

В.Н. Кузнецова

Евангелие от Матфея

Комментарий

В.Н. Кузнецова

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

Комментарий

В.Н. КУЗНЕЦОВА,
магистр богословия

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ

КОММЕНТАРИЙ

ОБЩЕДОСТУПНЫЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ,
ОСНОВАННЫЙ ПРОТОИЕРЕЕМ АЛЕКСАНДРОМ МЕНЕМ

МОСКВА 2002

ISBN 5-87507-259-8

Выражаем искреннюю признательность
Российской объединенной Методистской Церкви
за финансовую поддержку этого издания

Оформление и верстка: С. Е. Иванов

- © Перевод Евангелия от Матфея. Российское Библейское Общество, 2000
- © Введение и комментарий. В.Н. Кузнецова, 2002
- © Оформление. Общедоступный Православный Университет,
основанный протоиереем Александром Менем, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ	10
КАРТА ПАЛЕСТИНЫ	22
КОММЕНТАРИЙ	23
ПРОЛОГ: ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА В МИР (гл. 1-2)	23
1.1-17 Родословная Иисуса	23
1.18-25 Рождение Иисуса	32
2.1-12 Поклонение мудрецов	38
<i>Экскурс:</i> Учителя Закона	44
2.13-15 Бегство в Египет	46
2.16-18 Убийство детей	49
2.19-23 Возвращение из Египта	51
ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ (гл. 3-4.11)	53
3.1-12 Иоанн Омывающий	53
<i>Экскурс:</i> Фарисеи	59
<i>Экскурс:</i> Саддукеи	61
3.13-17 Омовение Иисуса	66
4.1-11 Испытание в пустыне	73
СЛУЖЕНИЕ В ГАЛИЛЕЕ (4.12-20.34)	80
4.12-17 Иисус начинает Свое служение	80
<i>Экскурс:</i> Царство Небес, или Царство Бога	82
4.18-22 Первые ученики	85
4.23-25 Иисус учит и исцеляет	87
<i>Экскурс:</i> Синагога	87
ПЕРВАЯ РЕЧЬ ИИСУСА.	
НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ (гл. 5-7)	89
5.1-12 Торжественное провозглашение Царства	90
5.13-16 Соль и свет	106
СТАРАЯ И НОВАЯ ПРАВЕДНОСТЬ (5.17-48)	111
5.17-20 Иисус и Закон	111
5.21-26 Отношение к гневу	119
5.27-30 Отношение к женщине	124
5.31-32 Отношение к разводу	127
5.33-37 Отношение к клятвам	128
5.38-42 Отношение к злу	131
5.43-48 Отношение к врагам	134
ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ ПРАВЕДНОСТЬ (6.1-18)	138
6.1-4 Учение о милостыне	138
6.5-15 Учение о молитве	141
6.9-15 Молитва Господня	144
6.16-18 Учение о посте	150
<i>Экскурс:</i> Пост	150
6.19-24 Истинное и ложное сокровище	152
6.25-34 Истинные и ложные заботы	154
7.1-12 Как относиться к другим людям	159

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ УЧЕНИКОВ (7.13-29)	164
7.13-14 Два пути	164
7.15-23 Опасность от лжепророков	165
7.24-27 Притча о двух строителях	169
7.28-29 Завершение Нагорной проповеди	170
ДЕЯНИЯ МЕССИИ (гл. 8-9)	171
8.1-4 Очищение прокаженного	172
8.5-13 Исцеление слуги центуриона	174
8.14-17 Исцеление тещи Симона и других	178
8.18-22 Два человека, отвергнутых Иисусом	179
<i>Экскурс: Сын человеческий</i>	181
8.23-27 Ему подчиняются ветер и море	185
8.28-34 Власть над бесами	186
9.1-8 Исцеление парализованного	188
9.9-13 Общение с изгоями	192
9.14-17 Новое вино	197
9.18-26 Власть воскрешать	199
9.27-31 Исцеление двух слепых	202
9.32-34 Исцеление немого	203
ВТОРАЯ РЕЧЬ ИИСУСА. МИССИОНЕРСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ (10.1-11.1)	206
10.1-4 Назначение двенадцати апостолов	207
10.5-15 Где возвещать	210
10.16-25 Грядущие гонения	217
10.26-33 Не надо бояться	223
10.34-39 Требования к ученикам	226
10.40-42-11.1 Равная награда	230
СОПРОСТИВЛЕНИЕ ИИСУСУ НАРАСТАЕТ (11.2-12.50)	232
11.2-6 Вопрос Иоанна	232
11.7-19 Иисус и Иоанн	234
11.20-24 Горе нераскаившимся городам	243
11.25-30 Великое благодарение	247
12.1-8 Господин над субботой	256
12.9-14 Исцеление сухорукого	259
12.15-21 Кроткий Служитель	261
12.22-37 Иисус и Вельзевул	265
12.38-42 Требование знака	274
12.43-45 Притча о возвращении беса	278
12.46-50 Истинная семья	280
ТРЕТЬЯ РЕЧЬ. ПРИТЧИ О ЦАРСТВЕ (13.1-52)	281
13.1-9 Притча о сеятеле	282
13.10-17 Цель притч	283
13.18-23 Объяснение притчи о сеятеле	287
13.24-30 Притча о сорняках	289
13.31-33 Притчи о горчичном зернышке и дрожжах	291
13.34-35 Почему Иисус учит притчами	292
13.36-43 Объяснение притчи о сорняках	293
13.44-46 Притчи о сокровище и жемчужине	295
13.47-50 Притча о сети	297

13.51-52 Завершение речи	299
13.53-58 В Назарянина не верят в Назарете.....	300
14.1-12 Смерть Иоанна	302
14.13-21 Чудесное насыщение пяти тысяч	306
14.22-33 Хождение по воде.....	310
<i>Экскурс: Сын Бога</i>	313
14.34-36 Исцеления в Геннисарете.....	315
15.1-20 Спор о чистоте	315
15.21-28 Исцеление язычницы.....	321
15.29-39 Чудесное насыщение четырех тысяч	324
16.1-4 Требование знака	328
16.5-12 Фарисейская и саддукейская закваска	329
16.13-20 Исповедание Петра.....	331
<i>Экскурс: Христос</i>	333
ПУТЬ К КРЕСТУ. ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ (16.21-20.34)	341
16.21-23 Иисус предсказывает Свою смерть	341
16.24-28 Что значит быть учеником	344
17.1-8 Преображение	349
17.9-13 Спуск с горы.....	352
17.14-20 Исцеление мальчика-эпилептика	353
17.22-23 Второе предсказание о смерти.....	356
17.24-27 Уплата подати	356
ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ. ПРАВИЛА ЖИЗНИ	
В ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ (гл. 18)	360
18.1-5 Истинное величие	360
18.6-9 Горе тому, кто толкает на грех	363
18.10- 14 Притча о потерянной овце	365
18.15-20 Как вести себя с согрешившим братом.....	367
18.21-35 Притча о непростившем слуге	372
19.1-12 Вопрос о разводе.....	376
19.13-15 Благословение детей.....	382
19.16-30 Отношение к богатству	383
20.1-16 Притча о работниках в винограднике	391
20.17-19 Третье предсказание о смерти	394
20.20-28 Просьба Иакова и Иоанна	395
20.29-34 Исцеление двух слепых.....	399
СЛУЖЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ (гл. 21-25).....	401
21.1-11 Вход в Иерусалим	401
21.12-17 Очищение Храма	405
21.18-22 Проклятие смоковницы	410
21.23-22.46 СПОРЫ В ИЕРУСАЛИМЕ	413
21.23-27 Права Иисуса	413
21.28-32 Притча о двух сыновьях.....	415
21.33-46 Притча о винограднике	416
22.1-14 Притча о свадебном пире.....	420
22.15-22 Вопрос о подати.....	423
22.23-33 Вопрос о воскресении мертвых	426
22.34-40 Вопрос о самой великой заповеди.....	430
22.41-46 Иисус сам задает вопрос	433

23.1-39 ОБЛИЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЗАКОНА И ФАРИСЕЕВ	435
23.1-12 Не будьте такими, как фарисеи	435
23.13-33 Семикратное “Горе вам!”	441
23.34-39 Плач над Иерусалимом	448
ПЯТАЯ РЕЧЬ. КОНЕЦ МИРА И СУД (гл. 24-25)	452
24.1-51 РЕЧЬ НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ.	
ПРОРОЧЕСТВО О КОНЦЕ	454
24.1-3 Предсказание о разрушении Храма	454
24.4-8 Страдания мира.....	457
24.9-14 Страдания учеников	459
24.15-22 Страдания Израиля.....	462
24.23-25 Еще одно предостережение ученикам	465
24.26-31 Пришествие Сына человеческого	466
24.32-35 Притча о смоковнице	470
24.36-44 Призыв к бодрствованию.....	472
24.45-51 Притча о неверном слуге	475
25.1-13 Притча об умных и глупых девушках.....	477
25.14-30 Притча о зарытом таланте.....	480
25.31-46 Последний суд.....	484
СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ (гл. 26-27)	490
26.1-5 Заговор против Иисуса.....	490
26.6-13 Помазание Иисуса	492
26.14-16 Предатель	494
26.17-19 Подготовка к Пасхе	496
26.20-25 Пасхальная трапеза. Пророчество о предательстве	499
26.26-30 Заключение Нового Договора.....	503
26.31-35 Предсказание об отступничестве	508
26.36-46 Гефсимания	510
26.47-56 Арест.....	514
26.57-68 Допрос Синедриона.....	517
26.69-75 Отречение Петра.....	524
27.1-2 Иисус перед Пилатом	526
27.3-10 Смерть Иуды	527
27.11-26 Суд Пилата	531
27.27-31 Издевательства солдат.....	538
27.32-44 Распятие.....	539
27.45-56 Смерть Иисуса	544
27.57-61 Погребение Иисуса.....	550
27.62-66 Стража у гробницы.....	552
ВОСКРЕСЕНИЕ (гл. 28)	553
28.1-10 Воскресение Иисуса	553
28.11-15 Рассказ стражи	557
28.16-20 Великое поручение	558
БИБЛИОГРАФИЯ	564
СОКРАЩЕНИЯ	567

***Светлой памяти о. Александра Меня
посвящается эта книга***

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Дорогой читатель! Сейчас вы держите в руках комментарий на книгу, которая, согласно церковному преданию, была написана одним из учеников Господа, апостолом Матфеем. Это Евангелие, и оно стоит первым в списке новозаветных произведений. Вероятно, всякий человек, решивший прочитать Новый Завет, тоже начинает с того, что открывает именно это Евангелие. Правда, некоторых новичков подстерегает опасность: длинная родословная, которая современному читателю не всегда понятна и интересна. Бывает, к сожалению, и так, что знакомство с Новым Заветом на этом заканчивается. Но тот, кто одолеет родословную или на худой конец просто перевернет страницу и начнет со следующей, будет вознагражден. Перед ним откроется удивительный по красоте мир Евангелия от Матфея. Вероятно, недаром в Церкви с самого начала чаще всего читали именно это Евангелие.

Здесь есть все: узнаваемые с детства сцены рождества и поклонения восточных мудрецов-волхвов, Нагорная проповедь с ее потрясающими, обращенными прямо к сердцу человека и одновременно такими простыми словами, короткие и навсегда запоминающиеся речения, разошедшиеся по многим языкам мира пословицами и поговорками, Молитва Господня, которую ежедневно произносят миллионы христиан, здесь и богатство мудрых притч, здесь трагедия народа Божьего, не принявшего своего Спасителя, здесь, наконец, звучный и торжественный язык с многочисленными повторами, наиболее пригодный для литургического речитативного чтения. Как правило, люди судят о Евангелиях именно по этому тексту, которым открывается Новый Завет. А если читатель начнет потом изучать это Евангелие, ему откроется еще большее богатство, он найдет здесь ответы и на мучившие его вопросы, он столкнется и с вопросами, на которые еще никто не дал удовлетворительного ответа. Он придет в восторг от загадок, которые ему предлагает родословная, которая когда-то казалась ему скучной и совсем ненужной.

Если же эту книгу возьмет в руки человек, постоянно читающий Евангелия и хорошо их знающий, пусть он не торопится с раздражением отодвигать от себя новый перевод только потому, что он больше привык к устойчивым и давно знакомым словосочетаниям. Отец Александр Мень всегда советовал своим прихожанам читать Евангелия в разных переводах и даже желательно на разных языках, чтобы не наступало привыкание, чтобы евангельский текст звучал всегда свежо и ново, даже если с непривычки это режет слух. Ведь в Евангелии главное не форма, не звучание, а Весть, которую Господь обращает к каждому человеку в отдельности.

Этот короткий вступительный текст не случайно носит название «Вместо предисловия». Он не претендует на роль исчерпывающего введения в Евангелие от Матфея, а лишь вкратце затрагивает некоторые наиболее важные темы.

Давайте начнем со слова «Евангелие». Что оно значит? Казалось бы, ответ очевиден: Евангелием называется книга, в которой рассказывается о жизни, смерти и воскресении Иисуса Христа, и таких книг четыре. Но первоначально оно означало нечто совсем иное. Когда царю, правителю или какому-нибудь другому человеку приносили хорошую новость, сообщали радостное известие, например, о победе над врагами или о рождении наследника, го-нец, принесший такую новость, получал подарок. Этот подарок по-еврейски назывался «бесора́», а по-гречески – «эвангѣлион». Потом так стала называться сама радостная весть. Слово «эвангѣлион» было заимствовано русским языком из греческого. В Новом Завете оно всегда употребляется в значении «радостная весть о том, что Бог дарует человечеству спасение», а также «проповедь о том, что Бог спасает мир через Христа».

Сначала эта Весть передавалась христианами устно, а затем была записана. Несмотря на то, что в первые века христианства существовал целый ряд книг, содержавших в себе Весть о Христе (см., например, Лк 1.1), слово «Евангелие» употреблялось лишь в единственном числе. Итак, слово «Евангелие» стало названием особого литературного жанра, который отчасти напоминает собой биографию.

Во II веке Евангелия стали также называть по именам тех, кто их составил: Евангелие от Матфея, от Марка и т.д. Строго говоря, греческое слово «катá» значит не «от», а «согласно, по», то есть в версии такого-то. Ведь Евангелие не могло принадлежать никому из людей, оно всегда остается Радостной Вестью Бога или

Христа. Но надо помнить еще и о том, что столь привычные для нас заглавия не являются частью евангельского текста, а появились не раньше II века. Ни в одном из Евангелий не сообщается имя автора. Имена евангелистов известны лишь из церковного предания.

Кто же был Матфей, считающийся автором 1-го Евангелия? Во всех трех синоптических Евангелиях рассказывается о том, как Иисус призвал и сделал Своим учеником таможенника, собиравшего таможенные сборы в Капернауме. Там проходили важные сухопутные и водные торговые пути. Кроме того, сборами облагался улов рыбы, которую добывали рыбаки в Галилейском море. Таможенник состоял на службе у Ирода Антипы, управлявшего тогда Галилеей. Таможенников, как и сборщиков податей, очень не любили, их считали грешниками, потому что в древнем Израиле существовала, выражаясь современным языком, презумпция виновности: если человек имел возможность взять лишнее, то считалось, что он это делал. У них была плохая репутация из-за их бесчестности и вымогательства. Кроме того, их рассматривали как людей ритуально нечистых, потому что им по роду их деятельности приходилось обращаться с самыми разными людьми, среди которых могли быть и нечистые. Сборщики податей в Иудее служили римским властям, и их ненавидели, считая предателями своего народа. Греческий комедиограф Аристофан, например, говорит: «Все сборщики податей, все грабители».

И вот такого человека – с плохой репутацией, с греховной профессией – Иисус не колеблясь берет себе в ученики. Это, несомненно, должно было говорить о многом, и прежде всего о том, что Иисус зримым образом показывает, как Бог по Своему милосердию прощает грешников.

Но дело обстоит сложнее, чем кажется. Ведь в Евангелиях Марка и Луки у таможенника другое имя. Там его зовут Левий (евр. Левí), сын Алфея. Обычно это объясняют тем, что у него якобы было два имени. Одни полагают, что Леви не имя, а прозвище – «левит», а это значит, что таможенник Матфей по праву происхождения из племени Левия мог бы служить в Храме, что делало его занятие еще более предосудительным. Другие же, наоборот, считают, что у Леви было прозвище «Матфей» (евр. Матайá), которое переводится как «дар Божий». Проблема еще больше усугубляется тем, что в некоторых рукописях капернаумского таможенника зовут Иаков, сын Алфея. Кроме этих скудных сведений, мы больше ничего достоверного о нем не знаем. Мат-

фей лишь упомянут в списках апостолов в Евангелиях Матфея, Марка и Луки, а также в Деяниях апостолов.

Самое древнее свидетельство об авторе 1-го Евангелия сохранил Евсевий, который в своей «Церковной истории» приводит слова Папия, епископа малоазийского города Иераполь (около 130 г.). Вот что писал Папий: «Матфей составил логи́и на еврейском языке, переводил же их каждый как мог». Он утверждает, что получил эти сведения от некоего старейшины Иоанна, вероятно, апостола. Папий не был единственным, кто связывал 1-е Евангелие с именем Матфея. О том же говорит Ирине́й (около 180 г.): «Матфей тоже издал среди евреев письменное Евангелие на их собственном языке, в то время когда Петр и Павел проповедовали в Риме и основывали там Церковь». Подтверждают это и Пантен, Ориген, Евсевий и Иероним. Сомневаться в авторстве Матфея никаких оснований нет. В древности книги часто приписывали выдающимся личностям, чтобы тем самым придать им больший авторитет. Но Матфей не играл никакой самостоятельной роли в евангельской истории, равно как и в истории древней Церкви. Если и возникают некоторые сомнения, то только по одной причине: если Матфей входил в число двенадцати апостолов, то есть был очевидцем всего земного служения Иисуса, почему в таком случае он использует в качестве основного своего источника текст Марка? Может быть, это можно объяснить тем, что за текстом Марка стоит самый авторитетный апостол Петр и использование этого текста означает глубокое уважение к нему.

Но вернемся к самому раннему свидетелю – к Папию (ок. 100 г.). Хотя почти каждое слово его сообщения – загадка, всего важнее понять, в каком смысле он употребляет греческое слово «логия́». У языческих авторов логиями называются оракулы, а в Новом Завете и у некоторых ранних Отцов Церкви так названы пророчества Священного Писания. Матфей больше всех других авторов Нового Завета указывал на исполнение в жизни Иисуса пророчеств Священного Писания. Это дало основание некоторым ученым видеть в логиях сборник ветхозаветных цитат, служивших для христиан доказательством мессианства Иисуса. Но, вероятнее всего, под «логиями» следует понимать собрание речений Господа. Ведь и сам Папий назвал собственную книгу «Истолкование логий Господа». Если это так, то встает второй вопрос: какое именно произведение названо Папием логиями – какая-то недошедшая до нас книга или то каноническое Еванге-

лие, которое мы теперь именуем Евангелием от Матфея? Слово «переводил» тоже можно понять по-другому – как «истолковывал».

Церковь довольно рано стала считать, что под «логиями» имеется в виду 1-е Евангелие, переводчиками же, о которых говорит Папий, были якобы Марк и Лука. Августин, например, считал, что Евангелие от Марка представляет собой сокращенный вариант Матфея (Марк «следует за ним по пятам и сокращает его»). Но, во-первых, это вступает в противоречие со словами того же Папия, который несколькими строчками выше сообщал о Марке, что тот был переводчиком Петра и записывал по памяти рассказы первоверховного апостола. Следовательно, если верить этому свидетельству, ничто не указывает на то, что Марк каким-то образом зависел от текста Матфея. Во-вторых, согласно современному лингвистическому анализу Евангелия, перед нами скорее всего не перевод, а оригинальный текст, с самого начала написанный на греческом языке, хотя и выдающий в авторе выходца из семитической среды (из Палестины или из еврейской диаспоры), человека, для которого родным языком был арамейский (вероятно, здесь, как и в Новом Завете, под словом «еврейский» следует понимать арамейский). И, наконец, хотя вплоть до XIX века все были уверены, что Евангелие от Матфея было написано раньше остальных, сейчас мало кто из исследователей Нового Завета сомневается в том, что Матфей, как и Лука, создал свое Евангелие уже после того, как было написано Евангелие Марка, и что именно оно послужило для него одним из основных источников. Такие примеры известны в самом Священном Писании: например, автор Книг Паралипоменон писал, имея перед глазами Книги Царств. Вероятно, и Матфей точно так же пользовался текстом Марка, хотя подвергал его в некоторых случаях стилистическому и богословскому редактированию, а иногда и радикально сокращал марковское повествование, удаляя из него все, на его взгляд, лишние подробности. В Евангелие Матфея вошло свыше 90% текста Марка, причем в большинстве случаев он воспроизведен дословно. Кроме того, в основном сохранена и последовательность в расположении материала, а также лексика Марка, а также порядок слов в предложении и структура самих предложений.

Конечно, мы должны помнить, что теория приоритета Марка является не более чем научной гипотезой. Хотя ее поддерживает большинство библеистов, все же некоторые исследователи высказываются в пользу не прямой зависимости Матфея и Луки от

Марка, а считают, что перед нами, скорее всего, результат параллельного развития, а также взаимообогащения разных традиций в результате воздействия друг на друга при встрече. Один из ученых даже назвал этот процесс «перекрестным опылением». Эти же библеисты склонны датировать все Евангелия более ранними сроками – до 70 года. Они, например, обращают внимание на то, сколько места уделяется в Евангелии от Матфея обсуждению вопросов Закона, еврейских традиций, клятвам и т. п. Но после разрушения Храма и окончательного выделения христианства из лона некогда единой библейской религии эти вопросы перестают интересовать христиан, что особенно хорошо видно на примере Евангелия от Иоанна.

Ученые высказывали и другие предположения, что следует понимать под матфеевскими логиями. Одни считают, что речь идет о некоем первом, не дошедшем до нас варианте Евангелия, позже отредактированном и значительно расширенном. О том, что уже в древности существовали подобные взгляды, свидетельствует Иероним, который говорит, что Евангелие, «которым пользуются эбиониты и назареи – мы недавно перевели его с еврейского на греческий, многими... почитается подлинным [Евангелием Матфея]». И все же мнение большинства ученых склоняется в пользу другой версии. По их мнению, Папий назвал логиями некое собрание речений Господа, которое позже, наряду с текстом Марка, было использовано Матфеем (и Лукой) при составлении Евангелия. Ведь всякий, внимательно читавший синоптические Евангелия, не мог не заметить, что у всех трех Евангелий есть очень много сходства, кроме того, у Матфея и Луки есть общий материал, который отсутствует у Марка. Марк, например, почти никогда не дает примеров того, чему учил Иисус, в двух же других Евангелиях содержатся целые разделы, посвященные изложению Его этического учения. Этот общий материал Матфея и Луки в новозаветной науке принято называть буквой Q (от немецкого слова *Quelle* – «источник»). Конечно, не надо забывать о том, что существование этого источника не более чем гипотеза. Итак, Q, возможно, представляет собой те логи, которые, согласно Папию, составил Матфей. Затем он сам или какой-то другой человек соединил в единое целое эти речения и переработанный материал Марка, вставив речения Господа в те места, где у Марка находятся редакторские связи; кроме того, он еще добавил свой собственный материал, полученный из каких-то источников, которых не было у Луки – этот материал получил

условное название «источник М». По мнению некоторых ученых, он исходил от самого апостола, возможно делавшего записи еще во время своего ученичества. Эти записи тоже могли называться Евангелием Матфея. После смерти апостола его ученики, вероятно, использовали их, переведя их на греческий и присоединив к ним текст логий и переработанный текст Марка.

Слова Папия «каждый переводил их, как мог» тоже что-то должны значить. Может быть, в древней Церкви имели хождение несколько вариантов сборников речений или каких-то прототипов Евангелия? А может, этим Папий хотел объяснить, почему одни и те же слова Господа в разных синоптических Евангелиях слегка отличаются? Убедительного ответа пока что нет.

О времени написания Евангелия точных сведений нет. По словам Иринейя, оно было издано в то время, когда апостолы Петр и Павел находились в Риме, то есть в 60-е годы I века. Но Ириней говорит о еврейском (или арамейском) тексте, а не о греческом, единственном, который дошел до нас. Как уже говорилось выше, греческое Евангелие Матфея вполне можно было бы назвать вторым, исправленным и дополненным, изданием Марка. Современные исследователи в большинстве своем считают, что Евангелие Марка появилось на свет в период между 65 и 75 годами. Следовательно, между этими двумя книгами должен быть промежуток хотя бы в несколько лет. Ученые пытаются определить время написания и по некоторым намекам, содержащимся в самом тексте. Так, например, некоторые толкователи считают, что слова притчи: «Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех убийц, а город их сжечь» (22.7), – свидетельствуют о том, что Евангелие написано после трагических событий 70 года, когда осажденный Иерусалим был взят римскими войсками и город вместе с Храмом были сожжены. Ср. также 21.41; 27.25. Резкие обличения фарисеев и их учения, возможно, указывают на изменившиеся отношения между христианами и иудеями. После поражения в войне с Римом и гибели Иерусалима и Храма должен был закончиться относительно мирный период их сосуществования в рамках одной библейской религии. В послевоенное время, когда люди испытывали острое чувство национального унижения, ортодоксия для большинства становится не переменным условием принадлежности к своему народу. Христиане начинают рассматриваться как еретики, а в 80 годах они были изгнаны из синагоги. Замечено, что Матфей неоднократно называет синагоги «их синагогами», что может говорить о том, что ко времени на-

писания Евангелия иудеи и христиане уже больше не собирались для совместной молитвы (4.23; 9.35; 10.17; 12.9; 13.54).

Первыми из дошедших до нас произведений, содержащих прямые цитаты из 1-го Евангелия, были письма Игнатия, епископа малоазийского города Антиохии. Когда его везли на суд в Рим, он писал письма христианским общинам Малой Азии и Рима. В них он упомянул о звезде, явившейся на небе в момент рождении Иисуса, а также привел несколько речений Господа, которые есть только в 1-м Евангелии. Игнатия везли в Рим около 110 г. Итак, из этого следует, что уже в начале II века Евангелие было хорошо известно за пределами Палестины. Из всего выше-сказанного можно заключить, что Евангелие не могло появиться раньше 60-х годов и позже 100 и 105 года.

Место написания Евангелия неизвестно, но большинство ученых полагают, что это была Антиохия Сирийская.

Матфей отличается от всех остальных евангелистов тем, что у него очень сложная и тщательно продуманная композиция. Правда, никто из ученых еще смог предложить схему, которая бы убедила всех. Это объясняется тем, что в Евангелии слишком много структурных элементов. Но все согласны в том, что Евангелие построено чрезвычайно интересным образом. В его центре находится 13-я глава – речь Иисуса, состоящая из притч о Царстве. Это смысловой центр Евангелия, и он действительно находится посередине. Остальные главы расположены симметрично: 13-ю главу обрамляют главы с повествовательным материалом: спереди 11-12 главы, сзади 14-17 главы; 10 и 18 главы – речи Иисуса; 8-9 главы соответствуют 19-22 повествовательным главам; 5-7 и 23-25 главы снова представляют собой речи, которые сменяются повествованиями в 1-4 и 26-28 главах. Но такое хиастическое, то есть перекрестное построение носит не только формальный характер, с его чередованием речей и повествований, но и имеет некоторое сходство в содержании. Так, например, первые главы (1-4) представляют собой пролог, рассказывающий о рождении Иисуса и о событиях Его жизни до выхода на общественное служение, а последние главы (26-28) – это эпилог, повествующий о завершении служения, о смерти и воскресении. Кроме того, в Евангелии четко прослеживается пятичастное деление: Иисус произносит пять длинных речей, которые чередуются с повествовательными разделами, причем после каждой речи следует устойчивая формула: «Когда Иисус закончил Свою речь». Первая и последняя речи (5-7 и 23-25 главы) произносятся на

горе: одна, неназванная гора находится в Галилее, а вторая, Масличная, рядом с Иерусалимом, и с нее, согласно пророчеству Захарии (14.4), Господь начнет судить мир. Эти речи, кроме тематического сходства, имеют примерно одинаковую длину. Вторая и четвертая речи (9-11 и 18 главы) тоже похожи по содержанию: во второй Иисус дает наставления ученикам перед тем, как отправить их на проповедь, а в четвертой устанавливает правила для христианской общины. Как уже говорилось выше, третья, центральная речь (13 глава), представляющая собой собрание притч о Царстве Небес, в смысловом отношении одновременно обращена как к предыдущему, так и к последующему повествованию.

Кроме того, Евангелие делится на две большие части, каждая из которых начинается со слов: «С тех пор Иисус стал...»: в 4.17 Иисус начинает Свою земную деятельность, возвещая Весть о скором наступлении Царства Небес; в 16.21 с таких слов начинается раздел, когда Иисус начинает заниматься главным образом Своими учениками, готовя их к будущей роли родоначальников нового человечества.

А еще Матфей очень часто группирует похожие изречения или события, причем его любимым числом является три. Так, например, на три части делится родословная (1.1-17); три испытания в пустыне (4.1-16); девять (трижды три) блаженств (5.1-11); три примера праведности, три запрета и три повеления (6.1-7.20); три группы по три чуда (8.1-9.34); несколько групп из трех притч, трех вопросов и т. д. Возможно, такая организация помогала лучшему запоминанию текста, но нельзя исключить и предположение, что некоторые числа имели для Матфея символическое значение.

Все дошедшие до нас древние свидетельства единодушно говорят о том, что Евангелие предназначалось для евреев-христиан (теперь их обычно называют иудео-христианами). Признав в Иисусе долгожданного Мессию, они тем не менее продолжали исполнять все заповеди Закона Моисея, включая культовые. И действительно, при внимательном чтении нельзя не отметить того, что автор Евангелия тоже всячески подчеркивает приверженность Иисуса Закону: «Не думайте, что Я пришел отменить Закон или Пророков. Не отменить Я пришел, а исполнить. Говорю вам: пока не исчезли земля и небо, даже самая малая буква не исчезнет в Законе. Все это сбудется! Того, кто нарушит хотя бы одну из самых малых заповедей и научит этому людей, Бог назовет самым малым в Царстве Небес, а кто исполнит и других научит исполнять, того назовет великим в Царстве Небес. Гово-

рю вам: если вы не будете исполнять волю Бога лучше, чем фарисеи и учителя Закона, не войдете в Царство Небес» (5.17-20). С самого начала, с родословной в первой главе, евангелист включает Иисуса в Священную историю народа Божьего: Он истинный потомок Авраама и царя Давида, это о Нем писали пророки Исайя, Иеремия, Захария, Малахия и другие. Первые читатели Евангелия, вероятно, помнили о том, что в еврейских легендах рассказывалось о появлении чудесной звезды при рождении Авраама. Гонения, которые претерпел Младенец в самые первые годы жизни, напоминали им о том, какая смертельная опасность подстерегала Моисея и в детстве, и в зрелые годы. Испытания в пустыне тоже подчеркивали неразрывную связь Иисуса и Израиля, но здесь связь иного рода, она основана не на сходстве, а на противоположности: народ, блуждая в пустыне, постоянно испытывал Бога, в то время как Иисус выстоял и победил, отказавшись использовать дарованную Ему Отцом силу в собственных интересах, а не для исполнения воли Божьей. В Нагорной проповеди Иисус предстает в роли нового Моисея, дающего Своим последователям новый «закон», если, конечно, можно назвать законом абсолютные требования, предъявляемые к новому Божьему народу, так сказать «нормы Рая». Евангелист также неоднократно подчеркивает, что Иисус послан только к «потерянным овцам народа Израиля».

