем. Если мы начнем изучение с отрывков об отступничестве¹⁸, то закончим оправданием отрывков об отступничестве¹⁹ и наоборот. Наши предубеждения определяют наши выводы больше, чем мы хотели бы себе признаться. Нам следует допускать некоторую степень парадоксальности, потому что мы сталкиваемся с точкой соприкосновения абсолютной власти Бога и свободной воли человека, одинаково истинными и одинаково несовместимыми в падшем разуме человека. Поэтому следует справедливо воспринимать каждый отрывок таким, какой он есть.

Теперь о тексте. Вот что сказал о стихе 37 Тенни:

он начал говорить: «Все» (*pan*) – единственного числа среднего рода, а не множественного числа мужского рода – относится ко всему, что Отец отдал в руки Иисуса Христа, наименуемый (ср. Ин. 5:19-27). Сюда входят и люди, которые принадлежат Ему. Скрытый характер этого слова – это зеркало честности и честности в душах честных людей. ¹⁸ Напр., Пс. 88:30-35; Ин. 4:14; 5:24; 6:37-40; 10:27-30; Рим. 8:29-39; 11:29; 14:4; 1 коринфийского (Кор. 1:8; 2 Кор. 1:21-22; 5:4-5; Еф. 1:13-14; 4:30; Фил. 1:6; 1 Фес. 5:23-24; 2 Тим. 1:12; 2:19; 4:18; Евр. 6:17; 7:25; 1 Пет. 1:3-5; 1 Ин. 2:18-19; 3:6; 5:12-13; Иуд. 24. ¹⁹ Напр., Иис. Нав. 24:19-20; Неем. 1:7-9; Пс. 94:7-10; Мф. 10:22; 13:1-9, 18-23; 18:21-35; 24:13; Лк. 12:42-46; Ин. 15:1-6; Рим. 11:20-22; 1 Кор. 9:24-27; 10:1-13; 15:1-2; Гал. 5:1-4; 6:7-9; Кол. 1:19-23; 1 Тим. 1:18-19; 4:1; 2 Тим. 2:11-13; 4:10; Евр. 3:1-19; 4:1-13; 6:4-8; 10:26-31; 36-39; 12:15-17; 2 Пет. 2:20-22; Иуд. 6; Откр. 2:5, 7, 10, 11, 17, 26; 3:5, 12, 21; 21:7.

в этом тексте парадокс озадачил многих. Как человек может быть уверен, что Отец отдал его в руки Христа? Вдруг кто-то из нас придет ко Христу только для того, чтобы встретить отпор? Иисус ясно показал, что спасение человека Бога не удивляет. Он собирает людей к Себе Своим Словом и Духом. Они могут прийти к Нему лишь в ответ на Его приглашение. Однако, приглашение не ограничено временем и местом и не касается лишь одного народа, расы или культуры. Не бойтесь, ваши усилия не станут тщетными, ибо Иисус твердо подчеркнул, что не отвергнет никого (стр. 76).

И 39 и 40 стихи заканчиваются триумфальным заключительным аккордом: «И Я воскрешу его в последний день». Мы также отметим параллелизм между: «Из того, что Он Мне дал, ничего не погубить» и «чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную». В обеих фразах звучит воля Отца. Стих 39 говорит о следствии, а стих 40 – о причине. Уверенность мы обретаем, глядя на Иисуса и веря в Него²⁰ (оба глагола употреблены в форме причастия настоящего времени, подразумевая продолжающееся действие). Другими словами, мы должны продолжать смотреть и верить в Иисуса.

Заметьте, что «ничего не погубить» в стихе 39 – не обещание, а утверждение воли Отца. Всегда ли торжествует Божья воля? Нет. Ее попирали во дни Эдема, Но亞, Моисея или Давида. Бог желает, чтобы все пришли к покаянию (2 Пет. 3:9), но Библия ясно говорит, что такого не произойдет (Мф. 22:14; Лк. 8:13; 13:23-24; Откр. 3:4). Более того, мы знаем, что «ничего не погубить» (ср. Ин. 18:9) – не абсолютное утверждение. Он «потерял» (так в англ. Библии – *прим. ред.*) Иуду Искариота (Ин. 17:12). Это фраза выражает не столько уверенность в вечном спасении, сколько надежду Бога. Исполнилась ли воля Божья? Да... вследствие Его всемогущества. Однако, в Своем всемогуществе, Он позволил существовать свободной воле человека. А человек часто принимает решения, которые не угодны Богу.

Ин. 6:41-47

⁴¹ Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес. ⁴² И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес?

⁴³ Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою. ⁴⁴ Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день. ⁴⁵ У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий,

²⁰ Во многих параллельных отрывках можно встретить другие заповеди, связанные с нашим спасением. «Видеть» и «верить» в Иисуса – всего лишь «купол», под который подпадают множество конкретных поступков – покаяние (Деян. 2:38; 2:19; 17:30-31; Лк. 13:5; Откр. 2:16, 22); исповедание (Мф. 10:32-33; Ин. 12:42; Рим. 10:9-10; 1 Ин. 2:23; 4:2, 3, 15); крещение погружением (Мк. 16:15-16; Деян. 2:38; Рим. 6:3-5; Гал. 3:27; 1 Пет. 3:21); прощение других (Мф. 6:14-15; 18:35; Еф. 4:32; Иак. 2:13); призвание имени Христа (Деян. 2:21; 22:16; Рим. 10:13); послушание (Ин. 3:36; Евр. 5:9; 11:8; 1 Ин. 5:1-3); дела/плоды (Мф. 7:21-23; Ин. 15:2; Иак. 2:20-26); любовь (Гал. 5:6; 1 Ин. 3:10-24; 4:7-21); благотворительность (Мф. 25:31-46; 1 Ин. 3:17); верность до самой смерти (Ин. 15:6; Евр. 3:6, 12; 10:23-31, 36-39; Откр. 2:10, 26); и проч.

46 Слыхавший от Отца и научившийся приходит ко Мне.^a 46 Это не то, чтобы кто-либо из видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца. 47 Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.

^a 45 Исаия 54:13

Ропот оскорбляет Бога, потому что выявляет недоверие. К сожалению именно так часто поступали люди Божии (Исх. 16:7; Чис. 14:27; 14:36; 16:11; Ин. 6:41; 1 Кор. 10:10; Иак. 5:9). Мы пытаемся оправдаться, говоря: «Я ропщу не на Бога, а на пастора / учителя / старейшину». Но как показывают эти отрывки, Божьи люди роптали не на Самого Бога, а на Божьих проповедников. Но, тем не менее, Бог воспринимал их ропот лично. Отвергая установленную Богом власть, мы отвергаем Самого Бога.

Жалоба на Иисуса (как в ст. 28) выглядит вполне искренне и логично, но на самом деле таковой не является. Они вновь ошибаются, воспринимая слова Иисуса о «хлебе сошедшем с небес» буквально. Им знакома Его семья, и они знают, что Он не спускался с небес в телесном облике. Для них Он – сосед по дому, а не наследник Небес. Они даже не допускают возможности «воплощения».

Иисус же, не отвечая на их поверхностные вопросы, говорит о главном – их желании и способности прийти к Иисусу. Нам не прийти к Иисусу, пока Бог не привлечет нас к Нему (ст. 44). Как Бог привлекает нас? Через учение (ст. 45). А как приходят эти знания? Рассматриваемый текст предполагает следующие варианты:

(1) Знание Писаний – Цитата из Исаии 54:13 предполагает, что в Писании заключена божественная мудрость. Изучение Слова Божьего приводит нас к Иисусу (Лк. 24:25-27). Предупреждение: речь идет не об академических знаниях, а о сердце, стремящемся познать Бога (ср. Ин. 5:39-40, 45-47).

(2) Закон Божий в сердцах людей – Исаии 54:13 звучит почти также как Иеремии 31:31-34. Изучение Слова дополняется трудом Духа Святого в наших сердцах (ср. 1 Кор. 2:10-16; см. также Ин. 14:26; 15:26; 16:13-14), что особенно выражается в двух основных областях: (а) пребывании в Иисусе, источнике нашего спасения (1 Ин. 2:27; 1 Кор. 2:12), (б) приобретении навыков передачи любви Божьей в падшем мире (1 Фес. 4:9).

(3) Слушание Иисуса – Стих 46 напоминает нам, что только Иисус знает мысли и план Отца. А потому «научиться у Бога» можно только слушая Иисуса (ср. Ин. 14:26).

(4) Сердца, склоненные к вере – Прийти к Иисусу мы можем лишь когда наше сердце расположено к вере. Речь идет не о легковерии, а об открытости разума и сердца. Стих 47 (ср. ст. 40) требует веры, как обязательного условия для каждого, кто желает научиться от

Бога.

Хотя кажется, что наш текст склоняется на сторону предопределения, не все здесь возложено на плечи Божьи. Матфея 22:14 предлагает ключ к ответу: «Много званных, но мало избранных». Кто был званным в притче (Мф. 22:1-14)? Разве не те, кто ответил на приглашение? Воистину, никто не может прийти к Иисусу без призыва/приглашения/принятия Божьего (ср. Деян. 16:14; Ис. 6:9-10). Но ответ человека все еще имеет значение. Мы все еще ответственны за веру, изучение, слушание, ответ, покорность. Вывод прост: не призови нас Бог, мы лишились бы надежды и не пришли бы ко Христу. Не нам, а Ему принадлежит инициатива в наших отношениях. В то же время, никто еще не спасся, не покорив добровольно свою волю Ему. Спасение – это взаимодействие (партнерство) всевластия Божьего и свободной воли человека.

Ин. 6:48-59

⁴⁸ Я есмь хлеб жизни. ⁴⁹ Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли; ⁵⁰ хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет. ⁵¹ Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

⁵² Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?

⁵³ Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

⁵⁴ Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. ⁵⁵ Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. ⁵⁶ Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. ⁵⁷ Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною. ⁵⁸ Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек. ⁵⁹ Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

Слова Иисуса шокируют, даже оскорбляют. Мы буквально слышим их ропот, когда Иисус призывает пить кровь и глотать [*trogo*] плоть. Народ возмущен, люди начинают спорить. Вам может показаться, что Иисусу здесь следует смягчить немного Свои слова и сказать: «Не принимайте это буквально!» Но не тут то было. Он продолжает развивать метафору.

Очевидно, Он использует фигуру речи. Иисус не защищает отвратительный каннибализм и употребление крови в пищу (ср. Быт. 9:4; Лев. 17:10-14; 1 Цар. 14:32-35). Он говорит о глубинах принятия Его. Он говорит о разделении и участии в Его характере, целях и природе. Но как человеку «питаться Иисусом»? Он уже ответил на этот вопрос в стихе 35 – приходя и веря в Него.²¹

Кроме доверительной веры, этот отрывок говорит и о заместительной

²¹ В стихах 51 и 53 аорист в сослагательном наклонении *esthio*, «есть» означает однажды совершенное действие, такое как принятие Христа. В стихах 54 и 56 причастие настоящего времени *trogo*, «ядущий», означает продолжающееся действие, как «жизненную привычку» христианина.

ваний, напоминающих смерти Иисуса (ср. Мк. 10:45; Рим. 3:21-26; 2 Кор. 5:14-15; Кол. 2:13-14; 1 Пет. 1:18-19; 1 Ин. 2:2).²² А говорит ли Иоанн о евхаристии? Неверно было бы считать, что Иоанна 6 напрямую говорит о причастии, но предречение о причащении на лицо.²³ Иоанн, создавая Евангелие в глубокой старости, это часто объяснял события из жизни Христа в богословском контексте. Другими словами, хотите вы или нет, но, читая Иоанна 6:53, вы задумаетесь о причащении евхаристии, даже если вы понимаете, что слова эти символизируют Иисуса, а не элементы причащения.²⁴ Так, язык Иоанна 6 указывает вперед, на распятие Иисуса. Элементы же Вечери Господней указывают назад, на распятие Иисуса. Они похожи друг на друга потому что иллюстрируют одно и то же событие (дополнительная информация в приложении).

Судя по этим иллюстрациям, мы принимаем участие в святом труде искупления и освящения. Но наше участие не ограничивается простым совершением таинств. Мистическое единение с Христом становится реальным, лишь приступая в нашей повседневной жизни, в поступках и словах, в отношениях и любви, в труде и отдыхе.

§ 76b ⁶⁰ Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто Народ может это слушать?⁶¹ Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на покидает ⁶² то, сказал им: это ли соблазняет вас?⁶² Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?⁶³ Дух животворит; плоть не пользует (*Ин. 6:60-71*). Принимало. Слова, которые говорю Я, вам, суть духа и жизни.⁶⁴ Но есть из вас некоторые неверующие, Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.⁶⁵ И сказал: для того-то и говорил Я, вам, что никто не может прийти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.

⁶³ Или Дух

В этой главе выделяются три разных группы. Граница между ними не чёткая. Явно выделяется лишь одна группа – Двенадцать ближайших последователей Христа. За ними идет множество людей, следующих за Иисусом, более или менее принимающих Его учение, которых автор называет «учениками» (ст. 60). Наконец, мы видим группу противников Иисуса, публично выражаяющих свою точку зрения; их Иоанн называет «Иудеи» (ст. 41, 52). (В русском переводе, за отсутвием определенного артикля,

²² Использование слова *sark*, вместо *soma* в этом отрывке похоже на аллюзию на крест. (R. Bailey, "John 6," *Rev&Expos*, 85 (1988): 95-98).

²³ Прекрасный обзор аргументов см. у J.D.G. Dunn, "John 6 & A Eucharistic Discourse?" *NTS* 17 (1971): 328-338 и J.K. Howard, "Passover and Eucharist in the Fourth Gospel," *SJN* 20 (1967): 329-337.

²⁴ Иоанн, посвятивший пять глав рассказу о пасхальном ужине, ничего не сказал о Вечерии Господней. Из этого можно твердо заключить, что аллюзия на тело Христа, которую мы находим в главе шестой, возмещает этот пробел. Иоанн поступил также с крещением (Ин. 3:5) и Святым Духом (Ин. 7:38-39; 20:22). Некоторые видят аллюзии на таинства даже в Иоанна 19:34 и 1 Иоанна 5:5-8.

это слово пишется с заглавной буквы – *прим. ред.*)

Иудеи уже высказали свое несогласие с Иисусом. Теперь – очередь учеников. Они правы. Слова Иисуса трудны. Но легче будет понять истины, которые еще откроются: заместительная смерть Иисуса, телесное воскресение, вознесение (ст. 62), пришествие Святого Духа и проч. Если они «преткнулись»²⁵ здесь, мало надежды на то, что ни поймут глубину и дух служения Иисуса! Другими словами, если им режут ухо слова Иисуса: «Я пришел с Небес», то как же они смогут принять Его возвращение на Небеса? Евангелие от Иоанна не разбирает вознесение, но часто ссылается на него (3:13; 8:21; 14:3; 16:10; 17:11; 20:17).

Иисус, ведомый высшей целью, которую Он ни за что не предаст, не сдает назад и не смягчает удара, продолжая идти вперед. Теперь Он сводит всю речь к трем стихам. Во-первых, Он призывает их обратиться от плоти (физической пищи) к духу (небесной пище), которую можно найти в Его словах. Во-вторых, Он призывает их к вере, бросая вызов их неверию. Стих 64 параллелен стиху 70. Иисус знал и о предательстве Иуды и о том, что многие из следовавших за Ним учеников покинут Его. В-третьих, Иисус напоминает им о том, что только Бог обладает высшей властью, под влиянием которой они и способны принять Иисуса.

Ин. 6:66-71

⁶⁶ С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. ⁶⁷ Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? ⁶⁸ Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни: ⁶⁹ и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.^a

⁷⁰ Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол. ⁷¹ Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.

^a 69 В некоторых переводах *Христос, Святой Божий* (см. пер. Кассиана)

По-гречески стих 66 звучит ярче, чем по-русски. Во-первых, «с того времени» [*ek toutou*] говорит не просто об этом времени, а об этом событии. В результате этой проповеди, многие ученики Иисуса покидают Его. Во-вторых, перевод «отошли» оставляет непереведенной фразу «к тому, что они *оставили*» [*eis ta opiso*]. Другими словами, они возвращаются домой, к работе, к старым привычкам, старому мышлению и так далее. Так большинство отказываются поддерживать зародившееся движение. Но они отрекаются не только от Иисуса, но и от Того, Кого Он представляет и от Его учения. Они не могут вместить в себя Царство (Лк. 9:62).

Возможно, это самая «неудачная» проповедь на свете. Иисус начал с тысяч и закончил десятком. Но в то же время, проповедь знаменует важный поворотный момент в служении Иисуса. Приближаясь к самораскрытию, Он переходит от общественного служения тысячам к личной подготовке Двенадцати. Конструкция вопроса, который Иисус задает в стихе 67,

²⁵ Это буквальный перевод слова «обижать» (*skandalizo*).

предполагает отрицательный ответ. Иисус не предлагает им покинуть Его, а с пользой для них напоминает причину, по которой они избрали Его.

Как обычно, за всех отвечает Петр. «Подчеркнутое использование местоимения первого лица множественного числа показывает контраст между Двенадцатью и покинувшими Иисуса» (Tenney, стр.80). И каков ответ! Возможно, Петр не понял всей глубины прочитанной проповеди, но он ухватил главную идею: приобщение к словам Иисуса дает жизнь.

Великое исповедание Петра продолжается (ст. 69). Два глагола, «Мы уверовали и познали», стоят в совершенном виде. То есть «Мы твердо уверовали и твердо познали». Это твердое убеждение Петра и остальных Апостолов. Они приняли решение следовать за Иисусом. Сила их веры не зависит от взлетов и падения популярности Иисуса.

Петр идет дальше и называет Иисуса «Святым Божиим», фраза, которая двадцать семь раз встречается у Исаии. Она встречается девять раз в Новом Завете, три раза в Деяниях (2:27; 3:14; 13:35) и один раз исходит из уст беса (Мк. 1:24; Лк. 4:34). Это яркое исповедание Петра сродни другим Его словам, которые мы находим у синоптиков (Мф. 16:16; Мк. 8:29; Лк. 9:20).

Однако, не все ладно даже среди Двенадцати. Иисус, наделенный предвидением Божиим, знал, что Иуда предаст Его. Некоторые считают, что он, будучи единственным Апостолом из Иудеи (Карий находился на юге Хеврон в Негеве), якобы, чувствовал себя аутсайдером.²⁶ Но трудно представить, что Иуда, будучи кассиром, чувствовал себя в стороне от группы.

Другой парадокс – сравнение Петра, величайшего Апостола, с Иудой, отступником.²⁷ Оба пересекаются с сатаной/дьяволом (Мф. 16:23 и Ин. 6:70; и переведенный, как «клеветник» в 2 Тим. 3:3 и Тит. 2:3); оба – негласные лидеры (Ин. 6:68 и т.д. и Ин. 12:4-6); оба предали Иисуса (Ин. 6:71 и Мф. 26:31-35). Было бы несправедливо не замечать инициативы и рвения Петра, как и не вменять Иудею его проступки. И в то же время, кто станет отрицать, что их разделила всемогущая рука Божия. Горделивый проповедник должен помнить, что он последовал за Богом, только после того, как Бог избрал Его (ст. 70).

§ 77 После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его.

ритуальной чистоте Чудо кормления 5000 и проповедь о хлебе жизни произвели настоящий переполох! Более того, новость быстро дошла до Иерусалима вместе с Иудеями, которых отгнали из Галилеи.

Ин. 7:1 ²⁶ Смит указывает, что этимологически проблематично связывать имя «Искариот» с названием города Карий. Он предполагает, что имя «Искариот» скорее значит «Преодолевший, победитель». (W.B. Smith, “Judas Iscariot,” *HibJ*, 9 (1911): 529-544).

27 Иуда почти всегда связывается с предательством Христа (Ср: Мф. 10:4; Мк. 3:19; Лк. 6:16; Ин. 12:4; 18:2).

с теми самыми людьми, которых накормил Иисус. Во время Пасхи в Иерусалиме галилейские события сразу стали главной темой всех разговоров. Фарисеи отреагировали на эти слухи тем, что послали в Галилею группу, чтобы проверить, что происходит с этим быстрорастущим «движением за Иисуса». Они настолько встревожены рассказами о богохульных речах Иисуса, что готовятся убить Его при первой же возможности (ср. Мк. 3:6). Они призывают в самый уязвимый момент, когда большинство учеников покидают Иисуса. Тогда Иисус отправляется в еще одно путешествие по Галилее (Ин. 7:1), чтобы пересечь ее границы и уйти в Финикию и Кесарию Филиппову.

Мк. 7:1-4

¹Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима,² и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками, укоряли.³ Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук;⁴ и, прия с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.

Во время этого странствования, группа иерусалимских фарисеев догоняет Иисуса. Они вновь обвиняют Его в том, что Он выходит за рамки их устных преданий (ср. § 47-48, Мф. 9:9-17; Мк. 2:13-22; Лк. 5:27-39). Они осуждают учеников за то, что те едят «нечистыми» [*koinos*] руками (ср. Мк. 7:15, 18, 20, 23). Это слово часто переводится как «обычными», но здесь оно верно переведено как «нечистыми» (ср. Деян. 10:14, 28; 1:8; Откр. 21:27). Вопрос, очевидно, был не гигиенический, а ритуальный. Они не освятили руки ритуальным омовением.²⁸

Иудейские устные предания имели разработанную систему правил омовения, возможно, основанную на Левите 15:11. Более того, Мишина посвящает ритуальным омовениям целый трактат, который так и называется *Yadim* («Руки»). Перед каждым приемом пищи (а некоторые раввины делали это и после) человеку предписывалось выливать как минимум четверть лога – половину скорлупы куриного яйца – воды на руку.

Эдершайм описывает этот ритуал подробнее (II:11-12):

Вода выливалась на обе руки, которые не были замараны предварительно ничем, напр. песком, известкой и проч. Руки приподнимались так, чтобы вода могла стекать до запястья. Так делалось с целью вымыть всю руку и для того, чтобы вода, оскверненная рукою, не стекала опять по пальцам. Подобным образом обе руки терлись одна о другую (кулаком), при чем руку, которую терли, должно было наперед обливать; в других случаях руку можно было тереть о голову или даже о стену... Если руки были «осквернены», то требовалось два обливания: первое, или «первые воды»

²⁸ *Baptizo* – букв. погружать, «Всякое прикосновение к язычнику, даже к его одежде, могло быть причиною осквернения, так что, приходя с рынка, ортодоксальный иудей должен был погружаться в воду» (Эдершайм, II:15).

«первый» (или *mayim rishonim*) для удаления скверны, и «второе», или «последние воды» (или *mayim rishonim* или *aharonim*), смыывание вод, которые произвели осквернение рук. Соответственно этому при обливании первыми водами руки поднимались, и вода должна была стекать у кисти, а при вторых водах руки опускались вниз, чтобы вода могла стекать по суставам пальцев и оконечностям.

(20:21) *и не умыв тщательно руки* *пока не омоют рук до локтей*

В переводе Кассиана стихи 3 и 4 стоят в круглых скобках. Скорее всего, эти стихи были примечанием, которое Марк поместил в Евангелие ради читателей язычников. Фраза «не умыв тщательно рук» [*rugte nipsontai tas cheiras*], как показывает следующая таблица, довольно трудна для перевода:

Синодальный перевод	«не умыв тщательно»
Современный перевод	«пока не вымывают руки»
Перевод Кассиана	«если установленным образом не умывают»
Перевод Кузнецовой	«пока не омывают руки до локтей» ²⁹

Трудность состоит в переводе короткого странного слова *rugte*, которое может означать «кулак»³⁰ или «локоть». Оно может указывать на тщательность омовения, на пределы омовения (по локоть), или потирание одной руки о другую. Но, как бы там ни было, смысл остается ясным, фарисеи очень щепетильно относились к этому ритуалу.

К сожалению, устное предание стало для них важнее Слова Божьего (*Jer. Ber. 3b; Sanh. xi.3; Erub. 21:b*). И как это ни ужасно, подобное происходит довольно часто. Религиозные системы часто скатываются откровенно к дуализму Божьего к толкованию человеческому (папские декреты, деноминационные символы веры, комментарии на полях учебных Библей и так далее). Причина этого кроется не в неуважении к Слову Божьему. Наоборот, мы чувствуем, что, следя толкованию ученых, мы обязательно последуем и Божьему откровению. Очевидно, так бывает не всегда.

Мк. 7:5-8 *Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? {ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб.}*³¹

Мф. 15:2 *Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано:*

*люди сии чтут Меня устами,
сердце же их далеко отстоит от Меня,*

²⁹ Для грека *rugte* может означать любую часть руки от локтя до кисти. Но эти ритуальные «омовения» обычно «касались» только кистей рук.

³⁰ Рейнольдз считает, что *rugte* следует понимать как открытый кулак, ладонью перевернутый вверх в виде чаши. Так можно омыть всю руку, изнутри и снаружи ладони, малым объемом воды. И действительно, подобное ритуальное омовение перед едой можно досих пор встретить среди иудеев (S.M. Reynolds, “PUGME (Mk 7:3) as ‘Cupped Hand,’ JBL 85 (1966): 87-88).

⁷ но тщетно чтут Меня,
уча учениям, заповедям человеческим.⁸

⁸ Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное.

*6,7 Ис. 29:13

Фарисеи были на голову выше остального народа. Они были воротилами от религии. Поэтому толпа, видя, как они задают вопрос Иисусу о поведении Его учеников, внимательно прислушивается и ожидает, чем окончится этот спор. Ученикам Иисуса было очень неуютно находиться в центре всеобщего внимания. Прямо перед ними разворачивался бой религиозных тяжеловесов. Иисусу бросили вызов. Как обычно, Он не отвечает прямо на их вопрос, но заводит разговор о том, что действительно важно.

Иисус не старается защитить учеников и доказать, что они невиновны в нарушении устного предания. Ведь они переняли это у Иисуса (ср. Лк. 11:38). Вместо этого Иисус обличает фарисеев, касаясь двух сторон их жизни. Во-первых, он называет их лицемерами. Слово, которое берет начало на сцене греческих театров. Играя роль, актер надевал маску, чтобы скрыть свое настояще лицо. Фактически Иисус называет фарисеев двуличными. Они носят маску людей, чтуших Бога, а на самом деле служат только себе. Во-вторых, Иисус цитирует Исаию 29:13 и прилагает эти слова к ним (ср. Ос. 6:6 в Мф. 9:13 и 12:7). Они изрекают верные слова, но с грязными намерениями. Их сердца не стремятся любить Бога. А потому их поклонение бесполезно, а учение вредоносно.

Мк. 7:9-13
вместе с
Мф. 15:4-6

⁹ И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповеди Божии, чтобы соблюсти^a свое предание? ¹⁰ Ибо Моисей {Бог ^{Мф}} сказал: почитай отца своего и мать свою;^b и: злословящий отца или мать смертью да умрет.^c ¹¹ А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, {тот может и не почтить отца своего или мать свою, ^{Мф}} ¹² тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, ¹³ устряня слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и делаете многое сему подобное.

^a [Мк 7:9] Некоторые рукописи установить

^b 10 Исх. 20:12; Втор. 5:16

^c 10 Исх. 21:17; Лев. 20:9

Иисус только что обвинил фарисеев в забвении Слова Божьего ради традиций человеческих. Теперь он проиллюстрирует этот факт на «практическом примере». Для иудеев (и Бога) заповедь почитания родителей была одной из основных. К ней относились настолько серьезно, что нарушителя карали смертной казнью (Втор. 21:18-21).

Среди правил устного предания числился, так называемый, корван (напр., *m. Ned.* 1:2-4; 9:7).³¹ Называя что-то «корван», человек обещал от-

³¹ См. J.D.M. Derrett, "KORBAN, HO ESTIN DORON," NTS 16 (1969-70): 364-368 и J.A. Fitzmyer, "The Aramaic Qorban Inscription from Jebel Hallet Et-Turi and Mk 7:11/Mt 15:5," *JBL* 78 (1959): 60-65.

дать это Богу, если не сейчас, то, по крайней мере, после смерти. Это могли быть телега, дом, сбережения или состояние и т.д. Человек не имел права отдавать корван кому бы то ни было, даже собственным родителям.

Но сам, при этом, мог им пользоваться. Только после смерти, корван передавался Господу или продавался и приносился в качестве пожертвований Богу.

Традиция корвана возникла из правильных предпосылок о том, что личная ответственность перед Богом важнее ответственности перед любым человеком, включая родителей. Но, как видно, здесь же лежит возможность для злоупотребления. Если я владею чем-либо и не хочу помогать тебе, мне достаточно называть это корваном и лишить тебя возможности пользоваться моим состоянием. На меня же этот обет не налагает никаких ограничений.

Мы не следуем традиции ритуального омовения и не используем корван. Означает ли это, что нам можно забыть про этот текст, оставив его в контексте истории первого века, отнеся его лишь к фарисеям. Нет, этот текст говорит не столько о корвane и очищении, сколько о привычке подменять Божьи заповеди религиозными обязанностями. Это открывает путь для более широкого применения. Видите ли, помимо обрезания, считающегося непреложным среди израильтян, иудея можно было выявить и оценить его набожность по трем основным критериям: (а) соблюдение субботы и праздников (дни), (б) употребление чистой пищи (диета), и (с) ритуальные одежды. «Хорошим иудеем» считался каждый, кто следовал этим трем установлениям. И, наоборот, нарушение одного или двух из этих правил снижало «рейтинг» иудея.

У христиан список установлений очень напоминает иудейский. Хороший христианин:

(а) **ДЕНЬ**: Регулярно посещает церковь и принимает участие в церковных служениях, особенно в воскресное утро, а также посещает воскресную школу, службы в воскресенье и в среду вечером.

Общие обеды и общения желательны, но не обязательны.

(б) **ДИЕТА**: Не употребляет алкоголь, никотин и не смотрит фильмы сомнительным содержанием. Покупать спортивные автомобили и смотреть кабельное телевидение нежелательно.

(с) **ОДЕЖДА**: Одевается умеренно, не только чтобы прикрыть тело, но и из-за опасения скандальных избегает черных тонов, сережек в ухе (касается мужчин) и цветного нижнего белья. Футболки с христианской символикой и костюмы с галстуками на воскресном служении желательны, но не обязательны.

Любой из нас мог бы, наверное, найти в этом списке то, что его мало задевает. Но в этом списке перечислены не только чьи-то личные предпочтения или чьи-то индивидуальные оценки. Здесь перечислены, ни много, ни мало, неписанные правила (то есть устные традиции), которые действуют

ют не только в рамках церкви, но и во всем обществе. Таким барометром наша культура определяет и оценивает христиан. Иисус возражает ему не меньше, чем иудейскому барометру, не потому что список изначально плох, а потому что плохие люди дотошно соблюдают эти хорошие правила. В результате, плохие люди выглядят хорошими и постепенно становятся еще хуже.

Почему хуже? Потому что, исполнив устные предания, они уже считают себя вправе забыть про Божьи ожидания. Они становятся настоящими виртуозами в бессмысленных традициях, не замечая своей библейской неграмотности и социальной безответственности.

Мф. 15:10-14
вместе с
Мк. 7:14

¹⁰И, призвав⁸ народ, сказал им: слушайте и разумейте! ¹¹не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. ¹²Тогда ученики Его, приступив, сказали Ему: знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? ¹³Он же сказал в ответ: всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится; ¹⁴оставьте их: они — слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму.

⁸Мк. 7:14 Некоторые рукописи И, призвав снова

Теперь, когда Иисус подверг критике поведение фарисеев, Он возвращается к первоначальному вопросу и подвергает критике поведение Своих учеников. Наш Господь считает, что руки, неумытые перед едой «не оскверняют» Его. Трюк в том, что «осквернение», войдя в тело через еду в скорости «извергнется» из него вон (ст. 17). По-настоящему человека оскверняет то, что входит в его разум и, пройдя через сердце, выходит из уст. Об этом будет еще сказано в дальнейшем.

Всю жизнь ученики превозносили фарисеев. А теперь, следуя за Иисусом, они очутились по разные стороны баррикад с этими столпами иудаизма. Более того, они оказались в самом пекле богословского сражения. Фарисеи, очевидно, ушли в ярости (ст. 12). А ученики, без сомнения, все еще дрожа от страха, спрашивают у Иисуса: «Ты знаешь, что фарисеи оскорбились?» Но Иисус обходит все находчивые ответы, которые нам так порой нравятся: «Ну и что!», или «Расскажите кому-нибудь еще», или «Если вам кажется, что они рассердились на Меня, то подумайте о том, как Бог разгневался на них!» Вместо этого Иисус использует уже знакомый нам по Матфею 13:28-30 пример. Если дерево растет в земле, оно не станет хорошим само собой. Бог, как опытный садовник, прополет участок.

«Оставьте их», может означать: «оставьте их одних», — что повторяет мысль притчи о сорняках, которые не вырывают до дня суда. Но, скорее, Иисус говорит: «Не следуйте более за ними. Они слепые поводыри и приведут вас только к разрушению». Такое толкование оказывается очень недурным, учитывая внутреннюю борьбу учеников в этот момент, а также большую группу учеников, которые недавно избрали «более спокойный путь».

Мф. 15:15-18) мыль. (И когда Он от народа вошел в дом ^{Мк.}¹⁵) Петр же, {ученики Его ^{Мк.}} отвечая, вместе с ^{Марком} сказал Ему: изъясни нам притчу сию... ¹⁶ Иисус сказал: неужели и вы еще не Мк. 7:17-19 разумеете? {тем самым Он объявил чистой всякую пищу ^{Мк.}¹⁷} еще ли не понимаете, что всё, входящее в уста, проходит в чрево и извергается вон? ¹⁸ а исходящее из уст — из сердца исходит — сие оскверняет человека.

^a Мк. 7:19 Так в переводе Кассиана

Мф. 7:20-23 ^{и Мф. 15:20} ²⁰Далее сказали: исходящее из человека оскверняет человека. ²¹Ибо из-вместе с внутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, ²²кражи, лихомство, злоба, коварство, непотребство, завистливо-око, богохульство, гордость, безумство; — ²³всё это зло изнутри исходит и оскверняет человека (а есть неумытыми руками — не оскверняет человека ^{Мф. 1})

Иисус покидает народ и входит в дом, также как Он это сделал, когда читал проповедь в притчах (Мф. 13). У учеников появляется возможность выяснить у Иисуса значение притчи. И снова, от лица группы говорит Петр: Поскольку перед словом «дом» не стоит определенного артикля, мы не можем утверждать, что речь идет о доме Петра в Капернауме. Иисус путешествует по Галилее, и это событие могло произойти в любом городе этого региона! Нам, наверно, нужно радоваться, что стих 17 не переведен буквально: «Извергается вон» – благозвучный перевод фразы «испражняется в унитаз» [*eis aphedrona ekballetai*]. Смысл понятен: даже если какой-то кусочек окажется церемониально оскверненным, он не задержится надолго в вашем теле и не принесет вам вреда. Он переварится выйдет. Заметим, что Иисус говорит о церемониальной нечистоте, а не о грязной пище.

А вот человека оскверняют злые слова, которые он произносит. Слова выражают состояние нашего сердца (Мф. 12:34; Лк. 6:45). Это правило настолько последовательно, что нас могут судить даже наши собственные слова (Мф. 12:36). Список пороков, перечисление которых так нехарактерно для Иисуса (но см. Рим. 1:29-31; Гал. 5:19-21), показывает слова и дела человека, исходящие из глубин его сердца. Человеческое поведение часто зарождается в разуме, потом переходит в сердце, превращаясь в слова и дела.

Марк добавляет важное объяснение: «Тем самым Он объявил чистой всякую пищу». Вопрос чистого и нечистого всплывает в христианской церкви еще раз (Деян. 10:9-16; 15:20; Рим. 14:13 и дал.; 1 Кор. 8). И речь здесь идет не столько о пище, сколько о людях. Именно в этом заключался урок, полученный Петром в Деян. 10-11. Структура этого текста также наводит на размышления. И у Матфея и у Марка эта сцена предшествует разговору с женщиной сирофиникийской и исцелениям в Декаполисе. Служение Иисуса ведет не к улучшению санитарных норм, а к освящению; оно касается нечистоты, а людей.³²

³² Прелан показывает, как чудеса у Марка поддерживают эту точку зрения. Иисус после-

§ 78 Иисус и сирофиникиянка (Мф. 15:21-28; Мк. 7:24-30)

Сирофиникиянка – яркий образ всего того, что избегал правоверный иудей. Она – женщина. Очевидно, что живет она без мужа, а это значит, что ей приходится самой защищаться от враждебно настроенного общества. Хуже того, ее дочь одержима бесами, что вызывает подозрение, а нет ли в ее жизни какого-то греха? Хуже того, она – грязная язычница. И все же, по окончании этой истории, она станет образцом веры, которому хотел бы подражать любой христианин. Довольно странно, что Иисус называет ее собакой. Нас немного корежит и возмущает это слово, произнесенное устами Иисуса. Мы требуем каких-то разъяснений.

Мф. 15:21
вместе с
Мк. 7:24

²¹ И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. {и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться. МК}

После убийства Иоанна Крестителя, кормления 5000, проповеди о хлебе жизни и группы фарисеев, посланных для дознания прямо с праздника Пасхи из Иерусалима, в Галилее становится жарко. Даже очень жарко. Пришло время Иисусу удалиться в потаенное, спокойное место. Итак, Он отправляется на северо-запад, в район, называемый Финикией, который сегодня находится на территории Ливана. Путешествие оказывается недолгим. Финикия граничит с Галилеей на северо-западе. Это была вражеская территория. Тир и Сидон – крупнейшие города Финикии, в древности служили образами врагов Израиля (ср. комментарии на § 58, Мф. 11:20-30).

Перед нами Иисус, на границе «вражеской земли», прячется в потаенных местах. Его быстро раскрывают, потому что слава о Нем донеслась до этих мест еще год назад (Мк. 3:8; Лк. 6:17). Поэтому проходит всего пара дней, не больше, и вот с «тех мест» к Иисусу уже «выходит» [exelthousa] женщина.

Как язычница попала в иудейский дом? Можно только предполагать, что она незаметно вкрадалась в толпу иудеев, чем немало огорчила владельца дома. К тому же, можно догадаться, что не она одна узнала место нахождения Иисуса. Так, можно предположить, что событие произошло на виду у большого стечения людей разного рода-племени.

Мф. 15:22
вместе с
Мк. 7:25

²² И вот, женщина Хананеянка, {язычница, родом сирофиникиянка, МК} {услышала о Нем МК} выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь {дочка МК} моя жестоко беснуется.{И, придя, припала к ногам Его МК}

По национальности эта женщина была Финикиянка. У нее было си-

---

довательно продолжает исцелять церемониально нечистых (1:25-26; 1:41; 2:5, 11, 14; 2:23-28; 5:5; 5:28-29; 5:41-42; 7:35; 8:25). Рассмотренные в совокупности, эти чудеса показывают, как Иисус толкует закон о левитской святости. (J.E. Prelan, "The Function of Mark's Miracles," CQ (Aug 1990):3-14).

Иногда она имела греческое гражданство.³³ Ее предками были хананеи (Мф. 15:22). Вспоминая о ее предков, Матфей возвращает нас во времена Ветхого Завета, времена наражды и ненависти, времена, раны от которых так долго не заживали. Ее языки и культура – греческие (что, возможно, значит языческие).³⁴ Понять ее легко. Ее дочь беснуется. Она знает, что не имеет особых прав обращаться к этому иудейскому целителю; но и выбор у нее не велик. Помочь ей сейчас может только Иисус. Она обращается к Нему, используя самый правильный мессианский титул: Сын Давидов (ср. Мф. 9:27; 12:23; 15:22; 20:30-31; 21:9, 15; 22:42).³⁵ Несколько неожиданно слышать это от сирофиникиянки. Чем вызвано такое обращение? Во-первых, в те времена маги и заклинатели часто использовали для заговоров имена героических исторических личностей прошлого (ср. Деян. 19:13). Можно предположить, что жители этой мультикультурной, многоязыковой области довольно хорошо разбирались в иудейских преданиях. Ей могли быть хорошо знакомы мессианские ожидания иудеев и некоторыми самые распространенные титулы грядущего Мессии. Она, возможно, использовала именно этот титул для того, чтобы одновременно оказать честь Иисусу и вызвать силу Его предка, и так исцелить свою дочь.

Во-вторых, Ветхий Завет предсказывал, что Ягве, Бог иудеев, благословит весь мир через этих людей и, особенно, через царство Давида:

❖ Исаии 9:7: Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это и для смиренных, и для избранных.

❖ Исаии 11:10: И будет в тот день: к корню Иессееву, который станет, как знамя для народов, обратятся язычники, — и покой его будет слава.

❖ Амос 9:11: 11 В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, — и корень иудеев Я буду делать. (См. также Быт. 12:3; Втор. 32:43; Пс. 17:49; 66:2; 97:2; 116:1; Ис. 2:2; 42:6; 49:6, 22; 54:1; 52:10; 60:3; Иоиль 2:28; Мал. 1:11).

Женщина, не входящая в круг избранных, просит благословения у иудейского Мессии. Иисус пытается объяснить ей, что по плану Божьему она вполне может рассчитывать на место в числе избранных. Иисус – не только иудейский Мессия; вскоре Он станет Господом для всех. Итак, Он

³³ Марк использует термин сирофиникиянка, возможно, для того, «чтобы отличить эту женщину от ливиофиникийцев из северной Африки» (Wessel, стр. 682).

³⁴ Нет оснований полагать, что этот разговор проходил не на греческом языке. Воспитываясь в Галиле, Иисус, без сомнения, был знаком с греческим языком. Ср. S.E. Porter, "Did Jesus Ever Teach in Greek?" *TB* 44/2 (1993): 199-235 и J.A. Fitzmyer, "Did Jesus Speak Greek?" *BAR* 18/5 (Sept/Oct, 1992): 58-63.

³⁵ См. D.C. Duling, "The Therapeutic Son of David," *NTS* 24 (1978): 392-410.

не отвечает ей на просьбу, но не потому что пренебрегает язычниками (ср. Ин. 4), а потому что она не сможет принять благословение, пока не поймет, как к ней относится Бог.³⁶ Если бы Иисус сразу исполнил ее просьбу, то пошел бы на поводу у народа и стал бы просто «добрыйм целителем», как того хотели люди. Называть Иисуса «добрыйм человеком, помогающим людям» значит «принижать Его достоинство неподобающей хвалой». Ей же нужно просить не простого чуда, а знамения.

Мф. 15:23-24

²³ Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами. ²⁴ Он же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.

Нет, наш Иисус, к которому мы привыкли, так поступить не мог. Он ведь всегда был другом отверженных и униженных. А что может быть хуже, чем быть языческой женщиной с бесноватой дочкой посреди иудеев!

Учеников это начинает раздражать. Женщина постоянно надоедает, ходит за ними по пятам, канючит, мешает, кричит им вслед. А то, что она язычница, раздражает их еще больше. Понятно, почему ученики сами просят Иисуса отпустить ее (Ин. 4:27; Лк. 9:54). Но просят они об этом не от бессердечия. В тексте не говориться, что они хотят, чтобы она ушла с пустыми руками, они просто просят Его отпустить ее. Более того, стих 24 становится понятнее, если мы представим себе, что ученики говорят: «Дай ей, чего она просит, и отпусти ее».

Стих 24 понять легко... но не в этом контексте. Мы знаем, что земное служение Иисуса было направлено на иудеев (Мф. 10:5-6; Ин. 1:11) и что позже оно будет расширено на всех людей (Мф. 10:18; 28:18-20; Ин. 10:16). Принцип «сначала иудеи» мы встречаем по всей книге Деяний (1:8; 10:34-35; 13:46-47; 18:6; 19:8-9; 28:28) и в послании Апостола Павла к Римлянам 1:16; 2:9-10.³⁷ Недоумение возникает, когда Иисус, сказав: «Я был послан только к иудеям», – затем берет и все равно помогает этой женщине.

Иисус дает урок не только ей, но и Двенадцати. Им нужно понять этот сложнейший урок: Царство Небесное открыто для всех людей. Да, она еще не входит в число избранных,³⁸ но это не значит, что ей нет места в «доме».

³⁶ «Просьба сотника, как и хананеянки, была удовлетворена только после того, как они признали отличие между Израилем и другими народами» (J.J. Scott, “Gentiles and the Ministry of Jesus: Further Observations on Mt 10:5-6; 15:21-28,” *JETS* 33/2 (1990): 161-169). Прежде чем язычники в целом смогли стать Божиим народом, (1) Иисус должен был умереть, чтобы образовать Новый Израиль и (2) иудеи первыми должны были получить возможность принять Его. И хотя для включения язычников в число избранных еще не подошло время, Иисус отвечает на личную просьбу женщины, поскольку она осознала свое положение, как язычницы, по отношению к Иисусу, как иудейскому Мессии.

³⁷ Даже в этом отрывке в Мк. 7:27 можно заметить принцип «сначала иудеи».

³⁸ Применять здесь идею об «Израиле Божиим» еще рано. Настоящий израильянин – тот, кто праведен перед Богом (Быт. 32:28; Пс. 72:1; 124:5). Новый Завет высказывает еще сильнее (Рим. 2:28-29; 9:6-7; Гал. 3:29; 6:16; Фил. 3:3). Иисус ожидал этого (Мф.

(ф) иудеи на **Эту истину Иисус демонстрирует скрыто, но гениально!**

изложено в сюжете, описанном в Евангелии от Марка в главе 7.

Мф. 15:25-26 **иудеи²⁵** А она, подойдя, кланялась Ему {припала к ногам Его ^{Мк.}} и говорила: Господи, **вместе с** **детьми²⁶** помоги мне. {И просила Его, чтобы изгнал беса из ее дочери. ^{Мк.}} **26** Он же **сказал в ответ:** {²⁷ Дай прежде насытиться детям ^{Мк.}} **некороно** **хлеб у** **детей и бросить псым.**

Слово «хлеб» в языческой мифологии означает «жертва», «жертвенное мясо».

Мк. 7:28-30 **28** Она же **сказала Ему** в ответ: так, Господи; но и псы под столом едят крохи

вместе с **{которые падают со стола господ их²⁸}** у детей. **29** И **сказал ей:** {о, женщина!}

Мф. 15:27-28 **иудеи²⁹** велика **вера твоя;** да будет тебе по желанию твоему. ^{Мф.} **за это слово, пойди;**

бес вышел из твоей дочери. {И исцелилась дочь ее в тот час. ^{Мф.}} **30** И, прия в

свой дом, она нашла, что бес вышел и дочь лежит на постели.