Но мысль евангелиста гораздо сложнее и глубже, иначе его Евангелие осталось бы всего лишь памятником раннего периода развития Церкви, еще не вышедшей за пределы Палестины, и не имело бы такого авторитета. Его нельзя читать, выдергивая цитаты из текста, иначе мы рискуем очень сильно ошибиться. Да, для Матфея важнее, чем для других евангелистов, такое исконно библейское понятие, как праведность. В то время под праведностью понималось прежде всего неукоснительное следование Закону Моисея. Но если Иисус устами Матфея провозгласил вечность и неизменность Закона, то почему Церковь так скоро отказалась от большинства его заповедей, оставив из шестисот тринадцати всего лишь десять, и те не полностью, потому что мы не соблюдаем субботу?

Действительно ли существуют неразрешимые противоречия между таким строгим законником, как Матфей, и, скажем, Павлом? Павел был апостолом язычников и не требовал от них исполнения дел Закона, включая даже обрезание, которое было отличительным признаком принадлежности к библейской религии,

знаком вхождения в Договор (или Завет) с Богом, недаром обрезание называлось «печатью Завета». Но и Евангелие от Матфея, и письма Павла приняты Церковью в канон и считаются боговдохновенными. Если мы будем выхватывать цитаты из контекста, то будем вынуждены признать несовместимость и противоположную направленность некоторых текстов Нового Завета. Поэтому давайте немного подробнее остановимся на отношении Матфея к Закону и праведности, достигаемой через исполнение Закона. Выше были процитированы знаменитые слова: «Не думайте, что Я пришел отменить Закон или Пророков. Не отменить Я пришел, а исполнить» (5.17). Но ведь и Павел, главный, с точки зрения многих, ниспровергатель Закона, сказал в своем Письме римлянам нечто очень похожее: «Значит, мы упраздняем верой Закон? Никоим образом. Мы укрепляем Закон» (3.31). Конечно, это не более чем полемический прием. Так и в Евангелии от Матфея: Иисус ведь говорит не только о Законе, но и о пророках. И тогда эти слова могут быть поняты по-другому: все пророчества Писаний, касающиеся Иисуса, обязательно исполнятся. И, кроме того, нельзя не учитывать и психологический фактор, ведь всем известно, что люди крайне неохотно воспринимают все новое и непривычное. Лука говорит об этом так: «Никто из пивших старое вино не хочет молодого. Он говорит: “Старое лучше”» (5.39). И когда в 1-м Евангелии Иисус утверждает, что только та праведность, которая превзойдет праведность фарисеев, станет критерием для вхождения в Божье Царство, вполне можно допустить, что эти слова произнесены в полемическом контексте и являются не более чем педагогическим приемом, призванным вести от известного (современные Иисусу еврейские учения) к неизвестному (учение самого Иисуса). После того, как путь к новому пониманию будет проложен, Иисус скажет: «Все, что хотите, чтобы делали для вас люди, делайте для них и вы. Весь Закон и Пророки стоят на этом». О том же, немного другими словами, скажет и Павел: «Кто любит другого, тот исполнил Закон. Потому что все заповеди... заключены в одной: “люби другого, как самого себя”. Любовь не причинит ближнему зла. Поэтому любовь – исполнение всего Закона» (Рим 13.8-10). Итак, Иисус есть и цель, и одновременно конец Закона. С Его приходом он исполнен и упраздняется. Тем, кто любит, уже не нужен Закон.

И в конце хотелось бы сказать еще вот о чем. В Евангелии от Матфея есть много обличительных слов, обращенных к народу

Израиля. Наверно, все помнят знаменитое: «Кровь Его на нас и на детях наших!» К огромному сожалению, есть люди, которые видят в подобных словах оправдание своему антисемитизму, не имеющему никаких корней в Новом Завете. Ни Матфей, ни Иоанн, ни Павел – никто из апостолов не обличал свой народ так гневно страстно, как это делали ветхозаветные пророки. Обличали из любви, а не из ненависти. Апостол Павел так говорит: «Велика моя печаль и боль в сердце непрестанна! Лучше бы мне самому быть проклятым и отлученным от Христа ради братьев – соплеменников моих» (Рим 9.2-3). Так чувствуют и остальные новозаветные авторы, евреи по рождению. Так чувствует и ученик Христа, апостол Матфей. Его обличительные речи рождаются истинной, а не ложной любовью к своей родине и к своему народу. Его Евангелие должно побудить нас задуматься прежде всего о себе, что несравненно труднее.

***

Текст Евангелия от Матфея, а также цитаты из других книг Нового Завета даны в переводе комментатора. Цитаты из ветхозаветных книг Бытия, Исхода, Иеремии, Даниила, Притчей, Экклезиаста и Иова даны в переводах М.Г. Селезнева, С.В. Тищенко, Л.В. Маневича, Е.Б. Смагиной, А.С. Десницкого, Е.Б. Рашковского и А.Э. Графова.

Евангелист Матфей

РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ

Комментарий

ПРОЛОГ: ЯВЛЕНИЕ ИИСУСА В МИР (гл. 1-2)

1.1-17 РОДОСЛОВНАЯ ИИСУСА

(Лк 3.23-38)

1-6а^{*}   Родословная Иисуса Христа, потомка Давида и Авраама. Вот Его предки:

От Авраама до царя Давида: Авраам, Исаак, Иаков, Иуда и его братья, Пёрец и Зéрах (их матерью была Тамáр), Хецрón, Рам, Аммина-дáv, Нахшóн, Сальмóн, Боáз (его матерью была Рахáв), Овéd (его матерью была Рут), Ишáй, царь Давид.

6б-11   От Давида до выселения в Вавилон: Давид, Соломон (его матерью была жена Урии), Реха-вья́м, Авия́, Аса́ф, Иегошафа́т, Иегора́м, Узия́, Иота́м, Аха́з, Хизеки́я, Менаше́, Амо́с, Иоши́я, Иехония́ и его братья.

12-16   После выселения в Вавилон и до рождения Иисуса: Иехония́, Шеальтиэ́ль, Зерубаве́ль, Авиу́д, Эльяки́м, Азу́р, Цадóк, Яхи́н, Элиу́д, Элеза́р, Матта́н, Иаков, Иосиф, муж Марии, матери Иисуса, называемого Христом, то есть Помазанником.

17   Всех поколений от Авраама до Давида было четырнадцать, от Давида до выселения в Ва-

---

^{*} Нумерация стихов вынесена за текст с целью обеспечения его слитного чтения, точка внутри текста означает начало стиха. В случае, когда начало стиха приходится на абзац или начало строки, точка не ставится.

вилон – четырнадцать и от выселения в Вавилон до рождения Мессии – четырнадцать.

66-11 *Асаф, Амос* – в некоторых рукописях: «Аса», «Амон».**11** 4 Цар 24.14-16; 2 Пар 36.10; Иер 27.20

Ст. 1.1-6а Евангелист Матфей начинает свое повествование с перечисления предков Иисуса, то есть с Его родословной. У евреев такие генеалогические таблицы были в большом почете. Во многих семьях они тщательно сохранялись, особенно после того как Ирод Великий, сам не будучи евреем и не имея собственного списка достойных предков, приказал сжечь генеалогические книги, хранившиеся в Храме. Но в наше время, когда люди по большей части помнят имена лишь своих дедушек и бабушек, начало 1-го Евангелия представляется скучным и ненужным. Известны, например, неоднократные случаи, когда некоторые люди, решив впервые в жизни прочитать Евангелия и сразу же увидев длинный список странных имен, причем мужчины почему-то рожали мужчин, закрывали его на первой же странице. Но для ученых, которые исследуют генеалогии у Матфея и Луки, это увлекательное занятие, правда сопряженное с целым рядом практически неразрешимых загадок.

Евангелие начинается со слов **«Родословная Иисуса Христа»** (дословно: «Книга рождения (или происхождения) Иисуса Христа»). Книга рождения сразу же напоминает излюбленное начало многих частей Библии, где также есть генеалогические списки. Но они озаглавлены немного по-другому – «сѣфер тольдот», то есть «книга поколений». Одни исследователи полагают, что Матфей имеет в виду то же самое, но по какой-то причине заменил одно слово другим. Другие так не считают и даже думают, что греческое слово «гёнесис» здесь нужно понимать в его исконном смысле – не как «рождение», а как «происхождение, становление»^{*}.

---

^{*} В церковнославянском это слово иногда переводилось и как «бытие», и даже как «жизнь», что Толковая Библия объясняет так: «за неимением подходящего русского слова» (т. 3, с. 30).

Они уверены, что к моменту написания Евангелия христианами было хорошо известно греческое название первой книги Библии «Генесис» (по-русски переведенное как «Бытие»), а это книга о творении мира. В таком случае речь идет не о том, как появился на свет Иисус, а о том, что через Него происходит новое, эсхатологическое творение (ср. Евангелие от Марка 1.1: «Начало Радостной Вести об Иисусе Христе», где тоже, возможно, есть аллюзия на первые слова Книги Бытия). Перед нами новый, христианский аналог ветхозаветной Книги Бытия. И если мы выберем такое толкование, тогда эти слова станут заглавием всего Евангелия. Если же мы предпочтем более традиционное толкование, поддерживаемое большинством экзегетов и переводчиков («Книга рождения», или «Родословная»), слова эти будут заголовком или первых 17-ти стихов, или первых двух глав. **Иисус** – см. коммент. на 1.21. **Христос** – см. экскурс, с. 333.

Иисус назван **потомком** (буквально Сыном) **Давида** и **потомком** (Сыном) Авраама. Сын Давида к I веку уже, вероятно, становится общепризнанным мессианским титулом*. Люди верили, что, во исполнение пророчеств Писания, Божий Помазанник будет прямым потомком самого прославленного, могущественного и благочестивого царя Давида. Хотя в то время существовали и другие точки зрения на происхождение грядущего Мессии (см. экскурс *Христос*, с. 333), но они исходили из неортодоксальных еврейских кругов и представляли собой скорее всего маргинальное явление.

Греческий текст допускает понимание, что сыном Авраама назван Давид. Но практически все считают, что эти слова относятся к Иисусу. Почему же Матфей называет Иисуса Сыном **Авраама**? Возможно, потому, что Авраам был, по представлениям многих людей того времени, обратившимся язычником, первым, кто узнал о Едином Боге, отцом всех евреев, а кроме этого, Бог обещал в Писании, что через Авраама получают благословение все народы, то есть язычники

---

* См. 17 Псалом Соломона, не вошедший в канон Священного Писания, но очень известный в то время.

(Быт 12.3). С него начинаются генеалогии в 1 Макк 2.51-60 и в неканонических книгах 1 Енох 89.10; 93.5; 4 Ездр 6.7-8; 2 Вар 53.5; 57.1-3. Авраам, по словам апостола Павла, есть отец всех верующих и залог спасения всего человечества, а не только избранного народа Божьего Израиля (Рим 4.12; Гал 3.7). Быть Сыном Авраама означало не только чистоту происхождения, но и обращенность ко всему миру.

Евангелист делит весь список имен на три группы, тем самым деля всю историю Израиля на три больших периода: 1) от возникновения еврейского народа до установления монархии; 2) второй период охватывает трагические события: разгром Израиля и депортацию его населения в Вавилон; 3) третий – от конца депортации до рождения долгожданного Мессии, который, с точки зрения очень многих в те времена, должен был восстановить и возвеличить царство своего далекого предка Давида.

В греческом тексте говорится: «Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова» и т. д. Слово «родил» отражает древнееврейские представления о том, что в продлении рода главную роль играет мужчина, в то время как женщине отводится второстепенная роль некоего сосуда, воспринимающего и вынашивающего мужское семя. **Иуда и его братья** – в Новом Завете говорится о происхождении Иисуса от старшего сына Иакова **Иуды** (см. Евр 7.14). Но почему упомянуты и братья Иуды? Ведь у остальных упомянутых здесь персонажей тоже были братья и сестры. Вероятно, это объясняется тем, что двенадцать сыновей Иакова стали основоположниками двенадцати племен Израиля. Хотя отцом **Хецро́на** был **Пéрец**, приводится также имя его брата-близнеца (Быт 38.27-30). Впервые появляется женское имя – матерью братьев была **Тамáр** (*синод.* Фамарь), вероятно, не еврейка, а хананеянка. История рождения этих близнецов скандальна, так как имело место кровосмешение. В Быт 38.6-30 рассказывается, что Иуда отказался женить своего сына на невестке Тамар, после того как его старший сын, муж Тамар, умер бездетным, что было нарушением традиционного установления. И тогда женщина, переодевшись проститут-

кой, сумела разделить ложе со своим тестем Иудой, а связь отца с женой сына считалась кровосмешением. О четырех женщинах в списке предков Иисуса см. коммент. на ст. 4. В 1 Пар 2.9 сыном Хецрона назван Рам, но в греческом тексте стоит **Арám** (в LXX четвертый сын Хецрона назван Арамом; в Руф 4.19 – Арраном).

Амминада́в (Числ 1.7; 2.3 и др.) в Лк 3.33 является сыном Адмíна и внуком Арнi, о которых ничего не сказано в Писании. **Сальмо́н** – см. 1 Пар 2.11 (LXX). **Боáз** (*синод.* Вооз) – один из главных персонажей Книги Руфь, он женился на моавитянке Рут (*синод.* Руфь).

Его матерью была **Раха́в** (*синод.* Раав) – скорее всего имеется в виду проститутка из города Иерихон, спрятавшая еврейских разведчиков и в благодарность за это избежавшая общей участи горожан, которые были поголовно истреблены (Ис Нав 2.1-22; 6.21-22). Это вторая женщина, упомянутая в списке. Согласно Талмуду, где она названа прозелиткой, пророчицей и красавицей, она вышла замуж за Иешуа Бен-Нуна (*синод.* Иисуса Навина). Но, как известно, Рахав жила примерно за двести лет до Сальмона. Это очередная загадка матфеевской генеалогии. О Рахав см. также Евр 11.31; Иак 2.25. В списке появляется третья женщина – **Рут** (*синод.* Руфь), истории которой посвящена целая книга в Библии. Она язычница, как и две предыдущие женщины. В ее браке с Боазом тоже есть некоторая аномалия: по совету свекрови Рут соблазнила своего будущего мужа, когда он пьяным спал на гумне. Еврейские учителя чтит Рут, называя ее матерью царей и прародительницей Мессии. Ее сын **Овeд** стал отцом **Ишая** (*синод.* Иессея) и дедом царя **Давида**. «Побег Иессея» – один из мессианских титулов (Ис 11.1, 10).

Ст. 6б-11 – Именем Давида, четырнадцатым по счету, заканчивается первая часть генеалогии и им же начинается вторая, так называемая царская. Ведь хотя царем назван один только Давид, все остальные лица в этом разделе также были царями. Прекрасная Батшеба (*синод.* Вирсавия), мать сына Давида **Соломона** (*евр.* Шломó), не названа по имени, о ней

говорится, что она была женой **Урии** из племени хеттов (см. 2 Цар 11.26; 12.10; 1 Пар 3.5). Библия называет поведение Давида в отношении Урии и его жены его самым серьезным грехом. «Давид делал угодное пред очами Господа и не отступал от всего того, что Он заповедал ему, во все дни жизни своей, кроме поступка с Уриею Хеттеянином» (3 Цар 15.5). **Рехавьям** (*синод.* Роовам) – первый царь Иуды после раскола Израиля на северное и южное царства (3 Цар 14.21-24). О его сыне, следующем царе **Авии**, в Библии говорится по-разному: ср. 3 Цар 15.1-8 и 2 Пар 13.1-22. Следующим в списке идет **Асаф**, что рождает проблему, так как в 1 Пар 3.10 сыном Авии является Аса, Асаф же – псалмопевец, считающийся автором нескольких псалмов (Пс 50 (49); 73 (72), 78 (77). Храмовые музыканты назывались «сынами Асафа». Об **Иегошафате** (*синод.* Иосафате) см. 1 Пар 3.10-11; об **Иегораме** (*синод.* Иораме) – см. 4 Цар 8.16-24 и 2 Пар 21.

Следующим царем назван **Узия** (*синод.* Осия). Здесь в разных источниках возникает путаница, есть несколько похожих имен. Если это не Охозия (или Ахазия) и не Азария, а действительно царь Узия, то евангелист пропустил трех царей. Было высказано предположение, что Матфей сознательно выпустил их имена, так как Бог за их преступления наложил проклятие на дом Ахава, распространявшееся, вероятно, на три поколения. Но в списке присутствуют и злые цари (например, отступник Ахаз), а не только добрые. Кроме того, пропуски довольно часто встречаются и в других библейских генеалогиях, и это никого не смущало. **Хизекия** (*синод.* Езекия) был праведным царем и в раввинистической литературе иногда даже назывался Мессией. Личность **Менаше** (*синод.* Манассии) неоднозначна: это жестокий человек, потом раскаявшийся в своих преступлениях (см. не вошедшую в канон «Молитву Манассии»; 2 Пар 33.10-20). Из 4 Цар 21.19-26 известно, что после Менаше правил Амон. У Матфея его зовут **Амос**, но Амос не царь, а пророк. Одним из наиболее выдающихся царей, восстановивших строгое единобожие в Израиле, был **Иошия** (*синод.* Иосия). О нем см. 4 Цар 22.1-23.30; 2 Пар 34-35.

Согласно 1 Пар 3.15-16, **Иехоний** был внуком Иосии, а не сыном. Проблема усугубляется тем, что в Исторических книгах Писания и 1 Ездр имена путаются. Возможно, Матфей опускает одно имя, чтобы сохранить число четырнадцать. Но почему вдруг он считает нужным упомянуть братьев царя, в то время как 1 Пар 3.16 называет всего лишь одного брата?

С имени Иехонии начинается трагическая страница в истории Израиля. Царь правил всего лишь три месяца. Небудцекар (*синод*. Навуходоносор) осадил Иерусалим, и Иехония сдался ему вместе со всей семьей. Затем народ Израиля был насильственно переселен в Вавилон, такова была практика тогдашних правителей. Именем Иехонии заканчивается второй раздел и начинается третий.

В первых двух разделах упомянуты четыре женщины, и ученые задаются вопросом, почему евангелист вообще называет женщин и почему он выбирает именно этих, а не, скажем, Сарру, Рахиль или Ревекку? Надо отметить, что с точки зрения Закона все эти женщины были грешницами (Тамар совершила кровосмешение, Рахав была проституткой, Рут соблазнила Боаза, Батшеба изменила мужу). Правда, раввинистическая традиция часто оправдывает их, а некоторых, как, например, Рахав, даже отождествляет со Святым Духом (в христианской традиции Рахав тоже предстает образцом веры и добрых дел – Евр 11.31; Иак 2.25 и некоторые отцы Церкви). Возможно, они выбраны, чтобы продемонстрировать Божье прощение грешникам. Кроме того, все они были иноплеменницами, то есть язычницами (лишь о Рахав и Рут традиция сообщает, что они были прозелитками). Начиная с Лютера, многие считают это свидетельством того, что Божье спасение распространяется на все народы.

Ст. 12-16 – Хотя Зерубавель наследовал **Шеалтиэлю**, он, вероятно, не был его родным сыном (см. 1 Пар 3.17-19). **Зерубавель** – выдающаяся личность, он был назначен персами правителем Иерусалима, многие видели в нем Мессию (см. Агг 2.23; Зах 4.6-10). **Авиуд** не значится среди его сыно-

вей (см. 1 Пар 3.19-20). Все остальные имена третьего раздела, заканчивая Иосифом, отцом Иисуса, известны только из Евангелия, а не из независимых источников. Период от Зерубавеля до Иосифа длился более 500 лет, но между ними Матфей помещает только девять имен, в то время как Лука – восемнадцать. Дедом Иисуса у Луки назван Эли́, а у Матфея – **Иаков**. Многие полагают, что автор 1-го Евангелия сознательно дает ему такое имя, чтобы подчеркнуть преемственность двух Заветов, потому что библейский Иосиф, сын Иакова, и евангельский Иосиф схожи и по характеру, и по обстоятельствам жизни. **Иосиф** (евр. Йосе́ф) – это было очень распространенное имя. Здесь впервые нарушается привычная модель: «А родил Б». Вместо этого в греческом тексте стоит: «Иосиф, **муж Марии**, от которой был рожден Иисус». В отличие от предыдущих женщин **Мария** стоит особняком и даже, возможно, включена в генеалогический список. По крайней мере, некоторые ученые склоняются к такому мнению. Ведь если читатель внимательно пересчитает имена третьей части родословной, он обнаружит только тринадцать имен. **Называемого Христом** – Христос здесь все еще остается титулом (греческое слово «Христос» переводится «Помазанник»), а не вторым личным именем, как вскоре его станет воспринимать большинство христиан.

Ст. 17 – Этот стих является заключительным, подводя итог всему вышесказанному и указывая на структуру генеалогии и временные границы каждой из трех составляющих ее частей. Кроме того, каждая часть включает четырнадцать имен, причем последнее имя предыдущей части начинается следующую, но не включается в число четырнадцать. О проблеме третьей части уже было упомянуто: либо переписчик, либо евангелист просчитался, либо он включил последнее имя второй части, либо Мария по какой-то причине также включена в генеалогию наряду с Иосифом.

Ученые пытаются ответить на вопрос, почему евангелист сгруппировал имена по **четырнадцать**. Это нельзя объяснить тем, что это якобы соответствовало реальности: ряд имен пропущен, в последней группе имен всего тринадцать, но

утверждается, что их четырнадцать^{*}. Следовательно, евангелист придавал важное значение этой цифре. Окончательного ответа не существует. Ученые проделали все мыслимые и немыслимые математические операции с этой цифрой, делили ее, умножали и прибавляли – всем этим очень увлекались в древности. Наиболее вероятной гипотезой считается, что здесь мы имеем дело с гематрией^{**}. Ведь четырнадцать – это сумма букв имени «Давид» (в одном из написаний). Так как Матфей в своем Евангелии уделяет очень много внимания происхождению Иисуса от Давида, эта гипотеза выглядит наиболее правдоподобной.

Итак, мы видим, что родословная у Матфея не есть простой перечень имен, а сложное богословское построение со своим замыслом и целями. И если обычные генеалогии всегда начинались с имени главного персонажа, то здесь имя Иисуса стоит в самом конце, что указывает на исполнение в Нем обещаний, данных Богом Аврааму (Быт 12.2-3; 18.18) и Давиду (2 Цар 7.12-14). Хотя у Иисуса есть грешные и злые предки, есть люди, заключившие брачные союзы с язычниками, этим доказывается, что Бог милосерден и прощает грехи и что Он есть Бог всех народов. С одной стороны, Христос-Помазанник есть вершина и цель Священной истории, с другой же – Он сам глубоко укоренен в истории Израиля, связан с ним нерушимыми узами и предстает его истинным воплощением (ср. 2.15).

Как уже указывалось, генеалогии играли важную роль в Священном Писании и были в большом почете у евреев. Но и для читателей Евангелия, которые некогда были язычниками, жанр генеалогий имел большое значение. Они привыкли к тому, что у всякого выдающегося человека были древние и благородные предки. Например, Диоген Лаэртский в жизнеописании Платона говорит о том, что по матери он про-

---

^{*} То же мы видим и в Быт 5.3-4; 11.10-11, где и от Адама до Ноя, и от Ноя до Авраама насчитывается по десять поколений.

^{**} В древности буквы означали также цифры, поэтому можно было подсчитать каждое имя. Такие вычисления назывались гематрией и были чрезвычайно популярны.

исходит от законодателя Солона, а через него – от бога Посейдона; по отцу он потомок древнего афинского царя Кодра, также происходящего от Посейдона.

1.18-25 РОЖДЕНИЕ ИИСУСА

(Лк 2.1-7)

- 18 **Вот как родился Иисус Христос. Его мать Мария была обручена с Иосифом, но прежде чем они вступили в брак, обнаружилось, что Мария ждет ребенка от Духа Святого.**
- 19 **Иосиф, ее нареченный, как человек благочестивый, решил разорвать помолвку, но тайно, чтобы не выставлять ее на позор. • Когда же он это задумал, явился ему во сне ангел Господа. «Иосиф, сын Давида, не бойся взять Марию в жены, — сказал он. — Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого.**
- 21 **Она родит сына, и ты назовешь Его Иисусом, потому что Он спасет Свой народ от грехов».**
- 22 **Все это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь устами пророка:**
- 23 **«И вот дева зачнет и родит сына, Его назовут Иммануэль»,**
что значит «С нами Бог».
- 24 **Иосиф, пробудившись ото сна, поступил так, как велел ему ангел Господень: взял Марию как жену к себе в дом. • Но он не прикасался к ней до тех пор, пока она не родила Сына. Он назвал Его Иисусом.**

---

25 *Сына* – в некоторых рукописях: «Сына своего, первенца».

18 Лк 1.27 21 Пс 130 (129).8; Мф 1.25; Лк 1.31; 2.21; Деян 4.12

23 Ис 7.14; 8.8, 10 (LXX) 25 Мф 1.21; Лк 1.31; 2.21

Ст. 18 – Рассказ о рождении Иисуса тесно связан с родословной, дословно стих звучит так: «А что же касается Иисуса Христа, то Его рождение было так». Здесь снова, как

и в ст. 1, употреблено греческое слово «гёнесис», и его можно понимать и как рождение, и как происхождение, и как новое творение.

Мария – это имя звучит как Мирьям, и в Евангелии оно встречается в двух формах – «Мария» и «Мариам». **Была обручена с Иосифом** – по еврейскому брачному закону девушек обручали будущим мужьям очень рано, обычно в двенадцать или в двенадцать с половиной лет. Обручение длилось примерно год, но жених и невеста считались мужем и женой с момента помолвки. **Прежде чем они вступили в брак** – этот год невеста оставалась в родительском доме, а затем муж брал ее в свой дом, и тогда она уже фактически становилась его женой, так что случалось, что юная невеста могла овдоветь, так и не став по-настоящему женой. Нарушение верности невестой считалось тяжким грехом и в древности каралось смертью через побиение камнями. В новозаветные же времена муж обязан был публично обвинить жену в измене и развестись с ней, после чего на ней всю жизнь оставалось клеймо позора.

Ст. 19 – Благочестивый – буквально: «праведный». Вероятнее всего, праведность понимается как строгое исполнение всех повелений Закона Моисея. Будучи «праведным», Иосиф был обязан развестись с Марией. Такую точку зрения разделяют многие Отцы Церкви (Иоанн Златоуст, Амвросий, Августин). Правда, Климент Александрийский и Иероним пытались понять слово «праведный» как «добрый, человеколюбивый, кроткий». Иосиф действительно был таким, но скорее всего не в силу своей «праведности», а вопреки ей. **Решил разорвать помолвку, но тайно** – некоторые экзегеты, вслед за Евсевием, полагали, что Иосиф хотел сделать это, потому что знал о том, что ребенок от Духа Святого. Но этому противоречат последующие стихи. Чтобы разорвать помолвку (дословно: «отпустить Марию»), не позоря ее, ему нужно было бы дать ей свидетельство о разводе, скрепив его подписями двух или трех свидетелей. При этом объяснять причину развода было необязательно.

Ст. 20 – Ангел Господа – это не один ангел из многочисленного сонма Божьих вестников: в Ветхом Завете Ангел Господень был как бы Божьей ипостасью, означая непосредственное присутствие Бога. Он посылает Иосифу свидетельство во сне, обращаясь к нему со словами **«сын Давида»**. Это единственное место в Новом Завете, где этим титулом назван кто-то другой, а не Иисус. Откровения часто давались во сне (см. Иов 33.15-17, а также Книги Бытия и Даниила), им придавали первостепенную важность и в греко-римском мире. Откровение дано Иосифу, в дальнейшем оно тоже будет даваться ему. Матфей ничего не говорит об откровениях Марии. Ведь это Иосиф потомок Давида, и через него им станет и Иисус. Матфей рассказывает эту историю с точки зрения Иосифа, а не Марии, в отличие от Луки, у которого Иосиф играет второстепенную роль. **Не бойся взять Марию в жены** – дословно: «Не бойся взять Марию», что может означать, что она в будущем станет его супругой в полном смысле этого слова или же что отныне она будет жить в доме Иосифа. **Ребенок, которого она носит, зачат от Духа Святого**. Как и в ст. 16, когда говорится о рождении Иисуса, употреблен пассивный залог (так называемый *passivum divinum*), употребляемый в тех случаях, когда субъектом предложения является Бог (в греческом дословно: «рожденное в ней»). Такова воля Бога, а не Марии или Иосифа. **Дух Святой** – в Евангелиях это всегда Божий Дух, то есть сила, исходящая от Бога, Его Божественная энергия, которой Он действует в мире.

Ст. 21 – Она родит сына, и ты назовешь Его Иисусом – будущее время, употребленное здесь, не является простым предсказанием будущего, а имеет модальное значение: «она должна родить Сына, и ты должен назвать...» (ср. 5.43; 21.3; 27.4). Имя ребенку давалось на восьмой день после рождения, во время обрезания. Оно давалось отцом и было знаком того, что отец признает ребенка своим сыном. Хотя, как следует из предыдущих стихов, Иосиф не был реальным отцом Иисуса, по Закону единственно важным было не биологическое родство, а юридическое признание отцовства, так как

отец наделял признанного им сына правами наследования имущества. **Иисус** – это грецизированный вариант имени, которое по-еврейски звучало как Йешуа и Йешу (сокращенный вариант полного имени Йехошуа). Хотя его точная этимология неизвестна, наиболее вероятно, что оно значит «Яхве – мое спасение». Ангел велит Иосифу дать такое имя, потому что в нем заключается сущность Того, кто будет рожден Марией от Духа Святого: **Он спасет Свой народ от грехов** (ср. 1 Цар 25.25: «Каково имя его, таков и он»; см. также Мф 16.17-18). Под **Своим народом**, несомненно, понимался тогда народ Божий Израиль. Хотя большинство людей в Израиле видели в грядущем Помазаннике великого и победоносного Царя, который освободит народ из-под власти язычников, ангел возвещает, что это будет иное, гораздо более совершенное спасение, которого нельзя добиться путем военных побед – это спасение **от грехов**. Исполняются пророческие слова Пс 130(129).8: «И Он избавит Израиля от всех беззаконий его».