Вот какой ходок от Женщина смирила свою гордыню; она признала, что нуждается в помощи! Нужда заставила ее перейти границы в обществе, где мужчины обычно защищают женщин. Кланяясь перед Иисусом, она оказывается единственным персонажем Евангелия от Марка, назвавшим Иисуса Господом. Иисус уже оттолкнул ее своим молчанием, а теперь еще больше оттолкнул произнесенными словами. Но этим Он не только не унижает ее, а наоборот возвышает ее в более глубоком понимании.

Иудеи считали всех собак нечистыми животными. Кроме того, «собаками» иудеи обычно называли язычников. Итак, Иисус называет женщину

грязной собакой. Греки, напротив, любили собак и даже держали их дома.

Очевидно, именно так женщина язычница и поняла слова Иисуса, *kunaria* (особенно) с его уменьшительным окончанием). ³⁹ Но даже тогда, слово оставалось бранным. А смирение женщины просто поражает. Также как ее острый ум и настойчивость. Теперь она понимает, что (а) Иисус – ее единственная надежда, и (б) что она имеет часть в «наследии» Божьем. Теперь она готова к тому, чтобы получить благословение Божье через Иисуса, Который с радостью исполняет ее просьбу.

Это чудо не первое из чреды исцелений на расстоянии, и не первое, совершенное для язычника (Мф. 8:5-13; Лк. 7:1-10). Но в нем ярче других звучит идея о распространении Царства Божьего за пределы Израиля (ср. Мф. 13:47-50).

По возвращении, женщина находит свою дочь все еще в постели, но совершенно здоровой. Возможно, выход беса сопровождался сильной встряской (ср. Мк. 1:26; 9:26). Но, помимо исцеления дочери, эта женщина получила куда большую награду – надежду Израиля, которая вскоре подойдет и к дверям ее дома в своей полноте (Деян. 11:19; 15:3; 21:3-4; 27:3).

21:41, 43; 8:11-12; 22:1-14), а новозаветные авторы подтверждают это (Гал. 3:7, 29; Рим. 4:11, 14; Иак. 2:5; Откр. 21:12-14). (Об этом даже пророчествовал Ветхий Завет – Ис. 54:1-3; ср. Гал. 4:27; Ос. 2:23; ср. Рим. 9:24-26; Иез. 47; Ил. 44:3; ср. Ин. 7:37-39). Следует отметить, ³⁹ Ср. F. Dufton, "The Syrophoenician Woman and Her Dogs," *ExpT* 100 (1989): 417.

§ 79а
Исцеления в
Десятиградии
(Mф. 15:29-31;
Мк. 7:31-37)

[МК 7:31] Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия.

Местонахождение Иисуса было раскрыто, поэтому из Тира Он направляется на север и, пройдя километров тридцать, попадает в чисто языческую страну. Наконец, сделав крюк через тетрархию Ирода Филиппа, Он попадает на восточное побережье Галилейского моря. Эта территория, известная как Декаполис, была также языческой. Буквально Декаполис значит «Десять городов». Однако, список и число городов, составлявших это административное деление, варьируется в зависимости от автора и даты составления списка.⁴⁰ Определенно можно сказать только одно: в этой области преобладало влияние греческой культуры и религии.

Иисус был здесь, по крайней мере, один раз, когда исцелил гадаринского бесноватого. Последний раз Он оставался здесь не больше двенадцати часов. Местные жители попросили Иисуса удалиться. Его власть над бесами и нечистыми духами была не только страшной, но и разрушительной. Он утопил 2000 свиней, чем сильно изменил жизнь местных крестьян. Нам хотелось бы думать, что огромную толпу привлекла не только сила, проявившаяся в чудесах Иисуса, но и зажигательная проповедь одного экс-бесноватого (Мк. 5:20).

§ 79а и б можно озаглавить как «Продолжение сказанного». Ни исцеления ни кормления 4000 не содержат в себе новой информации. Уникальность этих событий состоит лишь в том, что они были совершены для язычников на языческой территории. Если проследить переход и развитие служения Иисуса на этот момент (§ 76б-82), то можно заметить постоянное нарастание темы включения язычников в число избранных. Все эти события должны толковаться в свете этой темы. Другими словами, мы не сможем правильно оценить действия Иисуса, если не обратим внимание на Его намерения.

Мк. 7:32-35
вместе с
Мф. 15:29

{Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. ^{ме¹}} ³² Привели к Нему глухого косноязычного и просили Его возложить на него руку.

³³ Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его; ³⁴ и, взорвав на небо, вздохнул и сказал ему: «еффафа», то есть: отверзись. ³⁵ И тотчас отверзся у него слух и разрешились узы его языка, и стал говорить чисто.

Бедняга заикался, возможно, из-за проблем со слухом. А потому он не мог сам попросить Иисуса об исцелении; это сделали его друзья. Они слы-

⁴⁰ Очевидно, эти города, каким-то образом связанные с Сирией, могли обращаться к Риму с общими жалобами и даже чеканить свои собственные монеты во втором веке. Но на этой территории никогда не существовало чего-то вроде конфедерации городов со своим правительством, органами порядка или торговыми организациями. (S.T. Parker, "The Decapolis Reviewed," *JBL* 94 (1975): 437-441).

сформ и поднялся, говоря о силе прикосновения Иисуса (Мф. 14:36) и умоляли Его исцелить их друга.

Иисус отводит этого глухонемого в сторону. Там было не так шумно, и Иисус мог понять его сбивчивую речь, а глухой мог понять Иисуса. Уединение также позволило Иисусу вызывать у человека веру. Вдалеке от него не было движений и радостных возгласов толпы, Он мог бы лучше сосредоточиться. Кроме того, так у народа было бы меньше поводов для волнения (Мк. 7:36). В этот момент своего служения, Иисус старается избегать и не возбуждать народ.

Иисус жестами объясняет человеку, что Он собирается делать, и для этого вкладывает пальцы в уши и плоет ему на язык. Конечно же, сам глухонемой и народ, стоящий поодаль, лучше видели действия Иисуса, чем Его слова. Посмотрев на небеса (обычная поза для молящегося иудея) и глубоко вздохнув,⁴¹ Иисус выдавил только одно слово прошения: «Еффа-фа». Марк переводит арамейское слово для своих читателей и делает то же еще в двух случаях, когда Иисус говорит по-арамейски.

Почему же в этой греко-говорящей стране Иисус говорит по-арамейски? Он, конечно, говорит немного по-гречески, поскольку рос в Галилее. Но во время молитвы естественно переходить на родной язык. Кроме того,

глухой человек все равно не слышит Иисуса, и ему безразлично, на каком языке говорит с ним Иисус. Это слово может также означать скрытый намек на то, что служение Иисуса достигло язычников, но оно, тем не менее, остается иудейским. (Ин. 4:22). Иисус соглашается сотворить те же чудеса, которые Он совершал для иудеев. Но Ему нельзя терять иудейскую окраску своего мессианства. В соответствии с пророчествами, жертвами и обещаниями Ветхого Завета спасение придет к язычникам позже.

Мк. 7:36-37 ³⁶И повелел им не сказывать никому. Но сколько Он ни запрещал им, они еще более разглашали. ³⁷И чрезвычайно дивились, и говорили: всё хорошо делает, — и глухих делает слышащими, и немых — говорящими.

Та же песня в исполнении язычников. Причины, по которым Иисус не желал разглашать о своем служении, схожи как у иудеев, так и у язычников. (1) Их привлекают чудеса, а не знамения. (2) У них незрелый, а потому неверный взгляд на Его мессианство. (3) Религиозно-политическая обстановка сейчас слишком напряжена. Незрелая популярность движения Иисуса может только подтолкнуть людей к восстанию и разрушить планы Иисуса.

Марк выражает словом *magílalos* то, что Синодальный текст переведит как «костноязычный». Это – единственное место в Новом Завете, где

⁴¹ Это – единственное место в Евангелиях, где используется слово [stenazo]. В Послании к Римлянам выражается глубокое сострадание (Рим. 8:23; 2 Кор., 5:2, 4; Евр. 13:17). Нам не известно, какие чувства двигали здесь Иисусом. Возможно, глубокий вздох продемонстрировал эмоциональное напряжение Иисуса, когда Он исцелял этого человека.

используется это слово. В Септуагинте это слово также используется лишь однажды – в Исаии 35:6. Текст явно мессианский. В нем говориться:

Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь; ибо пробьются воды в пустыне, и в степи – потоки. И превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля – в источники вод... И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему... И возвратятся избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их (Исаии 35:5-10).

Похоже, что Марк, используя этот необычный глагол, призывает наше внимание к мессианскому пророчеству об Иисусе. Более того, Марк связывает его с деяниями Иисуса среди язычников.

Мф. 15:30-31

³⁰ 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; ³¹ так что народ дивился, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева.

История повторяется! Обычный ответ Иисусу – приносили к Нему, чтобы Он исцелил их. Однако, особенность этого рассказа в том, что языческий народ «прославлял Бога Израилева». Так, Иисус добился успеха, подчеркнув иудейский характер своего служения. Отметим также, что служение Иисуса среди язычников не ограничивалось чудесами, Он также учил народ. Матфей (15:29) говорит, что Иисус взошел на гору и «сел там». Если иудейский раввин садился, это значило, что «урок начинается» (ср. Мф. 5:1; 13:1-2). Но, в отличие от своих иудейских товарищей, этих язычников интересуют не столько речи Иисуса, сколько их собственные потребности.

§ 79b
Кормление
4000
(Мф. 15:32-38;
Мк. 8:1-9а)

Кормление четырех тысяч очень похоже на кормление пяти тысяч. Некоторые ученые даже полагают, что Марк и Матфей повторяют это событие как литературный дуплет, чтобы подчеркнуть основную идею.⁴² Однако, между двумя кормлениями есть достаточно различий, которые приведут беспристрастного читателя к выводу, что речь идет о двух разных событиях.⁴³ Схожесть между ними показывает, что Иисус одинаково заботится и об иудеях и о язычниках.

⁴² Напр. Робинсон и Масуда идут еще дальше, утверждая, что оба рассказа появились в результате редактирования одного первоначального источника. (D.F. Robinson, "The Parable of the Loaves," *ATR* 39 (1957): 107-115. и S. Masuda, "The Good News of the Miracle of the Bread," *NTS* 28 [1982]: 191-219).

⁴³ (1) Различие в деталях: (а) 5000 и 4000; (б) 5 хлебов и 7 хлебов; (с) остаток из 12 маленьких коробов (*kophinos*) и 7 больших корзин (*spuris*, см. Деян. 9:25); (д) 1 день с Иисусом и 3 дня; (е) Одна молитва и две; (ф) Иисус отсылает Апостолов и

Мк. 8:1-3 Иудейская земля ¹В те дни, когда собралось ве́сма много народа и нечего было им есть, иудеи и грешики Иисус, призвав учеников Своих, сказал им: ²жаль Мне народа, что уже три дня находятся при Мне, и нечего им есть. ³Если нееввими отпуши их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека.

Иудейская земля ⁴Весть об Ииоусе быстро разносится по Десятиградию. Он остается на этом месте еще несколько дней, и толпа прибывает. Через три дня исцелений и учений запасы людей заканчиваются. Но люди не идут домой за едой, а предпочитают поститься, чтобы оставаться и слушать Иисуса. Они опасаются, что упустят Иисуса, если отправятся за продуктами.

Теперь пришло время Иисусу уйти. Но Он опасается, что, если эти иудеи и грешики голодные люди отправятся домой, они могут и не дойти. Сострадание Иисуса светит ярче на фоне наших серых дней.

Мк. 8:4-9 ⁴Ученики Его отвечали Ему: откуда мог бы кто {нам М^ф} взять здесь в пустыне хлебов, чтобы накормить их? ⁵И спросил их: сколько у вас хлебов? Они сказали: семь. ⁶Тогда велел народу взлечь на землю; и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам Своим; чтобы они раздали; и они раздали народу. ⁷Было у них и немного рыбок: благословив, Он велел раздать и их. ⁸И если {все, М^ф} и насытились; и набрали оставшихся кусков семь корзин. ⁹Еввих же было около четырех тысяч {кроме женщин и детей, М^ф} и отпустил их.

Неужели они такие глупые?! Так быстро забыть про то, как Иисус иудеи и грешики накормил 5000 человек (ср. Мк. 6:52). Прежде чем судить их, мы должны вспомнить следующее. Первое, Иисус не всегда творил чудеса (Ин. 5:4-6 Мф. 13:58). Да и ожидание такого чуда не является проявлением особой «духовности». (Мф. 12:38-45, 16:1). Во-вторых, ученики, может, и не сомневаются в способности Иисуса сотворить чудо, но их смущает Его воля: захочет ли Он сотворить для язычников то же, что сделал иудеям? Третье, Матфей заостряет внимание на слове «нам» (15:33), возможно, подразумевая, что ученики сомневались не в способности Иисуса, а в своих собственных способностях повторить то, что сделал когда-то Иисус. Ведь Иисус дал им власть творить то, что мог Сам (Мф. 10:1, 8). Может быть, они думали, что Он предлагает им попробовать накормить несколько тысяч людей. Наконец, честно взглянув на современную церковь, мы вряд ли найдем лучшую иллюстрацию нашей веры в способность Иисуса отвечать нам на нужды и поддерживать нас. Несмотря на то, что Иисус еще и еще раз доказывает верность Своим обещаниям, глубина нашего неверия бывает поразительна.

В первом случае Иисус иудеи и грешики уходит с ними.

(2) Различие во времени. В первом случае они сидели на траве и на земле (после того, как траву выжгло солнце) во втором,

(3) Различие в аудитории. Первое чудо совершено для иудеев, а второе – в основном для язычников.

(4) Иисус, Сам, говорил о двух разных случаях кормления (Мк. 8:18-21).

§ 80
Фарисеи и саддукеи ищут знамения в Магадане
 (Мф. 15:39-16:4; Мк. 8:9б-12); [ср. § 62, 106 и Ин. 2:18-23; 6:30)

[Мф. 15:]³⁹ И, отпустив народ, Он вошел в лодку {с учениками Своими МК} и прибыл в пределы Магдалинские {в пределы Далмануфские МК}.

¹ И приступили фарисеи и саддукеи и, искушая Его, просили показать им знамение с неба.

После кормления 4000 в Десятиградии Иисус возвращается на территорию Иудеи.⁴⁴ Фарисеи вновь приступают к Иисусу (ср. Мк. 7:1). На этот раз их сопровождают саддукеи. Те и другие обычно относились друг к другу враждебно (ср. Деян. 23:7-8), но смертельная ненависть к Иисусу сблизила их. В последний раз вместе они задавали вопросы Иоанну Крестителю (Мф. 3:7; Ин. 1:19, 24). До этого Иисус подвергался нападкам только со стороны фарисеев (Мф. 9:11, 34; 12:2, 14, 24, 38; 15:1; Лк. 5:17; 7:36-39), но с этого времени и до самой Голгофы они выступали в союзе с Саддукеями (Мф. 21:45; 22:34; 27:62), а также с Иродианами (Мк. 3:6; 12:13).

Их вопрос не отличается новизной и искренностью. Иисус уже слышал его, по крайней мере, три раза (Ин. 2:18-23; Мф. 12:38-45; Ин. 6:30 — см. комментарии на эти отрывки в § 31, 62 и 76а). Они и не собираются верить в Иисуса. Матфей и Марк определяют их намерения словом «искущение» [*peirazo*]. Они буквально искушали Иисуса, ища повод для обвинений. Павел верно охарактеризовал своих соотечественников, сказав: «Ибо Иудеи требуют чудес, и Еллины ищут мудрости; а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие, для самих же призванных, Иудеев и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость» (1 Кор. 1:22-24).

Иудейская⁴⁵ депутация скрывает свою неискренность. Во-первых, они просят знамения [*zeteian*], а не чуда. Они стараются показать, что просят о разумном свидетельстве в противоположность эффектным трюкам. Во-вторых, они просят о знамении с неба, таком, какие были даны Илии или Моисею, которое будто бы принципиально отличается от чудес, которые Иисус уже сотворил.

Мф. 16:2-3
вместе с
Мк. 8:12

² Он же {глубоко вздохнув⁴⁶ МК} сказал им в ответ:^а вечером вы говорите: будет вёдро, потому что небо красно; ³ и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры! различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете.

^а 2 В некоторых ранних рукописях отсутствуют стихи 2б и 3

Палестинскую погоду обычно определяет состояние Средиземного моря, которое расположено к западу. Во время восхода, дождевые облака,

⁴⁴ Точное место нахождения Магадана и Далмануфы не известно, но, похоже, они располагались на юго-западе Галилейского моря, на границе с Десятиградием. (В Синодальном переводе — Магдала, в переводе Кассиана — Магадан — *прим. ред.*)

⁴⁵ Глагол *exelthen*, «вышли» (8:11) означает, что они пришли из других областей. Мк. 7:1 дает основания предполагать, что депутация также пришла из Иерусалима.

⁴⁶ Синодальный текст оставляет непереведенными слова «в духе Своем».

движущиеся с востока, отражают красный отлив утреннего солнца, которое встает на востоке. Вечером же, тот же красный отлив свидетельствует о чистом небе.⁴⁷

Иисус явно удивлен близорукостью иудейских руководителей. Они лучше разбираются в погоде, чем в Мессии. У них более, чем достаточно причин верить в Иисуса (ср. Ин. 5:31-47), которые они бесповоротно отвергли, приписывая сверхъестественную силу Иисуса Веельзевулу (Мф. 9:34; 12:22-37; ср. Лк. 11:14-36). Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. И, оставив их, отошел.

Почему поиск знамения – лукавое и прелюбодеяное занятие? Может быть, Бог ожидает, что мы поверим Ему без оснований? Или вера – это всего лишь прыжок в темноту? НЕТ! Поиск знамений – лукавое занятие, если:

- (1) Если человек игнорирует все то, что было сделано Иисусом ранее. Фактически они говорят: «Мы не верим Тебе, Иисус. Тебе нужно доказать Свою правоту еще... и еще... и еще раз».

(2) Если человек ставит себя на место судьи. Фактически они говорят: «Иисус, сотвори для нас чудо, а мы решим насколько оно основательно».

(3) Если человек предпочитает чудеса свидетельствам. С помощью чудес наше внимание привлекается к основательному свидетельству. Как только свидетельство получено, в чуде более нет нужды. Кроме того, в чудесах часто эмоции возобладают над разумом. Вместо того, чтобы подумать о свидетельстве, мы хотим заполнить свой путь живыми переживаниями.

(4) Если человек ставит себя выше Иисуса. Чудеса, цель которых – только удовлетворение ведут к неверным выводам. Вместо того, чтобы указывать на Христа, они указывают на человеческое «я». Они становятся поверхностными и эгоистичными.

(5) Если они порочат истинную веру. Вместо того, чтобы верить в невидимо, основываясь на истинных свидетельствах, мы требуем полтверждения на каждом шагу (Ин. 20:29).

Вновь главным знамение нынешнего поколения выступает воскресение. Но даже оно будет скрыто от неверующих (Мк. 8:12; Деян. 10:41). Иисус опять вынужден покинуть область из-за ненависти своих врагов. Его уже отвергли и почти изгнали из Иерусалима, Назарета, Капернаума, а теперь и из Магадана.

⁴⁷ Эти стихи отсутствуют в нескольких довольно важных рукописях, но, похоже, являются частью оригинального текста (см. комментарий Carson, стр. 360). Возможно, они были изъяты из египетских рукописей, потому что палестинский климат отличается от египетского.

[Мф. 16:4 = Мф. 12:39. См. комментарии на § 62, особенно о знамении Ионы.]

**§ 81а
Предупреж-
дение о
закваске
фарисейской,
саддукейской
и иродовой
(Мф. 16:5-12;
Мк. 8:13-21)**

[МК8:13] И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на ту сторону.⁴⁸ При сем ученики Его забыли взять хлебов и кроме одного хлеба не имели с собою в лодке.⁴⁹ А Он заповедал им, говоря: смотрите, берегитесь закваски фарисейской {саддукейской⁵⁰} и закваски Иродовой.⁵¹ И, рассуждая между собою, говорили: это значит, что хлебов нет у нас.

После очередного жаркого спора с иудейскими религиозными иерархами, Иисус с учениками пересекает море и удаляется на северный берег. По пути к противоположному берегу,⁴⁸ Иисус предупреждает своих учеников о закваске фарисейской и саддукейской. Ученики думают о пищи, а Иисус – об учении (ср. Ин. 4:31-34; 6:27). После слов Иисуса они вспоминают, что с собой у них только один маленький хлебец, который нужно будет разделить на тринадцать кусочков.

Трудно объяснить, как они истолковали предупреждение Иисуса. Возможно, они решили, что Он предупреждает их о хлебе, который может быть отравлен. Ведь фарисеи уже ни раз выражали желание убить Иисуса, и в Иудее и в Галилее (Мк. 3:6; Ин. 5:18; Мф. 12:14). В те дни для убийства часто использовали яд. Возможно, от голода они были не в состоянии думать о смысле слов Иисуса. Они знали только одно: обед будет небогатым; а предупреждение Иисуса было воспринято ими как укор за бесхозяйственность (ст. 16).

Фарисеи и иродиане были странными партнерами. (Матфей заменяет саддукеев на иродиан, которые придерживались тех же политических взглядов, что и саддукеи. Хотя у них были свои различия,⁵⁰ здесь саддукейские иродиане представляют либеральную оппозицию фарисеев.) Обе группы диаметрально противоположны, но Иисус, тем не менее, считает их закваску одинаковым злом. Какая ошибка объединяет эти две группы? Прикрытое лицемерной маской отвержение Иисуса. Они притворяются, что готовы принять Иисуса, если только увидят знамение (Ин. 2:18-23; Мф. 12:38-45; 16:1-4). Но в их мыслях нет и намека на то, что они согласны покориться Иисусу, как руководителю и Господу.

⁴⁸ Аористный глагол *aperilthen*, «отправился» используемый в связке с *peran*, «за пределы» или «на ту сторону», может означать, что они уже прибыли. Однако, грамматическая фраза может означать процесс перехода. Другими словами, этот разговор мог случиться и по дороге в Вифсаиду. Такое толкование помогает сделать более мягкий переход к Мк. 8:22.

⁴⁹ Мы не ошибемся, если назовем зло фарисеев законничеством, саддукеев – либерализмом, а иродиан – секуляризацией. Современная церковь и культура хорошо освоила эти ошибки и также плохо понимает предупреждение Иисуса. Все вышеперечисленные замешаны на одной закваске неверия. Каждый по-своему уходит от истинного пути следования за Иисусом. Пути их отличаются, но все они уводят от Иисуса.

Закваска символизирует зло часто (ср. Лев. 2:11; Мф. 16:6; Лк. 12:1; 1 Кор. 5:6-8; Гал. 5:9), но не всегда (ср. Мф. 13:33; Лк. 13:20-21). Некоторые исследователи утверждают, что закваска, удаленная из пасхального хлеба символизирует грех (ср. Исх. 12:8 и проч.) Однако, она с таким же успехом может символизировать еду на скорую руку. Например, у них не было времени ждать, пока хлеб «взойдёт». Другими словами, характерной особенностью закваски лучше считать не «зло», а скорее её «распространяющееся влияние». Учитывая эту трактовку, мы слышим, как Иисус говорит: «Берегитесь заразного неверия фарисеев и саддукеев». Эти слова были сказаны, во время массового ухода многих учеников (ср. Ин. 6:60-71). Им необходима прививка от социального облазна, в момент, когда популярность Иисуса падает.

Мк. 8:17-21

¹⁷ Иисус, уразумев, говорит им: {Маловерные, ^{МФ}} что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? ¹⁸ Имея очи, не видите? имея уши, не слышите? и не помните?

Мф. 16:8

¹⁹ Когда Я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?

Говорят Ему: двенадцать.

²⁰ А когда семья для четырех тысяч, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков.

Сказали: семь.

²¹ И сказал им: как же не разумеете?

Мф. 16:11-12.

«¹¹ как не разумеете, что не о хлебе сказал Я вам: берегитесь закваски фарисейской и саддукейской? ¹² Тогда они поняли, что Он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского.

Их «маловерие» наводит грусть (ср. Мф. 6:30; 8:26; 14:31; 17:20). Они не только с трудом понимают возвышенное учение Иисуса о вере, но даже упустили обычное значение пищи. Используя язык Исаии 6:10, Иисус напоминает им о своей высочайшей способности подавать пищу. Если пятью маленькими хлебами накормили 5000 человек и собрали после этого двенадцать коробов хлеба, а семью хлебами накормили 4000 человек, и наполнили после этого еще семь корзин, то одного-то хлеба будет достаточно, чтобы накормить тридцать человек.

Объяснив возникшее разногласие о хлебе, Иисус возвращается к первоначальному вопросу о закваске фарисейской и саддукейской – к их учению.⁵⁰ Заметим, что не все их учение неверно (ср. Мф. 23:3). Иисус также как и саддукеи не принимал устных преданий фарисеев. Он также как и фарисеи верил в возможность телесного воскресения и проч. Но Иисус предупреждает нас сторониться их распространяющегося повсюду неверия. Коварство их неверия заключается в том, что оно надевает на себя личину религиозного диалога. Стارаясь не отойти от первоначальной прак-

⁵⁰ Бламберг замечает, что «в стихе 12б возможна игра арамейских слов, сходных по звучанию «учение» (*amira*) и «закваска» (*hamira*)» (стр. 249).

тики и следовать библейскому учению, они уходят от плана Божьего, ведомые эгоизмом неверия. Особенно вредоносным неверие оказывается для простого люда, который редко задумывается и видит дальше одеяний, разговоров и появлений на публике. Часто суть дела действительно оказывается сутью дела.

**§ 81b
Исцеление
слепого
человека в
два шага
(Мк. 8:22-26)**

²² Приходит в Вифсаиду; и приводят к Нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. ²³ Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, сплюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: видит ли что?

²⁴ Он, взглянув,⁵¹ сказал: вижу проходящих людей, как деревья.

²⁵ Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. ²⁶ И послал его домой, сказав: не заходи в селение и не рассказывай никому в селении.

Похоже, что «Рыбацкий поселок» (Вифсаида) был родным городом Петра и его товарищев. Иначе, почему именно здесь они оставили свои лодки, чтобы покинуть страну и отправится в далекий путь в Кесарии Филиппову? По прибытии «домой», их встретила группа, пришедшая от имени некоего слепого. Мы не можем оценить силу его веры, но вера его друзей – на лицо (ср. Мк. 2:3-12; 7:31-37). Если у него не хватало веры, то можно объяснить странное поведение Иисуса как попытку укрепить его веру.

Подобная сцена уже не раз встречалась ранее. Иисус часто исцелял людей от слепоты (Мф. 9:27-30; 11:5; 12:22; 15:31; Лк. 7:21-22; Ин. 5:3). Слепота была и остается обычной проблемой в странах третьего мира. И, тем не менее, эта перикопа уникальна. В ней мы найдем большое сходство с исцелением глухо-немого (Мк. 7:31-37):⁵²

- (1) Оба исцеления зафиксированы только у Марка.
- (2) Оба исцеления произошли во время отдыха/удаления.
- (3) Обоих больных Иисус отводил в сторону.
- (4) В обоих случаях Иисус использовал слюну и прикосновение.
- (5) В обоих случаях Иисус старается избежать излишнего внимания.

Необычность этого исцеления состоит в том, что первый и единственный раз Иисус исцелил человека в «два подхода». Любые идеи относительно намерений Иисуса останутся догадками. Но Вессел (стр. 691) делает интересное предположение: «Возможно, исцеляющая способность Иисуса росла вместе с верой человека (в Евангелии от Марка особенно подчер-

⁵¹ «Взглянула» [*anablero*] лучше перевести как «приобрел зрение». (E.S. Johnson, “Mark 8:22-26: Blind Man From Bethsaida,” *NTS* 25 (1979): 230-383).

⁵² Гулиш (стр. 436) предполагает, что Марк использует истории об исцелении глухо-немого (7:31-37) и слепого (8:22-26) чтобы проиллюстрировать духовную глухоту и слепоту учеников, когда они находились в лодке (8:13-21). Другими словами, Марк подчеркивает неверие учеников, применяя структуру бутерброда и заключая разговор в лодке между историями о буквальной глухоте и слепоте. (R.A. Guelish).

и одна из которых связана с тем, что Иисус демонстрировал Свою всевышнюю власть, кажется более правдоподобным. Ясно одно: эту историю придумала не ранняя церковь!»⁵³

Использование слоны соответствует общепринятым иудейским повериям в исцеляющую силу слоны. Из того, что человек видит людей сначала как «ходящие деревья», можно сделать два вывода: он все еще плохо видит, и он ослеп после рождения (чтобы сделать такое сравнение нужно представить себе, как выглядят деревья). Затем Иисус возлагает на него руки, и его зрение восстанавливается полностью. Марк использует редкое слово [*telaugos*], которое означает ясно видеть вдали. Он не только прозрел, но приобрел отличное зрение.

Возможно, Вессел прав, предполагая, что пошаговое исцеление предвещает следующее далее исповедание Петра. Его таблица, проводящая это сравнение, очень полезна:

8:22	Обстоятельства	8:27
8:23-24	Частичное зрение → частичное понимание	8:28
8:25	Зрение ≠ понимание	8:29
8:26	Моменттишины	8:30

§ 82 Великое исповедание Петра (Мф. 16:13-20; Мк. 8:27-30; Лк. 9:18-21)

Идет уже третий год служения Иисуса. Но до сих пор ученики не имеют ясного представления о том, Кто такой Иисус. Наступает момент, когда нужно окончательно определиться с ответом.

Два последних месяца Иисус проходил по границам иудейской территории. Теперь же Он совсем покидает Галилею. Он проходит около сорока километров на север от Капернаума, в самое сердце языческой области. Похоже, что в служении Иисуса наступает кризис. Но исповедание Петра

⁵³ Кантримен указывает, что структура Евангелия от Марка помогает понять этот отрывок. Похоже, что перед нами два сравнимых цикла служения Иисуса:

Цикл 1

Усмирение бури (4:35-41)

Изгнание бесов из гадаринского бесноватого (5:1-20)

Исцеление дочери Иайра и женщины с кровотечением (5:21-43)

Кормление 5000 (6:32-44)

Цикл 2

Хождение по водам (6:45-52)

Изгнание бесов из дочери сирофиникиянки (7:24-30)

Исцеление глухонемого (7:31-37)

Кормление 4000 (8:1-9)

В первом цикле Иисус совершает чудеса без задержки и без препятствий. Во втором, среди язычников, его чудеса становятся более вынужденными и «напряженными». Идя по воде, Он почти «хотел миновать» их. Он спорит с сирофиникиянкой и исцеляет глухо- немого в два шага. Кроме того, Иисус кормит меньшее число людей большим количеством хлеба. Возможно, все эти незначительные детали можно объяснить тем, что Иисус вынужден открыто служить язычникам, не объясняя им, что Он, на самом деле, иудейский Мессия. (L.W. Countryman, “How Many Baskets Full? Mark 8:14-21 and the Value of Miracles in Mark,” *CBQ* 47 (1985): 643-655).

станет центром синоптических Евангелий и переломным моментом служения Иисуса.

Мф. 16:13-14
вместе с
Мк. 8:27,
Лк. 9:18-19

¹³ Приди же в страны {в селения ^{МК}} Кесарии Филипповой, {дорогою ^{МК}} {когда Он молился в уединенном месте ^{ЛК}} Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?

¹⁴ Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из {древних ^{ЛК}} пророков {[который] воскрес. ^{ЛК}}

Кесария Филиппова расположена у основания горы Ермон, чью снежную вершину можно в ясный день увидеть даже из Назарета. И вид этот представляется прекрасным и величественным.⁵⁴ На высоте 350 метров нам отрывается удивительная картина верхнего Иордана. Один вид уже как будто говорит: «Сегодня произойдет какое-то великое событие». Но что это за событие, и насколько хорошим или плохим оно обещает быть, Апостолы еще не знают.

Наступает важный момент в жизни Иисуса. Он погружается в молитву (Лк. 9:18), как Он обычно это делает в самые судьбоносные моменты (Лк. 3:21; 6:12; 9:28; 22:41). Исповедания бывали и раньше (напр. Ин. 1:29-34, 49; 3:2, 36; 4:42), но ни одно из них еще не достигало такой глубины. Только после этого исповедания Иисус мог впервые ясно предсказать Свою смерть (см. также Ин. 2:19; 3:14; 6:53; Мф. 9:15; 10:38-39; 12:39-40).

Где-то на пути, после молитвы, Иисус поворачивается к Двенадцати и задает им два аккуратно сформулированных вопроса. Но от учеников ожидается не ответ, а решение. Первый вопрос: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Странный вопрос для Иисуса. Разве Он Сам не знал ответа? Здесь даже не нужна способность читать мысли (ср. Мф. 12:25; Лк. 5:22; 6:8; 7:39-40; Ин. 2:24-25), достаточно прислушаться. Он не хуже Двенадцати знает, как люди отзываются о Нем. Кроме того, с каких это пор Иисуса стало интересовать мнение людей? Он задает этот вопрос не для того, чтобы услышать ответ, а чтобы заставить Апостолов поразмышлять вместе с Ним о Его истинном происхождении.

Об Иисусе ходили разные слухи. Некоторые считали Его Иоанном Крестителем (ср. Мф. 14:1-2). Другие думали, что Он был Илией (Мал. 3:1; 4:5-6). Другие, похоже, основываясь на апокрифических книгах, считали Иисуса Иеремией (2 Ездр. 2:16-18; 2 Макк. 2:1-12; 15:12-16). Иудеи не верили в перевоплощение. Но они верили в то, что душа умершего могла придать сил живому человеку, чтобы продолжить дело умершего (ср. § 71а). Итак, по их мнению, Иисус был либо с помощью Божьей уподоблен этим великим мужам, либо метафизически получил от них силу.

⁵⁴ Кесария Филиппова подробно описана Эдершаймом (II:72-74). Одна из самых красочных цитат взята им из книги Тристрама «Земля Израиля» (Tristram, *Land of Israel*, стр. 586): «Повсюду дикое смешение каскадов, тутовых деревьев, смоковниц, струящихся ручейков, виноградных грозд, фонтанов, тростников и развалин. Пение птиц соединяется с журчанием, водой».

Почему Иисус был так «похож» на этих людей? Кроме того, что эти трое были уже мертвы, их связывали еще три общих черты, которые присутствовали и в Иисусе. (1) Они никогда не сдерживали удар. Они говорили горькую истину в лицо, не страшась противоречий возможных гонений. (2) Они боролись с религиозными и политическими властями. И (3) они все были гонимы за свое рвение. Народ заметил растущее недовольство Иисусом со стороны религиозных иерархов. Все ответы были очень лестными, но неверными. Приравнивать Иисуса к величайшим учителям или самым проникновенным пророкам значит «принижать Его неподобающей хвалой».

Мф. 16:15-16 ¹⁵Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? ¹⁶Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, ^aСын Бога Живаго.

^aИли Мессия; то же в ст. 20

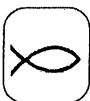
А теперь настоящий вопрос: тот, что действительно важен: «А ВЫ за кого почитаете Меня?» Один из английских переводов разумно акцентирует внимание на местоимении «вы», употребляя его дважды: «А вы? – говорит им, – Вы за кого меня почитаете?». Хотя Иисус адресует вопрос всей группе, Петр, как обычно, отвечает за всех. Иногда его речь глупа (Мф. 16:22-23; 26:31-35; Ин. 13:6-11), а иногда совершенна (Мф. 14:28-31; 16:16-18; Ин. 6:68-69; Деян. 2:14 и дал.). Но никогда, ни до, ни после, Петр не поднимался на такие вершины! Он уже однажды исповедовал Иисуса (Ин. 6:69) и ему еще предстоял долгий путь к полному пониманию миссии Христа (ст. 22-23). Но кто будет отрицать, особенно в виду ответа Иисуса, величие этого простого исповедания веры.

«Христос» – это греческий эквивалент еврейского слова «Мессия». Оба слова означают «Помазанник». У евреев так называли человека «отделенного» на дело Божье и наделенного силой Божьей. Практика помазания головы елеем предназначалась для посвящения пророков, священников и царей (Исх. 29:7, 21; 1 Цар. 10:1, 6; 16:13; 2 Цар. 1:14, 16). Все три положения, конечно, характеризуют служение Иисуса христианину. Мы с удовольствием принимаем Иисуса как пророка и священника, но, к сожалению, слишком много людей, называющих себя христианами отвергают правление Его величества в своих жизнях. У нас нет возможности выбрать, мы должны принять все или ничего. «Христом» же стали называть иудейского Мессию: Он один должен был избавить Израиль от всех оков и расширить его господство до самых дальних пределов земли (ср. Дан. 9:25-27).⁵⁵

⁵⁵О Мессии, как освободителе чаще говорил простой люд, чем лидеры Израиля. Во времена Иисуса возникло несколько мессианских движений, где простолюдина провозглашали «царем Иудейским». (См. R.A. Horsley, "Like One of the Prophets of Old": Two Types of Popular Prophets at the Time of Jesus," *CBQ* 47 [1985]: 435-463). Но движение

Не меньшим значением обладал титул «Сын Человеческий». Он возник из еврейской идеи о «живом» Боге в противоположность мертвым языческим идолам. Итак, Петр отвечает не только за Двенадцать, но и за весь иудейский народ.

Мф. 16:17-18

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; ¹⁸ и Я говорю тебе: ты — Петр,^a и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада^b не одолеют ее;^c

^a18 Петр значит камень. ^b18 Или гадеса^c18 Или не станут сильнее ее

Ответ Иисуса соответствует ответу Петра. Петр называет Иисуса Сыном Божиим; Иисус называет Петра Сыном Ионы (в Ин. 21:15 «сын Иоанна» — см. перевод Кассиана — прим. ред.) Петр признает Иисуса Мессией; Иисус признает Петра основанием Церкви.

Пока все просто. Но стих 18 немного усложняет толкование. Что имеет в виду Иисус, называя Петра «камнем» Церкви? Может быть, это значит, что Петр был первым папой и имел власть передавать апостольскую преемственность? Таков традиционный ответ католиков. Однако против этого выступают протестанты. По их мнению, не сам Петр, а его исповедь стала основание Церкви. Они опираются на игру слов: *Petros* = Петр (мужского рода) и *Petra* = камень (женского рода). Более того, они утверждают, что словом *petros* — называли маленький камушек, а словом *petra* огромную скалу. Так, по их мнению, Иисус говорит: «Петр, ты — маленький камушек (ср. Ин. 1:42; также 1 Кор. 15:5; Гал. 1:18), но твоя исповедь велика настолько, что способна стать основанием Церкви», или «Я, Иисус — настоящий краеугольный камень Церкви» (ср. 1 Пет. 2:5-8).

Однако, такое неприметное различие между словами *petros* и *petra* можно обнаружить только в греческой поэзии. Применение этого различия здесь очень сомнительно. Кроме того, Иисус, скорее всего, говорил по-арамейски. По крайней мере, когда называл Петра «Бар Иона». А в арамейском слове «камень» нет таких же слабых оттенков как в греческом. Во всех случаях камень по-арамейски *kerha*. Более того, даже если Петр — это не «камень» (ст. 18), он все еще держит в руках «ключи Царства» (ст. 19). И это тоже требует объяснения.

С другой стороны, вся теория первенства Петра, как римского папы очень спорна. В книге Деяний, Петр не похож на человека, обладающего папской властью (11:2; 15:13-21; 21:18; см. также Гал. 2:14). А чтобы соблюсти апостольскую преемственность, Петру потребовалось бы обойти стороной Иоанна, живого Апостола, и передать власть другому ученику, не из числа Двенадцати. В Новом Завете просто не существует отрывка, вклю-

---

Иисуса было уникальным. Он был одновременно и миролюбивым и эсхатологичным лидером.

когда Иисус, подозревая этот, который бы логично поддержал это учение.

Так, мы заключаем, что Петр – это камень, но не первый папа. Об особенностях служения Петра мы поговорим позже. Здесь же достаточно сказать, что Церковь стоит на Петре, который представляет группу из Двенадцати Апостолов (ср. Еф. 2:20).

Слово на греческом «Церковь» [ekklesia] – составное слово, корень которого буквально означает «призванные». В Евангелии оно используется лишь трижды (Мф. 16:18; 18:17 [дважды]). Некоторые слишком глубоко ушли в этимологию слова, утверждая, что церковь – это «призванные из тьмы» и/или «отделенные» от мира. Но слово просто значит «собрание», иногда языческое (Деян. 19:32), иногда христианское. Значительно весомее оказывается не греческая, а еврейская этимология слова «церковь» – qahal – собрание Божьих людей. «Собрание» или «церковь» представляет членов Божьего Царства – тех, кто разделяет Божьи цели, программу и власть.

Плохая новость в том, что эта «группа Божьих людей» вскорости будет противостоять «вратам ада». Хорошая новость в том, что Церковь выигрывает сражение. О чём это Иисус? Есть несколько толкований.⁵⁶ Но нам необходимо знать хотя бы следующее. (1) «Врата» обычно ставятся на крепости, которую защищают. Но эта метафора также символизирует «силу». Поэтому врата ада могут означать как защиту так и нападение. (2) «Гадес» не обязательно означает ад. На самом деле, это слово означает пристанище, обиталище мертвых и, как следствие, собственно смерть (Иов. 17:16; 38:17; Пс. 9:13; 106:18; Ис. 38:10). И (3) с вратами ада соперничает вся церковь, не только Иисус или Петр. Так мы приходим к следующему заключению: Смерть не преодолеет Церковь. Ни крест, ни мученичество не остановят ее рост.

Мф. 16:19-20

¹⁹ и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано^a на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.²⁰ Тогда [Иисус] {строго лк} запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос.

^a19 Или связано (совершенное время).⁵⁷

Ключи, очевидно, представляют собой знак власти, но какой власти?

⁵⁶ Одни из самых популярных версий: (1) Смерть Иисуса Христа не остановит основания Церкви (врата нападают). Воскресение Иисуса разрушит власть сатаны – смерть, Откр. 1:18 (врата защищаются). (2) Смерть святых не разрушит церковь, потому что их воскресение в последний день вернет их в Царство (нападение). (3) Мученичество не разрушит церкви. Как сказал Амвросий: «Кровь святых – семя церкви» (нападение). (4) Сатана не может остановить рост церкви. Она продолжает расти и насаждать Царство на земле (защита). (5) Христиане, особенно в результате «столкновения сил», могут победить «сатану и бесов» (защита).

⁵⁷ Мантий утверждает, что «совершенное время точнее всего передает эти слова, а связывание/разрешение совершается через тройственный процесс вдохновения, проповеди и священного доказательства» (J.R. Mantey, "Evidence that the Perfect Tense in John 20:23 and Mt 16:19 is Mistranslated", JETS 16 (1973)).

Хиерс⁵⁸ предлагает несколько вариантов, включая:

- (1) Раввинское снятие клятвы (но ср. Мф. 5:33-37).
- (2) Раввинское одобрение на запрещение/разрешение тех или иных порядков, (но ср. Мф. 23:8).
- (3) Отлучение (Мф. 18:18; 1 Кор. 5)
- (4) Прощение грехов в настоящем (Ин. 20:623; однако, ср. Мф. 5:23-26; 6:12-15; 18:21-35), или на суде (Мф. 10:623; 11:20-24; 19:28).
- (5) Изгнание бесов, основанное на использовании слов «связывать» и «разрешать» во времена между Заветами (Товит 3:17; 8:3; Флавий, Древ. 8.2.5).

Хиерс не указал еще один вариант, который, как нам кажется, наилучшим образом соответствует свидетельствам книги Деяний. Это проповедь Петра (ср. Лк. 11:52). Именно Петр «открыл дверь» иудейской (Деян. 2) и языческой (Деян. 10; ср. 15:7) церквям. Возможно, эта версия не покрывает все ситуации связывания и разрешения, но дополняет их. Второй вариант (см. выше), соответствует основной сумме существующих знаний, особенно в свете канонических Писаний. А третий вариант также может играть роль в апостольском «связывании» в таких отрывках как Деяния 4:11-12; 5:3-10; 8:20-21; 13:51-52; 28:28.

Далее, неверно заключать, что ключами владел только Петр. Здесь он выступает от имени всей группы Апостолов (ср. Мф. 15:15-16; 19:25-29; 26:40; Мк. 11:20-22; Лк. 12:41; Ин. 6:67-70). Он также находится в центре повествования в Деяниях 2 и 10. Златоуст называл Петра «устами Апостолов». Но его первенство хронологическое, а не иерархическое.⁵⁹ Другие Апостолы также помогали ему нести бремя благовестия (Деян. 2:4, 14), гонений (Деян. 5:18), церковной политики (Деян. 6:2), учения (Деян. 2:42; 8:14; 15:610, 22-28), и проч. (Еф. 2:20).

Иисус вновь призывает Апостолов хранить молчание, но не потому что желает отрешиться от этого сильнейшего мессианского откровения. Это исповедание вполне соответствует личности Христа, но средний обыватель еще не в состоянии принять его.

§ 83 Иисус впервые открыто предсказыва- ет Свою смерть (Мф. 16:21-23; Мк. 8:31-33; Лк. 9:22)

Уже несколько раз Иисус намекал на Свою скорую смерть (Ин. 1:29; 2:19; 3:14; Мф. 9:15; 10:38-39; 12:39-40). Но ученики не понимали этого. Теперь же, когда они осознали, кто такой Иисус, пришло время открыть им, что собирается совершить для них их Мессия.

⁵⁸ R.H. Hiers, "Binding and Loosing: The Matthean Authorizations," *JBL* 104 (1985): 233-250.

⁵⁹ В соответствии с Евангелием от Матфея, Петр был призван первым (4:18-20) и всегда первым называется при перечислении Апостолов (10:2-4). Галатам 2:11 называет его «столпом» церкви наряду с Иоаковом и Иоанном.

[Мф 16:21] С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему {Сыну Человеческому⁵⁹} должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников {быть отвержену [ими]⁶⁰}, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. {И говорил о сем открыто. ⁶¹}

Это событие знаменует поворотный момент в наставлении Двенадцати. «С того времени» Иисус говорит открыто о Своей неминуемой смерти. Поскольку Апостолы, в лице Петра, теперь пришли к полному пониманию Иисуса как Мессии, пришло время изменить их понимание происхождения и труда Мессии. Они ожидают земного царства с человеческой армией. Они получают духовное Царство с небесным воинством. Они ожидают царя-победителя, освобождающего их от Рима. Они получают воскресшего Господа, освобождающего их от греха. Ожидаемое значительно превышает их надежды, но чтобы понять это, им потребуется время. Пришло время об этом задуматься серьезно.

81 раз в Евангелиях употребляется сочетание «Сын Человеческий», но каждый раз так Себя называет Сам Иисус. Фраза «Сын Человеческий» неоднократно используется и в Ветхом Завете,⁶² но ее смысл далеко не комплиментарный. Она подчеркивает «ограниченность» человека, его физическую, временную и ментальную (Чис. 23:19; Иов. 25:6; Пс. 8:4; 143:3).