Сохранилось множество легенд, повествующих об откровениях и пророчествах перед рождением великих людей, например, римского императора Августа, Будды, Конфуция. В Агаде, например, говорится: «Мириам, еще до появления на свет Моисея, предвидела пророческим даром и говорила отцу: “Моя мать родит сына, который явится спасителем нашего народа”». Ср. также Быт 16.11; 17.19; Ис 7.14; 3 Цар 13.2.

Ст. 22 – Никто из евангелистов не указывает так часто на то, что в жизни и земном служении Иисуса исполнились многие пророчества Священного Писания, он подчеркивает это формулой: **«Все это произошло, чтобы исполнилось...»** Матфей употребляет ее двенадцать раз (см. 2.23; 8.17; 13.35 и др.), в то время как Лука всего лишь однажды, а у Марка нет ее совсем. Пророчества даются самим Господом, пророк есть лишь Его уста (в греческом дословно: «через пророка»).

Ст. 23 – Матфей приводит слова Исаии в том варианте, который предлагает Септуагинта (греческий перевод Вет-

хого Завета), где еврейское слово «алма́» («молодая женщина» – обычно еще не рожавшая) переведено словом «пар-тёнос», что означает «девушка, девственница» (еврейский чаще употребляет в этом значении другие слова: «бетула́» и реже «наара́»). Исайя пророчествовал, имея в виду конкретные события своего времени: очень скоро у царя Ахаза родится сын, вероятно, имеется в виду Хизекия, и еще во время его младенчества минует опасность, исходящая от Сирии и Самарии, и будут сокрушены эти два царя, которые были врагами Ахаза. На исполнение пророчества, по словам Ис-айи, потребуется столько времени, сколько нужно молодой женщине (вероятно, невесте или жене царя) на то, чтобы зачать, выносить и родить ребенка: «прежде нежели этот мла-денец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее» (7.16). Казалось бы, пророчество совсем не о рождении грядущего Мессии, и в раввинистической литера-туре этот текст никогда не считался мессианским. Но если мы почитаем Исаяю дальше, то будем поражены, увидев, как внезапно изменится тон рассказа, с каким благоговей-ным восторгом он заговорит: «Ибо младенец родился нам; Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (9.6). Говорят ли так о рождении обычного наследни-ка престола?! В предыдущем стихе говорилось, что испол-нились слова Господа, а здесь говорится, что **родится сын**. Вероятно, Матфей хочет, чтобы его читатели поняли, что речь идет о *Сыне Господа*.

Его имя будет **Иммануэль**, евангелист тут же переводит его: «С нами Бог». Это значит, что только через Иисуса лю-ди будут способны приблизиться к Богу и постичь Его. В греческом имя подверглось фонетическим изменениям, из-за которых «имману» («с нами») превратилось в «эмману»; кроме того, в позднем греческом буква «эта» стала произно-ситься не как «э», а как «и», и в результате слово «эль» («Бог») стало звучать «иль». Вот так и появилось имя «Эм-мануил». Нигде больше Иисус не будет назван этим именем.

Критики христианства неоднократно указывали на сходство, с их точки зрения, рассказы о чудесном рождении мифологических героев и великих людей древности, таких, например, как Дионис, Александр Великий, египетские фараоны, Ромул. Однако это сходство кажущееся, так как в подобных рассказах нет девственного зачатия: к женщинам сходили, оплодотворяя их, боги. В Святом же Духе нет никакого мужского начала, что подчеркивается даже грамматическим родом: еврейское «р'уах» – женского рода, а греческое «пнѐвма» – среднего. Кстати, Плутарх сообщает, что египтяне верят в то, что женщина может зачать от божественного духа. Подобные взгляды высказывает и Филон. «Конечно, Матфей ставит неизмеримо выше историю происхождения Иисуса над грубой греко-римской мифологией, но одновременно тем же росчерком пера он открывает путь к его пониманию в более широком культурном пространстве»*. Косвенные данные о сверхъестественном рождении Иисуса можно получить даже из источников, содержащих клевету и наветы на Иисуса. Талмуд, например, утверждает, что Он был незаконнорожденным, и называет Его Бен-Пантерой или Бен-Пандирой, якобы сыном беглого солдата Пантеры. Но некоторые ученые считают, что Пантера – это искаженное греческое слово «партенос», то есть на самом деле это Сын Девы. В Новом Завете есть несколько мест, в которых враги и недоброжелатели Иисуса, возможно, намекают на слухи о Его странном рождении (Ин 8.41, 48; Мк 6.3). О таких слухах среди недругов Иисуса сообщают Ориген и Тертуллиан. О том, что в сверхъестественное рождение не верили и некоторые христиане, свидетельствуют Юстин, Ириней и Евсевий.

С другой стороны, иногда указывают на существование в природе такого явления, как партогенез, но это касается лишь низших форм растительной и животной жизни. Нужно помнить о том, что достоверность чудесного рождения Иисуса не может быть доказана историко-критическими

---

* F.W. Danker, *Matthew: A Patriot's Gospel. The Gospels and the Scriptures of Israel*, p. 103.

методами, ведь эта Божественная тайна открыта лишь глазам веры.

Ст. 24-25 – Если у Иосифа и были раньше сомнения, то слова ангела убедили его в невинности Марии, и он без колебаний взял ее в свой дом. **Но он не прикасался к ней, пока она не родила Сына**, что еще раз должно было свидетельствовать о девственном рождении Иисуса. Одни богословы и экзегеты видят здесь указание на то, что и в дальнейшем между Иосифом и Марией не было супружеских отношений, другие же говорят, что если бы евангелист имел в виду вечную девственность, то он сказал бы об этом определеннее, и указывают на то, что и Лука говорит об Иисусе как о «первенце», и в Новом Завете несколько раз упоминаются братья и сестры Иисуса (см. коммент. на 13.55-56). Иосиф также исполнил повеление ангела относительно имени младенца – **он назвал Его Иисусом**, это также означает, что Иисус стал его законным сыном (см. коммент. на ст. 21).

На этом генеалогический список окончательно завершен: начатый с прародителя Авраама, он заканчивается именем Того, кто был целью священной истории Израиля – Иисусом Помазанником.

2.1-12 ПОКЛОНЕНИЕ МУДРЕЦОВ

- 1 **И вот, после того как в иудейском городе Вифлееме, при царе Ироде, родился Иисус, в Иерусалим явились с востока звездочеты.**
- 2 **«Где новорожденный царь евреев? — спрашивали они. — Мы видели, как возшла Его звезда, и пришли воздать Ему почести».**
- 3 **Царь Ирод, услышав об этом, пришел в**
- 4 **смятение, а с ним и весь Иерусалим. • Собрав всех старших священников и учителей Закона, он спросил у них, где надлежит родиться**
- 5 **Мессии. • «В иудейском городе Вифлееме, — ответили они. — Потому что так написано пророком:**

- 6   **“И ты, Вифлеем, земля Иуды,
не самый малый
среди главных городов Иуды:
из тебя произойдет вождь,
пастырь народа Моего Израиля”».**
- 7   **Тогда Ирод, тайно призвав к себе звездоче-**
тов, выведал у них точное время появления
- 8   **звезды • и направил в Вифлеем, сказав им:**
«Ступайте и все в точности разузнайте о ре-
бенке. А когда найдете Его, дайте мне знать,
я тоже приду воздать Ему почести».
- 9   **Выслушав царя, они отправились в путь. И**
вдруг звезда, восход которой они видели, ста-
ла двигаться перед ними, пока не остано-
10   **лась над тем местом, где был ребенок. • Когда**
они увидели звезду, они очень обрадовались,
- 11   **они ликовали. • Войдя в дом, они увидели ре-**
бенка и Марию, Его мать, и, встав на колени,
склонились перед Ним ниц, а потом, достав
ларцы с сокровищами, преподнесли Ему в
- 12   **дар золото, ладан и смирну. • Получив во сне**
повеление не возвращаться к Ироду, они от-
правились в свои края другой дорогой.

---

1 Лк 2.4-7; Лк 1.5; 3.1 2 Числ 24.12; Мф 2.9 5 Ин 7.42 6 Мих 5.2;
2 Цар 5.2; 1 Пар 11.2 9 Мф 2.2 11 Пс 72(71).10-11; Ис 60.6 12 Мф 2.22

Ст. 1 – Матфей, в отличие от Луки, не объясняет, почему Иисус родился в Вифлееме. Сын Давида должен родиться в городе Давида – и этого достаточно. **Вифлеем** (*евр.* Бет-лэхем, «дом хлеба») – небольшой городок примерно в 10-12 километрах к юго-западу от Иерусалима. Согласно 1 Цар 16.1-13, здесь жил и был помазан на царство пророком Самуилом Давид. Люди верили, что долгожданный Помазанник родится именно здесь (Мих 5.2; Мф 2.5; Ин 7.42). Правда, нужно отметить, что в I веке существовали и неортодоксальные взгляды, согласно которым никто не бу-

дет знать, откуда явится Мессия (см. экскурс *Христос*, с. 333). Вифлеем назван **иудейским**, чтобы отличить его от другого городка с тем же названием, расположенного в Галилее, неподалеку от Назарета (Ис Нав 19.15).

Царь **Ирод** Великий правил страной с 37 по 4 г. до н. э. Из этого мы можем заключить, что Иисус родился незадолго до смерти царя, обычно говорят о 6 г. до н. э. Год начала новой эры от Рождества Христова был неправильно высчитан в VI веке монахом Дионисием Малым. Об Ироде в основном известно из «Иудейских Древностей» Иосифа Флавия. Он был не чистокровным евреем, а наполовину идумеянином, и это давало повод его противникам считать его не законным царем, а узурпатором, тем более что он был ставленником Рима и не отличался строгим соблюдением заповедей Закона. Ирод был противоречивой личностью. С одной стороны, при нем воцарился мир, и в стране был наведен порядок, были снижены налоги, кроме того, Ирод выстроил заново иерусалимский Храм, красоте и пышности которого не было равных. С другой же стороны, он был крайне жестоким и подозрительным тираном, от руки которого погибло множество людей, в том числе и родственники: тесть, теща, жена, три сына. Римский император Август шутил, что безопасней быть свиньей Ирода, чем его сыном. Матфей, указывая на то, что Иисус родился в его время, вероятно, заинтересован не столько в том, чтобы дать хронологическую информацию, сколько в том, чтобы сравнить Ирода с египетским фараоном, желавшим, согласно легендам Агады, смерти Моисея.

И вот в Иерусалиме появляются **звездочеты**. В греческом они названы магами (традиционное русское название – волхвы). Кого в то время называли магами? Геродот, например, пишет, что так назывались мидийцы, принадлежавшие к касте священников в Персидской империи. О магах упоминают многие древние авторы: Аристотель, Геродот, Страбон, Дион Хризостом, Филон Александрийский, Иосиф Флавий и др. Вероятнее всего, это зороастрийцы, толковавшие сны; они были также астрологами, мудрецами, о кото-

рых говорили, что они обладают сверхъестественными знаниями и силой, нередко их считали колдунами, а иногда просто шарлатанами. С древних времен были попытки понять, как евангелист относится к этим звездочетам, считает ли он их мудрецами или же, наоборот, шарлатанами, чья власть над умами закончилась с приходом Иисуса. Евсевий называл их наследниками Валаама. А вот что говорит Игнатий Антиохийский: «Звезда воссияла на небе ярче всех звезд... С этого времени стала упадать всякая магия, и все зло разрываться, и древнее царство распадаться» (Еф 19). Евангелие говорит о них чрезвычайно скупое, в то время как многочисленные средневековые легенды сообщают массу подробностей: что их было трое, что их звали Валтасар, Каспар и Мельхиор, что они были царями, причем один из них был темнокожим. Но в евангельском рассказе самым важным является, вероятно, то, что эти звездочеты были язычниками, представителями народов, не знавших истинного Бога, а теперь пришедших поклониться Тому, кто станет Спасителем всего мира. Поведение людей, представлявших собой духовную элиту языческого мира, также противопоставлено поведению «своих» интеллектуалов – священников и учителей Закона. Согласно преданиям, к Зороастру также приходили для поклонения мудрецы-звездочеты*. О звездочетах сказано, что они пришли **с востока** – по отношению к Иерусалиму, конечно. Под это определение может подходить Парфия, Вавилон, Аравия и Египет. Эту проблему обсуждали Отцы Церкви, и у них не было единого мнения.

Мудрецы-звездочеты приходят **в Иерусалим**, так как, по их мнению, царь мог родиться только в столице.

Ст. 2 – То, что они называют новорожденного **царем евреев**, еще раз говорит об их языческом происхождении, так как евреи называли Помазанника Царем Израиля.

Их уверенность основана на том, что они видели, как возшла **Его звезда**. Люди в древности, а многие и сейчас, верят в астрологию – в то, что судьба человека определяется звезда-

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 1, p. 258.

ми. В Талмуде есть изречение: «Звезды делают человека мудрым, звезды делают человека богатым, и есть звезды для Израиля». Считалось, что рождение или смерть великого человека, а также всякие серьезные политические перемены предвещаются появлением звезд или комет. Сохранилось множество древних свидетельств подобной веры. Тацит, например, говорит о том, что по всеобщему убеждению комета означала смену императора. Огромная звезда возшла при рождении Александра Севера, комета и звезда знаменовали зачатие Митридата Евпатора. Позже евреи верили, что на небе появилась новая звезда при рождении Авраама, а мусульмане – что при рождении Мухаммеда и вообще всякого пророка. В Агаде говорится, что «в ночь рождения Моисея египетские звездочеты наблюдали появление на небе новой звезды и предсказывали, что родившийся в ту ночь младенец явится избавителем израильского народа»^{*}.

В Библии пророк и чародей Валаам произнес пророчество: «Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля» (Числ 24.17). Это место понималось и евреями, и христианами как мессианское пророчество. В Откр 22.16 Иисус говорит о себе: «Я – Корень и Побег Давида, Я – светлая утренняя звезда». У Матфея Иисус назван «великим светом» (4.16); у Луки «зарей с небес» (1.79) и «Светом, который озарит язычников» (2.32).

Итак, и евреи, и язычники предчувствовали некий великий переворот, смену эпох. Римские историки Светоний и Тацит свидетельствуют, что в Римской империи было широко распространено убеждение, что вождь мира должен явиться из Иудеи. Знаменитое выражение *lux ex oriente* («свет с востока») появилось примерно в то же время. Это предчувствие лучше всего выразила знаменитая 4-я Эклога Вергилия.

Согласно Матфею, явление Помазанника возвещает не только Священное Писание, но и сама природа отзывается чудом явления звезды. Среди экзегетов, как древних, так и

---

^{*} Агада, с. 87.

современных, нет единого понимания, что представляла собой эта звезда. Вот основные мнения: согласно Иоанну Златоусту, это была не обычная, а чудесная звезда. В 12-11 гг. до н. э. мимо земли прошла комета Галлея. В начале XVII века знаменитый астроном Иоганн Кеплер выдвинул предположение, что под евангельской звездой следует понимать соединение планет Юпитера и Сатурна, а затем и Марса в созвездии Рыб в 7-6 гг. до н. э. Есть также мнение, что речь идет о сверхновой: китайские хроники говорят о явлении очень яркой звезды в 5-4 гг. до н. э.

Звездочеты **видели, как возшла Его звезда** (дословно: «видели звезду Его на востоке»). Современные экзегеты убеждены, что речь идет не о части света – астрологи наблюдали звезду в момент ее восхождения, в данном случае это астрологический термин.

Восточные мудрецы пришли **воздать** новому Царю **почести** (дословно: «поклониться Ему»): в древности перед царями простирались ниц. Но евангелист, вероятно, видит в их желании большее: они хотят преклониться перед Сыном Божиим.

Ст. 3 – Царь Ирод был очень встревожен появлением соперника. Матфей употребляет очень сильный глагол, говорящий о **смятении** и даже ужасе. Как уже говорилось выше, он был чрезвычайно подозрительным человеком. Кроме того, он не принадлежал к царской династии и, с точки зрения многих, не имел права на престол Давида, тем более что он не был евреем, а иудеянином и получил власть из рук римлян, к нему благоволили Марк Антоний и Октавиан Август. А сейчас явился законный престолонаследник. В Агаде египетские звездочеты предупреждали фараона о том, что Моисей в будущем отнимет у него царскую власть. Непонятно, почему смятение Ирода разделил **весь Иерусалим**, который, казалось бы, должен был радоваться, узнав о рождении Мессии. Слово «весь», конечно, является некоторой гиперболизацией. Смятение жителей Иерусалима вызвано, вероятно, тем, что они опасались непредсказуемого в своей жестокости царя, но некоторые экзегеты полагают, что в гла-

зах Матфея Иерусалим предстает как центр вражды к Иисусу (см. 23.37-39).

Ст. 4 – Ирод собирает **старших священников** (буквально: «первосвященников») и учителей Закона. В строгом смысле слова, первосвященником был только один человек, но свой титул сохраняли и прежние первосвященники, а также члены их семей; кроме того, так иногда назывались и священники, возглавлявшие дневные и недельные священнические смены. Священников, служивших в иерусалимском Храме было очень много, около 18-20 тысяч, и они служили по очереди.

Экскурс: Учителя Закона

Учителями Закона (*евр.* соферим; буквально «книжники»; *греч.* «грамматейс») назывались люди, занимавшиеся углубленным изучением и толкованием Писания, прежде всего Закона Моисея, их можно было бы назвать также богословами и знатоками Закона. Позже их стали называть мудрецами (*евр.* хахамим). Они были как правило из фарисеев (см. экскурс, с. 59). Не исключено, что какие-то саддукеи (см. экскурс, с. 61) тоже могли быть учителями Закона, но такими сведениями мы не располагаем. Некоторые ученые выдвигают версию, что сам Матфей был какое-то время учителем Закона (см. 13.52). Учителя Закона были духовной элитой еврейского народа и пользовались огромным уважением в народе, к ним обращались «раббим», что значит «мой большой». Так обращались ко всем уважаемым людям, но постепенно это обращение закрепилось за учителями Закона и стало означать «учитель». Из Талмуда известно, что учителя обычно приводили огромное количество цитат из учения авторитетных предшественников. Чаще всего они излагали не свое собственное учение, а были хранителями и передатчиками традиции.

Так как старшие священники и учителя Закона входили в состав Синедриона (см. коммент. на 26.59), возможно, речь идет о том, что Ирод созвал его членов на заседание, чтобы

получить от них компетентный ответ на вопрос о том, что говорит Писание о месте рождения грядущего Царя-Помазанника, хотя с исторической точки зрения это маловероятно, так как, согласно Иосифу Флавию, Ирод ознаменовал начало своего царствования истреблением членов Синедриона. Но так как во второй раз Синедрион соберется для того, чтобы погубить Иисуса (26.3-5, 59; 27.1), возможно, евангелист уже сейчас видит в них пособников Ирода.

Ст. 5-6 – Они отвечают, что местом рождения Помазанника должен быть **Вифлеем** и в подтверждение своих слов приводят цитату из Священного Писания. Несмотря на то, что цитата является составной (Мих 5.2 и 2 Цар 5.2), слово «пророк» стоит в единственном числе. В Новом Завете такое явление, как составные цитаты, встречается часто (см. 21.5; 27.9-10; Мк 1.2-3; Рим 11.8-10; 1 Кор 15.54-55). Слова Писания воспроизводятся здесь не точно, а передается их смысл. Ср. также Ин 7.41-42.

Ст. 7-8 – Не совсем понятно, почему Ирод призвал к себе звездочетов **тайно**. От кого он хотел скрыть свои тайные намерения? Если от жителей Иерусалима или от членов Синедриона, то значит, они не разделяли его враждебных чувств к новорожденному. Он выведал у звездочетов **точное время появления звезды**, чтобы узнать о времени рождения Младенца и, следовательно, о Его возрасте. Зная место рождения и возраст, он сумел бы разыскать его. Ирод обманул звездочетов, мотивируя свой интерес к новорожденному Царю тем, что сам хочет отправиться к Нему на поклонение.

Ст. 9-10 – **И вдруг звезда, восход которой они видели, стала двигаться перед ними**. Вероятно, это означает, что вскоре после восхода звезда исчезла и появилась снова лишь тогда, когда они направились в Вифлеем. Евангелист подчеркивает радость и ликование звездочетов (дословно: «они обрадовались великой радостью очень сильно»), в отличие от смятения и страха Ирода и иерусалимлян.

Ст. 11 – Звезда остановилась над **домом**, где жили Иосиф с Марией. Рассказ Луки здесь отличается: родители Иисуса оказались в Вифлееме в связи с переписью, и им даже в гос-

тинице места не нашлось (Лк 2.7). Звездочеты видят ребенка и Его мать, Иосиф же не упомянут. **Встав на колени, склонились перед Ним ниц** – на Востоке воздавали почести царям, простираясь перед ними. Кроме того, царям и влиятельным лицам обязательно преподносились дары (ср. 3 Цар 10.2, 25; Пс 72(71).10 и др.; любопытно, что, согласно поздней еврейской традиции, царица Савская, направляясь с дарами к Соломону, тоже видела звезду). Здесь это **золото, ладан и смирна**. **Ладан** – благовонная смола, которую получали подсечкой коры ладанного дерева, а также некоторых других деревьев и кустарников. **Смирна**, или мирра – это также ароматическая смола некоторых видов деревьев, растущих главным образом в Аравии. Оба вида применялись в качестве благовоний, кроме того, ладан применялся во время служения в Храме, а мирра – в погребальных обрядах. Так исполнилось пророчество Исаи, который предсказал эсхатологическое паломничество язычников к Сиону: «И придут народы к свету твоему, и цари – к восходящему над тобою сиянию... принесут золото и ладан и возвестят славу Господа» (60.3-6; ср. также Пс 72 (71).10-11; Псалом Соломона 17.31; 1 Енох 53.1; Откр 21.23-26). Вероятно, эти дары не имели символического смысла, но потом, начиная со II века, золото стало пониматься как указание на царское достоинство Иисуса, ладан – на Его божественность, а смирна – на Его смерть.

Ст. 12 – В свои края – дословно: «в свою страну» (см. коммент. на ст. 1). После откровения, данного звездочетам во сне, они ушли не на север в Иерусалим, а вернулись к себе **другой дорогой** (ср. 3 Цар 13.9-10). Так и маг Тиридат, согласно Диону Кассию, уходит от Нерона иным путем.

2.13-15 БЕГСТВО В ЕГИПЕТ

- 13 После того как они ушли, ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: «Встань, возьми ребенка с матерью Его и беги в Египет. Оставайся там до тех пор, пока не ска-

жу тебе. Ирод собирается разыскать ребенка и убить Его».

- 14 Тот встал, взял ребенка с матерью Его и
15 ночью отправился в Египет. • Там он оставался до смерти Ирода. Это произошло, чтобы исполнилось то, что сказал Господь устами пророка:
«Из Египта призвал Я Сына Моего».

---

15 Ос 11.1

Ст. 13 – Хотя звездочеты не встретились с Иродом и не сообщили ему, где именно находится новорожденный, опасность не миновала. Поэтому Иосиф во второй раз получает во сне откровение: ему является **ангел Господень** (см. коммент. на 1.20) и велит бежать **в Египет**, спасая ребенка и Его мать. Египет, некогда страна рабства и угнетения, со временем стала местом, куда бежали израильтяне, спасаясь от опасности (см. 3 Цар 11.40; 4 Цар 25.26; Иер 41.16-18; 43.1-7, а также «Иудейские Древности» и «Иудейскую Войну» Иосифа Флавия). Кроме того, в Египет бежал Иаков, спасаясь от преследований Лавана, а в более позднее время жители Кумрана. Любопытно, что в Талмуде, в котором содержится много клеветнических наветов на Иисуса, тоже сообщается о том, что Он побывал в Египте, но указана иная причина: якобы там Он обучался магии у египетских жрецов. Ученые также отмечают некоторое сходство в рассказе об угрозе жизни младенцу Иисусу с преданиями о подобной же угрозе многим великим людям древности и мифологическим героям (Кир, Саргон, Зороастр, Август, Гильгамеш, Зевс, Аполлон, Персей, Геракл, Ромул и Рем, Эдип, Кришна и др.). Опасности в младенческие годы подвергались папа Григорий Великий, а также король Карл Великий. Согласно апокрифическому Протоевангелию Иакова, смерть угрожала и Иоанну Крестителю: «Елизавета, услышав, что ищут Иоанна, взяла его и пошла на гору. И искала места, где спрятать его, но не нашла. И воскликнула громким голосом, го-

вора: “Гора Бога,пусти мать с сыном”». И гора раскрылась и выпустила ее. И свет светил им, и ангел Господень был вместе с ними, охраняя их». Ср. также Откр 12.1-6.

Возьми ребенка с матерью Его – Мария больше не будет называться по имени (см. ст. 14, 20-21). В древности в Израиле существовала традиция называть мать по имени сына, такое обращение было почетным (ср. Ин 2.1, 3; 19.25).

Ст. 14 – Иосиф отправился в путь **ночью** для того, чтобы его бегство не было замечено или же потому, что он исполнил повеление ангела сразу после пробуждения, не дожидаясь утра. Уже с младенческих лет Сын человеческий окажется бездомным изгнанником (ср. Мф 8.20). Любопытно, что в Протоевангелии Иакова излагается иная версия спасения Иисуса: «Мария, услышав, что избивают младенцев, испугавшись, взяла ребенка своего и, запеленав, положила в воловьи ясли».

Ст. 15 – **Там он оставался до смерти Ирода.** Согласно Иосифу Флавию, Ирод умер в 750 г. от основания Рима, то есть в 4 г. до н. э. **Это произошло, чтобы исполнилось...** – см. коммент. на 1.22. Евангелист видит в возвращении Иисуса из Египта исполнение пророчества Ос 11.1. Осия вспоминает прошлое, а не пророчествует о будущем: «Когда Израиль был юн, Я любил его и из Египта вызвал сына Моего». Недаром в Септуагинте вместо «сына Моего» стоит «детей его». Современного читателя это может смутить, но мы должны помнить, что в древности практика цитирования была не такой, как это принято сейчас: тогда контекст обычно не учитывался, важно было найти в Писании какой-то текст, в котором были нужные автору слова. Таких примеров можно найти много и в раввинистической литературе, и в Новом Завете. Кроме того, согласно представлениям того времени, перед наступлением последнего Дня в Израиле будут повторены, как бы на новом этапе, на новом витке спирали, важнейшие события Священной истории (главным образом это касается Исхода). Таким образом, евангелист видит в Иисусе представителя народа, в личности которого воплотился идеальный Израиль. Его жизнь есть и повторение, и

кульминация, цель, завершение всей Священной истории. Например, Лука прямо называет искупительную смерть Иисуса новым исходом: во время преображения Моисей и Илья говорили с Иисусом «об исходе, который предстоит Ему совершить в Иерусалиме» (Лк 9.31); Иисус здесь предстает и новым Моисеем, и искупленным народом Божиим.

Итак, Иисус есть Тот, в ком исполняется судьба сына Божьего Израиля.

2.16-18 УБИЙСТВО ДЕТЕЙ

- 16 Когда Ирод увидел, что звездочеты его
провели, он пришел в ярость. Он приказал
убить в Вифлееме и его окрестностях всех
мальчиков в возрасте до двух лет, то есть
рожденных в то время, о котором он узнал от
17 звездочетов. • И так исполнилось сказанное
устаи пророка Иеремии:
18 «Слышен в Раме вопль,
рыдания и стоны.
Это Рахиль оплакивает своих детей
и не хочет утешиться,
потому что их больше нет».

---

18 *рыдания и стоны* – в некоторых рукописях: «рыдания, стоны и великий плач».

18 Иер 31.15

Ст. 16 – Повеление убить мальчиков **в возрасте до двух лет** указывает на то, что со времени появления мессианской звезды до описываемых событий прошло уже около двух лет. Ирод, пришедший в еще большую ярость от того, что звездочеты, с его точки зрения, его одурачили, решил покончить со своим соперником самым радикальным способом: уничтожить всех детей, кто мог бы подходить по возрасту. Хотя Иосиф Флавий, не раз сообщавший в «Иудейских древностях» о массовых убийствах, совершенных Иродом, ни сло-

вом не упоминает об этом злодеянии царя, такое событие могло пройти и незамеченным. В Вифлееме и его окрестностях с населением примерно в одну тысячу человек детей мужского пола до двух лет не могло быть больше пары десятков. «Указание в богослужебных книгах на 14 тысяч и даже на 144,000 младенцев следует считать позднейшими, ни на чем не основанными и крайними преувеличениями, возникшими, вероятно, из желания увеличить вину Ирода. Но его преступление нисколько не уменьшается и не увеличивается вследствие того, убил ли он 20 или 14,000 младенцев, оставаясь одинаково позорным и бесчеловечным и в том, и в другом случае»*. Ср. также Исх 1.22, где фараон, желая уменьшить численность евреев в Египте, отдал приказание убивать всех новорожденных еврейских мальчиков. Но, согласно преданиям, фараон действовал так потому, что узнал о рождении будущего спасителя Израиля Моисея. В позднейшей легенде рассказывается, что Нимрод перебил всех мальчиков, желая погубить Авраама.

Ст. 17-18 – Выше уже говорилось, что евангелист, как правило, вводит цитаты из Священного Писания формулой: «это случилось, чтобы исполнилось сказанное через пророка». Этим подчеркивается, что исполнилась воля Бога. Но в данном случае, как и в 27.9, Матфей не употребил ее, иначе могло бы сложиться впечатление, что Бог пожелал зла.

Согласно Быт 35.16-19 и 48.7, **Рахиль**, любимая жена Иакова, умерла, когда они направлялись в Ефрату, или Вифлеем, и была похоронена неподалеку, согласно же Иеремии 31.15 и 1 Цар 10.2, гробница Рахили находится у города **Рамы**. Иеремия сообщает, что все, кому предстояло переселение в Вавилон, были собраны у Рамы (40.1). Таким образом, пророк соединил два события, и Рахиль стала для него олицетворением всех матерей, оплакивающих изгнание своих детей из Израиля. Матфей прилагает слова пророка к уничтожению детей в Вифлееме. Многие ученые отмечают особую любовь Матфея к Иеремии, а также тесную связь

---

* Толковая Библия, т. 3, с. 49.