Вот почему Даниила 7:13-14 звучит так странно:

Видел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел как бы *Сын человеческий*, дошел до Ветхого дня и подведен был к Нему. 14 И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владчество Его — владчество вечное, которое не прейдет, и царство Его не разрушится [курсив добавлен].

Перед нами существо, подобное человеку, которое совершает дела, которые способен творить только Бог (напр., нестись по облакам). Это смешение человеческих и божественных черт — аллюзия на воплощение. По той же причине Иисус называет и Себя Сыном Человеческим из Даниила 7:13. Фраза указывает нам не только на божественность Иисуса. Она также напоминает о его «самой, что ни на есть человеческой природе». Иисус прошел через те же страдания, которые встречаем мы на своем пути — боль, одиночество, предательство, искушение, ограничения — и действительно понимает нас. Сочувствуя нашим слабостям (Евр. 4:14-16), Он беспощадно защищает нас (Рим. 8:31-35).⁶³

И Матфей и Марк утверждают, что Иисус говорил о смерти ясно. Матфей использует слово «открывать» [*deiknumi*], которое означает «указывать; утверждать, подкрепляя свидетельствами». Марк уточняет, что Иисус говорил «открыто» или «смел» [*parresia*] (8:32). Иисус указывает

⁵⁹Фраза «Сын Человеческий» используется в Ветхом Завете сто раз, из которых девяносто три раза — в книге Иезекииль. Так Бог называет самого пророка, чтобы подчеркнуть разницу между святостью Бога и приземленностью Иезекииль.

на место (Иерусалим приобрел печальную известность, как место убийства пророков, Мф. 23:37), страдания (отвержение, казнь), воскресение и людей (синедрион), с которым Он вот-вот столкнется. Синедрион состоял из трех перечисленных групп. Старейшины – руководители местных общин. Первосвященники – профессиональные «администраторы» храма, которых можно грубо прировнять к саддукеям. И книжники – законники и учителя общин, грубо говоря, фарисеи.

Смерть Иисуса была необходима [*dei*], не только для того, чтобы осуществить план Божий, но и для того, чтобы заплатить за наш грех.⁶¹ К смерти неминуемо вела и растущая враждебность по отношению к заявлению Иисуса. Любой заметит, как столь важное событие находит предсказание в обоих Заветах.⁶² Но иудейские лидеры так и не распознали идеи о заместительной жертве даже из отрывков, подобных Исаии 53:7-12; Псалом 21 и Захарии 13:6-7. С другой стороны, и Апостолы не улавливали сути, даже после ясных предсказаний Иисуса о Его скорой смерти (Мф. 12:40; 16:4, 21; 17:11-13, 22; 20:17, 21:33-39; 26:2).

Более того, кому-то может показаться, что уж после смерти Иисуса, Двенадцать должны были вспомнить эти слова и ожидать скорого воскресения. Но и этого не произошло. Некоторые критики утверждают, что предсказания были редакторской вставкой, сделанной десятилетия спустя. Такая версия, действительно, смогла бы объяснить, почему воскресение стало для Апостолов полной неожиданностью. Но в этом случае напрочь пришлось бы забыть про (1) способность Иисуса предсказывать будущее, (2) способность Святого Духа напоминать евангелистам об этих словах и (3) историческую достоверность и честность авторов четырех Евангелий. Отрицать такие предположения нет необходимости, а последствия такого отрицания могут стать плачевными.

Если Иисус действительно говорил о Своей смерти (а мы верим, что Он говорил о ней), то почему же Апостолы не ожидали Его воскресения? Во-первых, есть много примеров, когда слушатели Иисуса, включая Апостолов, толковали Его слова образно, когда Он говорил буквально, и буквально, когда Он говорил образно (напр., Ин. 2:19-20; 3:3-4; 6:51-52; 7:34-35; 8:51-52; 11:11-12, 23-24; 14:4-5). Яркие слова этих отрывков могли показаться им своего рода скрытым откровением, которое они принимали за фигуру речи. Во-вторых, даже если Апостолы слышали эти слова, совсем не означает, что они вбирали их. Рядом со смертью Иисуса все остальные разговоры просто теряли смысл. Подобно тому, как девочка подросток, прия домой, заявляет: «Папа, я беременна, и мы с Машей сегодня вечером пой-

⁶¹ См. комментарий на Иоанна 6:48-51 в разделе 76а для обсуждения темы о заместительной жертве Христовой смерти.

⁶² Быт 3:15; Пс. 21:1 и дал.; Ис. 53:7-12; 63:1-6; Зах. 13:6-7; Мф. 9:15; 10:38-39; 12:39-40 [и Лк. 11:30]; 16:21 [и Лк. 9:22]; 20:18-19 [и Мк. 10:33-34; Лк. 18:31-33]; 26:2; Мк. 8:31; 9:9, 31; 10:38-39; Лк. 2:34; 5:35; 12:50; 17:25; 22:15, 37; Ин. 2:19; 3:14; 6:53; 10:11; 12:7, 32-33; 14:19; 15:13; 16:20.

дем по магазинам; а потом зайдем в пиццу». Бедный папа все еще переваривает два первых слова. И Двенадцать могли настолько замкнуться на словах о смерти Христа, не обратив никакого внимания на обещание воскресения, до тех пор, пока не увидели этого воочию.

Мф. 16:22-23 ²²И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, вместе с Господи! да не будет этого с Тобою!

Мк. 8:33

²³Он же, обратившись, {и взглянув на учеников Своих ^{МК}} {воспретил [и] ^{МК}} сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.

Петр, все еще пораженный словами Иисуса, выражает свой протест в самых жестких выражениях. «Господи! да не будет этого» [*hileos soi, kyrie*], что буквально означает: «Бог милостив к Тебе». Но позже эта фраза стала означать: «Бог прощает!». Карсон называет это «сильным септуагинизмом» (стр. 377). Петр, со свойственным ему нетерпением, хочет взять все в свои руки, пока ситуация не вышла из под контроля. Ведь он знает, кто такой Иисус... думает, что знает! Нужно помнить, что его намерения добрые. Его глупость подвигнута любовью, ... как и большинство самых грубых ошибок.

И похвала и обличение Петру достаются прилюдно. Иисус поворачивается, ловит взгляд Двенадцати и говорит Петру (по сути): «Отойди с Мого пути!»⁶³ Слово «сатана» означает «враг». Хотя Иисус не называет на прямую Петра дьяволом, но Его сравнение понятно. Во время искушений в пустыне сатана предлагал Иисусу простой выход, быстрый путь к славе и удаче. Петр говорит Иисусу то же самое: «Тебе не нужно умирать, я уверен, что воля Божья для Тебя не в этом!» Может быть только один Господь.

Любой, противящийся Ему, скоро окажется поверженным. Господь Иисус знает Божью волю. Если Его слова кажутся странными, или даже ужасными, то только из-за нашей недальновидности или непонимания, а не Его ошибок.

Петр, камень-основание Церкви, быстро становится камнем преткновения. Принявший великое откровение от Бога о личности Иисуса, теперь путается мыслями «человеческими». Возможно, Петр привлекателен именно тем, что похож на многих из нас. Голос и уста Апостолов остается голосом Церкви.

§ 84 ^{МК 8:34} И, подозревая народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой {всякий день} ^{Лк}^a, и следуй за Мною. ³⁵Ибо кто хочет душу^b свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. ³⁶Ибо какая польза человеку, если он получит весь мир, а потерял свою душу?

^a Иисус пользуется тем же глаголом в Мф. 4:10, говоря сатане «Отойди от Меня, сатана». По отношению к Петру он означает не «покинуть», а «отступиться».

ку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? 37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?

^a 34 Так в пер. Кассиана ^b35 Греческое слово означает жизнь или душа; также в стихе 36.

Иисус привлекает к Себе внимание, куда бы Он ни пошел. Возможно, Он предпринял это путешествие, чтобы преподать учение в кругу Двенадцати. Но как это уже случалось во время путешествий в Тир и Сидон (Мк. 7:24) и в Десятиградие (Мк. 8:1), народ вновь обнаруживает Иисуса (Мк. 8:34; 9:14).

Марка 8:34-35 (и Мф. 16:24-25) перекликается с Матфея 10:38-39 (см. комментарии на §70b). Добавленная Лукой фраза «всякий день» добавляет важную мысль. Каким бы ни был твой расчет, ст. 36-37, продавать душу за временные, хотя и присутствующие ныне, удовольствия этого мира, было бы ошибочным вложением.

Мк. 8:38-9:1
вместе с
Мф. 16:27-28

³⁸ Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодеином и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми Ангелами {и тогда воздаст каждому по делам его. ^{Мф.}} ^{9:1} И сказал им: истинно говорю вам: есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят {Сына Человеческого, грядущего в ^{Мф.}} Царствие Божие, пришедшее в силе.

Марка 8:38 также возвращает нас к Матфея 10 (ст. 32-33), особенно к «закону справедливой игры». Если ты рядом с Иисусом сейчас, то Он не оставит тебя и в день суда. Несмотря на все затраты, ученичество – это хорошее вложение. Стих 38, как было сказано ранее, также напоминает об отрывке из Даниила 7:13-14, но на этот раз особенно подчеркивая божественность Иисуса. (напр., Его пришествие с ангелами, ср. Мк. 13:26; 14:62). Добавленное Матфеем воздаяние по труду, подразумевает не спасения по делам, а оценку веры, основанную на ее проявлениях. Новый Завет непрерывно рисует суд, решения которого будут основаны на делах (Мф. 25:31-36; Ин. 5:28-29; Рим. 2:6-8; 2 Кор. 5:10; 1 Пет. 1:17; Откр. 20:12-13).

«Когда придет царство?» – щекотливый вопрос этого отрывка. Некоторые из современников Иисуса, слушающих Его речи, увидят его приход при жизни. На этот вопрос было предложено несколько вариантов ответов:

- (1) Преображение – следующее описанное событие (ср. 2 Пет. 1:16-18). Однако, оно случилось только шесть дней спустя. Странно было бы говорить о том, что кто-то не умрет в следующие шесть дней. Значение этих слов можно понять и так: «Вы увидите проявление Царства еще при жизни». Но преображение, каким бы славным оно неказалось, не обязательно было проявлением именно Царства, да и не предлагало «воздаяния каждому по делам его».
- (2) События смерти, погребения и воскресения Иисуса. Сюда также можно отнести вознесение и Пятидесятницу. Но даже эти события

случились довольно скоро, чтобы оправдать фразу: «не вкусят смерти...» В них также трудно с первого взгляда заметить «воздаяние».

(3) Разрушение Иерусалима в 70 г. н.э. Эта версия согласуется с Матфеем 10:23, а, по мнению некоторых исследователей, с Матфея 24:27, 30. Хотя она хорошо согласуется с фразой «не вкусят смерти...» и объясняет, по крайней мере, негативную сторону воздаяния, контекст, тем не менее, остается в стороне, поскольку он подразумевает второе пришествие (ср. 2 Фес. 1:7). Из-за этого, некоторые верят, что Иисус действительно вернулся в 70 г. н.э., но мы этого либо не заметили, либо Он продолжил осуществление своего эсхатологического замысла после возвращения. В лучшем случае, эта версия оставляет много вопросов.

(4) Некоторые предполагают, что речь идет о втором пришествии, но слова «некоторые из вас» относятся не к первичной аудитории Иисуса, а к последнему поколению, духовным наследникам учеников Иисуса. Альтернативная теория, предложенная радикальным крылом, предполагает, что Иисус, наоборот, обращался к стоящим перед Ним ученикам, ошибочно веря в Свое неминуемое возвращение.

(5) Комбинация из двух или трех перечисленных пунктов. Эта версия может показаться «слабой», но, учитывая природу Царства, которое приходит постепенно, похоже, что именно это имел в виду Иисус.

§ 85 Преображение стало вершиной земного служения Иисуса.⁶⁴ Лайфилд называл его «самым важным событием между рождением и страстиами» (Мф. 17:1-8; стр. 925). Иисус никогда не был так близок к божественному облику вплоть до Своего воскресения. Более того, преображение стало микрокосмом Евангелия. По словам Кайрда: «Преображение можно понять до конца лишь в его связи с крещением, Кесарией Филипповой, Гефсиманией, распятием, воскресением, вознесением и вторым пришествием».⁶⁵

Три темы предыдущей перикопы возвращаются здесь в обратном, хиастическом порядке: (а) признание Иисуса Мессией, (б) предсказание страданий Иисуса и (с) Его грядущая слава. Это событие надолго врезалось в память Петра, который позднее называл его свидетельством божественности Иисуса (2.Пет. 1:16-18).

⁶⁴ Несколько критических источников считают, что время преображения было сдвинуто, а само преображение сильно меняет историю о воскресении. Как показывает Стейн, в этих теориях мало логики (ср. R.H. Stein, "Is the Transfiguration (Mk. 9:2-8) A Misplaced Resurrection-Account?" *JBL*, 95 [1976]: 76-96).

⁶⁵ G.B. Caird, "The Transfiguration," *Expt* 67 (1955-56): 292.

Лк. 9:28
вместе с
Мф. 17:1,
Мк. 9:2

²⁸ После сих слов, дней через восемь, {по прошествии шести дней ^{МФ, МК}} взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору {высокую ^{МФ, МК}} помолиться {особо их одних. ^{МФ, МК}}

Примерно через неделю⁶⁶ после великого исповедания Петра «тройка приближенных» (ср. Мк. 5:37; 9:2; 13:3; 14:33) была отделена для получения этого важного откровения. Лука специально показывает связь между самооткровением Иисуса, происшедшем неделю назад (9:22-27), и теперешним преображением. Они связаны между собой. Подобно многим современным христианам, ученики росли с верой в триумфализм – Мессия придет как победитель. Но истина в том, что страдания часто становятся предпосылкой, или даже способом достижения победы. Иисус не будет избегать смерти, Он победит через смерть. Тогда преображение становится напоминанием грядущей славы Иисуса в момент, когда ученики расстроены известием о Его неминуемых страданиях.

Традиционно местом преображения считается гора Фавор (588 м), которую с трудом можно назвать высокой. По некоторым данным, несколько лет спустя на ней располагалась римская крепость (Флавий, *Война II*, 20.6), которая, скорее всего, уже стояла там и на момент преображения. Чаще исследователи говорят о горе Ермон (2814 м). Однако, здесь возникают некоторые вопросы, например, стал ли Иисус с тремя учениками тратить силы, чтобы совершать трудное восхождение на вершину Ермона или проводить ночь на ее снежной шапке (ср. Лк. 9:37). Более того, Лайфилд замечает, что их обратный путь лежал не через Галилею (Мк. 9:30). Но текст ни разу не утверждает, что они поднимались на самую вершину. Более серьезное возражение состоит в том, что, возвратившись, Иисус и Апостолы встретили много народа, среди которого были учителя закона (Мф. 9:14). Не похоже, что такое могло произойти далеко в глубине языческой территории. Поэтому гора Мирон (1196 м) выглядит более разумным местом преображения. Это высочайшая вершина Палестины, расположенная как раз на северо-западе от Капернаума. На ее вершине можно было уединиться, а у подножья встретить книжников. А для того, чтобы вернуться в Капернаум, им действительно потребовалось бы пройти «через Галилею».

Как и в Гефсиманском саду, уединение с тремя Апостолами создало соответствующую атмосферу для молитвы. Текст не называет точного времени преображения, но упоминание о позднем вечере разъясняет: (1) время, которое потребовалось им, чтобы подняться на гору, (2) почему рядом

⁶⁶ Различие между «шестью днями» Матфея и Марка и «восьмью днями» Луки незначительное. И в первом и во втором случае цель авторов обозначить отрезок времени примерно в неделю. Возможна также аллюзия на время, в течение которого Моисей ожидал получения закона на горе Синай (Исх. 24: 15-16). Более того, в семитской литературе, период в «шесть дней» часто предвещает некоторый пик, который приходит на седьмой день. (ср. F.R. McCurley, “And After Six Days’ (Mk 9:2): A Semitic Literary Device,” *JBL* 93 [1974]: 64-81). Так, Марк и Матфей сообщают читателям о том, что сейчас начнется описание чего-то великого.

вами? (Мф. 17:1) с ними никого не было; (3) почему ученики устали; (4) сверхъестественный блеск света и (5) почему они провели ту ночь на горе. Если учесть эти предположения, то перед нами рисуется картина четырех молящихся, трое из которых по одному ослабевают и засыпают, пока не остается только один Иисус.

Лк. 9:29-32 ²⁹ И когда молился, (преобразился пред ними: Мф.Мк.) вид лица Его изменился, вместе с {и просияло лицо Его, как солнце, Мф.} и одежда Его сделалась белою, блистающей {белою как свет Мк.} {весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. Мк.} ³⁰ И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия; ³¹ явившись во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. ³² Петр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним.

Мы видим Иисуса, молящегося в глубине ночи (ср. Мк. 1:35; Лк. 5:16; 6:12; 22:44-46), пока Его лучшие друзья спят. Облик Его меняется. Таким образом, Он сильно преображается [metamorphao, ср. Рим. 12:2; 2 Кор. 3:18]. Разные синоптики по-разному описывают процесс, но все сходятся на том, что одежды и лицо Иисуса становятся белыми как свет. С Моисеем произошло нечто подобное, когда Он побывал на горе Синай (Исх. 34:29; 2 Кор. 3:7).

Перед Иисусом предстают Моисей и Илия, говоря с Ним. С именами этих пророков всегда связывались чудеса и мессианские ожидания. Моисей, идеал пророка⁶⁷ (Втор. 18:16-18), представляет весь закон. Илия, предтеча Мессии (Мал. 4:5,6) представляет всех пророков. Иисус – воплощение обоих мужей, исполнение прошлого Израиля и надежда на его будущее. К тому же, оба пророка закончили жизнь необычно. Моисей был погребен Господом (Втор. 34:1, 6); Илия был взят на небеса в огненной колеснице (4 Цар. 2:11). Кроме того, их одинаково отвергал собственный народ и одинаково утверждал Бог. Иисусу предстоит то же самое, на что указывает предсказание страданий, предшествующее и завершающее рассказ о преображении.⁶⁸

Смысл разговора – исход (уход) Иисуса [exodos]. Здесь явно заметна типологическая связь с Моисеем, освобождающим Израиль из египетского рабства, особенно, связь с пасхальным агнцем. Последняя Пасха Иисуса наступит примерно через семь-девять недель. Исполняя Пасху, Иисус также исполнит закон (Мф. 5:17; Рим. 10:4; Кол. 2:14). Подобно Моисею, Он установит новый закон (Рим. 13:10; Гал. 6:2; Иак. 2:8; 1 Ин. 3:23-24).

Разговор Иисуса с пророками или свет преображения разбудили спящие ученики. Но это не единственный и даже не основной смысл Иисуса в сцене. Важно отметить, что Иисус не говорит с двумя живыми людьми, а с двумя мертвими людьми.

⁶⁷ На основании книги «Успение (Вознесение) Моисея», написанной в период между заветами, многие Иудеи верили, что Моисей действительно умер.

⁶⁸ M. Pamment, “Moses and Elijah in the Story of the Transfiguration,” *ExpT* 92 (1980-81): 338-339.

Мф. 17:4-8
вместе с
Лк. 9:33-35,
Мк. 9:5-8

щих Апостолов.⁶⁹ Без сомнения, в тот момент им захотелось ушипнуть себя, чтобы убедиться, не спят ли они. Текст не сообщает нам, как Петр узнал Моисея и Илию. Можно только предполагать, что они обращались друг к другу по имени, или ссылались на свое земное служение и на его связь со служением Иисуса.

{³³ И когда они отходили от Него, лк} ⁴ При сем Петр сказал Иисусу: Господи! {Равви! мк} {Наставник! лк} хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаю^a {сдела-ем} здесь три куши: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. {⁶ Ибо не знал, что сказать; потому что они были в страхе. мк}

⁵ Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный {Избранный лк}, ^b в Котором Мое благоволение; Его слушайте.

⁶ И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. ⁷ Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. {⁸ И внезапно мк} ^b Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.

^a Так в пер. Кассиана   ^b Так в пер. Кассиана

Когда пророки начинают удаляться, Петр, в свойственной ему манере, пытается задержать это величественное мгновение. Он предлагает Иисусу⁷⁰ сделать три «скинии», которые мы назвали бы «навесами». Они стали бы напоминанием о сорока годах странствований в пустыне. Плохая идея, рожденная страхом (Мк. 9:6). Такой поступок мог не только пренебречь превосходством Иисуса, но и задержал бы момент, препятствуя развитию миссии Иисуса. По сути, Петр совершает ту же ошибку, что и в Кесарии Филипповой неделю назад. Там его обличил Иисус. Здесь его обличит Отец.

Речь Петра обрывается появлением облака и звуком голосом. Облако появляется только ради того, чтобы скрыть и, возможно, препроводить Моисея и Илию. Оно также может символизировать (а) облако ведущее Израильтян днем (Исх. 13:21-22), (б) присутствие Бога в славе Шехины⁷¹ (Исх. 19:16), и (с) предстоящее пришествие Сына Человеческого (Дан. 7:13; Мк. 14:62; 1 Фес. 4:17). Затем звучит голос Божий, повторяя слово в слово то, что было сказано во время крещения Иисуса (Мф. 3:17; см. также Ин. 12:28), со следующим добавлением: «Его слушайте». Основание этих слов мы находим в Псалме 2:7 и Исаии 42:1. «Слушайте» стоит в форме императива во множественном числе, значит, Отец обращается не только к Петру. Идея обращения ясна: Иисус больше Моисея и Илии.

⁶⁹ Оригинальный текст не разъясняет, спали Апостолы или только «дремали». Тем не менее, видение вернуло их в полное сознание. Более того, будь эта история поздним добавлением или вымыслом, автор вряд ли стал рисовать Апостолов сонными.

⁷⁰ Синоптики называют Иисуса разными, но мало отличающимися или неотличающимися по смыслу титулами. «Равви» Марка похоже самое точное значение, ибо говорил сам Петр.

⁷¹ В Исходе 40:35 Септуагinta переводит греческим словом *episkiazo* («осенять») европейское «Шехина» (Liefeld, p. 928), что подтверждает предложенную нами связь.

Наявление невоплощенного Христа. Петр и Иоанн отвечают единственным возможным образом. Они падают на землю навзничь (см. Езек. 1:28; Дан. 8:17; Откр. 1:17). Иисус отвечает им, удивительным образом соединяя в Себе человеческое и божественное. Человеческое Иисуса прикасается к ним. Его божественное обращается к ним со словами, обычными для ангелов: «Не бойтесь».

Когда они поднимают лица, все уже возвращается в прежнее русло. Мойсей, Илия и облако растворились. Сдери них стоит один Иисус, без свечения, если, конечно, не считать Его светлой улыбки и огонька в глазах.

Видели ли ученики Иисуса в момент воскресения? Или это было позже?

§ 86 ⁹И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, {велел: ^{МК}} говоря: никому Обсуждение не скazyvайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. ^{10}И они удержали это слово, ^{МК} {и никому не говорили в те дни о том, Илии что видели, ^{Лк} {спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых. ^{МК}}

(Мф. 17:9-13; ¹⁰И спросили Его ученики Его: как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?

Лк. 9:36b)

Иисус сказал им в ответ: правда, Илия должен прийти прежде и устроить всё, ¹²но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели; {и Сыну Человеческому, как написано о Нем, надлежит много пострадать и быть уничижену; ^{МК}} так и Сын Человеческий пострадает от них. ¹³Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе.

В последний раз Иисус призывает учеников хранить молчание.⁷² Но на этот раз Иисус ограничивает Своё повеление некоторыми рамками: «Доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Придет время, когда, наконец, они смогут развязать язык. Однако, это случиться только когда «исполнится все», а народ будет должным образом подготовлен для принятия этой вести. Но сохранить в тайне преображение будет особенно трудно. Ведь о нем так важно узнать оставшимся девяти Апостолам. Именно преображение может развеять все сомнения Фомы, Именно так Андрей сможет найти ответы на все вопросы. И именно так можно объяснить все мессианские ожидания Симона. Кроме того, они скоро начнут спор о том, кто из них самый главный (§ 90). Троим трудно будет удержаться от искушения рассказать всем об этом замечательном видении. Но, похоже, они действительно сохраняли молчание. И, насколько можно об этом судить, только они одни до конца выполнили эту просьбу Иисуса.

Ученикам все еще непонятно, что имеет в виду Иисус, говоря: «воскреснет из мертвых». А спросить об этом они боятся. Может быть, им страшно услышать Его ответ? Может быть, они бояться выставить на показ свою глупость? Точно известно только одно: они не могут себе пред-

⁷² См. Матфея 8:4; 9:30; 12:16; 16:20; 17:9; Мк. 1:44; 3:12; 5:43; 7:36; 8:26, 30; 9:9; Лк. 8:56; 9:21. Эти ссылки описывают девять различных случаев (§ 45, 52, 67, 68, 79а, 81в, 82, 86), из которых только § 68 не упоминается в Марке. Для дальнейшего обсуждения этой темы см. комментарии в § 52.

ставить смерть Иисуса. Их разум не вмещает идею о страдающем Мессии. Возможно, для них «воскреснуть из мертвых» значит: (а) Иисус вернет Себе былую популярность; (б) Иисус избежит злоумышлений иудеев; или (с) народ, ждущий Иисуса и Апостолов у подножья горы, может посчитать, что Иисус погиб, как это уже было в случае с Моисеем на горе Синай. И, появившись, Он установит Свое Царство.

Еще более спорным, чем «воскреснуть из мертвых», был вопрос о «пришествии Илии». На основании Малахии 4:5-6 книжники учили, что Илия будет предтечей Мессии.⁷³ Они были правы. Но Иисус утверждал, что это пророчество получило образное исполнение в Иоанне, и в нем речь не идет о буквальном появлении Илии. Трое ближайших Апостолов, несмотря на ясное объяснение Иисуса, еще не могут этого понять (Мф. 11:14; ср. Лк. 1:17). Иногда, чтобы уловить трудную идею, нам требуется услышать объяснение два или даже три раза.

Если Иоанн – Илия из Малахии 4:5-6, то как он «вернет сердца детей к отцам?» Иудей воспринимает эту идею не в контексте семейных уз, а в контексте поколений. В данном случае речь идет о том, что многие иудеи, услышав проповедь Иоанна, покаяются и вспомнят пути своих предков и подготовятся к приходу Мессии. Но кто станет отрицать, что большинство иудеев не были готовы принять Иисуса как Мессию. (Именно поэтому, Иисус теперь велит Двенадцати хранить молчание.) Это приводит нас к заключению, что миссия Иоанна, как предтечи Мессии, в основном, прошла, хотя и не по его вине. Обратившись к Малахии 4:5-6 мы находим в тексте возможность этого: «...сердца детей к отцам их, чтобы Я, прия, не поразил земли проклятием» (в других переводах: «...или Я, прия, поражу землю проклятием» – прим. ред.) Иоанн выполнил свою миссию, но люди не откликнулись на его призыв. И потому они пострадали от проклятия Божьего на своей земле (ср. Мф. 24).

Более того, хотя Иоанн был обещанным Илией, а Иисус – обещанным Мессией, они не избежали страданий. Иисус объявил, что такие страдания были даже предсказаны (Мк. 9:12). Мы заключаем, что Он ведет разговор об Исаии 53. Итак, Иисус отвечает на вопрос учеников об Иоанне. Он и есть Илия (образно); что же касается неприятия со стороны людей, то в самом Писании заложена вероятность «провала». Иисус также отвечает на вопрос, который они боятся задать. Они не могут себе представить страдающего Мессию. Как объяснил Иисус, у Мессии был страдающий предтеча. Стоит ли ожидать меньшего от Мессии? Если предтечу отвергли и убили, то что говорить о Мессии?

---

⁷³ Иудеи ожидали пришествия Илии, потому что он не умер естественной смертью. Даже до сих пор некоторые ученые считают, что Илия вернется в образе одного из двух свидетелей (Откр. 11:3-6) предвещая второе пришествие Христа. Ср. С. Blomberg, “Elijah, Election, and the Use of Malachi in the New Testament,” CTR 2 (1987): 100-108.

§87 Этот раздел можно озаглавить: «От небесного к земному». Иисус и Исцеление бесноватого мальчика. Другие Апостолов, только что прошли через самое невероятное духовное переживание в их жизни. Теперь же, спустившись с горы, Иисус встречается с оголтелой, лишенной всякой веры толпой и беспомощными Апостолами. Хороший пример того, что мы живем в реальном мире, наполненном неверием, подозрениями и ссорами. Но в тоже время, этот мир больше всего нуждается в приобретении понятного ему духовного опыта. Именно поэтому здесь, а не на вершине горы, существует то, что мы называем религией.

Мк. 9:14-16 ¹⁴ (В следующий же день, когда они сошли с горы; ^{Лк.}) прида к ученикам, вместе с Апостолами, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. ¹⁵ Тотчас, увидев Еgo, весь народ изумился, и, подбегая, приветствовали Еgo.
Лк. 9:37 ¹⁶ Он спросил книжников: о чём спорите с ними?

Спускаясь с горы, Иисус слышит доносящиеся до него крик и ругань толпы. Масло в огонь подливают книжники, которые постоянно все время стремятся увидеть в действиях или словах Иисуса что-то незаконное. В Его отсутствие, они ищут возможность дискредитировать оставшихся учеников, которые не смогли изгнать даже одного беса. Нам не раскрываются подробности спора, но он наверняка возник вокруг их власти изгонять бесов и отношения Иисуса к миру духов (ср. Мф. 9:34; 12:22-37; Мк. 3:20-30).

Народ удивляется тому, что Иисус подошел как раз во время. Некоторые считают, что люди удивлялись, увидев исходящее от Иисуса свечение (ср. Моисей, Исх. 34:29-35). Но это нестыкуется с предыдущим повелением Иисуса хранить молчание. Похоже, что само Его появление заставляет их дрожать, как детей, пойманных во время воровства сладостей. Книжники понимают, что их «игра» вскоре будет раскрыта и преждевременно прекратится. Девять учеников понимают, что попали впросак, потому что не справились с таким простым исцелением. Народ же понимает, что пришло время для «шоу»: Иисус в состоянии сделать то, что оказалось неподвластно ученикам.

Вопрос Иисуса: «О чём спорите с ними?» встречает гробовое молчание. И только бедный отец, будучи не в себе, прерывает эту немую сцену. Он бросается перед Иисусом на колени, не столько в поклонении, сколько в мольбе за своего единственного сына (как в случае с Иаиром и вдовой из Наина). Из его уст звучит простая, но вымученная просьба.

Мк. 9:17-19

вместе с

Мф. 17:14-17,

Лк. 9:37-39

¹⁷ Один из народа подошел к Нему и, преклоняя пред Ним колени ^{Мф.} сказал в ответ {восхликул: ^{Лк.}} {Господи! помилуй сына моего; ^{Мф.}} Учитель! я привел к Тебе сына моего, {он один у меня ^{Лк.}} {он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ^{Мф.}} одержимого духом немым: ¹⁸ где ни схватывает его, {он внезапно вскрикивает, ^{Лк.}} повергает его на землю, {и терзает его, ^{Лк.}} и он испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепнеет. {и насилиu отступает от него, измучив его. ^{Лк.}} Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли {исцелить его. ^{Мф.}}

¹⁹ Отвечая ему, Иисус сказал: о, род неверный {и развращенный! ^{Мф}} доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? Приведите его ко Мне.

Описание страданий этого мальчика трогает до глубины души. Матфей называет его болезнью эпилепсией (Греч. *seleiazoo*).⁷⁴ Интересно, что Лука, врач, пропускает какие-либо медицинские подробности, переходя к главному вопросу – одержимости. Физические проблемы мальчика, вызванные бесом, включают:

1. Немоту, кроме случайных и громких криков.

2. Припадки, которые бросали его на землю, в огонь или в воду.

3. Неконтролируемость ротовой полости, включая пену изо рта и скрежетание зубами.

4. Костность. Более точный перевод слова [*xeraino*] – «усыхание» или «обезвоживание», что ближе не к «одеревенелости» (мышечной судороге), а к «слабости» (то есть атрофии).

Бесы часто приносят человеку болезни.⁷⁵ Поэтому изгнание беса также называется исцелением (ср. Мф. 15:28; 17:16, 18; Мк. 9:18 также Лк. 9:42). Возможно, поэтому бесноватость часто присутствует среди болезней, которые исцелял Иисус (Мф. 4:24; 8:16; 10:8; Мк. 1:32-34, 39; Лк. 4:41; 13:32). Это не значит, что болезнь всегда вызвана появлением бесов, или то, что различные бесы специализируются на различных болезнях. Евангелие явно отделяет болезни от бесов. Но по своей природе бесы склонны к разрушению (напр., гerasинские свиньи). А потому всякий раз, при малейшей возможности, бесы нападают и разрушают на тела, которыми они владеют и которые мучают.

Апостолы не смогли изгнать беса. Но к этому времени они должны были бы достигнуть в этом высокого класса (Мк. 3:15, 6:13). В сопровождаемых глубоким вздохом словах возмущения: «О, род неверный и развращенный!», – мы, конечно, слышим отзвук досады (напоминание о Втор. 32:5, 20). Спустившись с горы преображения, Он немедленно сталкивается с завистью книжников, галдящей и любопытной толпой и бессильной верой своих ближайших сподвижников. Теперь даже Его Апостолы заражены неверием простых смертных (ср. Мф. 11:16; 12:39). Говоря коротко, гора навеяла на Иисуса ностальгию, а долина напомнила о том, сколько еще предстоит сделать.

Мк. 9:20-24
вместе с
Лк. 9:42

²⁰ И привели его к Нему. Как скоро бесноватый увидел Его, дух {бес} сотряс его; он упал на землю и валялся, испуская пену.²¹ И спросил Иисус отца его: как давно это сделалось с ним? Он сказал: с детства;²² и многократно дух бросал

⁷⁴ Перевод Кассиана «клунатик» – обманчив и неточен. Хотя идея лунного влияния (греч. *selene*, лат. *luna*) присутствует в обоих словах, других связей между ними нет.

⁷⁵ Из шести случаев изгнания бесов Иисусом (§ 42, 61, 66, 68, 78, 87), в трех присутствие беса явно сопровождалось некоторой болезнью (Мф. 15:22; Мк. 7:30). См. также Лк. 13:11 о болезни вызванной бесом без одержимости.

и говорил: «Принеси его и в огнь и в воду, чтобы погубить его; но, если что можешь, скользя над огнем и водой, помоги нам». ²³ Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веровать, всё возможно верующему. ²⁴ И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: верю, Господи! помоги моему неверию.

Бес знает, что пришел его час. Поэтому он цепляется за последнюю возможность, бросая ребенка на землю. Ущерб от его проделок был куда хуже, когда он пытался умертвить ребенка, в воде или в огне. Портрет обезумевшего от горя отца вызывает жалость. Часть его ошибки в том, что он пытается приписать неудачу Иисусу, а не себе. Его поступки выражают веру, а слова отражают сомнение: «Если ты можешь...»

Перед нами один из отрывков, в котором значение слов определяется интонацией. Как отвечает ему Иисус: «Если сколько-нибудь можешь?» (то есть «Ты что сомневаешься в моих способностях?») или «Если сколько-нибудь можешь!» (то есть «Я-то могу сделать это! Но достанет ли у тебя веры принять это?»). В этом случае успех исцеления зависит от веры принимающего.⁷⁶ Крик этого отца отдаётся в сердце каждого христианина. Кто не прочувствовал его? «Я верю; помоги мне преодолеть мое неверие!» Чтобы прийти к Иисусу, нам нужно хоть немного веры. Но чтобы выполнить стоящий перед нами труд, она так часто бывает слабой и незримой. Воспарить в сердце и приобрести недостающую веру невозможно без помощи Иисуса.

Мк. 9:25-29 и **матф. 17:18-20** ²⁵ Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «вместе с тобою нечестивый дух немой и глухой! Я повелеваю тебе, выди из него и впредь не входи в него.

Мф. 17:18-20, ²⁶ И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел; и он сделался, как мертвый, **Лк. 9:42б-43** так что многие говорили, что он умер. ²⁷ Но Иисус, взяв его за руку, поднял его; и он⁷⁷ встал {и отрок исцелился в тот час} ²⁸ и отдал его отцу его. ⁴³ И все удивлялись величию Божию.

Лк. 9:42б-43 ²⁸ И как вошел Иисус в дом, ученики Его спрашивали Его наедине: почему мы не могли изгнать его?

²⁹ И 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; ⁷⁸} сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста.

⁷⁷ 29 В некоторых рукописях *и поста* отсутствует

Вокруг Иисус уже собрался народ. Люди продолжают прибывать из магазинов и с рыночной площади. Толпа обычно быстро растет. По мере того как разрастается число вытянутых шея и выпукленных глаз, Иисус стремится как можно быстрее завершить дело, чтобы избежать дальнейшего беспорядка.

⁷⁶ Вера часто необходима для исцеления или даже ответа на молитву (Мф. 9:22; 21:22; Мк. 6:5-6; 10:52; Лк. 7:36-50; 17:19; Деян. 14:8-9; Иак. 1:6-8). Однако, в других случаях, исцеление приходит в результате веры любящих его друзей и членов семьи (Мф. 8:5-13; 15:28; Мк. 2:5; 9:22-24; Лк. 8:40-42; 49-56; Иак. 5:15). А иногда исцеление основано только на вере целителя, а не исцеляемого (Лк. 7:11-16; 8:26-33; Ин. 5:1-9; 11; Деян. 3:1-8; 9:36-43; 20:1-12).

ших беспорядков. Иисус называет духа в соответствии с его действиями и приказывает духу выйти. У беса нет выбора, как только повиноваться. Народ удивлен силе Божьей. Спор, начатый книжниками, очевидно завершен. Мы заключаем, что они, поджав хвосты, скрываются в толпе.

В этот день неудача постигла не только книжников. Досталось и девяти Апостолам. Можно подумать, что других трех на этот раз пронесло. Но и они, сошедши с горы, получили свою долю наказания. Не только потому, что они не могли ответить на простые вопросы о смерти Иисуса и приходе Илии, но и потому что были обличены голосом с небес.⁷⁷

Придя в дом (ср. Мф. 13:36; 15:12) они набрались смелости спросить: «Что же было не так? Почему нам не удалось изгнать беса?» Может быть, они допустили ошибку в методологии? Может, им сначала следовало определить природу беса, как это сделал Иисус? А может, этот бес оказался особенно крепким и требовал дополнительных усилий? Или здесь нужно какое-то специальное устное заклинание, с упоминанием имени Иисуса? НЕТ! Проблема лежала не в области методологии. Дело было в малости их веры. Можно предположить, что вера учеников ослабела, потому что рядом не было Иисуса, или даже потому что они стали слишком самоуверенны. Даже малая мера веры («горчичное зерно» было символом малости) могла преодолеть большие проблемы (напр., «горы»). Иисус использует образный язык. Перемещение гор было бы эффектным, но мало полезным трюком. А потому никто не стал бы делать этого, включая Бога. Но гора преображения, в тени которой были сказаны эти слова, стала прекрасным наглядным примером.

Обещание Иисуса: «И ничего не будет невозможного для вас» не абсолютно. Молитва – это не лампа Аладдина. Обещание ограничено контекстом. Его рамки определяются (1) властью, которой наделил нас Иисус, и (2) другими отрывками со схожими выражениями (напр., 1 Кор. 6:12; Фил. 4:12-13).

Девяты помогла бы молитва,⁷⁸ не в качестве заклинания, а как регулярная практика, готовящая к духовной войне. Другими словами, Иисус наставляет их не столько «вымаливать» бесов, сколько «промаливать» свой духовный рост. Многие христиане терпят поражение в духовной войне, не потому что они не знакомы с вооружением или тактикой сражения, а потому что стали жирными и недисциплинированными лентяями.

---

⁷⁷ Карсон (Carson, стр.390) замечает, что «ошибки учеников – повторяющаяся тема всего этого раздела (Мф. 14:16-21; 26-27, 28-31; 15:16, 23, 33; 16:5, 22; 17:4, 10-11»).

⁷⁸ Похоже, что «и поста» – добавление переписчика. Оно встречается только в более поздних рукописях. И Иисус говорил, что ученики станут постыдиться только после Его смерти (Мф. 9:15). Любовь ранней церкви к постам, похоже, послужила причиной этого добавления.

§ 88 ³⁰ Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал. **Второе предсказание** ³¹ Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки Человеческие и убьют Его, и, по убиении, в {через, ³²} третий день восстраданий креснет. ³² Но они не разумели сих слов, {и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, лк} а спросить Его боялись. {И они весьма опечалились. ³³} (Мф. 17:22-23; Мк. 9:30-32; Лк. 9:43b-45) [ср. § 83 и 86].

Теперь, после громкого исцеления одержимого мальчика, Иисусу было трудно продолжать индивидуальное обучение Двенадцати. Присутствие книжников только ухудшало обстановку. Они повёрнули в Капернаум и направились, предположительно, в дом Петра, где они, по крайней мере, могли закрыть за собой дверь и оставаться наедине. То был переломный момент для Апостолов. Как никогда раньше, Иисус явил им Свою славу вместе со Своими неминуемыми страданиями. Апостолы, явно не успевшие усвоили это новое откровение, а это было очень важно для них. Поэтому в

предверии креста их уединенные беседы очень важны.

Во второй раз мы слышим чёткое предсказание смерти Иисуса. И хотя в этом отрывке нет ничего принципиально нового, мы все же замечаем несколько новых деталей. Во-первых, как и в первом случае, Матфей говорит: «в третий день», в то время как Марк: «через три дня». Становится понятным, что «три дня» выражают не точные временные рамки, а примерный период времени.

Во-вторых, только Лука связывает этот отрывок с предыдущим чудом (Лк. 9:43). Но было бы ошибкой считать второе предсказание публичным

(Ср. Мк. 9:30-31), как может показаться из рассказа Луки. Но было бы не меньшей ошибкой вообще отделять предсказание от предыдущего рассказа. Первое предсказание следовало сразу же за исповеданием Петра и играло роль «исправления» ошибочных представлений о роли Христа как Мессии. Подобным же образом, второе предсказание следует за преобразованием и победоносной схваткой с бесовскими силами, также играя «корректирующую» роль.

В-третьих, второе предсказание открывает тему предательства Иисуса прежде самих страданий. Слово *[paradidomi]*, в некоторой степени, двойственno. Синодальный текст передает его, как «будет предан», что подразумевает роль Иуды в смерти Иисуса. Но слово также может означать «передан» или «отдан», что отражает роль Бога в смерти Иисуса. Неудивительно, если окажется, что здесь подразумеваются оба значения (ср. Деян. 2:23). Но, по мнению Оригена, фраза «в руки человеческие» отражает Божье участие более, нежели участие Иуды.

В-четвертых, ученики все еще не могут до конца постигнуть значение предсказания Иисуса. Ярче всех их недоумение выражает Лука (9:45). Он также указывает, что это не только их вина. В словах {и оно было закрыто от них, так что они не постигли его} есть некий отзвук божественной тайны. Более того, они боятся спросить об этом Иисуса. Возможно, они боят-

ся, что Иисус обличит их за недопонимание Его слов даже после второго объяснения. Или, может быть, они боятся, что объяснение развеет их надежды и укажет на буквальное исполнение предсказания. И все же с прошлого раза, они сделали шаг вперед. Матфей говорит, что они опечалились (Мф. 17:23). Они уже достаточно узнали, чтобы понять: грядут несчастья, хотя подробности будущих событий все еще скрыты от них.

§ 89
Петр платит налог на храм
 (Мф. 17:24-27)

²⁴ Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собираители дидрахм и сказали: Учитель ваш не даст ли дидрахмы?

Не удивительно, что это странное событие записано только Левием, который в прошлом был сборщиком податей. Но была ли у него еще какая-нибудь причина рассказывать ее, кроме интереса в этом необычном способе сбора пошлин? Ведь этот рассказ, очевидно, прерывает повествование. Но при внимательном рассмотрении, становится понятно, что так автор продолжает линию, начатую в Кесарии Филипповой: Иисус, всеми превозносимый, смиряет Себя. Никто, читая эту историю, не ожидает, что Иисус, будучи Сыном Божиим, станет платить налог на храм. Никто, кроме Иисуса. Здесь, как и в последующих стихах, обозначается контраст между самоуничижением Иисуса и самовозвеличиванием учеников.

Налог, о котором идет речь, не был из числа обязательных государственных налогов Римской Империи. Однако, Иudeи ожидали, что каждый мужчина, в возрасте от двадцати до пятидесяти лет, будет каждый год жертвовать на поддержание храма две драхмы (ср. Флавий, Древ. III.8.2; XVIII, 9.1). Основание этого ожидания можно найти в Исходе 30:11-16; 38:25-26, где Бог заповедует поддерживать состояние скинии. Размер налога соответствовал примерно двум дневным зарплатам. Почему же собираители драхм подошли к Петру именно теперь? Можно только предположить, что вокруг Иисуса, который пропустил предыдущую Пасху, ходили упорные слухи о том, что Он не вполне ответственно относится к Своим религиозным обязанностям. Сборщик обращается к Петру, который уже не раз выступал как представитель всей группы. Вопрос их построен так, что отвечающему остается лишь согласиться. Точнее он звучит так: «Ваш Учитель платит налог на храм, не так ли?» Интересно то, что официально рукоположенные раввины были освобождены от уплаты этого налога. Но Иисус не посещал их раввинских школ, а потому не имел права пользоваться этой привилегией.

Мф. 17:25-27

²⁵ Он говорит: да. И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, спросил: как тебе кажется, Симон? цари земные с кого берут пошлины или подати? с сыновей ли своих, или с посторонних?

²⁶ Петр говорит Ему: с посторонних.

Иисус сказал ему: итак сыны свободны;²⁷ но, чтобы нам не соблазнить их,

и брось в это озеро сизийди на море; брось уду; и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв ей хвост, вырви у неё рот; найдешь статир; возьми его и отдай им за Меня и за себя.

Матфей 17:24-27. Благодарим Господа за помощь в изучении Библии.

Мы заключаем, что ответ Петра был дан без согласия Иисуса, хотя в этом нет твердой уверенности. Петр, например, мог знать, что Иисус платил этот налог раньше. Когда Петр вернулся, кроме Иисуса в доме не было никого. Возможно, Матфей, хочет показать читателям, как Иисус читает мысли Петра. Он задает вопрос Петру с помощью короткой притчи, которая показывает, что особенные отношения Иисуса и Бога Отца дают Ему право не платить налог на храм. Но, чтобы не раздражать иудейские власти, Он платит его. От налога освобожден не только Иисус, но и Петр, потому что он – ученик Иисуса. Но и он должен платить этот налог. Заметим, что монеты, которую найдет Петр, будет достаточно для того, чтобы уплатить за них обоих.