между первыми двумя главами евангелиста и 30-й и особенно 31-й главами пророка. Здесь нельзя не увидеть типологического соответствия.

2.19-23 ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ЕГИПТА

19 После смерти Ирода Иосифу в Египте явля-
20 ется во сне ангел Господень • и говорит:
«Встань, возьми ребенка с матерью и возвра-
щайся в израильскую землю. Тех, кто хотел
21 погубить ребенка, уже нет в живых». • Иосиф
встал, взял ребенка с матерью и отправился в
22 израильскую землю. • Но когда он узнал, что в
Иудее вместо царя Ирода правит его сын Ар-
хелай, он побоялся идти туда. Получив во сне
повеление, он отправился в галилейскую об-
23 ласть, • и придя туда, поселился в городе под
названием Назарет. Так исполнилось то, что
сказал Господь устами пророков – что Его
назовут Назореем.

---

19 Иер 31.15 20 Исх 4.19 23 Суд 13.5, 7; Ис 11.1; 53.2

Ст. 19-21 – Неизвестно, сколько времени пробыл Иосиф с семьей в Египте. После смерти Ирода (4 г. до н. э.) Иосифу было велено ангелом возвращаться на родину. Интересно отметить почти дословное совпадение этих стихов с Исх 4.19-20 (в греческом переводе): «Спустя много дней умер египетский царь, и сказал Господь Моисею в земле Мадиямской: “пойди, возвратись в Египет; ибо умерли все, искавшие души твоей”. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю Египетскую». Тех, кто хотел погубить ребенка, уже нет в живых – хотя было сказано о смерти одного Ирода, евангелист употребил множественное число, как в Книге Исхода.

Ст. 22 – После смерти Ирода его царство было разделено между тремя его сыновьями: Архелай получил Иудею,

Самарию и Идумею, Антипа – Галилею и Перею, Филипп – земли за Иорданом (см. Лк 3.1). Они не получили царских титулов. **Архелай** назывался этнархом, а его братья – тетрархами. Архелай во всем напоминал своего отца и ознаменовал начало своего правления массовыми убийствами. Он был настолько дурным правителем, что его подданные в конце концов не смогли его больше терпеть и отправили в Рим посольство с просьбой отрешить его от правления, что и сделал римский император Август, лишив его сана и отправив в ссылку в Галлию, где тот и умер. **Он побоялся идти туда** – возможно, Архелаю тоже было известно о рождении нового Царя, и он постарался бы погубить Его. Поэтому вместо того, чтобы возвращаться к себе домой в Вифлеем, Иосиф предпочел идти в Галилею, где правил Антипа. **Галилея** – это область, расположенная на севере Палестины.

Ст. 23 – Назарет – небольшой городок в Галилее, он был настолько незначителен, что не был ни разу упомянут ни в Ветхом Завете, ни позднее в Талмуде. Может быть, этим объясняются полупрезрительные слова Нафанаила в 4-м Евангелии: «Разве из Назарета может быть что хорошее?» (Ин 1.46). **Так исполнилось то, сказал Господь устами пророков – что Его назовут Назореем** – эти слова относятся к наиболее трудным во всем Евангелии. Здесь два вопроса: 1) кого из пророков евангелист имеет в виду? и 2) что значит слово «Назорей»? Дело в том, что ни у кого из пророков таких слов нет. Нет их и в остальных книгах Священного Писания.

Матфей, несомненно, видит исполнение пророчеств в том факте, что семья поселилась в Назарете. Среди ученых не прекращаются споры о том, какой смысл вкладывает евангелист в слово «назорей». Некоторые современные ученые утверждают, что различия между «назореем» и «назаритянином» мнимые, просто слово «назорей» восходит к разговорному арамейскому. Другие же – и таких на сегодняшний день большинство – говорят то же, что сказал еще в начале XX века Лопухин в Толковой Библии: «еврейское назир (назорей) не имеет никакого отношения к слову Назарет и корневые буквы этих слов на еврейском различны» (т. 3, с. 51).

Но почти все сходятся в том, что евангелист использует игру слов, так называемую паронимасию, и хочет сказать об Иисусе что-то чрезвычайно важное. Поэтому были исследованы практически все созвучные слова в Священном Писании. Наиболее близким по звучанию является «назорей» (точнее «назир»). Так в Ветхом Завете назывался человек, посвятивший себя Богу и в знак этого принявший на себя определенные обеты: не стричь волос, не пить спиртных напитков (см. Числ 6.1-21; Суд 13.5-7; Ам 2.11-12 и др.). Конечно, такое определение скорее подошло бы к аскету Иоанну Омывающему, чем к Иисусу (см. Лк 1.15; 7.33-34; Мф 11.18-19). Но это слово приобрело и более широкий смысл: «святой». Другие экзегеты считают наиболее вероятным предположение, что Матфей обыгрывает слово «нэцер» (*евр.* побег, отросток, отрасль). «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произойдет от корня его», – говорит Исайя (11.1). Этот текст, как и вся 11-я глава, всегда понимался как предсказание о Мессии и о Его грядущем царстве. Есть и другие гипотезы, но они менее убедительны, чем эти две.

Итак, в первых двух главах Матфей рассказал о рождении Мессии, которое совершилось по Божьей воле, что подчеркнуто пятью цитатами из Священного Писания.

ПОДГОТОВКА К СЛУЖЕНИЮ (гл. 3-4.11)

3.1-12 ИОАНН ОМЫВАЮЩИЙ

(Мк 1.1-8; Лк 3.1-9, 15-17; Ин 1.19-28)

- 1 В те дни в Иудейской пустыне появляется
- 2 Иоанн Омывающий. • Он возвещает: «Вернитесь к Богу! Ведь Царство Небес уже рядом!»
- 3 Ведь он был тот, о котором сказал пророк Исайя:
«Голос глашатая в пустыне:
Проложите путь Господу,
прямыми сделайте Его тропы».
- 4 Этот самый Иоанн носил одежду из верблюжьего волоса и подпоясывался кожаным

поясом, а пищей ему была саранча и дикий мед.

5 К нему приходили все жители Иерусалима, а также всей Иудеи и окрестностей Иордана.

6 Они признавались в грехах, а он омывал приходивших в реке Иордане.

7 Увидев, что приходят к нему для омовения многие фарисеи и саддукеи, он сказал им:

— Змеиное отродье! Кто внушил вам

мысль, что вы избежите грядущего возмезд-

8 ия? • Докажите на деле, чего стоит ваше об-

9 ращение! • Только не вздумайте говорить в

душе: «Наш отец – Авраам!»! Говорю вам, Бог из этих камней может сделать детей Аврааму.

10 Уже лежит наготове топор у ствола деревьев: дерево, которое не приносит хороших плодов,

11 срубают и бросают в огонь. • Я омываю вас всего лишь водой в знак возвращения к Богу,

но Тот, кто идет за мной, сильнее меня, я недостойн даже сандалии Его нести. Он омоет

12 вас Духом Божьим и огнем. • У Него в руках лопата, Он провеет зерно на току: пшеницу соберет в закрома, а мякину сожжет в огне неугасимом.

---

2 Мф 4.17; Мк 1.15 3 Ис 40.3 4 4 Цар 1.8 7 Мф 12.34; 23.33 9 Ин 8.33, 37, 39; Рим 4.12 10 Мф 7.19; Лк 13.7, 9; Ин 15.6 11 Деян 1.5; 13.24; 19.4 12 Мф 13.30

Ст. 1 – В те дни – хотя из этих слов можно было бы заключить, что эти события происходили вскоре после возвращения из Египта, на самом деле прошло около тридцати лет, которые никто из евангелистов (кроме Луки) не описывает. Это привычный библейский оборот, указывающий на наступление особого, эсхатологического времени – на время исполнения Божьих замыслов (ср. Иер 3.18; Иоиль 3.1; Зах 8.23 и др.). Все евангелисты начинают рассказ о начале зем-

ного служения Иисуса с Иоанна. **Омывающий** – Иоанн получил прозвище «Хаматв́ил», то есть «погружающий в воду, омывающий, очищающий от грехов», что по-русски традиционно передается словом «Креститель». Такой перевод, к сожалению, неудачен, потому что в русском языке слово «креститель» и «крещение» семантически связаны со словом «крест» или даже «Христос» (ср. русское «крещение» и белорусское «хрышчненне»). О нем не сообщается никаких сведений, кроме того, что он был в Иудейской пустыне. Неизвестно, где именно в этой пустыне находился Иоанн. Это могло быть в низовьях реки Иордан в Иудее, но могло быть в Самарии или в Перее, тем более если вспомнить, что Илья, с которым отождествляется Иоанн, был взят на небо как раз в Перее, на восточном берегу Иордана (см. также Ин 1.28 и 10.40). Многие экзегеты считают, что это была Иудея, долина Иордана, к югу от Иерихона, сравнительно недалеко от кумранского поселения. Кстати, неоднократно высказывались предположения, что Иоанн был связан с кумранитами и даже воспитывался у них, но это не более чем гипотеза. Однако некоторое сходство между их идеями все же существует: это призыв к раскаянию, очищение водой, жизнь в пустыне.

Но самое главное то, что в богословском языке **пустыня** очень важное понятие, у этого слова есть два значения. С одной стороны, это место обитания бесов, средоточие зла. С другой же стороны, пустыня – место уединения, там человек может встретиться с Богом. Исайя говорит о том, что весть о спасении приходит из пустыни, через которую Бог поведет Свой народ. Это идеальное место для раскаяния. С пустыней также связывается идея нового Исхода, на этот раз из рабства у греха и зла. Недаром существовало предание, что Помазанник уведет верных в пустыню и повторит там чудеса, совершенные Моисеем. Туда ушли и кумраниты, а потом уходили другие сторонники мессианских движений (ср. Деян 21.38).

Нам известны различные обряды очищения от грехов с помощью воды, существовавшие у евреев того времени.

Люди омывали себя в знак очищения от ритуального осквернения. В Кумране населяющие его отшельники совершали ежедневные погружения в воду. Кроме того, прозелиты, то есть язычники, поверившие в Единого Бога Израила и принявшие Закон Моисея, также должны были, кроме обрезания, пройти через обряд погружения в воду, что символизировало их смерть для прошлой жизни и рождение для новой. К сожалению, нет точных данных о том, что такой обряд уже существовал в первой половине I века.

Что же означало омовение, которое совершал Иоанн? Вероятно, нечто очень похожее на то, что совершалось с прозелитами. Многие евреи были убеждены, что их спасение было гарантировано самим фактом их принадлежности к народу Божьему, с которым Бог заключил Свой Договор, или Завет. Но в Мал 4.5-6 сказано: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил землю проклятием» (ср. Сир 48.10). Иоанн осознает свою эсхатологическую роль Божьего вестника, посланного Им для последнего и грозного предупреждения. Итак, целью омовения, совершаемого Иоанном, было предотвращение грядущего Божьего гнева – по крайней мере от тех, кто услышал его призыв.

Ст. 2 – Вернитесь к Богу (буквально: «раскайтесь») – призывая евреев очиститься от грехов омовением, подобным омовению прозелитов, Иоанн объявлял необходимость религиозного обновления. Оно заключалось в серьезной переоценке и коренном изменении всей жизни. Омывение водой было лишь знаком того, что человек раскаивался. Греческое слово «метано́ю» означает «изменить свой ум». Еврейское же слово «шув» («вернуться, возвратиться») означает нечто гораздо большее. Человек должен осознать, что он ушел от Бога, что ему необходимо *возвратиться* к Нему. Это гораздо серьезнее и конкретнее, чем перемена мыслей или чувство дискомфорта при мысли о грехах, за которым может и не последовать никакой реальной перемены. Вообще, библейскому языку чуждо сосредоточение на эмоциях, на пси-

хологизме. Если человек вернется к Богу, Бог простит ему все грехи. Единственное условие – желание вернуться, и это желание называется верой. Раскаяние как возвращение к Богу ставилось чрезвычайно высоко. В Талмуде говорится: «Лучше один час раскаяния и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь мира грядущего, и лучше одно мгновение блаженства в мире грядущем, чем вся жизнь этого мира». Пятое Благословение в синагогальной молитве «Восемнадцать Благословений» звучало так: «Обрати нас к себе, о Господь, чтобы мы раскаялись».

Царство Небес уже рядом – см. коммент. на 4.17.

В Мф 4.17 и Мк 1.15 этими словами начал Свою проповедь Иисус. Большинство экзегетов сомневается в том, что и Иоанн, и Иисус возвещали одно и то же. Иоанн был пророком гнева и Суда, его главный призыв был к покаянию, в то время как Весть Иисуса была о Божьем прощении. Они полагают, что Матфей таким образом хотел продемонстрировать преемственность проповеди Иоанна и Иисуса, их близость друг другу.

Ст. 3 – Евангелист видит в явлении Иоанна исполнение пророчества Исайи. Конечно, пророк говорил о том времени, когда закончится пленение народа Божьего и сам Бог поведет его через пустыню назад – в обещанную, или обетованную землю. Возвещать это событие будет **глашатай** – Божий вестник (по-гречески «ангелос»). Им может быть как сверхъестественное духовное существо, так и земной человек, которому Бог доверил такую миссию. Теперь слова Исайи переосмыслены: спасение понято не как избавление от земных врагов, а как спасение эсхатологическое, конечное, как спасение от вражды с Богом, от греха, отделяющего человека от Бога и, в конечном счете, как спасение от смерти. У Исайи по этому пути пройдет Бог, но в Евангелии – это Христос, Сын Божий, явившийся в полноте божественной силы Своего Отца. Таким глашатаем наступления Нового Века стал Иоанн.

В пустыне: «Приготовьте путь Господу!» – любопытно отметить, что в Ветхом Завете слова соединены по-другому:

«В пустыне приготовьте путь Господу». Именно поэтому некоторые ессеи* ушли в пустыню и поселились в Кумране, дожидаясь там пришествия Бога, и свою общину они называли «Путь». Таким же будет потом самоназвание первохристианской Церкви (см. Деян 9.2; 18.25-26; 24.14, 22).

Ст. 4 – Евангелист сообщает нам некоторые сведения о том, как выглядел Иоанн. Он был одет в одежду, сотканную **из верблюжьей шерсти** или, возможно, в шкуру верблюда, он подпоясывался **кожаным поясом**. Вероятно, человеку, начитанному в Священном Писании, тотчас припоминался облик Ильи (4 Цар 1.8). Из слов Захарии можно также сделать вывод, что отличительным признаком пророка в Израиле было ношение власяницы (Зах 13.4).

Кроме того, было пророчество Малахии о возвращении на землю Ильи, который, согласно 4 Цар 2.11, не умер, но был взят на небо живым: «Вот, Я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного». Миссией Ильи было подготовить народ к пришествию Господа, так что омовение, которое совершает Иоанн, и есть такое приготовление (см. Лк 1.17). В 11.14 Господь Иисус сам назовет Иоанна Ильей. Он питался скудными дарами пустыни: **саранчой и диким медом**. Согласно Лев 11.22, саранчу разрешалось употреблять в пищу. Кстати, бедуины и сейчас часто едят саранчу в сушеном или жареном виде, для них это один из основных источников белка. Мед Иоанн, вероятно, собирал в скалах, хотя некоторые комментаторы полагают, что речь идет о соке каких-то растений. Эта скудная диета говорит о том, что Иоанн был аскетом (ср. 11.18; Лк 7.33).

Ст. 5-6 – Призыв Иоанна был воспринят с огромным энтузиазмом. Люди шли к нему отовсюду: из Иерусалима, Иудеи и окрестностей Иордана. Об этом свидетельствует и

---

* Ессеями назывались члены религиозного движения, возникшего около 150 г. до н. э., для которого были характерны жизнь обособленными общинами в пустыне, общность имущества, часто отказ от брака, ежедневные ритуальные омовения. О них см.: Иосиф Флавий, Иудейская война, II, 8, 2-13.

Иосиф Флавий, говоривший об огромном стечении народа к Иоанну, что, по мнению историка, стало причиной его гибели (см. коммент. на 14.3). Люди почувствовали, что призыв к раскаянию в устах этого грозного и мрачного пустынного означал, что День Господень близок. Перед ними снова предстал пророк, посланный Богом. Конечно, у него были и враги, те, кто не принял его, кто не поверил в то, что его омовение было по воле Бога (см. 11.18; 17.12; 21.25-27, 32). Но все же очень многие откликнулись, и это было настоящее религиозное возрождение. Из Евангелия от Луки мы знаем, что были люди, думавшие, что Иоанн и есть долгожданный Помазанник (Лк 3.15).

Неизвестно, как именно совершал этот обряд Иоанн. Все ритуальные омовения, включая прозелитское, совершались самим человеком. Может быть, здесь тоже было так. Иоанн, возможно, был свидетелем, он свидетельствовал перед Богом о полноте раскаяния того, кто омылся, но не исключено, что Иоанн сам погружал его в воду.

Ст. 7 – К Иоанну действительно приходили самые разные люди – даже те, кого вряд ли можно было здесь ожидать. Матфей, а также Лука сообщают, что к Иоанну приходили фарисеи и саддукеи. Это были члены противоположных друг другу религиозных течений, испытывавших друг к другу враждебные чувства.

Экскурс: **Ф а р и с е и**

Фарисеи – члены религиозного движения, ставившего своей целью неукоснительное соблюдение не только Закона Моисея, но и устных отеческих преданий, а также той степени ритуальной чистоты, которая требовалась только от священников. Этимология слова «фарисей» точно неизвестна. Большинство полагает, что оно происходит от глагола «парáш» («отделять») и означает «отделенный», так как фарисеи считали себя отделенными от всякой нечистоты. Есть также мнение, что это искаженное «перс». Так их могли называть их противники за то, что фарисеи верили в сравнительно новые учения, которые были отчасти заимствованы

из персидской религии (вера в ангелов и бесов и вера в воскресение мертвых). Известно, что они часто называли себя «хаверім» («товарищи, друзья»). Первое упоминание о фарисеях относится ко времени царя Гиркана I (около 135 г. до н. э.). Они, вероятно, были духовными наследниками благочестивых (евр. «хасидім») Маккавейских времен. Хотя количество фарисеев было сравнительно небольшим (около шести тысяч человек), они были очень влиятельными и входили в Совет, или Синедрион (см. коммент. на 26.59). К их мнению были вынуждены прислушиваться даже саддукеи, во многих отношениях враждовавшие с фарисеями. Учителя Закона тоже в большинстве своем были фарисеями.

Фарисеи отличались тщательным исполнением даже мельчайших требований Закона (обложение всех товаров десятиной, очистительные ритуалы, соблюдение всех праздников). Шаммай на вопрос: «Сколько у вас Тор (т. е. Законов)?» – ответил: «Две. Одна писаная, а другая устная». Для фарисеев все сферы человеческой жизни охватывались и регулировались многочисленными предписаниями. Но их целью было приспособить древние установления к изменяющейся обстановке, ведь они верили, что Бог дал Закон раз и навсегда и учел все обстоятельства жизни. Они были убеждены, что не вводят ничего нового, а лишь раскрывают содержание древней истины. Бог в их глазах был прежде всего Тем, кто требовал и приказывал. Его любовь к людям выразилась в даровании Закона, а ответная любовь людей осуществлялась через исполнение Его повелений. Они считали грешниками всех тех, кто не мог или не хотел соблюдать все заповеди так же тщательно, как они сами. Стремясь отделиться от всякой нечистоты, они отделялись от всех остальных. Их благочестие выражалось через отделение, отрицание. Для Иисуса же Бог был прежде всего милосердным и сострадательным Отцом, который любит все Свои создания, даже грешные и слабые, и Он пришел прежде всего к таким людям, чтобы исцелить их и даровать прощение.

Хотя в Новом Завете фарисеи выставлены в резко отрицательном свете, надо помнить, что эти тексты отчасти идео-

логизированы. Главными врагами Иисуса были саддукеи, но так как ко времени написания Евангелий (особенно это касается 4-го Евангелия) после Великого восстания 66-70 гг. саддукеи сошли с исторической сцены, основными оппонентами христианства стали фарисеи. Во многих отношениях Иисус был близок к фарисеям. Некоторые фарисеи стали впоследствии христианами.

Экскурс: Саддукеи

Саддукеи – это члены крайне консервативной религиозно-политической группировки, состоявшей из влиятельного священства и богатой аристократии. Из их числа избирался первосвященник. Их группа возникла в междузаветный период, а название, вероятно, происходит от имени одного из священников времен Соломона Цадока, что значит «праведный». Иосиф Флавий пишет так: «Отношения саддукеев между собой суровые и грубые». Они признавали авторитет только Писаний, особенно Пятикнижия Моисея, но не принимали устной традиции и, в отличие от фарисеев, отвергали веру в воскресение мертвых. Иосиф Флавий сообщает, что они также не признавали существования ангелов, духов, предопределения, посмертного воздаяния и судьбы, считая все это новомодными верованиями, не имевшими поддержки в Писании. Они также считали, что человек обладает полной свободой воли, потому что не верили во вмешательство Бога в человеческую историю и жизнь. Саддукеи стали яростными врагами Иисуса, потому что Его проповедь подрывала их политическое и финансовое положение, которому и так уже угрожали фарисеи.

В Евангелиях фарисеи и саддукеи предстают врагами как Иоанна, так и Иисуса и в конечном счете повинны в их смерти. Конечно, почти невозможно представить, что они вняли бы его призыву. Особенно это касается саддукеев, представителей высшего духовенства, считавших себя посредниками между Богом и людьми в деле прощения грехов. Вряд ли

им могло понравиться то, что явился какой-то проповедник, ущемляющий, с их точки зрения, их права.

В 4-м Евангелии представители религиозных властей из Иерусалима тоже приходят и Иоанну, но с иной целью – не для омовения, а так сказать, с целью инспекции, чтобы узнать у Иоанна, кто он такой и какие у него имеются полномочия, чтобы совершать очищение людей от грехов. Кстати, греческий текст у Матфея также позволяет понять, что фарисеи и саддукеи пришли не для омовения, а чтобы как-то воспрепятствовать ему или получить какую-то выгоду от этого. В параллельном же тексте Луки, практически полностью совпадающем с текстом Матфея, Иоанн обращается не к фарисеям и саддукеям, но к толпам народа. Вероятнее всего, резкие и полные гнева слова, которые Иоанн обращает к ним, говорят о том, что далеко не всех приходивших для омовения побуждало к этому чистосердечное раскаяние и искреннее желание возвратиться к Богу. Вероятно, одних влекло любопытство, других привлекала популярность Иоанна, а кто-то приходил с недобрыми целями.

Гневные слова прозвучали в адрес людей, абсолютно уверенных в своем превосходстве над другими. Фарисеи считали почти всех остальных грешниками, проклятыми Богом. Саддукеи представляли собой Храм. Кто мог быть ближе к Богу, чем они? Но Иоанн называет их **змеиным отродьем**. Как змеи меняют кожу, оставаясь такими же злыми и опасными (ср. «волки в овечьей шкуре»), так и омовение не преобразит порочных людей. Ведь оно не магический обряд, а знак глубинного преображения всего человека. **Отродье** – они ничем не отличаются от своих отцов, которых постоянно обличали пророки. **Кто внушил вам мысль, что вы избежите грядущего возмездия?! –** это риторический вопрос, и вероятный ответ на него: «Конечно, не я, не Иоанн». Бог в Священном Писании не раз назван сердцеведцем, Он судит не по тому, каким человек кажется, а по тому, что он на самом деле из себя представляет. О **грядущем возмездии** (буквально: «гневе») неоднократно говорится как в Ветхом, так и Новом Завете (Рим 1.18; Откр 14.10, 20; 15.7; 16.1, 19 и др.).

Историк Иосиф Флавий так писал об Иоанне: он был «святой человек, который убеждал евреев упражняться в добродетели, быть справедливыми по отношению друг к другу и благочестивыми перед Богом»^{*}. Но это, так сказать, пресная адаптация на потребу римских читателей того, что было на самом деле. «Иоанн возымел такое влияние на людей не потому, что он призывал их быть добрыми. Этот страшный с виду подвижник, в грубых одеждах исходивший пустыню, возрождал представление о вдохновенном пророке и, как древний пророк, провозглашал Божий суд над народом-отступником»^{**}.

Ст. 8 – Докажите на деле, чего стоит ваше обращение (дословно: «принесите достойный плод своего раскаяния»). Как дерево познается по плодам, которые оно приносит, так и люди должны доказать истинность своего возвращения к Богу своей жизнью, своими делами. Пророк Исаия говорит: «Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник – помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его» (55.7).

Ст. 9 – Наш отец – Авраам. Авраам считается прародителем народа Израиля, первым из так называемых патриархов. «Дети Авраама» – это был почетный титул у евреев (см. Ин 8.33; Рим 9.7; 11.1; 2 Кор 11.22; Евр 2.16 и др.). Агада называет его наследником земного и загробного мира. Очень многие люди того времени были уверены, что Авраам обладал таким количеством заслуг перед Богом, что это гарантировало всем его потомкам – даже тем из них, у кого было много грехов – вхождение в Божье Царство. Иоанн возражает: наоборот, если народ Божий греховен, угроза суда над ним становится еще более реальной. Ср. Ам 3.2: «Только вас признал Я из всех племен земли, потому и взыщу с вас за все беззакония ваши».

Бог из этих камней может сделать детей Аврааму. Иоанн не отрицает их сыновства, но предостерегает их, что-

---

^{*} Иудейские Древности, XVIII, 2, 118-119.

^{**} Ч. Додд, Основатель христианства, с. 101.

бы они не полагались на это. Что может быть более бесплодным, чем камни? Но Бог способен сделать так, что даже они, если понадобится, произведут на свет людей. Вероятно, здесь аллюзия на Ис 51.1-2: «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены... Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас; ибо Я призвал его одного, и благословил его, и размножил его». Вероятно, Авраам и Сарра уподоблены таким камням, и Бог при необходимости может повторить это и дать Аврааму новых потомков. Здесь также возможна игра слов: *арам.* абнайя – «камень» и «бенайя» – «сыновья». Многие полагают, что евангелист имел в виду язычников.

Ст. 10 – Иоанн пророческим взором видит реальность и неизбежность Суда Божьего: **уже лежит наготове топор у ствола деревьев.** Слово «лежит» подразумевает, что топор положен Богом. Дерево будет срублено под корень. Тема гибели бесплодного дерева часто повторяется в Новом Завете (7.19; Лк 13.6-9; Мк 11.12-14, 19-21; ср. также Ин 15.6; Рим 11.17, 24). Она характерна и для Ветхого Завета (Ис 10.33-34; Иер 11.16; 46.22-23; Иез 31.3-12; Дан 4.7-11). Настоящее время глаголов «лежит», «срубают» и «бросают» подчеркивает близость Суда.

Ст. 11 – Этот стих напоминает Иез 36.25-27: «И окроплю вас чистою водою – и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой». Иоанн омывает всего лишь **водой**. Он исполняет лишь «первую часть пророчества Иезекииля, а именно очищающее водное омовение; обновляющее дарование Духа будет совершено Тем, кто должен прийти... Тот, кто должен прийти, не относительно, но абсолютно сильнее Иоанна»*. Очищение Иоанна несовершенно, оно все еще остается в пределах старого века. Оно носит подготовительный характер, предвеляя то окончательное омовение, которое совер-

---

* L.Goppelt, *Theology of the New Testament*, p. 38.

шит Бог – омовение **Святым Духом**. Дух (*евр.* рúах) – это ветер, отвеивающий мякину и шелуху. Дух также часто сравнивался с **огнем** (см. Ис 30.27-28), который как очищает, так и уничтожает: это огонь, сжигающий грязь и нечистоту, выжигающий примеси и оставляющий чистое золото. Святой Дух знаменует наступление Нового Века, с приходом которого установится Царствование Бога. Недаром в день Пятидесятницы на головы верующих пали языки пламени, и апостол Петр объяснит все чудесные явления того дня исполнением слов пророка Иоилия (Деян 2.2-21). Во многих ветхозаветных текстах вода и огонь являются символами суда (Пс 66 (65).10-12; Ис 30.27-28), а в апокалиптической литературе и кумранских свитках они сливаются в единый символ, там часто говорится об огненной реке (см. Дан 7.10; 1 Енох 67.13; 4 Ездр 13.10-11 и др.). «Когда Иоанн Креститель предупреждал, что Грядущий будет омыwać огнем, он почти несомненно имел в виду этот огненный поток. Все будут вынуждены пройти через огненную реку, через суд, который поразит злых, но очистит праведных»*. «Омовение Духом и огнем» есть иоаннова метафора, говорящая о «мессианских страданиях», то есть о периоде великого испытания, страданий и разрушений, которые ожидалась перед наступлением мессианского Царства (см., например, Зах 14.12-15; Дан 7.19-22; 12.1; 1 Енох 100.1-3; Сивиллины Оракулы, 111.632-51; 1 ҚН 3.29-36)**.

Сам Иоанн признает свою малость в сравнении с Тем, чей приход он возвещает. В древности считалось, что тот, кто приходит раньше, является более важным и авторитетным. Но Иоанн говорит, что, хотя Грядущий пришел позже его, Он так велик, что Иоанн недостоин снять у Него сандалии с ног, то есть исполнить по отношению к Нему то, что должен был делать только раб. Снимать обувь считалось столь низким занятием, что даже слуга не обязан был снимать обувь с ног хозяина, а если у еврея был раб-еврей, то и от него нельзя

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 1, p. 316.

** J.D.G. Dunn, Unity and Diversity in the New Testament, p. 153.

было требовать этой услуги. Правда, жена могла мыть ноги мужу, дети – родителям, а ученики – учителю, но это было не обязанностью, а высшим проявлением любви.

Ст. 12 – Неизвестно, кого имел в виду Иоанн, возвещая приход Того, кто несравненно выше его – возможно, он ждал прихода самого Бога. Иоанн сравнивает Его с крестьянином, веющим зерно: оно рассыпалось на току, затем его черпали большой деревянной лопатой и подбрасывали в воздух, ветер отвеивал мякину в сторону, а чистое зерно потом собиралось в амбар. Слово «**неугасимый**» указывает на то, что речь идет об эсхатологическом суде, например, у Марка так назван огонь геенны (ср. Ис 34.10; 66.24; Иер 7.20).

3.13-17 ОМОВЕНИЕ ИИСУСА

(Мк 1.9-11; Лк 3.21-22)

13 Тогда появляется на Иордане Иисус из Галилеи, пришедший к Иоанну для омовения.

14 Иоанн сначала этому противился, говоря:

— Это я нуждаюсь в том, чтобы Ты меня омыл, а Ты пришел ко мне!

15 — Пусть теперь будет так, — возразил ему Иисус. — Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог.

И тогда Иоанн согласился.

16 Сразу после омовения Иисус вышел из воды, и вдруг раскрылись перед Ним небеса и Он увидел, как Божий Дух, словно голубь,

17 спускается и приближается к Нему. • И голос с неба сказал: «Это Мой любимый Сын, в Нем Моя отрада».

---

16 Ин 1.32 17 Быт 22.2; Ис 42.1; Мф 12.18; 17.5; Мк 9.7; Лк 9.35; 2 Петр 1.17

Ст. 13 – Этот стих напоминает собой ст. 1, в котором впервые в евангельском повествовании появляется фигу-

ра Иоанна. Вероятно, Матфей таким образом хочет подчеркнуть преемственность их служения. Иисус приходит **из Галилеи**, следовательно, все неизвестные годы Своей жизни Он провел в Назарете. Галилея была территорией, с точки зрения иудеев и особенно жителей Иерусалима, сомнительной в отношении правоверия, потому что в ней жило много язычников, и ее даже называли языческой (см. 4.15). Итак, Божий Помазанник живет в захудалом городке, в глухой провинции. Слова Иоанна исполнились, но читатель может почувствовать себя даже разочарованным: вместо грозного явления с бурей и громами, с трубой архангела, вместо Того, у ног которого прострется Иоанн («И кто устоит, когда Он явится?»), к Иоанну на Иордан пришел незаметный в толпе других паломников, внешне ничем из них не выделяющийся человек. Никаких величественных теофаний (то есть богоявлений), никакой бури и землетрясений. Это человек из провинции. Вместо того чтобы омыwać Духом, Он сам приходит, и приходит к тому, кто недостойн развязать у Него ремни на сандалиях. Человеческие ожидания никогда не исполняются буквально – Бог всегда неожиданен.

Иисус пришел к Иоанну для того же, для чего приходили к нему тысячи – **для омовения**. У всякого христианина, читающего эти строки, тотчас возникает вопрос: «А зачем?» Безгрешность Иисуса – это неколебимый догмат христианства, об этом часто говорится в Новом Завете (см. Деян 3.14; Ин 8.46; 2 Кор 5.21; Евр 7.26; 1 Петр 1.19). А Иоанн, как мы знаем, омывал в знак очищения.

Существует множество предположений о том, зачем Иисус пришел принять омовение. Возможно, Он понимал омовение, которое совершал Иоанн, как начало собирания святого «остатка» перед наступлением суверенного правления Бога, и Иисус приходит, чтобы присоединиться к этому остатку. Возможно, Он отождествляет себя с грешниками, и тогда омовение становится началом искупительного крестного пути. Или же Он смиренно исполняет Свой религиозный долг, так как видит в омовении волю Небесного Отца.

Будучи Мессией и Сыном человеческим, Иисус становится представителем народа, нуждающегося в прощении. Сохранился небольшой отрывок из апокрифического Евангелия евреев, где говорится о том, что Иисус пошел к Иоанну по настоянию семьи: «Мать и братья Господа сказали Ему: “Иоанн Креститель крестит в отпущение грехов, пойдем и крестимся”. Но Он сказал им: “Какой грех Я совершил, что Я должен креститься от него? Разве только Мои слова есть грех по неведению”». Юстин Мученик сообщал, что, по мнению некоторых, Мессия должен быть помазан Ильей и только после этого Он осознает себя Мессией и обретет силу (ср. Ин 1.32-33; см. также экскурс *Христос*, с. 333). В таком случае Иисус приходит на Иордан, чтобы Иоанн, отождествляемый с Ильей, явил Его миру.

Итак, мы видим, что предположений было высказано много и что на этот вопрос очень трудно дать однозначный ответ. Вероятно, евангелисты по-разному понимали смысл этого события, потому что каждый слегка по-иному рассказывает о нем: если Марк никак не комментирует это событие, то у Матфея Иоанн говорит о том, что он недостойн омыть Иисуса, а рассказ Луки позволяет понять, что омовение Иисуса совершилось не руками Иоанна (3.21), в 4-м же Евангелии сцена омовения не изображена вовсе.

Ст. 14 – Евангелист не сообщает нам, каким образом Иоанн узнал, что перед ним Помазанник. Согласно Ин 1.32-34, ему становится это известно лишь после того, как он видел сошествие Духа на Иисуса. Хотя у 4-го евангелиста нет сцены омовения, мы догадываемся, что это произошло *после того*, как Иисус был омыт. Можно предположить, что перед омовением Иоанн задавал какие-то вопросы тем, кто к нему приходил, и сделал такой вывод на основании ответов Иисуса. **Это я нуждаюсь в том, чтобы Ты омыл меня, а Ты пришел ко мне!** Иоанн был уверен, что с приходом Того, кто неизмеримо выше его, его собственная миссия завершена. Пришедший должен был исполнить вторую, эсхатологическую часть миссии – погружение грешников в огонь. Иоанн не мог совершить по отношению к Нему никаких очисти-

тельных обрядов. Только больший может очистить или благословить меньшего – это аксиома. Вскоре мы увидим, что у него было неадекватное представление о Помазаннике, об этом свидетельствует его вопрос из тюрьмы: «Ты Тот...?» (11.2-3). Вместо грозного Судьи пришел Божий Вестник, принесший Радостную Весть о прощении грешников и скором наступлении Божьего владычества. Вероятно, поэтому Иисус скажет об Иоанне, что тот остается в пределах старого века (11.11). Мнение, что Иоанн хотел помешать Иисусу исполнить Его миссию, как потом это пытался сделать Петр (16.22-23), мало кем разделяется.

Ст. 15 – Ответ Иисуса загадочен. Возможно, слова **«Пусть теперь будет так»**, означают, что такое подчинение Иоанну возможно лишь теперь, во время земного служения Иисуса, но немыслимо в будущем, после Его воскресения и прославления. **Этим мы исполним то, чего хочет от нас Бог** (дословно: «ведь так приличествует нам исполнить всякую праведность») – это один из наиболее трудных текстов Евангелия. Во-первых, мы – это Иисус с Иоанном или Иисус с Богом? Во-вторых, что значит в этом контексте слово «праведность»? Праведность, ключевое понятие библейской религии, понималось евреями прежде всего как исполнение воли Бога, изложенной в Священном Писании, главным образом в заповедях Закона Моисея. Можно ли утверждать, что принятие Иисусом омовения от Иоанна означает исполнение заповеди Бога? Есть ли такая заповедь? Тем более что здесь дословно говорится о «*всякой* праведности». Значит, Иисус вкладывает в эти слова гораздо более глубокий смысл. Многие ученые видят возможную разгадку в слове «исполнить», чрезвычайно важном для богословия Матфея. Мы уже встречали это слово в формулах исполнения, вводящих библейские цитаты. Совершив омовение, Иисус исполняет Писание (см. коммент. на ст. 17). Воля Бога для Иисуса заключается в том, что Он должен осуществить Божий замысел спасения человечества. Иисус и Иоанн оба исполнили то, что им было поручено Богом, став проводниками спасительной деятельности Бога.

Ст. 16 – То, что Иоанн не стал и дальше препятствовать Иисусу, говорит о том, что он понял слова Иисуса правильно. **Раскрылись перед Ним небеса** – привычный образ Богоявления, и, конечно же, эти слова употреблены в переносном смысле. **Он увидел** – в греческом тексте нет имени, там стоит только «увидел». Конечно, можно допустить, что это был Иоанн, тем более, что в следующем стихе небесный голос скажет: «Он – Мой любимый Сын», из чего можно заключить, что голос обращен не к Иисусу, а к Его свидетелю, каковым является Иоанн (ср. Ин 1.32-34). Но ничто в греческом тексте не свидетельствует о том, что произошла смена субъекта действия, и вероятнее предположить, что все, что происходит сейчас с Иисусом, является частью Его собственного духовного опыта.

Дух Божий – это Святой Дух. Он уже давно не посылался Израилю, со времен последних пророков, живших около трехсот лет тому назад. Но люди верили, что Святой Дух снова сойдет на землю. Об этой надежде говорят многие тексты из так называемого междузаветного периода, то есть времени между написанием последней книги Ветхого Завета и явлением Христа. Вот как об этом говорит книга «Завещания Двенадцати Патриархов», время создания которой относится, скорее всего, к началу II века до н. э.: «Тогда Господь воздвигнет нового священника, и Ему будут открыты все слова Господа. И небеса отверзнутся, и из Храма Славы снизойдет на Него освящение, и будет к Нему голос Отца, как голос Авраама к Исааку. И слава Всевышнего осенит Его, и дух разума почует на Нем» (Зав. Леви 18). Ср. также Зав. Иуды 24.2-3: «И небеса разверзнутся над Ним, дабы Дух излить – благословение Святого Отца».

Как голубь – только в Евангелии от Луки говорится, что Дух был в телесной форме голубя, а в 4-м Евангелии голубь вообще не упоминается. Хотя в христианской иконографии Святой Дух традиционно изображается в виде голубя, нет твердых свидетельств, что в еврейской традиции голубь имел какое-либо символическое значение. Лишь иногда сравнивали голос Духа с воркованием голубя. Очень вероятно, что

надо понимать эти слова по-иному: «спускается, как голубь», то есть Дух спускался так, как спускаются птицы. И тогда сразу вспоминаются начальные слова Книги Бытия, говорящие о том, что в начале творения мира Дух носился над бездной. В еврейском языке слово «мерахэфет» означает движение птицы, спускающейся к своему гнезду. Если это так, то рассказ об омовении Иисуса приобретает невиданную глубину: в этот момент происходит новое, эсхатологическое творение. Многие Отцы Церкви (Тертуллиан, Феодот, Кирилл Иерусалимский, Дидим Слепец) также связывали омовение Иисуса с рассказом о сотворении мира в Быт 1.

Святой Дух – это сила, это энергия Бога, которую Бог давал прежде отдельным личностям, поручая им совершить некую важную миссию. Он даровался пророкам, священникам и царям, потому что они были Божьими слугами. Благодаря Духу человек способен исполнить веление Бога. И если на вопрос, почему же Иисус пришел к Иоанну, ответить трудно, то объяснить, что происходит после омовения, легко: Бог возлагает на Иисуса миссию и, ниспослав на Него Дух, дает Ему способность ее исполнить. *Иисус призван, избран и предназначен.*

Ст. 17 – И голос с неба сказал – это голос Бога, уже несколько столетий молчавшего. Ведь пророчества в Израиле прекратились. Вместо него иногда звучал так называемый «бат-коль» («дочь голоса», то есть эхо), нечто гораздо более слабое и несовершенное, чем истинный голос Божий, не более чем «отражение Его голоса». Молчание Бога объясняли по-разному: одни говорили, что Израиль грешен и поэтому недостоин услышать голос Божий, другие – что все, что хотел сказать Бог человечеству, уже сказано в Священном Писании. Но вот Бог снова заговорил! Он называет Иисуса **любимым Сыном**. Так в еврейском тексте Ис 42.1 назван Служитель Яхве (в LXX переведено как «избранный»). Слово «любимый» в еврейском языке часто употреблялось в значении «единственный». Кого Бог любит, тому Он поручает самое трудное, самое, с человеческой точки зрения, неисполнимое. Сын назван любимым и в притче 12-й главы Марка. Иисус – Тот, в ком Отец находит Свою отраду, уте-

шение. Это Его единственный Сын, Его Избранник. Слова Бога напоминают нам и Пс 2.7: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя», и Ис 42.1: «Вот Служитель Мой, которого Я держу за руку, избранный Мой. Положу дух Мой на Него». Причем аллюзии на Исайю особенно важны, так как Служитель Яхве, которому Бог дарует Свой Дух, понесет на себе грехи многих и искупит их своими страданиями (см. Ис 52.13-53.12). Некоторые видят здесь и аллюзии на Книгу Бытия. В Таргуме* на Быт 22 небесный голос так обращается к Исааку, согласному, чтобы отец принес его в жертву. Исаак – искупительная жертва, угодная Богу. Именно такое сотериологическое значение видели в рассказе об этом жертвоприношении евреи и христиане I века.

В Нем Моя отрада – эти слова также напоминают слова некоторых псалмов (Пс 44.3 (43.4); 149.4), а также Ис 62.4 (LXX). Иероним приводит цитату из Евангелия евреев: «И произошло так: когда Господь выходил из воды, Дух Святой сошел и наполнил Его, и покоился в Нем, и сказал Ему: “Мой Сын, из всех пророков Я ждал Тебя, что Ты должен прийти и Я могу покоиться в Тебе, ибо Ты Мой покой, Мой Сын первородный, и Ты будешь править вечно”». Замечено, что в Ветхом Завете это словосочетание очень часто стоит вместе с глаголом «избирать» (ср. Лк 9.35).

Небесный голос свидетельствует о том, что Иисусу предназначена роль, в которой сочетаются и царское достоинство (Пс 2.7), и смирение и страдания избранного служителя Божьего (Ис 42.1), и жертвенность Исаака (Быт 22). Все дальнейшее Его служение будет объяснением того, что значит быть Божиим Сыном.

Итак, это событие настолько важное, что о нем говорится во всех Евангелиях, а два из них, Марк и Иоанн, с него

---

* В те времена еврейский язык уже был не совсем понятен большинству людей в Палестине, и поэтому в синагогах, вслед за чтением Писания на еврейском языке, предлагался таргум – перевод на общепонятный арамейский, но таргум не был буквальным переводом, а нередко представлял собой парафраз с элементами толкования и проповеди.

начинают свое повествование. Это тот великий и таинственный момент, когда Сын Божий в полноте Святого Духа начинает Свое служение на земле.

4.1-11 ИСПЫТАНИЕ В ПУСТЫНЕ

(Мк 1.12-13; Лк 4.1-13)

- 1   **Потом Иисус был уведен Духом в пустыню,**
- 2   **чтобы там Его испытал дьявол. • Иисус про-**
вел сорок дней и сорок ночей в посте и сильно
- 3   **проголодался. • Дьявол, испытывавший Его,**
подошел и сказал Ему:
— Если Ты Сын Бога, скажи, пусть эти
камни станут хлебом.
- 4   **Иисус ответил:**
— В Писании сказано:
«Не только хлебом должен жить человек,
но и каждым словом,
исходящим из Божьих уст».
- 5   **Тогда дьявол приводит Его в святой город,**
- 6   **ставит Его на самый верх Храма • и говорит**
Ему:
— Если Ты Сын Бога, бросься вниз. Ведь
Писание говорит:
Бог «ангелам Своим
повелит оберегать Тебя –
они на руки подхватят Тебя,
чтобы нога Твоя не споткнулась о камень».
- 7   — Там сказано также: «Не испытывай Гос-
- 8   **пода, Бога твоего», — ответил Иисус.**
- 9   **Снова берет Его дьявол, на очень высокую**
гору, показывает Ему все царства мира во
- 10   **всем их блеске • и говорит Ему:**
— Я все это отдам Тебе, если Ты, пав на
землю, поклонись мне.
- 10   — Прочь, Сатана! — отвечает Ему тогда
Иисус. — Ведь Писание говорит:

**«Господу, Богу твоему, поклоняйся,
и Его одного почитай».**

**11 Тогда дьявол оставляет Его. Тут же пришли
к Иисусу ангелы и прислуживали Ему.**

---

10 Прочь – в некоторых рукописях: «Прочь от Меня».

1 Евр 2.18; 4.15 **2** Исх 34.28 **3** Мф 4.6; 27.40 **4** Втор 8.3 **6** Пс 91 (90).
11-12 **7** Втор 6.16; 1 Кор 10.9 **10** Втор 6.13

Ст. 1 – Сразу же за излиянием Святого Духа следует испытание. Евангелист подчеркивает, что Иисус направляется в пустыню по воле Бога, Он **уведен** туда **Духом** Божьим. **Пустыней** в Новом Завете называется ненаселенное, безлюдное место, в отличие от Городов и селений. В богословском языке это место суда и обновления, место испытания.

В пустыне Иисус должен быть **испытан**. Идея того, что человек испытывается Богом для проверки истинности его веры и преданности, коренится в Ветхом Завете (Быт 22.1; Исх 16.4; 20.20; Втор 8.2 и др.). О том же неоднократно говорится и в Новом Завете (Евр 2.18; 11.17; 1 Петр 1.6-7; Иак 1.12). В Библии у этого слова нет современного значения «провоцировать, толкать на грех, искушать», его основное значение – «испытывать, проверять на крепость». Но в этом отрывке у слова появляется и дополнительный оттенок: ведь дьявол, испытывая Иисуса, пытается склонить Его отступить от воли Отца, то есть толкнуть на грех. Иисус принял предложенное Ему Богом служение, и теперь Его верность и преданность Отцу, решимость исполнить Его волю и не свернуть с крестного пути подвергается проверке.

Испытанием занимается **дьявол** (*греч.* клеветник, лжец). Так в Септуагинте было переведено арамейское слово «Сатана», значащее «противник». В Книге Иова он – один из ангелов Божьих, обязанностью которого было испытывать людей, подвергая проверке их верность (гл. 1-2; ср. также 1 Пар 21.1; Пс 109 (108).6; Зах 3.1-10). Но постепенно в нем начинают видеть не слугу Божьего, а демоническую личность, главу всех враждебных Богу сил (так в междузавет-

ной* литературе и Новом Завете), который хочет уничтожить дело Божье тем, что стремится сбить с пути и поколебать преданность тех, кто верен Богу, и разорвать живую связь между Богом и человечеством. Но дьявол, или Сатана – это не второй бог, как в персидской религии, где есть два божества – бог света Ахурамазда и бог тьмы Ангро-Майнью. Библия исповедует строгое единобожие. Даже будучи врагом, дьявол исполняет волю Бога. Это видно и здесь: хотя Иисуса испытывает дьявол, в пустыню Его отправляет Божий Дух. Дьявол пытается отвести Иисуса от исполнения Им воли Отца.

Ст. 2 – Иисус пробыл в пустыне **сорок дней и сорок ночей**. **Сорок** – это символическое число, очень часто оно обозначает время испытаний (ср. сорок дней поста Моисея (Исх 34.28; Втор 9.9, 18) и Ильи (3 Цар 19.8); столько времени длился потоп; см. также Иез 4.6). Особенно важен здесь текст Втор 8.2, где находятся все ключевые слова рассказа об испытании в пустыне: «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его или нет». **В посте** – в те времена люди обычно постились, то есть ничего не ели, с утра до вечера**. Иисус же постится и по ночам. Так как у Матфея Иисус является идеальным воплощением Израиля, то прообразом Его поста и Его испытания послужили, скорее всего, сорок лет скитания Израиля в пустыне. В Евангелии от Марка ничего не говорится о том, что Иисус постился.

Ст. 3 – В отличие от Марка и Луки, у которых Иисус подвергается испытанию все сорок дней, у Матфея дьявол начал испытание после, когда Иисус **сильно проголодался**. В

---

* Междуветной называется обширная литература, созданная в период между завершением последней книги Священного Писания Ветхого Завета и появлением первой книги Нового Завета. Она не включена в канон, но в свое время оказала огромное влияние на умы современников.

** Подробнее о посте см. экскурс, с. 150.

Писании пост часто предшествует откровениям и видениям (см. 1 Цар 28.20; Дан 10.3; Деян 10.10-12). Вероятно, здесь мы тоже имеем дело с внутренним опытом Иисуса, а не с реальным явлением Ему дьявола в каком-то телесном облике. То, что о дьяволе сказано, что он **подошел** к Иисусу, есть лишь привычный для Библии антропоморфизм.

Сын Бога – см. экскурс, с. 313. В 3.17 Бог называет Иисуса Своим Сыном. Согласно Феодору Мопсуетскому, дьявол, хотя и слышал голос с неба, не поверил и своими вопросами пытался выяснить, действительно ли Он Сын Божий. По мнению же современных экзегетов, сыновство Иисуса им не оспаривается. Вероятно, здесь греческое слово «эй» («если») употреблено не в условном, а в причинном значении «раз, так как». Дьявол указывает Иисусу на камни, форма которых напоминала плоские восточные лепешки. Раз Иисус Сын Бога и, следовательно, обладает могущественными способностями, зачем Ему страдать от голода? Дьявол пытается склонить Иисуса использовать данное Ему Отцом могущество в собственных целях, тем самым отвратив Его от исполнения целей Божьих. Вместо сыновнего послушания Он избрал бы независимую от Бога автономную власть.

Ст. 4 – Когда во время Исхода люди в пустыне голодали, они роптали на Бога и вспоминали изобилие пищи в стране рабства. Иисус не ропщет, а доверяет Богу. Там, где Израиль пал, Иисус выстоял. Ведь жизнь человека зависит не от хлеба, а от Бога. «Пища не сохранит человеку жизнь, если Бог не захочет, чтобы человек жил, а если Бог скажет, что человек должен жить, то он будет жить независимо от того, есть ли у него пища или нет»^{*}. В 4-м Евангелии Иисус говорит о том же: «Моя пища – исполнить волю Того, кто послал Меня, и завершить Его дело» (4.34; ср. также Мф 6.25, 31-33; Притч 9.1-5; Прем 16.26).

Некоторые толкователи видят во множественном числе слова «хлебы» указание на то, что Иисусу предлагается чу-

---

^{*} A. Plummer, *An Exegetical Commentary on the Gospel according to St. Matthew*, London, 1909. Цитируется по изд.: Davies and Allison, *Matthew*, v. 1, p. 362.

десным образом насытить всех голодающих, что побудило бы людей следовать за Ним.

Ст. 5 – Еще в древности задавался вопрос, реально ли перенес дьявол Иисуса из пустыни в Иерусалим или же это было видение. Как уже говорилось выше, большинство ученых склоняется к тому, что речь идет о внутреннем опыте или о видении. Святым городом назывался Иерусалим. **На самый верх Храма** (дословно: «на крыло Храма») – существуют различные мнения относительно того, что значит «крыло». В греческом оно может иметь разные значения: «рог, верхняя точка, край, выступ». Предполагают, что это может быть крыша Храма, или угол южной стены, или надстройка над храмовыми воротами. В любом случае, прыжок вниз был бы смертельно опасен.

Ст. 6 – Теперь подвергается проверке доверие Иисуса Своему Отцу. Если Он так в Нем уверен, пусть прыгнет вниз и заставит Бога спасти Его. Дьявол даже цитирует Священное Писание, как заправский богослов! Он предлагает Иисусу испытать Бога, проверить Его верность Своим обещаниям. Если Бог обещал сохранить от гибели всякого верующего, то тем более Он спасет Своего Сына. Вот здесь и пролегает почти незаметная грань между истиной и ложью. Дьявол, как ловкий софист, искажает подлинный смысл Писания.

Ст. 7 – На это Иисус отвечает другим текстом Писания: **«Не испытывай Господа, Бога твоего»**. Во Второзаконии эти слова Бога обращены к народу Израиля в пустыне. Опять мы видим, что в жизни Иисуса как бы повторены основные события Священной истории, но если Израиль пал, то Иисус выстоял. Отказавшись подвергать Бога испытанию, «Иисус имел в виду вот что: бессмысленно пытаться проверить, как далеко мы можем заходить; бессмысленно – умышленно подвергать себя опасности без всякой нужды, а потом ожидать, что Бог спасет от этого. Бог оправдывает человека, который может пойти на риск ради того, чтобы остаться верным Ему, но Он не хочет, чтобы человек шел на риск ради повышения своего престижа. Сама вера, основанная на сенсациях и чудесах, это и не вера вовсе. Кто не может верить

без сенсаций, у того нет и подлинной веры; его вера – это сомнение, которое ищет доказательств и ищет их не там, где нужно. Нельзя играть и экспериментировать со спасительной силой Божьей, на нее надо спокойно полагаться в повседневной жизни»*.

«Цель первых двух испытаний не в том, верит ли Иисус, что Божья сила чудотворения присутствует в Сыне, но в том, не ослушается ли Он и не использует ли эту силу не для исполнения той особой миссии, что возложена на Него как на Сына»**.

Второе испытание также может быть понято как попытка толкнуть Иисуса на легкий путь властвования над умами посредством демонстративных чудес.

Ст. 8-9 – Так как в мире нет такой **высокой горы**, с которой можно было бы увидеть **все царства мира**, это еще раз говорит о том, что рассказ нельзя воспринимать буквально. Дьявол предлагает Иисусу власть над миром. На этот раз он уже не начинает со слов: «Если Ты Сын Бога». Понятно, что Сын Бога никогда не пойдет на такое. Дьявол оставил тонкую игру и пустил в ход грубые средства. Он полагает, что купить можно всякого, надо лишь дать нужную сумму. Это уже прямое предложение восстать против Бога и стать на сторону Сатаны, которому эти царства мира подвластны. Ср. 2 Кор 4.4, где дьявол назван «богом этого века», в Ин 12.31 – «властителем этого мира» (см. также Ин 14.30; 16.11; Еф 6.12; 1 Ин 5.19; Откр 13.2). Чтобы сделать свое предложение еще более соблазнительным, дьявол обещает отдать Ему царства мира **во всем их блеске** (дословно: «и славу их»; слово «слава» употреблено в значении «великолепие, богатство, мощь»). Ложь здесь в том, что, несмотря на могущество дьявола в мире, Бог есть Творец всего и в конечном счете Владыка и Господин, который вскоре явит Свое владычество зримо.

Чтобы получить их, нужно лишь пасть ниц и простереться перед Сатаной, то есть воздать ему почести, какие возда-

---

* У. Баркли, Толкование Евангелия от Матфея, т. 1, с. 74-75.

** W.G. Kümmel, Promise and Fulfilment, p. 277.

вали вассалы своему господину. Это было бы нарушением первой заповеди Декалога. Вероятно, Иисусу предлагается роль политического Мессии, что избавило бы Его от страданий и крестной смерти. Некоторые видят здесь намек на то, что от Мессии ожидалось руководство вооруженным восстанием против Рима (ср. Ин 6.15), но Он избрал иной путь, путь отказа от насилия.

Ст. 10 – Иисус резко обрывает его: **«Прочь, Сатана!»** О слове «Сатана» см. коммент на ст. 1. И затем Иисус снова цитирует слова из Пятикнижия, некогда обращенные к народу Израиля в пустыне (Втор 6.13). В тексте есть небольшие изменения: в еврейском оригинале стоит слово «бойся», замененное здесь на «поклоняйся». Вскоре Израиль поклонится идолу – золотому быку, ближневосточному символу могущества и плодородия. Но Иисус и здесь выстоял, Он добровольно отказался от власти ради служения и призвал к этому Своих учеников: «Вы знаете, что у язычников первые люди господствуют над ними и великие ими полностью распоряжаются. Но у вас пусть будет не так! Пусть тот, кто хочет быть у вас главным, будет вам слугой, а кто хочет быть среди вас первым, пусть будет вашим рабом. Ведь Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить и отдать Свою жизнь как выкуп за множество жизней» (20.25-28). Иисус станет Властелином мира («Дана Мне всякая власть на небе и на земле» – 28.18), но это будет после Креста.

Несомненно, искушение властью очень сильно, и люди часто уступают ему, оправдывая себя тем, что смогут использовать ее для благих целей, для борьбы со злом, дескать, «добро должно быть с кулаками». Но, как известно, убивший дракона сам становится драконом. Выбрать власть значит отказаться от Бога. Об этом человек вспомнит на смертном одре: «Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь?!» (16.26).

Ст. 11 – Дьявол вынужден уйти. Настоящее время **«оставляет»**, возможно, указывает на то, что он не прекратит своих попыток в будущем (ср. Лк 4.13: «на время Его

оставил», а также Мф 16.23; 27.40). Ангелы **прислуживали Ему** – слово «прислуживать» может иметь как самый общий смысл, так и значение «прислуживать за столом, подавать пищу». Многие экзегеты видят здесь аллюзию на легенды того времени, согласно которым ангелы питали Адама и даже воздавали ему почести, когда он жил в раю. Адам нарушил волю Божью, но новый Адам, Иисус, выдержавший все испытания, восстанавливает гармонические отношения человечества с Богом, и ангелы снова служат Сыну человеческому.

СЛУЖЕНИЕ В ГАЛИЛЕЕ (4.12-20.34)

4.12-17 ИИСУС НАЧИНАЕТ СВОЕ СЛУЖЕНИЕ

(Мк 1.14-15; Лк 4.14-15)

- 12 **Иисус, узнав, что Иоанн брошен в тюрьму,**
13 **вернулся назад в Галилею. • Покинув Назарет, Он поселился в Капернауме, в городе у Галилейского моря, в земле Зевулуна и Нафталі.** • Это произошло, чтобы исполнилось сказанное устами пророка Исайи:
15 **«Земля Зевулуна, земля Нафтали,**
ведущая к морю! Заиорданье!
Галилея, страна язычников!
16 **Народ, живущий во тьме,**
увидел великий свет.
Для тех, кто жил под сенью смертной,
вошла заря».
17 **С тех пор Иисус стал возвещать: «Вернитесь к Богу! Ведь Царство Небес уже рядом!»**

---

12 Мф 14.3; Мк 6.17; Лк 3.19-20; Ин 3.24 13 Ин 2.12 15-16 Ис 9.1-2 17 Мф 3.2; 10.7

Ст. 12 – Иисус выходит на проповедь лишь после того, как миссия Иоанна была исполнена. Это подчеркивают все Евангелия, за исключением 4-го (см. Ин 3.22-24). Глагол

«был брошен» стоит в страдательном залоге, что указывает на то, что все совершилось по Божьей воле. Ученые часто называют такой страдательный *passivum divinum* (лат. божественный страдательный), потому что это был один из способов избежать употребления слова «Бог». Даже подлость и трусость людей, известные Богу заранее, учитываются Им. Ведь Бог, если можно так сказать, реалист, у Него нет иллюзий, Он не заблуждается насчет людей, Он учитывает все это при составлении Своих планов. Поэтому может возникнуть в корне неверная идея, что люди, совершая греховный поступок, как бы исполняют Его волю, хотя Бог, конечно же, ненавидит всякий грех.

Как уже было сказано выше, нам неизвестно, в каком именно месте действовал Креститель. Казалось бы, пророчества Иоанна опять не исполнились: вместо того, чтобы начать омывать Святым Духом, что также предполагает огненный суд и разделение, Иисус уходит и направляется даже не в религиозный центр – Иерусалим, где, согласно еврейским представлениям, должны происходить все самые важные события, а возвращается назад, в провинцию, в Галилею.