Урок этого рассказа прост. Христиане должны быть покорны мирским властям, не потому что мы полностью согласны с ними, и не потому что мы обязаны это делать, но чтобы не совершать преступления в их глазах. Такое нарушение закона может запятнать добре имя церкви и привести к ненужным трениям с властями. Тот же принцип повторяется в Римлянах 13, но по отношению к гражданскому, а не религиозному правительству (см. также Матфея 22:15-22). Недавно некоторые христиане стали высказывать возражения против использования федеральной властью налоговых поступлений на сомнительные или даже аморальные проекты. Так, некоторые стали сомневаться, могут ли они, добросовестно платить налоги. И Петр и Иисус платили налоги как гражданскому, так и религиозному правительству. Оба они вполне могли осуждать некоторые дела как религиозных, так и политических лидеров. Но, по их мнению, христиане не должны прекращать платить налоги или уменьшать их размеры, даже если руководители тратят средства казны на аморальные проекты.

Более того, было бы трудно найти библейское основание для практики христианского неповиновения, которое имеет целью заставить неверующих прекратить их злые дела. Например, Павел не стал выступать против языческого поклонения (Деян. 19:37). Такое агрессивное и противозаконное вмешательство было бы немудрым по нескольким причинам. (а) Такое вмешательство общество может оценить как противозаконность христианства. (б) Оно принуждает к христианской этике поведения тех, у кого нет для этого никаких оснований. (с) Оно часто путает духовного врага с физическим.

Вот некоторые более подходящие ответы на аморальные действия правительства:

- (1) Благотворительность нуждающимся (напр., кризисные центры беременности, благотворительные кухни, центры консультирования, образовательные программы).

- (2) Проповедь Евангелия Иисуса Христа (телевидение, радио, распространение Библей, рекламные щиты, журналы, статьи).
- (3) Союзы христианских церквей, которые могли бы выступать единым фронтом и оказывать политическое воздействие на правительственные структуры (христианское лобби, рассылка открытых писем, электоральное образование).
- (4) Законные публичные протесты и рекламные акции, которые поддерживают позитивные альтернативы существующим методам. Мир очень хорошо осведомлен о том, что ненавидят христиане, но мало что знает о Том, Кого мы любим.
- (5) Финансовый бойкот организаций, которые поддерживают антихристианские ценности.

Государственное неповиновение возможно для христианина только в том случае, если от него требуют неповиновения прямым заповедям Божиим (Исх. 1:15 и дал., Дан. 3:1 и дал., 6:10 и дал.; Деян. 4:19; 5:29).

Возвратимся к тексту. Матфей не описывает, как Петр отправляется к реке и ловит там рыбу. Возможно, мы должны сами догадаться, что он пошел к реке и поймал рыбу с указанной монетой (букв. *statera* = четыре драхмы) во рту. Рыб часто привлекают блестящие предметы. Есть рассказы о рыбах, пойманных в Галилейском море, проглативших монеты. Так, возможно, Иисус «увидел» рыбу, прежде чем Петр поймал ее и свел обоих вместе.⁷⁹

§ 90
Спор о том,
кто больший
(Мф. 18:1-5;
Мк. 9:33-37;
Лк. 9:46-48)

Мк. 9:33-35
 вместе с
 Мф. 18:1,
 Лк. 9:47

Иисус с учениками возвращается в Капернаум с горы Преображения. По дороге ученики спорят о том, кто из них больший. Как глупо! Нас поражает нехристианское поведение будущих лидеров церкви. Но этот спор возникнет у них еще не один раз (ср. § 125б и 144). Хуже того, каждый раз он следует сразу за важным предсказанием страданий Иисуса. Так, пока Иисус говорит о уничижении Своей жизни, эти ребята стараются устроить свои.

³³ Пришел в Капернаум; и когда был в доме, {ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? ^{Мф.}} спросил их: о чем дорогою вы рассуждали между собою? ³⁴ Они молчали; потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше.

³⁵ И, сев, {видя помышление сердца их, ^{Лк.}} призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.

По Матфею получается, что разговор начали ученики. По Марку –

⁷⁹ Есть еще и другая точка зрения, в соответствии с которой Иисус говорил Петру образно: «Пойди, налови немного рыбы, продай ее и получишь деньги для уплаты наших налогов». Однако, против этой теории выступает тот факт, что Иисус отправляет Петра поймать рыбу удочкой, а не сетью. (В Новом Завете больше никогда не упоминается об уде.) Одна хорошая сеть с рыбой быстро бы решила проблемы (ср. Лк. 5:1-11). Но удочкой он мог бы прорыбачить весь день и остаться без улова.

Богом, инициатива принадлежала Иисусу. Мы можем восстановить сцену так: Иисус, зная их мысли (Лука), спрашивает их, что они обсуждали по пути в это город. Они смущенные своим глупым эгоистичным соперничеством, молча стоят перед ним (Марк). Наконец, один из Двенадцати, прерывает молчание вопросом: «Кто больше в Царстве Небесном?» (Матфея; ср. 5:19; 11:11). Важность этого вопроса для Двенадцати будет возрастать по мере того, как Иисус будет приближаться к утверждению Своего Царства.

Раввины часто обсуждали этот вопрос. Однако, мотивы таких споров свойственны отнюдь не только иудейской культуре. Эгоизм – естественное чувство большинства людей. Он заставляет нас рваться вперед, занимать лучшие места и урывать самые большие куски пирога. Когда мы видим его в себе, он кажется нам безобидным и естественным, когда замечаем в других, он вызывает раздражение. Более того, к нему подстрекают родите-

ли и учителя: Иисус глядел дальше. Эгоизм – причина высокомерия, себялюбия, любия, войн, зависти, поглощений, ревности, изнасилований и т.д. Он даже самоподавливает, приводит к низкой самооценке. Проблема низкой самооценки не в том, что человек слишком мало думает о себе, а в том, что он слишком много думает о себе. Невозможно излечить себя жалостью к себе или самоуничижением, когда твои интересы сосредоточены во вне, на служении другим.

Именно эгоизм был причиной падения Евы. Ее привлекли не красота и не богатая питательная ценность плода, а идея стать «как Боги». Это сулило ей независимость, контроль, уверенность, определение ее собственной судьбы. Большая часть современной рекламы обращается к тому же греху: «Это дорого, но ведь я этого достойна!»; «Вы заслужили сегодня перерыв!»; «Сделай это по-своему!». Похоже, что эгоизм – общая нить, связывающая все грехи. Но основное зло эгоизма остается искаженным перед нашим взором, из-за всеобщего культурного приятия и абсолютно-го его всепроникания.

Двенадцать учеников, избранных Иисусом, на самом деле оказались не лучше крикливой, возмущенной толпы, которую они часто избегали. Они спорят о том, кто из них больше? Кто из них усядется по правую и левую руку от Иисуса? Без сомнения, Петр мог бы достичь многого. Ведь в его руках ключи Царства; он ходил по воде; он сказал Иисусу: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». В ответ другие могли бы заметить: «Да, но тебя Иисус также назвал сатаной. Ты чуть не утонул со своим глупым трюком на море. И именно тебе принадлежало идиотское предложение построить три куши на горе Преображения». Без сомнения, Иаков и Иоанн заявили о своих правах. Более того, вскоре они произведут свою матерей помочь им в получении привилегированного положения среди Двенадцати (Мф. 20:20-24). В конце концов, они чаще других участвовали в «тройке избранных». И Иуда Искариот, не стоит сомневаться,

замолвил бы о себе словечко.

Иисус представляет здесь новую богословскую формулу, которую Он повторит еще и еще раз. Ее можно назвать «Богословием смирения». Она прослеживается в фразах типа: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (Мф. 19:30; 20:8, 16, 27; Мк. 9:35; 10:31, 44; Лк. 13:30; 22:26). «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20:26; 23:11; Мк. 10:43; Лк. 9:48; 22:26-27; 1 Тим. 3:13). «Смириитесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас» (Мф. 23:12; Лк. 14:11; 18:14; Иакова 46:10; 1 Пет. 5:5, 6).⁸⁰ Через это богословие Иисус видел невероятную ценность человека. Каждый человек дорог Иисусу, даже самый незначительный и самый грешный: блудницы, дети, женщины, хромые, прокаженные, мытари, самаряне и язычники. «Богословие смирения», изложенное в этих неизысканных фразах, легко понять, но трудно претворить в жизнь. И по этому поводу не стоит обманываться. Не так важно, насколько глубоко мы понимаем эти заповеди. Без практического применения богословия смирения, будет почти невозможно понять даже простейшие богословские истины, такие как Иоанна 3:16. Большинство людей соглашаются с тем, что Бог любит нас. Но разве можно себе представить, что Он также любит нашего вечно ворчащего соседа. Однородные, сосредоточенные только на финансовых вопросах церкви, охватывающие лишь узкий социальный круг людей, выдают наше ужасающее незнание богословия смирения. Как и Двенадцати, нам еще предстоит пройти длинный путь, чтобы понять Иисусов призыв ко кресту.

Мф. 18:2-4
вместе с
Мк. 9:36-37

Лк. 9:48

² Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них {обняв его ^{МК}} ³ и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; ⁴ итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном;

⁴⁸ и сказал им: кто примет сие дитя {одно из таких детей ^{МК}} во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.

Иисус подзывает к себе дитя в качестве наглядного примера. Он обнимает его, возможно даже берет его на руки (ср. Мк. 10:16). А затем произносит знаменитые слова о том, что войти в Царство Небесное можно лишь уподобившись ребенку. Это удивительно, поскольку дети во времена Иисуса ценились очень низко. Более того, в арамейском языке «дети» и «слуги» – одно и то же слово. Не будем позволять чувственности момента скрыть от нас суровость предупреждения. Иисус предупреждает Апостолов. Даже им не удастся попасть в Царство Небесное, если они не изменят своего

⁸⁰ Эта же богословская формула может быть найдена в следующих стихах: Мф. 11:29; Рим. 12:16; Еф. 4:2; Фил. 2:3-11; Кол. 3:12. Ее можно найти даже в Ветхом Завете (Пс. 17:27; 146:6; Прит. 16:18-19; 18:22; 29:23; Иса. 2:11-17; 53:10-12; 57:15; Иез. 17:24; 21:26).

настроения. Кстати, настроение одного из них так и не изменилось!

Иисус призывает нас быть похожими на детей, а не к ребячеству. Мы должны быть мудры (Мф. 10:16), даже хитры (Лк. 16:1-9). И в то же время, как дети, мы должны полностью зависеть от нашего Отца. Но в тексте содержится еще более глубокий смысл: Хотя дети эгоистичны и исполнены жажды соперничества (как Апостолы), они мало беспокоятся об общественном положении (в отличие от Апостолов). Их мало интересует качество одежды, чистота воротничка или цвет кожи. Не имея привычки осуждать, они часто отлично распознают характер. Более того, их в первую очередь интересует мнение собственных родителей. Как бы изменились мы, если бы наши семьи и наши служения, если бы мы стали жить, исца только одобрение наших родителей, мнения нашего Небесного Отца! Воистину, с таким поведением мы окажемся в самом центре Царства Небесного.

Раздел 91 был разделен нами на три части, связанные между собой общей темой: важность «малых сих» и горе соблазнителям «малых сих». **§ 91а** Препятствие к служению. Каждое из трех синоптических Евангелий выделяет здесь свою сторону и других соработников, должно изучаться отдельно в своем контексте. И в то же время, все три отрывка подчеркивают тему смирения в отношениях с другими людьми, особенно малозначащими и сомневающимися. Так раздел 91 демонстрирует три практических применения богословия смирения: **Лк. 9:49-50)**

Мк. 9:38-41

³⁸ При сем Иоанн сказал: Учителя! {Наставник лк} мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами.

Лк. 9:49

³⁹ Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. ⁴⁰ Ибо кто не против вас, тот за вас.

⁴¹ И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей?

Эзорцисты были частым явлением в Иудее (Мф. 12:27; Лк. 11:19; Деян. 19:13-14). Они всегда находились в поисках сильных магических заклинаний, которыми они могли изгонять бесов. Часто они призывали имя сильного волшебника или чудотворца, власти которого покорялись бес(ы). Нет ничего удивительного в том, что эти иудейские эзорцисты использовали имя Иисуса, чтобы изгонять бесов. Удивительно то, что у них это получалось (ср. Деян. 19:13-16). Возможно, это означает, что человек не просто использует имя Иисуса в одном из заклинаний, а действительно верит в Иисуса и почти следует за Ним. А потому не должно чинить препятствия на его пути, даже если он не один из прямых учеников Христа.

Когда писался этот отрывок, вопроса о деноминационных различиях не существовало, но эта тема здесь так и напрашивается. Если кто-то не пристает к моей маленькой группе или не исповедует присущего только

мне символа веры, не превращает его во врага. С другой стороны, здесь не звучит призыв к невежественному экуменизму. Принадлежность к Иисусу – необходимое условие общения с Ним. Однако, здесь звучит призыв к сотрудничеству в проповеди имени Иисуса и борьбы с людскими страданиями. Большинство деноминаций не способны к сотрудничеству, потому что поступают также как Иоанн. Их взгляды направлены себя, а не на окружающих. Они пытаются понять: «Кто здесь больше» (Мк. 9:33-37). Ответ Иоанна становится еще более отвратительным, если вспомнить, что он следует за словами Иисуса: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не Меня принимает, но Пославшего Меня» (Мк. 9:37). Если бы все истинные ученики Иисуса сплотились, независимо от их религиозной окраски, церковь смогла бы сделать неоценимый вклад в решение таких вопросов, как мировой голод, глобальная евангелизация, политика, СМИ, медицина и т.д.

Иисус говорит Иоанну не препятствовать труду его соработника. Во-первых, если он творит чудеса именем Иисуса, то не сможет скоро выступить против Иисуса (ст. 39). Во-вторых, он не вступает против Иисуса. Поэтому его труд по изгнанию бесов, на самом деле, даже поддерживает миссию Иисуса (ст. 40). В-третьих, своим трудом он облегчает людские страдания именем Иисуса. А потому он заслуживает награды от Бога (ст. 41; ср. Мф. 10:42). Заметим также, что «малыми» Иисус сначала называет детей (Мф. 18:5; Мк. 9:37), а потом учеников (Мк. 9:41; Мф. 18:6).

В Матфея 12:30 Иисус говорил: «Кто не со Мною, тот против Меня». Разве это не противоречит Марку 9:40? Нет. Перед нами две различные ситуации. Здесь речь идет о человеке, который близок к тому, чтобы стать учеником. Он идет по правильному пути. Значит, он не выступает против Иисуса. А потому не нужно «препятствовать» ему. Фарисеи из Матфея 12:30 уже слышали призыв следовать за Иисусом. Но они отказались, пытаясь изобразить непредвзятость и непосвященность. Но, столкнувшись с Иисусом, невозможно придерживаться нейтралитета. Либо ты открыто и вслух выступаешь за Него, либо ты – против.

§ 91б
Соблазнение
малых сих
 (Мф. 18:6-11;
 Мк. 9:42-50)

[Мф18:]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.

⁷ Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. ⁸ Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный; {в огонь неугасимый, ⁴⁴ где червь их не умирает и огонь не угасает. ^{МК}}

⁹ и если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь {Царство Божие ^{МК}}, нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную.

[Мк 9:48]

где червь их не умирает
и огонь не угасает^a

49 Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится.

50 Соль — добрая вещь; но ежели соль несолона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.

^aИсаия 66:24

Матфей переходит от детей прямо к ученикам. Поступая так, он не

дает ускользнуть мысли о малых, которые дороги Богу и относительно
беззащитны. Бог заботится о таких людях в большей степени. Любой, кто
«заставит споткнуться» одного из них попадет беду. Иисус иллюстрирует
это могилой. Жернов, о котором идет речь, не обычный ручной круг. Иисус
говорит об огромном жернове, который под силу свинуть только ослу,
которым размалывают большие партии зерна. Другими словами, с таким

камнем на шее, вы без труда уйдете на самое дно моря.
Марк соединяет эту перикопу с историей об Иоанне, запрещающем
неизвестному заклинателю изгнать бесов именем Иисуса. В этом случае
мы видим, как для этих малых преткновение приходит из круга ближайших
учеников Иисуса. Стих 7 добавляет, что соблазны могут приходить и из
мира. Римлянам 5:12, с другой стороны, утверждает, что грех возникает в
самом человеке. Так, можно заключить, что в грехе соблазна могут быть

виновны: (1) мир, (2) соблазняющие и (3) падшие. Живя в этом мире, не-
возможно освободиться от искушений. Но таким же образом, мы не мо-
жем избежать личной ответственности, если становимся преткновением
для другого человека. Мы также не можем сказать: «Дьявол заставил меня
поступить так». Каждый из нас несет ответственность за свои грехи (ст. 8-9;
ср. Мф. 26:24).

Стихи 8-9 повторяют слова Иисуса в Нагорной проповеди (Мф. 5:29-
30), с двумя заметными отличиями. Во-первых, Матфей 5:29-30 говорит
конкретно о человеке, смотрящем на женщину с вожделением. Здесь же
слова относятся к любому греху. Во-вторых, здесь ярче рисуется картина
наказания: «Огонь неугасимый» (Мк. 9:43), «Где червь их не умирает и
огонь не угасает» (Мк. 9:48, ср. Ис. 66:24). Этот последний стих, закрываю-
щий книгу Исаии, рисует страшную картину вечного наказания в отличие
от радости нового неба и новой земли.

Словом «геенна» [gehenna] называли долину, находящуюся к югу от
Иерусалима. Она в свое время была центром языческого поклонения, ко-
торое включало человеческие жертвоприношения (Иер. 7:31; 19:5-6; 32:35).
Реформы царя Иосии превратили это место в городскую свалку, где сжи-
гались отходы, включая человеческие экскременты и трупы животных (4
Цар. 23:10). Это место, без сомнения, было источником зловония. Огонь
здесь никогда не угасал, а черви водились повсюду. Так, оно стало карти-
ной места Божьего наказания.

Главная идея довольно проста: в аду очень жарко, и попав туда, человек останется там очень надолго. Ничто в том мире, даже физическое здоровье, не стоит таких страданий. Иисус не призывает к физическому расчленению и избавлению от «грешащих» органов (см. комментарии на Мф. 5:29-30). Он призывает жить так, как будто наши глаза, руки или ноги были удалены. Это простой призыв к полному послушанию.

Марка 9:49 – трудное для толкования высказывание Иисуса. Его по-разному пытаются толковать десятки комментариев и оно по-разному представлено в нескольких переводах. Поэтому мы смиренно и лишь в качестве версии предлагаем следующее объяснение. В дни Иисуса, посолить означало не просто покропить, а покрыть. Так, рисуется картина человека покрытого огнем, яркая аллюзия на страдания.⁸¹ Вопрос в том, кто покрыт огнем? Если заглянуть назад в Марка 9:48, то можно увидеть картину ада. Поэтому мы можем заключить, что злые люди, которые соблазняют малых сих будут полностью уничтожены.⁸² С другой стороны, если заглянуть вперед, в Марка 9:50, можно заключить, что огнем будут осолены ученики Иисуса. Если это так, то огонь страданий превращается в огонь очищения (ср. Мф. 5:10-12). И действительно, сочетание огня и соли может навести на мысль об осолении левитских приношений для очищения (Лев. 2:13). Такая мысль принесла бы великое утешение христианам Рима, получившим письмо Марка. В этом и заключается контраст между стихами 48 и 49: Можно страдать сейчас, следя за Иисусом или страдать позже, если вы не следовали за Ним.

Мф. 18:10

¹⁰ Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. ¹¹ Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Этот стих, вместе с Еремией 1:14 и Псалмом 90:11 заставил некоторых предположить, что у каждого человека есть «ангел хранитель», который направлен Богом в качестве личного защитника. Иудеи имели подобные верования (*b Sabb.* 119b). Но в этих стихах нет ничего, что могло бы доказать или опровергнуть существование ангелов-хранителей.

В соответствии с вполне разумным предложением Весселя, речь идет не об ангелах хранителях, а о духах умерших «малых сих», которые настолько дороги Богу, что им оказана честь продолжить свою жизнь в присутствии Бога. В конце концов, как этим ангелам можно одновременно наход-

⁸¹ Иногда огонь символизирует Святой Дух. Поэтому некоторые предложили, что фраза «огнем осолится» подразумевает крещение Святым Духом. Однако, контекст указывает на страдания (ст. 48) и на влияние, которое может быть утеряно (ст. 50). А это не имеет отношения к Святому Духу. Кроме того, не «всякий» получит крещение Святым Духом.

⁸² Филдс, переводя Марка 9:49 обратно на еврейский, показывает, что слово «осолится» может также означать «разрушится» (W.W. Fields, “Everyone Will Be Salted with Fire,” *GTJ* 6/2 (1985): 299-304).

и не оставлять его, когда он будет находиться в присутствии Божьем и приглядывать за закрепленным человеком на земле?

Изучая Писание, мы часто видим, что Иисус Христос говорит о потерянных овцах, которые находятся вдали от стада.

§ 91с Эта притча повторяется в Луке 15:3-7 но в совершенно другом контексте. Здесь потерянная овца символизирует «отпавшего» ученика. У Луки потерянная овца символизирует нераскаявшегося грешника. Более того, в греческом тексте большая часть основных слов не совпадают. Несмотря на все усилия критиков, непохоже, что Матфей и Лука позаимствовали эту притчу из третьего независимого источника. Скорее, Иисус использовал одну и ту же притчу в двух разных случаях, в двух разных контекстах, чтобы провести две различные (хотя и похожие) идеи.

Мф. 18:12-14 ¹² 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? ¹³ и если случится найти ее, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. ¹⁴ Так, нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих.

Идея притчи проста: Бог любит людей, особенно потерянных и беспомощных. Он нескончально радуется спасению грешника.⁸³ Мысль о погибели людей ненавистна Ему, и Он желает, чтобы все люди покаялись (2 Пет. 3:9).

В притче говориться, что пастырь оставляет девяносто девять овец в открытом поле. На самом деле, так не поступил бы ни один пастух. С овцами остались бы другие пастухи. Конечно же, Бог способен одновременно следить за девяносто девятью овцами и искать пропавшую. Но, поскольку притча об этом умалчивает, нам также не стоит стремиться искать аллегорию этой детали.⁸⁴

«Если» из стиха 13 приоткрывает возможность бесповоротной потерии овцы. Палестинские пастухи действительно часто теряют овец, ушедших по собственной глупости далеко от загона. И квалификация пастуха здесь ни при чем: Даже Иисус потерял одного из двенадцати учеников (Ин. 10:27-28). Это важное дополнение уравновешивает отрывок из Иоанна

§ 92а Это сложный отрывок, но не потому что его трудно понять, а потому что мы живем в обществе, которое превозносит грубый индивидуализм. **Дисциплина** Фразы типа «Подумай и сделай по-своему» и «Я сделаю это сам» у нас в и прощение почете. Почти всегда на вопрос: «Разве я сторож брату своему?» (Быт. 4:9) мы отвечаляем: «Нет», хотя правильный ответ: «Да, я несу ответственность

⁸³ Библия не содержит слов: «Береженного Бог бережет». Наоборот, этот отрывок

скорее говорит, что Бог помогает беспомощным.