Ст. 13-16 – Евангелист не сообщает о причинах, побудивших Иисуса покинуть Свой родной город и переселиться в Капернаум. Некоторые экзегеты полагают, что Иисусу тоже угрожала опасность и Он перебрался в более спокойное место. **Капернаум**, или Кафарнаум – небольшой рыбацкий поселок, он не упомянут в Священном Писании. Вероятно, Капернаум был расположен на северо-западном берегу Галилейского моря. Он находился недалеко от торгового пути между Дамаском и Птолемаидой. В Капернауме стоял на постоянное римский гарнизон и находилась таможня (8.5-13; 9.9-10; 17.24). Там жила семья Симона (8.14), и город этот становится чем-то вроде штаб-квартиры Иисуса. Во всяком случае, только в Капернауме Иисус чувствует себя дома (см. Мк 2.1). Евангелист говорит о земле **Зевулуна и Нафтали**, чтобы указать на точное исполнение пророчества Исайи.

Ст. 17 – У Матфея Иисус повторяет призыв, с которым обратился к народу Иоанн, что должно было подчеркнуть

преемственность их служения. Как и остальные синоптики, евангелист приводит лишь квинтэссенцию слов Иисуса. **Вернитесь к Богу** – см. коммент. на 3.2.

Экскурс: Царство Небес, или Царство Бога

Когда Иисус начал Свое служение с провозвестия Царства, Он говорил о том, что было понятно Его слушателям. Понятно ли это нашим современникам, отличается ли наше понимание от того, что вкладывали в эти слова люди I века?

Хотя в Ветхом Завете, кроме Книги Премудрости Соломона (10.10), это словосочетание не встречается, понятие Царства Бога являлось краеугольным камнем всей религиозной мысли народа Израиля. Царство Бога не есть некое место, пространство на небесах, куда после смерти попадают праведники. Оно есть динамическое понятие, которое можно выразить предложением: «Бог правит, царствует». Слово «Царство» в значении «владычество, суверенное правление, царствование» употребляется в Священном Писании с притяжательным местоимением. «Да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое – Царство всех веков, и владычество Твое во все роды», – говорится в псалме 145(144).11-13; см. также Пс 103(102).19. Бог есть Творец, Владыка и Судья мира, Он Царь вселенной, главным образом Израиля. Особенно важную роль играет это понятие в так называемых псалмах интронизации, где часто повторяется исповедание: «Бог царствует» (в Септуагинте обычно: «Бог воцарился»); «Господь царствует: да трепещут народы! Он восседает на херувимах: да трясется земля!» (Пс 99 (98).1).

Но в мире видимым образом торжествует зло, а Израиль, любимый народ Божий, предмет Его особых забот и попечения, потерял политическую независимость и постоянно пребывает под игом то одних, то других иноземных захватчиков. Как согласовать это противоречие? Кто правит миром – Бог или темные силы? Народ Израиля никогда не

сомневался в том, что наступит такое время, когда Бог зримо проявит Свое могущество и установит Свое суверенное правление.

Постепенно складывается убеждение, что воцарение Бога зримым для всех образом произойдет в будущем: «Я – Господь, и нет иного... Мною клянусь: из уст Моих исходит правда, слово неизменное, что предо Мною преклонится всякое колено, Мною будет клясться всякий язык» (Ис 45.18-23). Весть о воцарении Бога названа Исайей радостной вестью (52.7-10). Это, возможно, произойдет в результате космической катастрофы (Ис 24.18-23; Дан 2.44). Прежде скрытый от глаз, Всемогущий и Святой Бог явится в силе. Он будет судить вселенную, причем для праведников Его суд станет началом спасения.

Так будет установлено Царство Бога, или Царство Небес. Слово «Небеса» служило описательным оборотом, которым благочестивые люди заменяли имя Бога, и его надо понимать как «Царствование Того, кто на Небесах». В Одиннадцатом прошении Восемнадцати Благословений говорится: «Верни нам наших судий, как это было раньше, и будь Царем над нами Ты один». Каддиш, молитва, которой завершалась синагогальная служба, просит о том же: «Да превознесется и освятится Его великое Имя в мире, который Он сотворил по Своей воле. Да установит Он Свое Царство при твоей жизни и при жизни всего дома Израиля, быстро и скоро».

Но к I веку появилось и другое представление, когда Царство Бога отождествлялось с исполнением Торы (Закона Моисея). Появилось выражение «возложить на себя ярмо Торы, или Царства Небес», что осуществлялось в исповедании строгого монотеизма и преданности Закону через повторение молитвы «Шема́» (см. коммент. на 22.37).

Иисус же, что совершенно очевидно, не разделял эту точку зрения (см. 11.29: «Наденьте на себя ярмо Моих заповедей», а не ярмо Торы). Установление Царства Бога не зависит ни от человеческих усилий, ни от соблюдения ими Закона или религиозных обрядов. То, о чем каждый день просили в

молитве Каддиш, Иисус провозгласил словами: «Царство Бога близко!»

В Евангелии от Матфея и в апокрифическом Евангелии назореев гораздо чаще встречается синонимическое словосочетание – Царство Небес. Кроме того, встречаются и другие варианты: «Царство Отца», «Царство Сына человеческого» или просто «Царство». Когда христианство перешагнуло границы Палестины, людям эллинистической культуры было трудно понять этот термин. Вероятно, поэтому в Евангелии от Иоанна, а иногда и в других Евангелиях употребляются в том же значении слова «вечная жизнь» или просто «жизнь» (см. 18.8, 9; Мк 9.43, 45; 10.17). Постепенно оно выходит из употребления, у евангелиста Иоанна оно встречается лишь дважды, а апостол Павел почти не употребляет его.

Новизна провозвестия Иисуса заключалась в том, что Он объявил о наступлении Божьего владычества уже в ближайшем будущем. Кроме того, Иисус придал этому понятию новый смысл, «наполнил его новым содержанием, не имеющим аналогий»^{*}.

Рядом – так переведен греческий глагол «энгикен», который может значить не только «приблизилось, находится рядом», но и «пришло, наступило». В каком значении употреблен этот глагол евангелистом? Возвестил ли Иисус о скором наступлении Божьего владычества или же о том, что оно уже присутствует здесь и сейчас, вероятно, в лице Его самого? В Евангелиях есть слова, говорящие о наступлении Царства в будущем (16.28; 24.33-34; ср. прошение Молитвы Господней в Евангелиях Матфея и Луки: «Пусть придет Твое Царство!»). Но есть и утверждения, что Царство уже наступило, оно здесь, на земле (12.28; Лк 11.20; 17.21).

Ученые делятся на три группы в зависимости от того, в каком значении они понимают это слово. Одни полагают, что Иисус говорил о наступлении Царства в будущем; это сторонники так называемой футуристической эсхатологии, или

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 52.

эсхатологии, которой еще предстоит осуществиться. Другие верят, что Иисус провозгласил наступление Царства во время Своей земной жизни (осуществленная эсхатология). Третьи занимают промежуточную позицию: с приходом Иисуса Царство частично наступило, но оно прикровенно, видно лишь глазам веры. Хотя еще темно, но ночь уже прошла, на востоке занимается заря. Открыто же, «в силе», Царство наступит лишь в будущем (эсхатология в процессе осуществления, или осуществляемая эсхатология).

4.18-22 ПЕРВЫЕ УЧЕНИКИ

(Мк 1.16-20; Лк 5.1-11)

- 18 **Проходя вдоль Галилейского моря, Иисус увидел двух братьев – Симона, по прозвищу Петр, и его брата Андрея. Они были рыбаками и забрасывали в море сети.**
- 19 **— Пошли за Мной! — говорит им Иисус. — Я сделаю вас ловцами людей!**
- 20 **Сразу же оставив сети, они последовали за**
- 21 **Ним. • Пройдя немного дальше, Он увидел двух других братьев – Иакова, сына Зеведея, и его брата Иоанна, – они в лодке со своим отцом Зеведем чинили сети. Он позвал их. • И**
- 22 **они, сразу же оставив лодку и отца, последовали за Ним.**

---

18 Ин 1.40-41

Ст. 18 – Галилейское море – это не море, а озеро, но многие народы называют свои большие озера морями (ср. русское: «славное море, священный Байкал»), Иисус будет проводить много времени на его берегу, проповедуя людям. Именно здесь Он призывает первых учеников. С этого начинается Его служение. Здесь надо отметить две важные вещи: во-первых, Иисус сам идет на поиски учеников, вместо того чтобы просто ждать их, как это делали древние мудрецы или еврейские учителя Закона. В этом проявляются

Его любовь и смирение. Во-вторых, с самого начала Иисус привлекает к делу Божьему людей, делая их Божьими сотрудниками, Его помощниками. Первыми, кого Он призывает, были братья **Симон** и **Андрей**. Симон – это сокращенный вариант еврейского имени «Симеон» (точнее: Шим-он), так же звучало и распространенное греческое имя. **По прозванию Петр** – о том, как и при каких обстоятельствах Симону было дано новое имя, см. 16.18. Имя «Андрей» – греческое.

Ст. 19-20 – Возможно, Иисус говорил с рыбаками гораздо дольше или же они раньше слышали Его и знали, о чем Он учит (ср. Ин 1.40-42 и особенно Лк 5.3-11, где Петр обретает веру, увидев чудо). Но Матфей немногословен. У него Иисус произносит всего лишь одну фразу: **«Пошли за Мной!»** (в оригинале выразительнее, там стоит междометие, и точный перевод должен быть таким: «Эй, за Мной»). Рыбаки тотчас бросают сети, лодку, все, чем они зарабатывали себе на жизнь, и идут за Иисусом. Их поведение – образец для всех христиан, которые тоже не должны колебаться, долго раздумывать и взвешивать все за и против, искать собственной выгоды, но должны ответить на призыв Христа с полной готовностью. Отныне ученики станут **ловцами** (буквально: «рыбаками») **людей**. В Ветхом Завете тоже есть образ рыбной ловли, но там говорится о том, что Бог пошлет Своих ангелов «выловить» людей для Суда (Иер 16.16; ср. Иез 29.4-5; Ам 4.2). Эта страшная и грозная метафора меняет свой смысл на противоположный – радостный. Апостолы тоже будут ловить людей, но для спасения.

Ст. 21-22 – Вскоре Иисус встречает еще одну пару братьев: это сыновья **Зеведея** (по-еврейски это имя звучит «Завда́й») **Иаков** (евр. Яко́в) и **Иоанн** (евр. Йоханán). И они тотчас покидают все и уходят за Иисусом. Потом мы узнаем, что не только сыновья, но и мать их Саломея станет последовательницей Иисуса (см. Мк 15.40; ср. Мф 27.56).

4.23-25 ИИСУС УЧИТ И ИСЦЕЛЯЕТ

(Лк 6.17-19)

- 23 **Иисус ходил по всей Галилее и учил в синагогах, возвещая Радостную Весть о Царстве и исцеляя народ от всяких болезней и недугов.**
- 24 **Слава о Нем прошла по всей Сирии. К Нему приносили всех, кто страдал от разных болезней и мучительных недугов, одержимых бесами, больных падучей и парализованных.**
- 25 **Иисус всех исцелял. • Толпы людей из Галилеи, Десятиградья, Иерусалима, Иудеи и Заиорданья ходили за Ним следом.**

---

23 Мф 9.35; Мк 1.39 **24** Мк 6.55-56 **25** Мк 3.7-8

Ст. 23 – Иисус ходил по всей Галилее. И опять, в отличие от пророков и учителей Израиля, к которым должны были приходить люди, Иисус сам отправляется к ним. Его деятельность заключается в том, что Он учил, возвещая Весть и исцеляя. Это две неразрывные стороны одной и той же деятельности. О том, в чем заключалось учение Иисуса, было сказано выше – в ст. 17. Иисус не излагал какую-то доктрину, не сообщал теоретическую информацию, а возвещал скорое воцарение Своего Отца, то есть наступление Царства Небес. Исцеления и изгнания бесов были своего рода иллюстрациями, подтверждающими слова Иисуса о том, что Бог прощает греховное человечество и призывает его вернуться к Нему, в Отчий дом, были доказательством того, что в Его лице Царство совершает прорыв в этот мир. Это действительно Радостная Весть. Отец прощает грехи, а по представлениям того времени болезнь и смерть были тесно связаны с грехом (ср. Ин 5.14; 9.2; 1 Кор 11.29-30). Иисус учит **в синагогах.**

Экскурс: Синагога

Синагога – это греческое слово, оно значит «собрание», потом так же стало называться здание, куда собирались ве-

рующие. По-еврейски она называлась по-разному: «бет-кнэ-сет» (дом собрания), «бет-тефи́ла» (дом молитвы) и «бет-мидра́ш» (дом обучения). Неизвестно точно время и причина возникновения синагог, но, по мнению большинства исследователей, они появились во времена вавилонского плена. После того как Иерусалим и Храм были разрушены (587/6 г. до н. э.), а евреи насильственно переселены в Вавилон и лишены храмового богослужения, возникли собрания, куда по субботам стали сходить все верующие. Некоторые полагают, что решающую роль в создании такой замены Храму сыграл пророк Иезекииль. Там люди читали Священное Писание (обычно отрывки из Пятикнижия, а позже и Пророков), слушали его перевод на понятный людям арамейский язык (причем этот перевод обычно включал элементы толкования) и проповедь, там они молились. После возвращения из Вавилона был отстроен Храм, но традиция собираться по субботам в синагоги осталась.

Читать и толковать Священное Писание в синагоге мог любой уважаемый и сведущий человек, потому что синагога была собранием мирян и не имела никакого отношения к храмовому богослужению, совершаемому жрецами-священниками.

Иисус, а вслед за Ним и Его ученики, широко использовали такую возможность для собственной проповеди.

Ст. 24 – Сирией называлась римская провинция, в которую включалась и Иудея, после того как она была присоединена к Риму в 6 г. н. э. О больных, которых излечивал Иисус, сначала говорится в самых общих словах (**кто страдал от разных болезней**), а затем заболевания конкретизируются. **Больные падучей** – буквально: «лунатики»; вероятно, имеют в виду люди, страдающие эпилепсией; по древним представлениям, это заболевание вызывалось луной. Также считалось, что такие люди одержимы бесами (ср. 8.28-34; 9.32-34; 12.22-24).

Ст. 25 – Десятиградье, или Декаполис – союз свободных греческих городов (их вначале было десять), находившихся

под покровительством римского наместника провинции Сирия, а также территория, на которой они расположены. Плиний Старший сообщает, что этими городами были Дамаск, Рафана, Дион, Скифополь, Гадара, Гиппос, Гераса и Филадельфия. Тир и Сидон тоже входили в состав области. Это территория к югу и востоку от Галилейского моря. Заиорданье – эта область также называется Переей.

Галилея, Десятиградье, Иудея с Иерусалимом и Заиорданье являют собой весь Израиль (за исключением Самарии). Евангелист не случайно перечисляет все области Израиля перед началом Нагорной проповеди, этим он хочет показать, что проповедь Иисуса обращена ко всему народу Израиля. Как Закон Моисея был дан Богом в присутствии всего Израиля, так и Иисус провозглашает новые нормы нравственности в собрании всего народа.

ПЕРВАЯ РЕЧЬ ИИСУСА. НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ (гл. 5-7)

Первая речь – самая длинная из речей Иисуса в первом Евангелии, она занимает целых три главы. Ученые единогласны в том, что речь не является стенографической записью слов Иисуса и что евангелист составил ее из отдельных речений, сохранившихся в традиции. Это подтверждается параллельным текстом Луки, у которого проповедь Иисуса гораздо короче, чем у Матфея, а также тем, что некоторые речения из Нагорной проповеди Лука помещает в другой контекст (например, 34 стиха из версии Матфея находятся в других местах Евангелия от Луки: Мф 5.13 – Лк 14.34-35; Мф 5.15 – Лк 8.16; Мф 5.18 – Лк 16.17; Мф 7.1-5 – Лк 6.37-42; Мф 7.7-12 – Лк 11.9-13).

Хотя может создаться впечатление, что речь обращена только к ученикам, аудитория была, несомненно, шире, так как и перед началом проповеди, и после ее окончания говорится о многочисленной толпе. Ученики выступают как представители всего народа Израиля. Следовательно, нравственные требования Иисуса распространяются на всех, а не

только на Его учеников. Не может быть и речи о какой-то двухуровневой морали – одной для посвященных, приближенных к Богу, а другой для простых людей.

То, что эта речь стоит на первом месте, придает ей еще большую значимость, ведь с нее начинается учение Иисуса. Главной темой Его учения является Царство Отца. Иисус объявляет, кому оно принадлежит, то есть кто предназначен стать соправителями Бога. Бог дарует этим людям величайший дар – Свое Царство, причем без каких-либо предварительных условий, но отныне они должны в совершенстве исполнять Божью волю. С одной стороны, Иисус в Своей проповеди говорит о тесной связи и преемственности Старого Договора, содержавшегося в Законе Моисея, со Своим собственным учением. Но одновременно заповеди Закона настолько расширяются и углубляются, очищаются от наносных человеческих учений и преданий, становятся настолько максималистскими, что невольно возникает ощущение: время старого Закона прошло, он отменен, на смену ему пришло нечто абсолютно новое, неслыханное. Это новая этика – этика героического порыва.

Хотя речь и состоит из отдельных речений, она тем не менее не аморфна, у нее есть достаточно выраженная структура. Но структура эта не жесткая, вот почему было предпринято много попыток понять, как именно устроена эта речь, увидеть ее внутреннюю логику. Но единое решение, убедительное для всех или для большинства, еще не найдено.

5.1-12 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЦАРСТВА

(Лк 6.20-23)

- 1 Увидев толпы народа, Иисус поднялся на гору. Он сел, и к Нему подошли ученики.**
- 2 Иисус начал их учить. Он сказал:**
- 3 — Как счастливы те,
что бедны ради Господа!
Царство Небес – для них.**

- 4   **Как счастливы те, что скорбят!**
         Бог их утешит.
- 5   **Как счастливы кроткие!**
         Бог им отдаст во владение землю.
- 6   **Как счастливы те, что жаждут исполнения**
         воли Господней!
         Жажду их Бог утолит.
- 7   **Как счастливы милосердные!**
         И к ним будет Бог милосерден.
- 8   **Как счастливы те, у кого чистое сердце!**
         Они Бога увидят.
- 9   **Как счастливы те, что добиваются мира!**
         Бог назовет их Своими сынами.
- 10   **Как счастливы те, кого гонят**
         за исполнение воли Господней!
         Царство Небес – для них.
- 11   **Будьте же счастливы, когда вас оскорбля-**
         ют, преследуют и клеветуют на вас, обливая
- 12 **вас грязью из-за Меня! • Радуйтесь, ликуйте!**
         Велика ваша награда на небесах! Так гнали
         пророков, которые жили до вас.

---

4 Ис 61.2-3 **5** Пс 37(36).11 **7** Мф 18.33; Иак 2.13 **8** Пс 24.3-4 (23.4-5)
9 Евр 12.14; Иак 3.18 **10** 1 Петр 3.14 **11** Мф 10.22; 1 Петр 4.14 **12** 2
Пар 36.16; Мф 23.30, 37; Деян 7.52; Евр 11.32-38; Иак 5.10

Ст. 1 – Иисус поднимается **на гору**, так как увидел толпы народа. Но это вряд ли означает, что Он хочет скрыться от людей. Название горы неизвестно, вероятно, это один из галилейских холмов, но это неважно. Скорее всего, с точки зрения Матфея, Иисус, выступая в роли нового Моисея, должен произнести, выражаясь современным языком, программную речь. Ведь гора на богословском языке – это место Божественного откровения, и недаром все важнейшие события обычно происходят на горе. Иисус **сел** – такова была традиционная поза учителя, но она также подчеркивает торжественность момента, недаром в раввинистической лите-

ратуре Моисей часто изображался сидящим на горе Синай как на троне. Как и во времена заключения Договора с Богом и дарования Закона, гора была окружена народом. Иисус подзывает к себе учеников, которые являются представителями народа Израиля. Кстати, мы еще не знаем, сколько учеников сопровождало Иисуса, так как рассказ об избрании двенадцати будет еще впереди, в 10-й главе.

Ст. 2 – Иисус начал их учить (дословно: «Открыв рот, Он учил их»). С одной стороны, слова «открыв рот» являются избыточными, это, несомненно, семитизм, так как именно в семитских языках часто употребляются такого рода выражения: «встав, пошел», «ответив, сказал» и т. д. С другой же стороны, эти слова указывают на особую важность того, что сейчас будет произнесено. К сожалению, в русском языке они не передают оттенка торжественности, наоборот, снижают впечатление, старый же перевод «отверзнув уста» придает тексту не совсем уместную архаичность.

Ст. 3 – В начале Своей речи Иисус девять раз произносит: «**Как счастливы!**» В греческом оригинале стоит только одно слово – «мака́риос», которое первоначально означало «счастливый, безмятежный, беззаботный, благополучный». Особенно часто так называли олимпийских богов, которые, по мнению греков, были беззаботно счастливы. В греческом переводе Библии этим прилагательным передавали еврейское существительное «эшер» (контрактная форма множественного числа – «ашрэ»). И в греческой, и в еврейской литературе широкое употребление получили особые формулы, в которых кто-либо назывался по какой-либо причине счастливым. В научной литературе такие формулы принято называть макаризмами, а по-русски «блаженствами». Всякий, кто читал Священное Писание, неоднократно встречал их: например, так начинается Пс 1 (см. также Пс 2.12; 32 (31).1; 34.8 (33.9); 41.1 (40.2); 119(118).1; 127(126).5; Притч 14.21; Дан 12.12 и др.). Они часто употребляются и в Новом Завете (в письмах Павла, Иакова и других). Причем надо отметить, что существительное «ашре» здесь выступает почти что в роли междометия, и его можно перевести: «о, счас-

тье того, кто..!» Как мы видим, это не утверждение, а эмоционально окрашенное высказывание, радостное восклицание. Кроме того, это не пожелание чего-то еще не существующего, но поздравление с тем, что у человека уже есть. Вот почему традиционное русское название «Заповеди Блаженств» неудачно, ведь заповедь – это то, что велят делать, то, к чему человек должен стремиться.

В еврейской литературе человека поздравляли с мудростью, удачей, процветанием, с дарами, которыми наделял верующего Бог. В Новом Завете это слово всегда означает религиозную радость. Интересно отметить, что в Священном Писании оно никогда не прилагалось к Богу, лишь позднее, под влиянием греческой мысли, в эллинистическом иудаизме (особенно у Филона Александрийского) так начинает называться Бог, а затем слово проникает и в некоторые тексты Нового Завета (1 Тим 1.11; 6.15; Тит 2.13), ведь только Бог – единственный, кого можно назвать вечно блаженным.

В параллельном тексте Луки употреблено 2-е лицо множественного числа, в то время как у Матфея, как и в подавляющем большинстве других мест Священного Писания и раввинистической литературы в блаженствах обычно употребляется 3-е лицо единственного числа. Вероятно, Лука точнее передает слова Иисуса, который, изменив традиционную форму, придает безличному «счастлив всякий» глубокое личное наполнение: «счастливы вы, именно вы, те, кто стоит сейчас передо Мной».

Иисус начинает Свою речь с того, что объявляет тех, кто назван Богом наследниками Его Царства, причастными Божественному правлению. Это торжественное провозглашение начала царствования Бога.

Как счастливы те, что бедны – эти слова Иисуса, как и в большинстве случаев, звучат парадоксально. Недаром один из ученых назвал блаженства «священными парадоксами». С чем можно поздравить человека? Вероятно, с удачей, с везением, с чем-то хорошим и радостным. Иисус же поздравляет Своих учеников и последователей с тем, что с обычной точки зрения выглядит скорее бедой или наказанием, чем

поводом для поздравлений. Он начинает с того, что называет счастливыми тех, кто беден. Бедность учеников – это их богатство, потому что с наступлением Божьего правления происходит великий эсхатологический переворот: все, что так дорого людям, теряет всякую ценность, но утверждаются ценности вечные, божественные, которые раньше часто бывали у людей в пренебрежении.

Чтобы понять смысл слов Иисуса, надо знать, как относилось Писание к понятиям бедности и богатства. Хотя первоначально богатство рассматривалось как видимое доказательство того, что человек находится в мире с Богом, награждающим его на земле за его благочестие, у пророков мы встречаем иную точку зрения. Бедняк – это человек обездоленный, ограбленный богачом, у него не осталось ничего, что давало бы ему гарантии обеспеченного существования, и поэтому он может уповать только на Бога, к которому непрестанно возносит моления и вопли. Богач же чаще всего выступает как гордый и самоуверенный человек, полагающийся на богатство, он угнетает того, кого защищает Бог, и поэтому становится врагом Бога. Кроме того, Библия неоднократно называет богача дураком, потому что он, сознательно или подсознательно, уверен, что не нуждается в Боге, что в этой жизни может прожить и без Него. Вот почему слово «бедный» постепенно приобрело дополнительный смысл «благочестивый, смиренный, преданный Богу» и стало религиозным термином. В еврейском языке было много слов со значением «бедный», но все они включают дополнительные оттенки смысла: «малый, незначительный, униженный, оскорбленный, смиренный, страдающий, кроткий» и т. д., то есть материальная бедность все чаще понимается и как бедность духовная, в противоположность гордости и надменности. Именно поэтому в синодальном переводе мы чаще встретим вместо слова «бедный» другие его синонимы, которые в русском языке воспринимаются как имеющие иное смысловое наполнение – «смиренный, смиренномудрый, сетующий, страдающий». Постепенно под «бедняками» пророки Иеремия, Иезекииль и

Исайя начинают понимать «святой остаток» Израиля, с которым Бог заключил Свой договор. Именно к ним, к «анавим Яхве» («беднякам Божиим») обращена радостная весть пророка Исайи: «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы, проповедовать лето Господне благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих, возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача елей радости, вместо унылого духа славная одежда; и назовут их сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (61.1-3; см. также 57.15; 66.2; ср. 49.13 и Соф 2.3; 1 Цар 2.8-9). Известно, что это слово стало самоназванием благочестивых евреев междузаветного периода (см. Псалмы Соломона и Кумранские свитки).

Иисус исполняет это пророчество Священного Писания: Он сам беден и Он несет беднякам Радостную Весть о том, что Бог даровал им Свое Царство. Бедна и маленькая община Его последователей, которые оставили все свое имущество и пошли за Ним, а от богача, желавшего стать Его учеником, Иисус потребовал все продать и деньги раздать нищим. Много раз встречается в Евангелиях осуждение богатства: «вы не можете служить и Богу, и деньгам» (6.24), «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем в Царство Бога войти богачу» (19.24) и т. д. И после вознесения Господа церковь остается бедной: у Петра и Иоанна нет серебра, чтобы подать милостыню парализованному, но они могут дать ему здоровье (Деян 3.6). Бедными называлась иерусалимская Церковь (Гал 2.10; Рим 15.26). О том же пишет и апостол Павел: «Вы только посмотрите на себя, братья, какими вы были, когда вас призвал Бог. Много ли было среди вас тех, кого бы сочли мудрыми, много ли было влиятельных, много ли родовитых? Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым; чтобы посрамить сильное – то, что в мире считается слабым. И избрал безродное и ничтожное, так сказать, ничто, чтобы обратить

в ничто то, что для мира что-то значит» (1 Кор 1.26-28). Ср. также Иак 1.9, 11; 2.5-7.

Ради Господа – буквально: «духом, в отношении духа». Каких только предположений ни высказывали толкователи относительно точного смысла этого слова! Если понимать под греческим словом «пнёвма» Святой Дух, то это будет значить: «бедные, которых сделал такими Божий Дух». Но оно может означать и «человеческий дух», что по смыслу близко к понятию «сердце» (ср. ст. 8). Тогда под «бедными духом» могут пониматься «духовно бессильные, сознающие свою беспомощность или греховность, непросвещенные, смиренные, скромные». Но многие полагают, что это словосочетание значит «добровольно отказавшиеся от имущества ради Бога». Ведь поздравления Иисуса обращены прежде всего к Своим ученикам, которые ради Него стали бедными. До того как Иисус позвал их идти за собой, у них было кое-какое имущество: у кого лодка и рыболовные снасти, у кого прибыльная должность. Но они всё оставили ради следования за Иисусом, в этом проявилась их религиозная, духовная, добровольная бедность (ср. 19.27). Но поздравление относится и ко всей толпе, которая тоже бедна, потому что сам факт того, что люди со всех концов страны собрались услышать слова Иисуса, свидетельствует о том, что все в чем-то нуждаются: кто в помощи, кто в пище, кто в справедливости, кто в прощении грехов. Все они сознают, что они сами не в силах справиться со своей ситуацией и нуждаются в помощи Бога.

В параллельном тексте Луки слова «дух» нет, и практически все ученые убеждены в том, что, вероятно, именно Лука ближе к оригиналу. На это, по их мнению, указывает и меньшее количество блаженств, и то, что они короче и перемежаются с провозглашением горя богачам. Но все мы из собственного жизненного опыта знаем, что верность и преданность Богу отнюдь не всегда напрямую связаны с отсутствием имущества. Иногда, наоборот, бедность порождает зависть и злобу, желание отнять чужое и присвоить его себе. Вот почему евангелист Матфей добавляет это слово с целью уточнить смысл этого речения и не допустить его ис-

кажения, иначе можно было бы подумать, что речь идет о социальном перевороте, классовой революции, когда сама бедность понимается как добродетель. Кроме того, известно, что в кумранских текстах тоже встречается это словосочетание: община Кумрана называла себя «сынами света», а также «бедными духом». Ее члены действительно добровольно отказывались от имущества, но главным все же было то, что бедность отождествлялась прежде всего с религиозной праведностью.

Царство Небес – см. экскурс, с. 82. **Царство Небес – для них** – это значит, что Божье Царство уже принадлежит тем, кто, с человеческой точки зрения, лишен всего, что они Божьи избранники. Несмотря на земные лишения и страдания, на которые их обрекает бедность и угнетенное положение, их должна переполнять великая радость: они уже избраны Богом, чтобы стать Его соправителями, а это самый величайший дар, который может быть дан человеку. Он выше того, что некогда был дан Адаму.

Ст. 4 – Как счастливы те, что скорбят – как и Первое, Второе Блаженство тоже созвучно со словами Исаии (61.1-3). В греческом тексте пророка даже стоит то же слово: «плачущие, скорбящие», а в варианте Луки говорится о «плачущих». Это еще одно описание бедняков, которых заставляют страдать угнетатели, они плачут от горя, им кажется, что Бог медлит защитить их, в то время как враги Божьи видимо торжествуют (см. Откр 6.10; ср. Откр 7.17; 21.4). Правда, еврейские богословы древности, как впоследствии и большинство Отцов Церкви, полагали, что скорбь наследников Царства объясняется сознанием своих грехов. В раннехристианской литературе иногда скорбящими называли праведников, которые оплакивали грядущее осуждение и гибель грешников.

Бог их утешит – дословно: «они будут утешены»; о так называемом «божественном пассиве» см. коммент. на 4.12. «Бог там, где в Нем нуждаются»*. Кроме всем понятного

---

* E. Schweizer, *The Good News according to Matthew*, p. 89.

смысла слова «утешение», надо помнить, что оно тоже употребляется в более широком значении, иногда становясь синонимом слово «спасение». Хотя в позднейшем иудаизме Мессия иногда называется «Менáхем», то есть Утешитель, и некоторые тексты Нового Завета говорят о том же, конечное утешение даст Бог (ср. также Ис 12.1; 49.13; 51.3 и др.). Но Помазанник, действующий от имени Бога, тоже осуществляет это вековечное чаяние страдальцев в утешении (см. 9.15).

Ст. 5 – Как счастливы кроткие – как среди язычников, так и среди евреев кротость рассматривалась как одна из важнейших добродетелей. Платон, например, даже называет ее «истинной божественностью», а в еврейских легендах превозносилась кротость великого учителя Гиллеля. И все же здесь, вероятнее всего, речь идет совсем о другом. Хотя русскому читателю может показаться странным, но Третье Блаженство практически повторяет Первое, ведь в еврейском языке, как уже было сказано выше, одно и то же слово «анí» значит и «бедный», и «кроткий». Об этом свидетельствует даже тот факт, что в некоторых рукописях стихи 4-й и 5-й переставлены местами, и такая перестановка была древней и известна уже во II веке. В греческом переводе Библии оно часто переводилось словом «праíος» и, следовательно, приобрело иное значение: «кроткий, мягкий, незлобивый; мирный; скромный», в то время как в еврейском оно значило «беззащитный, бесправный, бессильный, робкий, угнетенный». Такими были отличительные черты бедняков. Но постепенно у слова появляются дополнительные значения, делающие его религиозным понятием: «безропотный, кротко принимающий страдания, послушный воле Божьей». Такие люди бессильны, но они не нуждаются в силе, в могуществе, потому что полностью полагаются на Бога. Вот почему они не стремятся к тому, чтобы им служили, а с готовностью служат другим. Вся жизнь Иисуса являет нам пример такой кротости (11.29; 21.5; 1 Петр 3.4).

Людам, которые подражают Сыну Божьему, смиренно исполнившему волю Отца, **Бог отдаст во владение землю** (дословно: «они унаследуют землю»). Эти слова представ-

ляют собой цитату из Пс 37(36).11, а также из пророка Исаяи (см. греческий перевод 61.2). В древности народу Божьему была обещана земля Ханаана, так называемая «земля обетованная», ставшая землей Израиля (Быт 13.15). Земля была самым большим богатством для людей. Бог велел разделить землю Ханаана между одиннадцатью племенами Израиля (потомки Левия должны были жить за счет десятины), поэтому бедных в Израиле не должно было быть, бедняками сделали своих братьев богачи, отнимая у них их наделы. Но позже под землей начинает пониматься весь мир, а также новая, преображенная вселенная (Ис 65.17; 66.22; 2 Петр 3.13), которая в данном случае означает то же, что и Царство Небес (см. 19.28; ср. Рим 4.13). Так что Первое и Третье Блаженства представляют собой типичный для еврейской поэтической речи синонимический параллелизм, во второй части которого повторена та же мысль, но при помощи иных слов. «Как послушание и праведность, по мысли автора Второзакония, являются неременным условием для вхождения в обещанную землю, так и смиренное принятие воли Божьей, заключенной в учении Блаженств, есть условие для вхождения в «новую землю» Царства Бога»*. Здесь тот же парадокс: отныне владеть миром будут слабые и бессильные или, как сказано в другом месте, «кто принижает себя, возвысится» (23.12; ср. также 25.21, 23).

Ст. 6 – Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней (дословно «праведности»). В Евангелии от Луки Иисус объявляет счастливыми тех, кто голоден теперь, Матфей же, вероятно, добавил слово «праведность» с целью уточнения смысла. Прежде всего надо установить, в каком значении он употребил это слово, ведь оно многозначно и у разных авторов Нового Завета употребляется по-разному. У Матфея мы уже встречали его в значении «исполнение заповедей Закона» (1.19) и «исполнение воли Бога» (3.15). Многие комментаторы полагают, что здесь это слово употреблено в его классическом значении «справедливость».

---

* Dictionary of New Testament Theology, v. 2, p. 258.

Ведь бедняки – это люди, испытывающие недостаток не только в пище, но и, как правило, лишенные справедливости. Богачи отняли у них землю и тем лишили средств существования, они верховодят в судах, так что бедняки не способны помочь себе и могут только взывать к Богу с мольбой о восстановлении справедливости. Они просят Его о том, чтобы Бог установил или, вернее, восстановил на земле нормы и законы Своего царственного правления, при котором они «не будут терпеть голода и жажды» (Ис 49.10).

Хотя Священное Писание обещает, что Бог в буквальном смысле насытит голодных и нуждающихся (1 Цар 2.5; Пс 107(106).36-41; Пс 146(145).7), голод и жажда часто выступают в роли метафор, которыми описывается жажда познания Бога, стремление к Нему: так, у пророка Амоса это жажда слышания слов Господних (8.11), у Исаии жажда милости (55.1-2, 7). См. также Пс 42.2 (41.3); 63.1 (62.2); 143 (142).6. Дословно это Блаженство звучит так: «как счастливы испытывающие голод и жажду в отношении праведности», то есть оно обращено к людям, которые жаждут исполнения воли Господней больше, чем еды и питья. Без пищи и воды человек не может существовать, но «не только хлебом должен жить человек» (4.4), ср. также слова Иисуса: «Моя пища – исполнить волю Того, кто послал Меня» (Ин 4.34). Иисус часто говорит об этом, пусть и иными словами: «Не беспокойтесь о том, что для жизни нужны вам еда и питье...» «Стремитесь прежде всего к Царству Бога...» (6.25, 33). В 4-м Евангелии Иисус часто сравнивал себя с хлебом, дающим жизнь, и с живой водой. В таком случае слово «праведность» может означать праведность самого Бога или, иными словами, Его суверенное правление, то есть Царство Небес. Ни в коем случае это не может означать, что такой праведный порядок может быть достигнут усилиями самих людей, личной праведностью или революциями и социальными реформами.

И еще одно важное замечание. Слова Четвертого Блаженства обращены не к людям, уже достигшим праведности, но к тем, кто стремится к ней, кто добивается ее. Это люди с

открытым и живым сердцем, не заостеневшие в холоде и равнодушии. Возможно, в этих словах присутствуют полемические ноты, содержится критика фарисеев, считавших себя праведными и презрительно называвших тех, кто был беден и не мог изучать Закон, «ам-хаарец» («люди земли») и относящих их к разряду грешников. Ср. слова Иисуса: «Я ведь пришел призвать не праведных, но грешников» (9.13). Воля Божья никогда не может быть исполнена раз и навсегда, христианство есть длинный путь, и тот, кто призван первым, может оказаться последним и наоборот.

Жажду их Бог утолит – дословно: «они будут насыщены». Здесь также употреблен «божественный пассив». Недаром Царство часто метафорически описывается как пиршество, где люди будут есть и пить за Божьим столом (8.11; 22.1-3; Лк 22.30). В Откровении говорится, что они «никогда не узнают ни жажды, ни голода, не опалит их солнце, не поразит их зной, потому что Ягненок с вершины престола будет пасти их и поведет к источникам, воду жизни несущим» (7.16-17).

Ст. 7 – Как счастливы милосердные! В еврейской традиции милосердие всегда ставилось чрезвычайно высоко. Во-первых, милосердным называли Бога, который избрал себе народ Израиля не в силу его заслуг или достоинств, но по Своей великой милости. Именно поэтому люди должны подражать этому свойству Бога в своих отношениях с ближними. Это выражалось, прежде всего, в том, что Бог ожидал от них деятельной любви и помощи нуждающимся братьям. Обязанность делиться с неимущим, то есть раздавать милостыню, распространялась на всех. Так, в Талмуде сказано, что даже человек, живущий на милостыню, обязан давать милостыню. Во-вторых, милосердие выражается в прощении, в любовном, терпеливом отношении к другим, ведь человек должен был помнить, что ему самому Бог простил его грехи. Милость – это центральная тема Вести Иисуса, Он призывал к любви и милосердию по отношению ко всем: к женщинам, детям, грешникам, изгоям общества, даже к врагам. В Его глазах самый страшный грех – это отказ челове-

ка, прощенного Богом, простить своего ближнего. Особенно важно, что это Блаженство следует сразу за Блаженством, в котором говорилось о жаждущих справедливости. Все мы хотели бы, чтобы Бог судил нас не по справедливости, а по милости. Следовательно, и от учеников Христа ожидается такое же поведение (ср. 6.14; 18.21-35).

И к ним будет Бог милосерден. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: что человек посеял на земле, то он пожнет на небесах. Ср. Иак 2.13: «Суд немилосерден к тем, кто сам не проявляет милосердия. А милосердию суд не страшен».

Ст. 8 – Как счастливы те, у кого чистое сердце! В еврейской антропологии представление о сердце было несколько иным, чем у нас сейчас. Там сердце было прежде всего органом ума и воли и лишь потом органом эмоций, так называемых высоких чувств. Пс 24(23).3-4 так определяет людей, чистых сердцем: «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у кого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, – тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова!» Только тот человек войдет в Царство, у кого дела совпадают не только со словами, но и с помыслами, то есть человек цельный, у которого нет двоемыслия (Иак 1.7-8).

Кроме того, под «сердцем» часто понималась внутренняя сущность человека, поэтому чистота сердца противопоставлена внешней чистоте, которая понималась как тщательное исполнение всех ритуальных предписаний. Иисус продолжает пророческую традицию в Священном Писании (Ис 1.10-17; Иер 4.4; 7.3-7). И дальше в проповеди мы увидим, что Иисус настаивает на том, что не подконтрольно Закону, но тем не менее оскверняет человека (5.28; 6.21-22).

Награда, которой удостоятся люди с чистым сердцем, высочайшая: это то, что является главным устремлением всякого верующего, целью всякой религии – **они Бога увидят** (см. 1 Ин 3.2). Пока что это невозможно, об этом много

раз говорится в Библии: Бога нельзя увидеть, Он недоступен человеческим глазам и человеческому уму, пока что Бога могут лицезреть только ангелы (18.10; Ис 6.5; Иер 24.7 и др.). Ведь слово «видеть» в древности означало также «познать, постичь» или «предстать перед лицом Бога». Но в новом бытии осуществится прежде невозможное: Бог будет жить вместе с людьми (Откр 22.4; 1 Кор 13.12).

Ст. 9 – Как счастливы те, что добиваются мира! Греческое слово «эйренопойос» очень редкое, так иногда называли царей и полководцев, которые прекращали войны, замиряя врагов. Здесь это слово употреблено единственный раз в Новом Завете и в совершенно ином смысле. Чтобы понять его, надо знать, в каких значениях употреблялось слово «мир» в греческом и в еврейском языках. Что касается греческого, то в нем оно имело примерно то же значение, что и в русском: первоначально оно значило отсутствие войны и распрей и лишь потом, гораздо позже, в философском языке стало обозначать также внутреннее состояние духовного покоя. Но в еврейском «мир» («шалом») это одно из тех слов, которые не имеют полного соответствия в европейских языках, потому что его значение гораздо шире. «Шалом» означал полноту Божьих даров человеку, причем под этими дарами понимались и материальное благосостояние (процветание, здоровье, довольство), и духовные благословения (примирение с Богом, праведность, спасение – см. Ис 45.7; 54.10; Иер 29.17). То есть мир – это прежде всего дар Господа. Очень часто у пророков, особенно у Исаяи, мир понимался как эсхатологическое понятие, характеризующее время Божьего Царства, когда сам Бог будет пребывать среди людей. Его Присутствие и есть мир. Ожидалось, что в конце времен Бог заключит с человечеством новый, вечный договор о мире и наступит день спасения, который часто связывался с появлением Князя мира (Ис 9.6-7; 52.7), Божьего Помазанника (Ис 61.1), именно Он установит на земле вечное Царство мира. Так, в Ис 62.1 мир назван светом, спасением, праведностью и славою. Источник мира – Бог, который есть его воплощение и даже часто сам называется миром.

Поэтому Его пророки были людьми, «делавшими мир», то есть несшими человечеству этот величайший Божий дар, их называли вестниками мира (Ис 9.5-6; 26.3; 45.7; 48.18; 52.7; 54.10; 55.12; 57.2; 60.17; 66.12; Иер 14.13; 33.6; Иез 34.25; 37.26; Зах 6.13; 8.10-11; 9.10; Мал 2.5-6 и др.). Известно, что после разрушения Храма (70 г.) Иоханан бен Заккай, один из наиболее авторитетных учителей того времени, говорил, что спасение, которое раньше достигалось принесением жертвы на алтаре Храма, теперь давалось тем, кто творит мир.

В Новом Завете Иисус примирил человека с Богом ценой Своей жизни и поэтому называется нашим примирением (Рим 5.1; Кол 1.20; Лк 2.14) и даже миром (Еф 2.14-18). Несомненно, это Блаженство обращено к последователям Христа, восстанавливающим полноту и цельность жизни, которая исходит от Бога.

Правда, нельзя отрицать, что слова Блаженства могли быть произнесены и в полемическом контексте. Ведь это было время возникновения и все более широкого распространения националистических идей религиозной войны с римлянами, поработившими Божий народ. Зелоты (*греч.* «ревнители») были убеждены, что, свергнув языческое иго и объявив о том, что единственным Царем Израиля является Бог, они тем самым ускорят наступление Его Царства. Но это не зависит от человеческих усилий, Бог установит Свое владычество тогда, когда пожелает сам, люди же не в состоянии ни приблизить его, ни отодвинуть его приход. В лице Иисуса Царство уже явилось в мир, хотя и прикровенно, и Он всей Своей жизнью явил полноту Божественной любви.

Его ученики должны были подражать Ему и относиться с терпением, любовью и миром не только к близким, к сородичам, но даже к врагам. Они должны быть совершенны, как совершенен Бог: ведь Он – источник мира, следовательно и они должны нести людям мир, быть миротворцами (Иак 3.18). И тогда **Бог назовет их Своими сынами**. Хотя верующие неоднократно названы в письмах Павла и у Иоанна детьми и сынами Бога, истинным Сыном является лишь Иисус. Сыновство – это великий Божий дар, который будет обре-

тен во время Суда Божьего, лишь в Царстве Божьем верующие уподобятся Иисусу.

Ст. 10 – Как счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней (дословно: «за праведность» – см. коммент. на ст. 6). Перед нами парадокс из парадоксов: Иисус объявляет счастливыми тех, кто страдает. На этот раз они страдают не от бедности и обездоленности, но от вражды и ненависти, и только за то, что они последователи Мессии. Эта ненависть иррациональна, она объясняется лишь тем, что мир, в данном случае понимаемый как греховное человечество, не принявшее Христа, ополчается на христиан, потому что нутром чует в них чужаков, иных, не принадлежащих этому миру (ср. Ин 17.14). О неизбежности гонений на христиан враждебно настроенных соседей, родных, общества и государства неоднократно говорится в разных книгах Нового Завета (см. Иак 1.2-4, 12; 5.7-11; 1 Петр 4.12-14). Иисус не призывает стоически переносить страдания, нет, Он призывает их радоваться страданию, потому что это вернейшее доказательство того, что они действительно идут по Его стопам, несут Его крест. Недаром в прощальной речи Иисус сравнивает такое страдание со страданием роженицы, которая, родив ребенка, от счастья забывает о страданиях (Ин 16.21-22). Им уготована великая награда (2 Кор 4.17). Здесь снова повторяются слова из Первого Блаженства – **Царство Небес для них**, тем самым завершая и придавая структурное единство всем Блаженствам.

Ст. 11 – Будьте же счастливы, когда вас оскорбляют, преследуют и клеветуют на вас, обливая вас грязью из-за Меня! Строго говоря, это последнее, Девятое Блаженство лишь раскрывает смысл Восьмого, мысль здесь одна и та же. Главное отличие состоит в том, что раньше говорилось о том, что гонения были из-за праведности, здесь же – **из-за Меня**, то есть из-за самой принадлежности Христу. Ср. 1 Петр 2.19-20; 4.15-16. Известно, что в первые годы существования христианской Церкви она чаще всего подвергалась словесным нападениям. Но иногда физические страдания легче переносятся, чем клевета и грязные оговоры, унижающие человека и

лишающие его чести и уважения. Недаром евреи считали клевету одним из тягчайших грехов, таким же страшным, как идолопоклонство, разврат и кровопролитие вместе взятые.

Последнее речение отличается и по форме: все предыдущие Блаженства стояли в 3-м лице единственного числа, в то время как здесь мы видим 2-е лицо множественного числа, вероятно, точнее передающее речение Иисуса (ср. Лк 6.22-23). По мнению многих ученых, Матфей добавил это Блаженство для того, чтобы все вместе они составляли число девять, то есть трижды три. Замечено, что три является его любимым числом. Иисус здесь прямо обращается к Своим ученикам и ко всем тем, кто пойдет за Ним, то есть ко всей Церкви.

Ст. 12 – Радуйтесь и ликуйте! В параллельном тексте Луки радость описана еще выразительнее: «прыгайте от радости!» Причиной такой бурной радости является великая награда, которая дожидается их. Ведь жизнь с Богом есть цель человеческого существования. Эта награда, хотя и невидима, уже совершенно реально существует, она **на небесах** – то есть у Бога (ср. 1 Петр 1.4). Гонения еще раз подтверждают избранничество Богом, потому что страдающие за Христа уподобляются пророкам, тоже страдавшим за Божье дело. О том, что народ Израиля гонит и даже убивает истинных пророков, часто говорится в Священном Писании (Неем 9.26; 3 Цар 18.4, 13; 19.10, 14; Иер 2.30; 26.20-24; 21.35-36; 22.6; Евр 11.32-38; Иак 5.10-11; 1 Фес 2.14-16; Откр 11.7-8 и др.). Отныне все, кто последует за Христом, уподоблены пророкам, должны исполнять это великое служение, быть готовы разделить их судьбу.

5.13-16 СОЛЬ И СВЕТ

(Мк 9.50; Лк 14.34-35)

13

Это вы – соль земли.

**Если соль перестанет быть соленой,
чем возвратишь ей вкус?!**

**Она ни на что не годится,
ее выбрасывают вон, под ноги людям!**

- 14   **Это вы – свет миру.
Город, который стоит на горе,
не может укрыться от глаз.**
- 15   **Когда зажигают светильник,
не под горшок ставят его,
но на подставку –
и он светит всем в доме.**
- 16   **Пусть так же светит свет ваш среди людей,
чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли вашего Небесного Отца.**

---

14 Ин 8.12; 9.5; Флп 2.15 **15** Мк 4.21; Лк 8.16; 11.33 **16** Еф 5.8-9; 1 Петр 2.12

Если предыдущие слова были обращены как к ученикам, так и ко всему народу, пришедшему послушать Иисуса, эти слова, вероятнее всего, адресованы только ученикам. Этот вывод подтверждается параллельными текстами Марка и Луки, где они находятся в другом контексте и говорят прежде всего о том, что значит быть учениками Помазанника. Матфей соединил две метафоры соли и света вместе, и соединение это очень удачно, так как соль и свет – это две вещи, без которых жизнь человека тяжела и безрадостна, а может быть, и невозможна. Даже символически соль и свет часто означали одни и те же вещи. Вероятно, первоначально эти метафоры относились к Вести Иисуса и могли символизировать Его самого, но потом были приложены к Его ученикам. В этом нет никакого искажения, потому что ученик должен во всем уподобляться своему Учителю.

Ст. 13 – Иисус называет учеников **солью земли**. Что это значит? **Соль** всегда представляла особую ценность для человека. Недаром в Риме говорили, что для человека нет ничего лучше, чем солнце и соль. «Главное из всех потребностей в жизни человека – вода, огонь, железо, соль...», – сказано в Книге Иисуса Сираха (39.32). Солью приправляли пищу, придавая ей вкус. Благодаря соли люди могли делать запасы пищи, в жарком климате очень быстро портившейся. Соль

употреблялась в качестве удобрения, повышавшего урожайность почвы. Новорожденного натирали солью, а кроме того, ею также посыпались все жертвы, приносившиеся Богу, даже дрова для жертвенника. Соль также была распространенной метафорой для знания, мудрости, остроумия, мира и дружбы («есть вместе соль»). Раввины сравнивали с солью Закон, поэтому соль символизировала и сам Договор Бога с людьми. **Земля** в этом контексте означает не почву, а мир, человечество (ср. ст. 14 и 16; см. также 10.34; Лк 12.49; Быт 11.1), хотя есть комментаторы, которые предпочитают понимать это слово как «почву», а следовательно, соль как питающую и удобряющую субстанцию.

Итак, мы видим, что соль могла символизировать очень многое, и неизвестно, в каком именно значении употребил это слово Иисус. Может быть, ученики, как соль, должны спасать мир от разложения и гибели или способствовать тому, чтобы мир не оставался бесплодным, а приносил Богу обильный урожай. Возможно, здесь тот же смысл, что и в притче о дрожжах: малое их количество дает большой результат – так и щепотка соли преобразует пищу, придавая ей вкус. Можно понять это сравнение и по-другому: как жертва посыпалась солью, так и ученики, будучи солью, должны отречься от себя и полностью посвятить себя Богу. На такой смысл указывает предыдущий текст, говорящий о гонениях и страданиях. Но как бы мы ни понимали эти слова, в целом смысл ясен: ученики Христа столь же ценны для мира, как соль.

Если соль перестанет быть соленой – дословно: «если соль станет глупой». Вероятно, перед нами буквальный перевод с арамейского, где, как и в еврейском, пресность ассоциировалась с глупостью, а соль – с мудростью. Слов о потере солености долгое время не понимали, потому что не могли взять в толк, как соль может стать несоленой. Но, во-первых, соль, которую добывали из Мертвого моря, имела очень много минеральных примесей, по внешнему виду не отличающихся от самой соли. Под влиянием влаги она легко разлагалась, но по-прежнему казалась солью. Во-вторых,

это слово употреблено в метафорическом и парадоксальном смысле (ср. 6.2; 7.3-5; 8.22; 19.24; 23.24). Иисус назвал Своих учеников солью земли, но предупредил их, что, если они будут жить по стандартам этого мира, добиваясь верховенства, они могут потерять главное, что делает соль солью – ее соленость. И этого уже нельзя будет вернуть.

Чем возразишь ей вкус?! – эти слова могут быть поняты в ином смысле: «чем тогда ее [землю] посолить?!» Что бы ни значили эти слова, общий смысл понятен: несоленая соль ни на что не годна, ее больше не используют, а **выбрасывают вон, под ноги людям**, как нечто бесполезное и презируемое. Ее постигает участь бесплодных деревьев, их ведь тоже срубают и бросают в огонь. Возможно, в этой маленькой притче содержится полемика с фарисеями и учителями Закона, которые, считаясь мудрыми и учеными, не только не вели людей к Царству, но даже стали препятствием на пути к нему (ср. 23.13). Отныне соль не они, а ученики Христа. Но в этих словах заключено и серьезное предостережение Церкви: если Израиль перестал быть солью земли, то и христиане, не исполняющие своего назначения, могут быть отвергнуты, ведь Бог беспристрастен и у Него первый может стать последним (ср. Рим 11.19-24).

Ст. 14 – Не менее важным для человека является **свет**. Согласно библейской традиции, он был создан раньше всего, он, так сказать, первенец творения, без него немислима жизнь. Свет был также метафорой для жизни, мудрости, знания, разума, спасения. Филон Александрийский называл светом божественный логос (слово); ср. Ин 1.4-5, 9. Закон Моисея и Договор Бога тоже сравнивали со светом. Израиль есть «свет для народов» (Ис 51.4-5). Сам Бог часто назывался в Библии светом. «Господь свет мой и спасение мое: кого мне бояться?» – восклицает псалмопевец (ср. Иов 29.2-3; Пс 4.6(7); 18.28 (17.29); 31.16 (30.17); 2 Кор 4.6; 1 Ин 1.5). Кумранские отшельники называли себя «сынами света», так же названы и христиане (Еф 5.8). В Новом Завете «светом миру» становится Иисус (4.16), который сам так называет себя в 4-м Евангелии (Ин 8.12).

Ученики названы светом потому, что их задача – нести и передавать другим тот божественный свет спасения, который они получили. Они должны сиять в мире, но не своим собственным светом, но светом самой жизни, исходящим от Бога и Его Сына, который есть «истинный свет, освещающий всех, кто рождается в мир» (Ин 1.9).

Город, который стоит на горе, не может укрыться от глаз. Это, возможно, пословичное выражение и еще одна метафора, связанная с образом света, потому что город на горе виден даже ночью: в нем всегда светятся огни. Невозможно не заметить сходства и с образом нового Иерусалима, свет которого в конце времен привлечет к себе все человечество.

Ст. 15 – Светильник представлял собой небольшой глиняный сосуд с носиком, наполненный оливковым маслом, в котором помещался фитиль. Чтобы **погасить** светильник, его обычно не задували, а накрывали горшком, иначе могли бы разлететься искры или фитиль начал бы дымиться.

Светильник был широко распространенной метафорой: в Ветхом Завете с ним сравнивался Бог, Давид, Мессия, Закон, Израиль, Иерусалим, Храм; в Новом Завете – Иоанн Креститель. В Евангелии от Марка притча повествует о Царстве. Нелепо зажигать светильник лишь для того, чтобы тотчас погасить его или чем-либо заслонить его свет. Наоборот, его ставят на высокую **подставку**, чтобы свет был лучше виден. Так и свет Царства невозможно скрыть, он уже светит для всех, у кого есть глаза. Но Матфей прилагает это сравнение к ученикам. Эта притча тесно связана с речением о соли: как нелепо пользоваться солью, потерявшей свой вкус, так нелепо зажигать и светильник, чтобы спрятать его. В большинстве палестинских домов того времени была всего лишь одна комната, поэтому светильник освещал всех. Но нельзя не увидеть и дополнительный миссионерский смысл: весть учеников должна быть обращена ко всем людям. Но если светильник накрыть чем-либо, он, хотя и горит, не светит. Поэтому здесь содержится и предостережение ученикам – они должны продолжать быть светом.

Ст. 16 – Хотя свет назван **«вашим светом»**, ученики светят не своим собственным, но отраженным светом – светом Бога, и этот свет должен светить **среди людей** (дословно: «перед людьми»). Ведь Бог невидим, но может быть познан через тех, кто послан Им к людям. Этот свет – **добрые дела**, которые они совершают. Видя их, те, кто еще не принадлежит к ученикам, прославляют Небесного Отца. Здесь надо отметить две важные вещи. Во-первых, с самого начала Иисус отвергает понимание Церкви как чего-то замкнутого и отделенного от мира, ее добрые дела должны совершаться для людей и среди людей, и цель их – обратить их к Богу. Не слова, но дела приводят к Небесному Отцу. Во-вторых, может показаться, что этот стих противоречит дальнейшему требованию делать все дела праведности тайно, чтобы их видел один только Бог (6.1-8, 16-18). Вероятно, смысл в том, что добрые дела должны совершаться для прославления Отца, а не для превознесения себя. Кроме того, возможно, Иисус не приравнивает добрые дела к делам праведности, под которыми могут иметься в виду дела Закона.

СТАРАЯ И НОВАЯ ПРАВЕДНОСТЬ (5.17-48)

5.17-20 ИИСУС И ЗАКОН

- 17   Не думайте, что Я пришел отменить Закон
или Пророков. Не отменить Я пришел, а ис-
18   полнить. • Верно вам говорю: пока не исчезли
небо и земля, даже мельчайшая буква, даже
черточка не исчезнет в Законе. Все это сбудет-
19   ся! • Того, кто нарушит хотя бы одну из са-
мых малых заповедей и научит этому людей,
Бог назовет самым малым в Царстве Небес, а
кто исполнит и других научит исполнять, то-
20   го назовет великим в Царстве Небес. • Говорю
вам: если вы не будете исполнять волю Бога
лучше, чем фарисеи и учителя Закона, не
войдете в Царство Небес.

---

17 Рим 3.31 **18** Лк 16.17; 21.33 **19** Иак 2.10

Эти стихи вводят тему новой праведности, соответствующей новому, мессианскому времени. Вероятно, они одни из самых трудных мест во всем Евангелии, потому что все, кто читает или слушает их, должны сами ответить на несколько очень важных вопросов. Действительно ли Иисус требовал от Своих последователей, а в их число входим и мы, носящие имя христиан, полного соблюдения всех установлений Торы, то есть Закона Моисея? И если это так, почему Он сам почти демонстративно нарушал некоторые его нормы? И почему тогда Церковь отказалась от большинства заповедей Закона, отбросив культовые и оставив только нравственные? Был ли Иисус бóльшим консерватором, чем изображает Его евангелист Марк, или так Его видит Матфей? А может, мы вообще чего-то здесь не понимаем?

Из Нового Завета и раннехристианских произведений мы знаем, что в древней Церкви было по крайней мере три направления, отличающиеся друг от друга в том, как христианам надо относиться к Закону. Первая группа была уверена в том, что Закон не потерял своей силы и настаивала на том, чтобы все его требования исполнялись всеми христианами вне зависимости от того, были ли они евреями или обратились в христианство из язычества (Деян 15.1, 5; Гал 2.12, 14; 4.21; Иак 2.10-11). Но были и такие, которые держались противоположных взглядов, полагая, что с наступлением мессианского века Закон ушел в прошлое (Деян 6). Принадлежавшие к третьему направлению считали, что евреи обязаны продолжать быть под Законом, в то время как на христиан из язычников большинство требований Закона не распространяется (вероятно, Павел). Мы не знаем, каких взглядов держался Матфей, был ли он таким же консервативным, как Иаков, или относился к тем, кто, как и апостол Павел, полагал, что Закон только для евреев. Есть и такое мнение: Матфей вначале изображает Иисуса довольно консервативным в педагогических целях: говоря с людьми, стоит начинать с привычного, с того, с чем они согласны, а уже потом вводить

нечто новое. В таком случае Матфей и Павел отнюдь не антиподы.