за духовное состояние окружающих». По правде говоря, нам следует сначала вынуть бревно из своего глаза (Мф. 7:3-4), но мы несем не меньшую ответственность за соринку в глазе брата (Мф. 7:5). И хотя нам нельзя никого осуждать (Мф. 7:1-2), мы обязаны обсуждать/оценивать других верующих (1 Кор. 6:4-5). Верно, мы не имеем права судить братьев лицемерно (Рим. 2:1), или исходя из собственного мнения или совести (Рим. 14:4, 10; 1 Кор. 4:3-5; 10:29; Кол. 2:16). Но, несмотря на это, на нас лежит ответственность судить и исправлять членов церкви.

Мф. 18:15-17

¹⁵ Если же согрешил против тебя^a брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата своего; ¹⁶ если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;^b ¹⁷ если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и myтарь.

^a15 В некоторых ранних рукописях слова *против тебя* отсутствуют^b 16 Втор. 19:15

Первая трудность в конфликте между людьми – настроение обвиняемого. Но не меньше трудностей вызывают намерения обвиняющего. Относительно легко указывать на грехи других людей, особенно в их отсутствие. Намного труднее делать это в любви (Лев. 19:17-18) и смирении (Гал. 6:1) с целью примирения (Лк. 17:3-4; Иак. 5:19-20).

Этот процесс состоит из трех этапов. Первый, разговор один на один. Уединенность позволяет обличаемому быть более открытым и прекращает слухи, прежде чем они начнут распространяться. Если на первом этапе были проявлены любовь, смирение, а целью было примирение, то чаще всего дело на этом прекращается. Большинство проблем появляются, либо потому что был нарушен порядок этапов, либо потому что вообще не было предпринято никаких шагов.⁸⁴

На втором этапе появляются два или три свидетеля (ср. Втор. 19:15). Это не «сговор» против «грешника», а вовлечение в конфликт законных и здравомыслящих свидетелей. Таким образом, достигаются, по крайней мере, две цели. Во-первых, так будут сверены рассказы обоих сторон, прежде чем дело предстанет перед всей церковью. Во-вторых, конфликт будетдержан в «цивилизованном» русле, а мнение обоих сторон будет с одинаковым вниманием рассмотрено. Более того, по иудейскому законодательству, одним из свидетелей может быть представитель «грешника». Нет никаких указаний на то, что этими свидетелями обязательно должны быть

---

⁸⁴ Публичное противостояние Павла Петру (Гал. 2:11-14) было необычным исключением, таким же необычным, как и грех Петра. Речь шла не о личной обиде, возникшей между Павлом и Петром. К тому же Петр был публичной фигурой. Его дела способствовали тому, что многие поддались лицемерному поведению. Такой публичный грех, оказавший влияние на многих, требовал публичного же противостояния со стороны Павла.

представители администрации церкви (напр., старейшины, дьяконы или пасторы). Но логика подсказывает, что они должны быть зрелыми, духовно возросшими и цельными личностями.

На третьем этапе происходит то, что называется «отлучением». Хотя заповедь Иисуса даже близко не похожа на отлучение, практикуемое католической церковью, она, тем не менее, остается духовным правом (ср. 2 Фес. 3:14-15), которым часто пренебрегают протестанты. Если ошибающийся брат не признает себя виновным и во время личной беседы и при нескольких свидетелях, вопрос надо выносить на обсуждение всей церкви.

Для иудеев, читавших Евангелие от Матфея, относиться к кому-то как мытарю и грешнику означало отлучить его от поклонения и социального взаимодействия (напр., Быт. 17:14; Исх. 12:15, 19). С такими людьми там просто не общались. 1 Коринфянам 5:1-5 и 2 Коринфянам 2:5-11 дают, возможно, единственный реальный пример этого подхода во всем Новом Завете. В них разъясняется и отлучение (1 Кор. 5) и произшедшее позднее примирение (2 Кор. 2).

В процессе конфликта появляются еще две трудности. Во-первых, церкви без точных руководящих принципов и информации могут легко скатиться к судебному процессу, претворяя это духовное право. Непозволительно вести себя беспечно в рамках церковных структур.⁸⁵ Также непозволительно забывать учение Христа. Если когда-либо наступает время быть мудрыми как змеи и невинными как голуби, то оно наступает именно здесь (Мф. 10:16). Наконец, когда церкви расположены на каждом углу, а число прихожан определяет успешность служения, трудно требовать от церквей согласия по вопросу отлучения. И намного труднее это сделать при межденоминационных переходах.

Мф. 18:18-20

¹⁸ Истинно говорю вам: что вы связите на земле, то будет связано^a на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе.

¹⁹ 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,²⁰ ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

^a18 Или уже связано

Стих 18 почти слово в слово повторяет то, что Иисус обещал Петру в Матфея 16:19 (см. комментарий там). Теперь, похоже, это обещание распространяется на всех учеников, но не во всех ситуациях. Нам нужно помнить, что (1) контекст говорит нам о двух братьях, между которыми возникло разногласие. Двое согласившиеся могут свидетельствовать против отпавшего брата и, таким образом, совершают святое отлучение грешни-

⁸⁵ Полезную информацию по этому вопросу можно почерпнуть из книги Marlin Jeschke, *Disciplining in the Church*, (Scottdale, PA: Herald Press, 1988) или John White and Ken Blue, *Healing the Wounded: The Costly Love of Church Discipline*, (Downers Grove, IL: InterVarsity, 1985).

ка. Либо двумя братьями могут быть имевшие разногласие, но примирившиеся, возможно с помощью третьего брата, рассудившего их, (2) Соглашение двух признается на небесах, потому что их решение подтверждается присутствием Иисуса. Воплощенный Христос продолжает жить в поместной церкви. Его присутствие придает законную силу решениям тела.

Молитва, о которой идет речь в стихе 19, произносится не обо «всем», что мы желаем или планируем иметь, а лишь о принятом решении. Слово *pragma* часто указывает на финансовые дела или решения суда (ср. 1 Кор. 6:1). А фраза «двою или трою собранные во имя Мое» описывает не службу поклонения. (Вездесущность Бога и постоянное присутствие Святого Духа обеспечивают близость Иисуса, даже если рядом с христианином нет других верующих.) Слово «собраны» [*synegmenoi*] означает «объединены», а не просто «сошлись». Итак, этот отрывок обещает, что Бог подтвердит решение, принятое членами церкви, пришедшими к взаимному согласию (ср. Пс. 81:1). Так «поступки миротворцев получают освящение свыше».⁸⁶

Мф. 18:21-22

²¹ Тогда Петр приступил к Нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?

²² Иисус говорит ему: не говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз.^a

^a 22 Или семидесяти раз семи – пер. Кассиана.

По раввинскому закону, Петр ведет себя более чем великодушно. Обычно требовалось три прощения (*b. Yoma* 86b, 87a). Иисус удивляет Петра, преумножив его «великодушие» в одиннадцать раз.⁸⁷ Его ответ звучит намеренно противоположностью словам Ламеха в Бытие 4:24: «Если за Каина отмстится всемеро, то за Ламеха в семьдесят раз всемеро». Смысл обоих отрывков не в количестве, а в намеренном преувеличении. Другими словами Иисус не запрещает прощение на семьдесят восьмой раз, а заповедует прощать непрестанно.

§ 92b
Притча о не-
милосердном
слуге
(Мф. 18:23-35)

Иисус только что заповедал Петру прощать не только семь раз, а сколько бы ни понадобилось. Теперь Он иллюстрирует вывод в притче. По сути здесь выражена та же идея, что и в молитве «Отче Наш» (Мф. 6:12-15 и Лк. 17:3-5). Бог прощает нас, в зависимости от того, как мы прощали других (Лк. 6:37). Иисус может ожидать от нас безвозвратного прощения, потому именно так мы получаем прощение от Него (Лк. 23:34; 1 Ин. 1:9). Павел выражает это так: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4:32; Кол. 3:13).

⁸⁶ Cp. J.D.M. Derrett, “‘Where Two of Three Are Convened In My Name...’: A Sad Misunderstanding,” *Expt* 91 (1979-80): 83-86.

⁸⁷ Точнее было бы перевести «семидесяти семи раз», а не «семидесяти раз семи».

Мф. 18:23-35 ^{и в других}²³ Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими; ²⁴ когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов;^a 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;

²⁶ тогда раб тот пал, и, кланяясь ему, говорил: государь! потерпи на мне, и всё тебе заплачу.²⁷ Государь умилосердившись над рабом тем, отпустил его и ²⁸ долг простил ему.

²⁸ Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищ своих, который должен был ему сто динариев,^b и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен.

²⁹ Тогда товарищ его пал к ногам его, умоляя его и говорил: потерпи на мне, и всё отдам тебе.

³⁰ Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга.

³¹ Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, прия, рассказали

государю своему всё бывшее.

³² Тогда государь его призывает его и говорит: злой раб! весь долг тот я

простил тебе, потому что ты упросил меня;³³ не надлежало ли и тебе помиловать

товарища твоего, как и я помиловал тебя?³⁴ И, разгневавшись, государь

его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга.

³⁵ Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его.

^a 24 То есть десятки миллионов рублей   ^b 28 То есть несколько тысяч рублей

Немилосердный слуга, по-видимому, управляющий определенного ранга, задолжал десять тысяч талантов. Сумма огромная! Десять тысяч было максимальным числом в латинском языке римлян. А талант был самой крупной денежной единицей. В современном пересчете десять тысяч талантов могли бы составить от нескольких миллионов до миллиарда долларов. (В зависимости от того, говорим ли мы о талантах золота, серебра или других более дешевых металлов). Но дело не в этом. Этот человек задолжал максимальную сумму, которую мог себе представить разум первого века.

Царь требует вернуть долг. Он распоряжается продать слугу и всю его семью в рабство. В соответствии с иудейскими законами, он имел на это право (Лев. 25:39; 4 Цар. 4:1). Но максимальная сумма, которую можно было выручить за раба, составляла пятьсот дневных оплат труда (Carson, стр. 407). Поэтому продажа слуги и его семьи в рабство не покрыла бы и малую часть долга. Но царь жаждет расправы, а не возвращения долгов. Обещание слуги отдать весь свой долг было простым увиливанием. Выплатить весь долг он просто не в состоянии. Царь знает это и оказывает милость униженному управляющему. Долг слуги полностью прощен.

Вскоре после ухода слуга начинает собирать деньги со своих должников. Возможно, он желает возвратить господину символическую сумму, сделать жест доброй воли. Он хватает за шею одного из своих друзей, задолжавших ему сто динариев. Динарий был средней дневной зарплатой обычного работника. Долг второго слуги можно было отдать меньше чем

за пять месяцев работы. Крупный долг, согласен, но по сравнению с суммой, которую управляющий должен был царю, эти деньги были сущим пустяком. Талант примерно составлял от шести до десяти тысяч динариев (Blomberg, стр. 284). Разница между этими суммами была бы такой же, как между копейкой и миллионом.

Такое лицемерие приводит в ужас остальных слуг, так что они отправляются к царю и сообщают ему об инциденте. Царь взбешен. Он поступает с управляющим так же, как управляющий хотел поступить со своим коллегой. Он бросает его в темницу, где его ждут истязания, пока он не отдаст весь долг. Но заработать деньги в тюрьме невозможно. А значит, управляющему дали пожизненный срок.

В 35 стихе Иисус делает простое и поразительное заключение. Если мы не простим своих товарищей-слуг, нанесенные нам ничтожные обиды, Бог не простит нам те громадные обиды, которые мы нанесли Ему. Божьи дела строги и одновременно справедливы. Члены церкви, недовольные своими братьями, женами или родителями должны внимательно отнестись к этому учению. Прощение других – необходимое условие нашего собственного спасения (см. Мф. 6:14-15; 18:21-35; Мк. 11:25, Лк. 6:37).

Как и Иисуса, нас не должна удивлять кажущаяся непоследовательность в действиях Отца, который дарит полное прощение и беспощадно наказывает. Бог не может принять к себе людей, лишенных сострадания и милосердия именно потому, что Он сострадателен и милосерд (Carson, стр. 407).

§ 93 – (см. поспе § 101)

**§ 94
Единокров-
ные братья
Иисуса
предлагают
Ему пойти на
праздник
Кущей
(Ин. 7:2-9)**

Идет Октябрь 29 года н.э.⁸⁸ Иоанн фиксирует последние шесть месяцев странствований Иисуса в одном стихе (7:1): «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его». То было время отдыха и воспитания двенадцати Апостолов, время путешествий в Тир и Сидон, Десятиградие, Кесарию Филиппову и Галилею.

Однако, следующие шесть месяцев будут отмечены намеренным приближением дня распятия. Составить хронологию этого периода труднее всего по нескольким причинам. (1) Матфей и Марк мало что о нем рассказывают. (2) Пространному рассказу Луки (8:51-19:44) недостает обычных для этого Евангелия хронологических заметок. И (3) Иоанн сразу же начинает рассказывать о трех праздниках, из которых два вообще не упоминаются в синоптических Евангелиях.

Ин. 7:2-5

²Приближался праздник Иудейский — поставление кущей. ³Тогда братья Его сказали Ему: выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики Твои видели

⁸⁸ Праздник Кущей начинался в пятнадцатый день седьмого месяца (Лев. 23:34), что примерно соответствует второй неделе октября.

дела, которые Ты делаешь.⁴ Ибо никто не делает чего-либо втайне, и ищет сам быть известным. Если Ты творишь такие дела, то яви Себя миру.⁵ Ибо и братья Его не веровали в Него.

Осенний праздник Кущей, наряду с Пасхой и Пятидесятницей, считался одним из главных праздников, а от иудейских мужчин в эти дни ожидались посещением храма (Втор. 16:16). Кущий был восхитительным восьмидневным праздником (Втор. 16:13-17) в который отмечали два события: осенний урожай, подобно нашему празднику Жатвы, и исход из египетского рабства. Наряду с семьюдесятью волами, приносившимися в жертву, и ежедневным звучанием труб, празднование включало еще несколько символов, напоминавших иудеям об их странствовании в пустыне. По всему городу строились шалаши (т.е. кущи), в которых семьи ели и спали, вспоминая дни странствования (Лев. 23:43). Святой канделябр и парад факелов напоминал им о столбе огня, ведшем их в ночи (Чис. 14:14; Ин. 8:12). Вода из купальни Силоам напоминала им о воде, которая по слову Божьему истекла из камня в Мериве (Исх. 17:1-7; ср. Ин. 7:37). Иисус посетит этот праздник, и использует эти символы в качестве основания для Своей проповеди (Ин. 7:37; 8:12).

Пришло время отправиться в Иерусалим. Братья Иисуса – Иаков, Иосия, Иуда и Симон (Мф. 13:55) пристают к Нему с вопросом. Они предлагают Ему отправиться на праздник и доказать всем, что Он – Мессия. Но сами они не верят в Него. Они бросают Ему вызов. Последние шесть месяцев Иисус скрывался, путешествуя близ границ Иудеи. Хуже того, Он пропустил прошлую Пасху. В последний раз Он посещал Иерусалим восемнадцать месяцев назад. Любой «правоверный» иудей чувствовал бы необходимость исполнить религиозный долг и поклониться Богу в Святом городе. Однако, в последнее посещение Иисусом Иерусалима, правящий совет принял решение убить Его (Ин. 5:18). Столица перестала быть безопасным местом для Иисуса. А теперь Его братья, по сути, говорят: «Сделай свой ход или не высывайся вообще! Если Ты не можешь сделать этого в Иерусалиме, то Ты – просто обманщик».

Ин. 7:6-9 ⁶На это Иисус сказал им: Мое время еще не настало, а для вас всегда время. ⁷Вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы. ⁸Вы пойдите на праздник сей; а Я еще⁹ не пойду на сей праздник, потому что Мое время еще не исполнилось. ⁹Сие сказав им, остался в Галилее.

⁶ Некоторые ранние рукописи не содержат слова еще

Братья Иисуса близки Ему в социальном и культурном смысле. Но в духовном их разделяет целая пропасть. Иисус указывает на два различия. Во-первых, Иисус живет по часам Бога. Он отправится в Иерусалим и умрет там, но не сейчас. Он даже отправится на этот праздник и столкнется с народом и начальниками, но не сейчас. Братья Иисуса далеки от этой

божественной дисциплины. Им можно приходить и уходить по своему желанию. Иисус же не может этого делать. Вся Его жизнь тщательно спланирована Богом и управляет с Его престола (ср. Ин. 2:4)

Второе главное отличие – взаимоотношения Иисуса с миром. Он не хочет сказать, что у Иакова, Иосии, Иуды и Симона нет врагов, но они – часть существующей в мире системы, часть иудейского общества. Они могут спорить с мнением отдельных людей, но не станут восставать на всю социальную систему. Иисус, с другой стороны, восстает на идеологию, богословие и культуру всего мира (ср. Ин. 2:14-16; 3:19-20; 5:30-47). Будучи не от мира сего, Иисус становится главной угрозой властей этого мира. Поэтому мир ненавидит Иисуса (Ин. 15:18, 19; 17:14).

**§ 95
Путешествие
через
Самарию
(Лк. 9:51-56;
Ин. 7:10)⁸⁹**

Этим отрывком открывается тщательно составленная центральная часть Евангелия от Луки (Ле. 9:51-19:44).⁹⁰ Здесь можно найти два приема, примененных Лукой. Во-первых, многие речи и дела Иисуса, совершенные Им, как указано у Матфея, во время галилейского служения, он помещает в период путешествия Иисуса по Иудее и Перее. Так Лука показывает, что Иисус повторил в южной части Палестины все, чему Он учил и что совершил в Галилее. Во-вторых, центральный раздел Евангелия от Луки раскрывает конфликт мировоззрений Иисуса и Его врагов.⁹¹ Это подготавливает нас к великому противостоянию, свершившемуся на кресте.

Ин. 7:10

¹⁰ Но когда пришли братья Его, тогда и Он пришел на праздник не явно, а как бы тайно.

Лк. 9:51

⁵¹ Когда же приближались дни взятия Его от мира, Он восхотел идти в Иерусалим;

Иисус отправляется позднее и приходит лишь к середине праздника (Ин. 7:14). Он выбирает прямой путь из Галилеи в Иудею, через самый центр Самарии. Большинство иудеев, путешествуя на юг, пересекали сначала Иордан и шли вдоль восточного берега реки. Затем они снова переходили Иордан и прибывали в Иерусалим через Иерехон. Это был более длинный путь, но он позволял иудеям избежать перехода через территорию Самарии. Они поступали так по двум причинам. Во-первых, они считали этих полукровок-самарян нечистыми. Даже пыль самарянских дорог могла осквернить поклонника, идущего в Иерусалим. Во-вторых, путеше-

⁸⁹ См. примечания в J.M. Dawsey, "Jesus' Pilgrimage to Jerusalem," *PRS* 14 (1987): 217-232 (особенно 1 и 2 на стр. 217).

⁹⁰ H.K. Farrell, "The Structure and Theology of Luke's Central Section," *TrinJ* 7 ns (1986): 33-54.

⁹¹ J.L. Resseguie, "Point of View in the Central Section of Luke (9:51-19:44)," *JETS* 25/1 (1982): 41-47.

ствие через «вражескую территорию» несло немало опасностей. Трения между иудеями и самарянами были значительными и хорошо известными (см. сноски в § 35а). Но Иисус все же избрал этот путь, потому что он был короче, и потому что так Он мог бы остаться незамеченным.

Иисус уверенно направляется в Иерусалим. (Греческая идиома «настремился к лицу» правил лицо свое» [ст. 51] указывает на твердое решение Иисуса идти туда.) Более того, Лука ведет речь не только об этом путешествии. Луки 9:51 открывает новый раздел в Евангелии от Луки (9:51–19:44), в котором подчеркивается бесповоротное решение Иисуса умереть на кресте (Лк. 9:51; 10:38; 13:22, 32–33; 17:11; 18:31, 35; 19:1, 28–29). Он соединяет воедино три путешествия в Иерусалим, описанных Иоанном (Ин. 7:10, 10:22; 12:12).

Подобно Иоанну (см. предыдущий раздел) Лука признает во всем этом Божье водительство. Слово «приближаться» (*sympleroo*, ст. 51) указывает на предначертанную судьбу – божественные часы (Ср. Лк. 1:1; 4:21; 9:31; 22:16; 24:44). Хотя до креста еще остается шесть месяцев, служение Иисуса приближается к конечной точке.

Фразы «от мира» (ст. 51) нет в греческом тексте, но синодальный текст, безусловно, делает правильное добавление к словам: «взятие Его». Слово родственное *analempseos*; «взятие» можно найти в Деяниях 1:2 и 11, со ссылкой на Вознесение. Хотя *analempseos* не объясняет напрямую распятие, оно подразумевает смерть, погребение и воскресение Иисуса вместе с Вознесением, как венцом жизни Иисуса.

Лк. 9:52–56 ⁵² и послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; ⁵³ но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в Иерусалим. ⁵⁴ Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, ^a как и Илия сделал? ⁵⁵ Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ⁵⁶ ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И ^b пошли в другое селение.

^a 54 Слова как Илия сделал отсутствуют в древнейших рукописях ^b 55, 56 Слова и сказали не знаете, какого вы духа; ^b ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И отсутствуют в древнейших рукописях

Во время первого путешествия через Самарию, Иисуса приняли как Мессию, даже «Спасителя мира» (Ин. 4:39–42). Почему же теперь, 21 месяца спустя, они отвергают Его? Возможно, они отвергают не столько Самого Иисуса, сколько группу иудеев, направляющихся в Иерусалим, альтернативное место поклонения (ср. Ин. 4:20–24).

Иоанн и Иаков, известные под именем «Сыны Громовы» (Воанергес, Мк. 3:17), любезно предлагают Иисусу решить эту проблему. Их импульсивность и высокомерие ужасают. Во-первых, откуда, по их мнению, они собираются взять эту силу? Конечно, они сотворили множество чудес, изгнали бесов, и, может быть, даже возводили людей из мертвых (Мф. 10:1, 8). Но власть над силами природы – совсем другая история. Во-вто-

рых, в одном из вариантов перевода они сравнивают себя с Илией (ср. 4 Цар. 1:9-12). Это слишком самонадеянно. В-третьих, почему они решили, что Иисусу нужна их помощь? Подобно проповедникам, которые считают, что должны защищать Бога перед лицом враждебного общества, Иаков и Иоанн выходят за рамки дозволенного, пытаясь взять ситуацию под контроль. А хуже всего то, что они не усвоили два последних урока Иисуса о смирении и прощении (§ 90-92).

И вновь Учитель демонстрирует нам жизнь, наполненную смиренением и миром. Вместо того, чтобы упрекать враждебно настроенных самарян, он обличает Своих учеников, которые должны были проявить большее благородство. Кстати, один из интересных вариантов перевода стиха 55 звучит так: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». После этих слов Иисус молча поднимает вещи и тихо продолжает Свой путь.

її земель та вільної місцевості вже виконують функції архівів та зберігають цінну історичну спадщину, яка може бути використана для розвитку країни. Але вони є лише підсобними, а не основними засобами зберігання та дослідження історичного спадку. Основні засоби — це державні архіви та історичні музеї. Державні архіви зберігають документальну спадщину, яка має національне значення, а історичні музеї — художню та історичну спадщину, яка має міжнародне значення. Але вони є лише підсобними, а не основними засобами зберігання та дослідження історичного спадку. Основні засоби — це державні архіви та історичні музеї. Державні архіви зберігають документальну спадщину, яка має національне значення, а історичні музеї — художню та історичну спадщину, яка має міжнародне значення.