Ст. 17 – Не думайте – это означает, что были люди, думавшие, что Иисус отменил Закон. Вероятно, здесь полемика с фарисеями и учителями Закона, видевшими в Иисусе разрушителя и отступника. В те времена большинство еврейских богословов было уверено в том, что Закон имеет вечную силу. **Я пришел** – такое словосочетание часто встречается в Евангелиях, это формула исполнения.

Исполнить – ученые спорят относительно точного значения греческого слова «плерóсай». Здесь мы приведем лишь несколько вариантов понимания, которых придерживается большинство: «восполнить нечто, дополнить»; «установить, сделать действенным»; «довести до конца, завершить». Соответственно можно понять, что Иисус хотел усовершенствовать Закон, прибавив к нему еще более жесткие требования, действуя так же, как некоторые авторитетные учителя иудаизма позднейшего времени, которые «возводили ограду вокруг Закона». Это значит, что, стремясь не допустить нарушения главных заповедей, они запрещали и то, что не было запретным, но что в конце концов могло привести к этому, то есть создавали вокруг них, так сказать, буферную зону. Но такому пониманию противоречат не только поступки Иисуса, но и Его дальнейшие слова. Другие полагают, что Матфей видел в Иисусе нового Моисея: Он дал Своим последователям новую Тору, которая превосходит старую. Очень важно помнить, что здесь употреблен совершенный вид: Иисус пришел не *исполнять*, а **исполнить**, то есть довести до полноты и завершения, и Его учение есть восполнение, есть завершающее откровение*. Иисус принес «окончательное, высшее откровение Божьей воли, таким образом приведя учение Торы и пророков к их окончательной, предопределенной Богом, эсхатологической мере полноты»**. Иисус есть цель и конец Закона (Рим 10.4). А это означает,

---

* Более подробно см. И. Иеремияс, Богословие Нового Завета, с. 102-106.

** В. Meyer, The Aims of Jesus, p. 147.

что Он не мог бы осуществить Свою миссию в рамках форм старого миропорядка, прежние формы не могли остаться нетронутыми, о чем свидетельствуют такие притчи, как, например, притчи о новой заплате на старой одежде и о старых и новых мехах (9.16-17). Закон признает наличие зла в мире, и он призван сдерживать его, но он не способен уничтожить зло. Закон принадлежит этому веку. Надо помнить также и о том, что Матфей употребляет глагол «плеросай» («исполнить»), когда говорит об исполнении пророчеств. Для исполнения заповедей существовали другие слова: «делать» и «хранить».

Кроме того, здесь говорится не о Законе, но о **Законе и Пророках**. Если можно исполнить Закон, то невозможно представить себе, как можно исполнить пророков. Между тем известно, что так довольно часто называлось все Священное Писание, а не только Пятикнижие. Иногда и под Законом понимался весь свод книг Писания (Ин 10.34). Кстати, Закон, который современными читателями воспринимается как синоним слова «уголовный кодекс», еврейской мыслью понимался и как произведение пророческое. Ведь там содержится один из важнейших, фундаментальных текстов для возникновения веры в приход Помазанника (Втор 18.15, 18). Иисус неоднократно подчеркивал, что Его миссия есть исполнение пророчеств Священного Писания (26.24, 31, 54; Лк 24.46-47). Своим приходом Иисус все это исполняет. Его явление глубоко укоренено в священной истории избранного Богом народа Израиля, в Его земной жизни повторены на новом этапе все главные события этой истории. Он послан спасти Божий народ и одновременно исполнить пророческие прозрения Исайи, предвещавшего спасение всему миру через приход Того, кто станет «светом для язычников». Эти люди тоже должны родиться заново, но Церковь очень быстро придет к убеждению, что для них необязательно соблюдение Закона Моисея, особенно того, что касается его ритуальной стороны.

Ст. 18 – Верно вам говорю – дословно: «Аминь говорю вам». Еврейское слово «амён» (*евр.* «истинно, точно, верно»)

оставлено в греческом без перевода. Обычно евреи произносили «амен» в конце молитвы, которую читал кто-то другой, в знак согласия с его словами (ср. 1 Кор 14.16; 2 Кор 1.20; Откр 5.14; 7.12; 19.4; 22.20). Иисус же, наоборот, начинает словом «аминь» Свою речь, что придает ей торжественность и тождество с пророческой формулой «Так говорит Господь»^{*}.

Слова **«пока не исчезли небо и земля»**, вероятно, употреблены не в смысле «навсегда» (хотя есть немногочисленные сторонники такого взгляда), а должны пониматься буквально: до того времени, пока существует вселенная, в которой действуют нормы старого века. Ведь Иисус принес Весть о его конце, о наступлении кардинально нового – воцарении Бога, когда будет новая земля и новое небо (Откр 21.1 и 2 Петр 3.13; ср. Мк 13.31). Слова «Я пришел» указывают на то, что момент исполнения уже наступил, Иисус пришел – но не с целью разрушения, но с целью завершения и установления нового. «Закон и пророки до Иоанна» (Лк 16.16). Этим Он объявляет, что с Его приходом наступает новое, эсхатологическое время откровения Божьей воли. Иисус не изменяет Закон, отменяя какие-то нормы и вводя на их место новые, облегчая какие-то требования, а какие-то, наоборот, ужесточая. Он даже не заменяет его Своим собственным. Иисус не реформатор, а революционер. В Писании сказано, что Бог заключит с людьми Новый Договор, который будет написан на сердцах людей (Иер 31.31-34; ср. Иез 11.19). Иисус пришел это исполнить, это эсхатологический приход. Так и Павел никогда не объявлял Закон Моисея греховным или злым, просто его время прошло, а вот когда люди цепляются за то, что уже перестало соответствовать Божьей воле, они выступают против Бога. Следовательно, «исполнить» – это эсхатологический термин, означающий наступление времени, когда нечто, предначертанное Богом, достигло своего наполнения/исполнения (ср. «время исполнилось»).

---

^{*} См. И. Иеремияс, Богословие Нового Завета, с. 52-54.

Все это сбудется! – дословно: «пока все не сбудется». Существует мнение, что эти слова синонимичны словам «пока не исчезли небо и земля». В таком случае перед нами типичный еврейский параллелизм, призванный еще больше подчеркнуть значение последующих слов.

Даже мельчайшая буква, даже черточка – дословно: «ни одна иота и один рожок». Иота – это буква греческого алфавита, но Иисус конечно же имел в виду еврейскую букву «иод», которая еще меньше греческой. Рожком назван какой-то надстрочный или подстрочный знак, помогающий различить схожие по написанию буквы; это может быть и закорючка, ими иногда украшались буквы при переписывании рукописей. Несомненно, эти слова употреблены в переносном смысле, как указание на то, что ни одна даже самая незначительная мелочь не исчезнет в Законе. Интересно отметить, что Иисус говорит о буквах и значках, то есть о письменном тексте, в то время как фарисеи считали в равной мере обязательным для исполнения не только писанный Закон, но и устные предания.

Ст. 19 – Кто исполнит – дословно: «кто сделает»; это семитизм, так как в еврейском и арамейском языках употребляется именно этот глагол, когда говорится об исполнении каких-либо повелений. Если под малейшими заповедями имеются в виду заповеди Закона Моисея, то Иисус не только сохраняет значение Закона на века, притом требует исполнения не только важных его требований, но и всех мелочей. Соответствует ли это тому, что мы видим дальше в Евангелии? Сам Иисус относился с большой свободой ко многим установлениям (исцелял людей в субботу, запрещал клятвы и развод, послал учеников проповедовать язычникам, не требуя обрезания). Он ставил превыше всего любовь и в ней видел исполнение всего Закона (Ин 13.34-35). Кроме того, Он не хвалил фарисеев за их щепетильность, подвергал их критике, когда они «отцеживали комара» и уплачивали десятину при покупке пряных трав (23.23-24). Конечно, в Евангелии Матфея Он предстает более консервативным, чем у Марка (ср. Мк 7.19). К тому же надо по-

мнить, что даже среди фарисеев, утверждавших незыблемость и неизменность Закона, существовало убеждение, что в будущем Закон может претерпеть некоторые модификации. Даже разрушение Храма, повлекшее за собой прекращение жертвоприношений, а ведь культовые предписания были, наверно, самыми важными в Законе, не привело их к мысли, что Закон не вечен. Кумраниты, отвергшие иерусалимское священство и не совершавшие жертв, тем не менее были убеждены, что они исполняют Закон самым совершенным образом. В свете того, что было сказано выше, при обсуждении ст. 17, вернее будет предположить, что Иисус скорее имел в виду соблюдение Своих собственных заповедей, чем заповедей Закона.

С древних времен не прекращается спор относительно того, как надо понимать слова «**самый малый**» и «**великий**» (здесь в смысле: «самый великий») в Царстве Небес. **Царство Небес** – см. экскурс, с.82. **Самый малый** – это, вероятно, тот, кто исполнил все существенные требования, но не достиг идеала, указанного Иисусом. Означает ли это, что во время правления Бога сохраняются некоторые градации в статусе спасенных, когда и в Новом Веке будут и большие, и меньшие (ср. 10.41-42; 20.23)? О существовании таких взглядов свидетельствуют сохранившиеся раввинистические тексты. Правда, с точки зрения современных Иисусу еврейских богословов, не было заповедей важных и неважных, все заповеди были обязательными для исполнения и поэтому человек, который не исполнял даже самых незначительных требований Закона, не мог рассчитывать на вхождение в Царство. Согласно другой точке зрения, самый малый – это человек, отвергнутый Богом и не имевший права на Царство (так, например, думал Иоанн Златоуст). Тогда эти слова – серьезное предостережение всем тем, кто может подумать, что отныне нравственное поведение уже не обязательно. И все же вряд ли Иисус мог назвать так отвергнутых. Ведь в другом месте Он говорит: «Не было никого во всем роде человеческом, кто был бы выше Иоанна. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве Небес, больше, чем он» (11.11; см. также Лк 7.28).

Есть, правда, и другое мнение, хотя его придерживаются очень немногие, видящие здесь полемику с Павлом, который, вероятно обыгрывая свое имя, означающее «маленький», называл себя «самым малым из апостолов» (1 Кор 15.9). Апостол язычников, как известно, считал, что многие требования Закона не обязательны для тех, кто по рождению не принадлежал к народу Израиля. Но в конце Евангелия от Матфея Иисус, призывая учеников «идти и научить все народы», тоже ничего не говорит об обрезании.

Слова этого стиха адресованы прежде всего ученикам: важно не только все исполнить, но и правильно **научить** других. Тема наставничества – одна из самых важных в Евангелии Матфея.

Ст. 20 – Говорю вам – хотя стих не начинается со слова «аминь», все же эти слова говорят о важности того, что следует. **Волю Бога** – дословно: «праведность» (см. коммент. на ст. 6). Что значит исполнять волю Бога лучше, чем это делают фарисеи и учителя Закона? Должны ли мы понимать это в том смысле, что христиане обязаны исполнять большее количество заповедей Закона или исполнять их совершеннее? Мы не сумеем правильно понять эти слова, если будем рассматривать их вне контекста. Если в ст. 17 Иисус говорил, что Он пришел исполнить Закон и Пророков, здесь Он обращается к Своим ученикам, требуя от них того же. Ведь в древности ученики во всем должны были копировать учителя. Сам Он относился к Закону с большой свободой, следовательно, вряд ли Он хочет от учеников чего-то иного. Здесь надо помнить о том, что Иисус осуждал фарисеев и учителей Закона за то, что их слова не совпадали с делами (23.3). Кроме того, их праведность не была совершенной потому, что они часто вступали в противоречие с истинной волей Бога, присвоив себе «ключи от Царства» и не впуская туда тех, кто, по их мнению, был грешен и нечист (15.9; 23.13).

Дальнейший текст Нагорной проповеди представляет собой развернутый комментарий к этим словам, которые вне контекста могут быть поняты превратно. Иисус выступает

как против показной, рассчитанной на публику набожности фарисеев с их увлечением казуистикой, так и против тех тенденций, которые вскоре появятся у части христиан: считая себя спасенными, они сочтут, что правила нравственности их уже не касаются (7.24-27).

5.21-26 ОТНОШЕНИЕ К ГНЕВУ

- 21 **Вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не убивай!» Тот же, кто совершит убийство, должен ответить за это перед судом.**
- 22 **А Я говорю вам:**
даже тот, кто гневается на брата,
должен ответить за это перед судом;
тот, кто скажет брату: «Дурак!» –
должен ответить перед Советом;
тот, кто скажет: «Отступник!» –
должен ответить в огне геенны.
- 23 **Если несешь ты Богу свой дар**
и у жертвенника припомнишь,
что у брата есть на тебя обида,
- 24 **оставь свой дар у жертвенника,**
сначала ступай примиришься с братом
и лишь потом вернись и принеси свой дар.
- 25 **Если кто-то ведет тебя в суд как ответчика,**
уладь ваш спор, пока есть время, по дороге.
Иначе истец приведет тебя к судье, а судья
отдаст тебя тюремщику, и тебя бросят в
- 26 **тюрьму. • Верно тебе говорю: оттуда не выйдешь,**
пока не уплатишь весь долг до последнего гроша.

---

22 гневается на брата – в ряде поздних рукописей: «гневается на брата без причины».

21 Исх 20.13; Исх 21.12; Лев 24.17; Втор 5.17; Мф 19.18; Мк 10.19; Лк 18.20; Рим 13.9; Иак 2.11 **22** 1 Ин 3.15 **25-26** Мф 18.34-35; Лк 12.58-59

Этот отрывок имеет излюбленную Матфеем трехчастную структуру: ст. 21-22 – старое и новое учение; ст. 23-24 – первый пример; ст. 25-26 – второй пример.

Ст. 21 – Вы знаете – дословно: «Вы слышали». В древности люди знали Писание, как правило, на слух, потому что по субботам слышали его чтение в синагоге. **Предкам вашим было сказано** – субъектом предложения является Бог; о «божественном пассиве» см. коммент. на 4.12. Под **предками** (буквально: «древними») имеется в виду поколение Исхода, от имени которого Моисей заключил с Богом Договор на горе Синай. Запрет убийства – это шестая заповедь Декалога. **Тот же, кто совершит убийство, должен предстать перед судом** – это не дословная цитата, а передача мысли своими словами. Под судом здесь понимается как судебный орган, так и приговор. В большинстве случаев за убийство полагалась смертная казнь.

Ст. 22 – А Я говорю вам – эти торжественные слова лучше всего свидетельствуют о том, что Иисус учил как человек, облеченный властью, а не как учителя Закона. Иисус не противопоставляет себя Богу: во-первых, Его власть была дана Ему Отцом; во-вторых, сам выбор слов говорит о том, что прежний Договор сменяется новым, знаменующим наступление Нового Века. Здесь противопоставлено прошлое и настоящее: у горы Синай заповеди Закона были даны предкам, сейчас же Иисус обращается к Своим ученикам.

Даже тот, кто гневается на брата – Иисус не отменяет заповедь, запрещающую убийство, наоборот, Он делает ее еще более радикальной, запрещая **гнев** и ненависть, из которых убийство проистекает. В основе новой нравственности лежат не юридические нормы, а принцип любви. Вот почему эта новая нравственность носит бескомпромиссный характер, она основана на чистоте помыслов, что на библейском языке называется чистотой сердца (ст. 8). Иисус не был единственным, кто осуждал гнев. Вот как говорится о нем в Книге Бытия: «Проклят гнев их, что столь жесток, и их ярость, что столь свирепа!» (49.7; см. также Пс 37(36).8-9; Иов 36.13). Хотя в позднейшем иудаизме и в Кумране гнев,

особенно тот, что был направлен на грешников, иногда оправдывался и назывался праведным гневом, в целом это чувство осуждалось и даже называлось мерзостью, потому что было несовместимо с мудростью (Сир 27.30). «Кроткий ответ отвращает гнев, резкое слово вызывает ярость»; «Умиротворяющая речь – древо жизни, а речь обманчивая сокрушает дух» (Притч 15.1, 4). См. также Притч 19.19; 27.4; Пс 4.4(5); Иак 1.20; Еккл 7.9.

В те времена **братом** обычно назывался единоплеменник, но в Евангелиях это слово употребляется в расширительном смысле, и, хотя у Матфея это обычно брат во Христе, дальше, в ст. 44 будет говориться о любви даже к врагам. Следовательно, это слово употреблено здесь в значении «всякий человек». Конечно, невозможно представить себе, что за гнев человека могут привлечь к суду и вынести ему тот же приговор, что и за убийство. Но это гиперболическое утверждение призвано заставить людей еще раз подумать о том, насколько чисто их сердце. Ведь Бог знает не только дела человека, но и самые сокровенные его помыслы (1 Цар 16.7).

Тот, кто скажет брату: «Дурак!» Гнев, как правило, внешне проявляется в том, что человек обзывает другого бранными словами. **Дурак** – буквально: «рака́»; это арамейское слово означает человека пустоголового и тупого, оно дается в транслитерации, хотя и несколько измененной (*арам.* река́). **Тот, кто скажет: «Отступник!»** По поводу второго слова есть споры. Большинство считает, что перед нами греческое слово «морé» (звательный падеж слова «морós»), имеющее то же значение, что и первое, и даже может быть, что евангелист, сохранив первое слово без перевода, затем дает нам его перевод. Другие же полагают, что «море» – это тоже еврейское слово, значащее «буйный, непокорный» (ср. Втор 21.18-21), и тогда оно скорее всего значит «отступник от веры». Но в любом случае надо помнить, что в Библии дураком называется не человек со слабыми умственными способностями, но тот, кто полагает, что может прожить без Бога (Пс 14(13).1; 53(52).1; Мк 7.22). Для восточного чело-

века эти бранные слова звучали далеко не так невинно, как для нас, это было очень серьезное оскорбление. Ведь назвать человека каким-то словом значит дать ему имя, а имя в древности означало сущность человека. Иисус призывает учеников очень серьезно относиться к речи, следить за своим языком: «Говорю вам, за всякое праздное слово ответят люди в День Суда. Потому что словами своими будешь спасен и словами своими осужден» (12.36-37; ср. Иак 1.26; 3.2-18; Еф 5.4; Кол 3.8).

Должен ответить за это перед судом.., должен ответить перед Советом.., должен ответить в огне геенны. Совет – это высший религиозный орган, или Синедрион, состоявший из старших священников, старейшин и учителей Закона, он обладал также судебными функциями и находился в Иерусалиме (подробнее о Совете см. коммент. на 26.59). **Геенной** (евр. ге-хинном – долина Гинном) называлась долина к югу от Иерусалима, возле Солнечных Ворот, где когда-то совершались человеческие жертвоприношения языческому богу Молоху (Иер 7.31). Отсюда ненависть к этому месту. Во времена царя Иосии (около 622 г. до н. э.) она была специально подвергнута осквернению, чтобы ее нельзя было больше использовать в качестве сакрального места, и превращена в городскую свалку, где постоянно горел огонь, сжигавший мусор. Потом, в междузаветный период, это слово стало символическим обозначением конечной гибели грешников.

При чтении этих стихов может возникнуть ощущение, что за гнев положен приговор местного суда, за слово «дурак» приговор более высокой судебной инстанции, а слово «отступник» влечет за собой Божий приговор – огонь геенны. Большинство комментаторов согласны в том, что на самом деле перед нами поэтический прием, когда благодаря применению целого ряда синонимов достигается эффект крещендо. Действительно, слова «суд», «Совет» и «геенна» предстают в данном случае синонимами, ведь убийство наказывается не только человеческим судом, но и Божьим. Так и гнев должен быть осужден как на небе, так и на земле.

Ст. 23-24 – О том, насколько серьезно должен относиться человек к чувству гнева и вызванной им обиде, говорит первая иллюстрация. Заключение в ней призыв парадоксален: человек, вспомнив, что его брат обижен им, должен прервать жертвоприношение Богу и вернуться в Храм, лишь примирившись с братом. Ведь в реальной жизни подобную ситуацию трудно себе вообразить. Человек не только должен умерить свой гнев, но и приложить все усилия, чтобы смягчить обиженного им человека. Он отвечает и за собственный гнев, и виноват в гневе брата, который им обижен. Может показаться, что обязанность перед другим человеком здесь ставится выше обязанности перед Богом, но на самом деле Иисус не отменяет ни богослужения, ни жертву. Он возвращает им смысл: Бог принимает лишь такую жертву, которая приносится человеком с чистым сердцем (ср. Ос 6.6; Сир 7.8-9; 34.18-19). Прощение Бога нельзя купить искупительными приношениями, оно даруется при условии искреннего раскаяния и собственного прощения (6.12, 14-15). Другими словами, любовь к Богу проявляется в том, как человек относится к другому человеку. Тема примирения занимает большое место у Матфея (6.14-15; 18.21-35).

Ст. 25-26 – И во второй иллюстрации в центре стоит тема примирения. На этот раз речь идет о должнике и кредиторе. Это уже не примирение с братьями, с единоплеменниками или с единоверцами, но примирение с тем, кто дословно назван противником, врагом, хотя здесь имеется в виду юридическая сторона, то есть обвинитель, или **истец**. Когда кредитор ведет неисправного должника в суд, тот должен правильно оценить свое положение и понять, какие серьезные последствия может это повлечь за собой в случае, если он не найдет способ уладить дело еще **по дороге** в суд. Ведь его бросят в тюрьму и заставят отдать долг **до последнего гроша** (в греческом тексте сохранено латинское слово «квадрант», буквально: «четвертак», представлявший собой самую мелкую монету). У нас нет сведений, что в Палестине за долги сажали в тюрьму. Из этого можно сделать вывод, что здесь мы имеем дело с сознательным гиперболическим заострени-

ем темы, хотя многие ученые полагают, что евангелист мог иметь в виду нееврейские законы. Существует также точка зрения, которая, правда, разделяется немногими, о том, что перед нами аллегория и под судьей следует понимать Бога, а под словами «по дороге» – время жизни на земле.

Хотя, казалось бы, этот пример не связан органически с предыдущим запретом гневаться и употреблять оскорбительные выражения, на самом деле здесь то же серьезное предостережение, что и раньше.

В чем же разница? В том, что Иисус на первое место ставит не заботу о личной святости и чистоте человека, но его заботу о другом человеке.

5.27-30 ОТНОШЕНИЕ К ЖЕНЩИНЕ

27 **Вы знаете, что было сказано: «Не нарушай супружескую верность!»**

28 **А Я говорю вам:**

**даже тот, кто взглянул на женщину
с похотью,**

согрешил, нарушив мысленно верность.

29 **Если твой правый глаз тебя вводит в грех,
вырви его и отбрось!**

Для тебя будет лучше,

если часть твоего тела погибнет,

а не все твое тело бросят в геенну.

30 **И если правая рука твоя вводит тебя в грех,
отруби ее и отбрось!**

Для тебя будет лучше,

если часть твоего тела погибнет,

а не все твое тело будет в геенне.

---

27 Исх 20.14; Втор 5.18; Мф 19.18; Мк 10.19; Лк 18.20; Рим 13.9; Иак 2.11 29-30 Мф 18.8-9; Мк 9.43-47

Ст. 27-28 – Начальные слова этих стихов почти полностью повторяют ст. 21. Как и в предыдущем отрывке, Иисус,

запрещающая вожделение, не отменяет заповеди Закона (это седьмая заповедь Декалога). Нельзя сказать, что до Иисуса люди смотрели на вожделение сквозь пальцы: в ряде мест в Библии, а также в более поздней литературе оно прямо осуждается (см., например, Иов 31.1; Сир 23.4-5). В самом Декалоге десятая заповедь, запрещающая желать чужого, включает и похоть по отношению к жене брата. В Талмуде тоже сказано, что нельзя нарушать супружескую верность ни глазами, ни сердцем. И все же, хотя Иисус использует изречение мудрецов, живших до Него, в Его словах есть нечто, чего никто до Него не говорил.

Здесь сначала надо сказать несколько слов об отношении к женщине в древнем обществе. Женщина, о которой говорит здесь Иисус, как и прочие тексты Библии и раввинистической литературы, это не женщина вообще, не девушка и не собственная жена, а замужняя женщина, принадлежащая другому мужчине. Надо помнить, что Иисус не призывает к аскетизму, требовавшему или полного воздержания от сексуальных отношений, или воздержанности в браке. Как правило, именно женщина чаще всего обвинялась в супружеской измене. Мужчина же мог быть виноват в нарушении верности лишь по отношению к мужу, на жену или невесту которого он посягнул, но не был виноват перед своей женой. Он мог ходить к проституткам и опять же не был виновен в нарушении заповеди. Конечно, такое его поведение навлекало осуждение, но несравнимое с тем, когда подобный проступок совершала женщина.

В древности люди были убеждены, что сексуальное желание не подвластно разуму и его не может держать в узде даже мужчина, обладающий большей выдержкой, чем женщина. Вот почему женщину старались держать под замком, чтобы ее видело как можно меньше мужчин. Это был практически единственный способ контроля над чувственностью. Если же женщина появлялась на улице, она закрывала лицо и закутывалась в покрывало. Мудрый человек должен был разговаривать с женщинами как можно меньше, даже с собственной женой. Именно поэтому появляются советы смот-

реть на женщину как можно реже или не смотреть вовсе. Так мужчина заботился о собственной чистоте, а женщина рассматривалась лишь как очень опасный предмет, способный отвлечь мужчину от изучения Закона. Иисус постоянно переходил такие традиционные границы приличий: Он разговаривал с женщинами, они сопровождали Его и даже были Его ученицами. Женщина была бесправным существом, она не считалась полноценным членом религиозной общины. Благочестивый еврей, как, кстати, и многие язычники того времени, благодарили Бога за то, что не родились женщинами. Иисус встал на защиту их человеческих прав, уравнивая их с мужчинами перед лицом Бога. Мужчина имеет обязанности перед женщиной и несет за нее ответственность. Когда Иисус запрещает похотливый взгляд, Он имеет в виду не только внутреннюю чистоту мужчины, но требует, чтобы он понял, что тем самым он оскорбляет женщину или провоцирует ее, пробуждая в ней ответное вожеление, оскверняющее ее. Некоторые комментаторы даже указывают на возможность другого перевода греческого подлинника: «своим взглядом он вызвал в ней ответное желание». **Мысленно** – дословно: «в сердце» (см. коммент. на ст. 8).

Ст. 29-30 – Вероятно, эти стихи, которые у Марка и у самого Матфея (см. гл. 18) находятся в ином контексте, могли быть произнесены Иисусом по другому поводу, но евангелист счел их наиболее подходящими для отрывка о вожелении. Известно, что в древности прелюбодеев наказывали, вырывая им глаз. Правда, нигде не указывалось, какой именно глаз должен был подвергнуться экзекуции. **Когда правая рука тебя вводит в грех** – вероятно, имеется в виду онанизм. Так как большинство людей являются правшами, потеря **правой руки** более серьезна, и именно ею следует пожертвовать (ср. Пс 137(136).5). О **правом глазе** говорится, вероятно, для того, чтобы достичь параллелизма с предыдущей строкой. Повеление вырвать глаз или отсечь себе руку нельзя воспринимать буквально, как и требование прервать жертвоприношение, чтобы пойти и примириться с братом. Ведь грех коренится не в отдельных органах че-

ловеческого тела, а гнездится в сердце (ср. Рим 7.17, 20). По словам Оригена, христианин отсекает страсти души, не трогая тела.

5.31-32 ОТНОШЕНИЕ К РАЗВОДУ

(Мф 19.9; Мк 10.11-12; Лк 16.18)

- 31 **Было сказано: «Тот, кто разводится с женой, обязан дать ей разводное свидетельство».**
- 32 **А Я говорю вам: всякий, кто разводится с женой, если только не по причине измены, толкает жену на грех неверности, и тот, кто женится на разведенной, совершает тот же грех.**

---

31 Втор 24.1; Мф 19.7; Мк 10.4 32 1 Кор 7.10-11

Ст. 31 – В то время существовали две наиболее авторитетные фарисейские точки зрения на причину, делавшую развод позволительным. Консервативная школа Шамма́я толковала «нечто противное» как нецеломудрие невесты или супружескую измену жены. Либеральное же направление Гиллеля понимало его очень широко: все, что может не понравиться мужу в жене, можно считать «противным», например, испорченное любимое блюдо или лицо жены, после того как муж увидит более красивую женщину. Как брак, так и развод был чисто семейным делом. Разводиться мог только мужчина, он «отпускал» жену. Развод по инициативе женщины был крайне редок, и для этого нужны были особые причины, как, например, неисполнение мужем супружеских обязанностей в течение длительного времени. Есть свидетельства, говорящие о том, что отношение к разводам постепенно становилось все более неодобрительным и количество разводов было невелико.

Закон обязывал мужчину давать жене **разводное свидетельство**, подтверждавшее, что она разведена, и позволявшее ей выйти второй раз замуж; там были такие слова: «Отныне ты свободна выйти замуж за другого мужчину». Но она не все-

гда могла это сделать, например, если была бедна и стара. Женщина оказывалась страдающей и почти бесправной стороной, хотя иногда по брачному договору она имела право получить от мужа часть имущества.

Ст. 32 – В центре внимания этого отрывка стоит проблема не самого развода, а повторного брака. Как мы видели, он считался абсолютно законным. Иисус придерживался иного мнения и видел в разводе нарушение заповеди, запрещавшей супружескую неверность. Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они стали одним существом, и человек, разводясь, нарушает Его волю (см. 19.3-9 и комментарий).

Практически все ученые полагают, что слова **«если только не по причине измены»** не принадлежат Иисусу, но добавлены Матфеем: во-первых, они отсутствуют у Марка, а во-вторых, позиция Иисуса в таком случае ничем не отличается от позиции фарисея Шаммая. Вероятно, это добавление было продиктовано изменившейся ситуацией, когда христиане столкнулись с новой проблемой: в то время как Закон Моисея под развратом понимал не только нецеломудрие, но и кровосмесительный брак, у язычников запреты на родственные браки не были столь суровыми, и теперь следовало привести брачные законы в соответствие с требованиями Священного Писания. Интересно отметить, что Павел запрещает развод даже в том случае, если один из супругов не является христианином, но желал бы сохранить брак. Если брак между христианами все же прекращается, оба супруга должны оставаться безбрачными (1 Кор 7.10-11, 12-15).

Итак, муж виновен не только в том, что нарушает волю Бога, но и в том, что он становится причиной того, что его жена и ее новый муж нарушают седьмую заповедь.

5.33-37 ОТНОШЕНИЕ К КЛЯТВАМ

33 И еще вы знаете, что предкам вашим было сказано: «Не давай ложных клятв, но исполняй то, в чем поклялся перед Господом!»

- 34   **А Я говорю вам:**
          не клянись вовсе!
      Ни небом, ведь оно престол Бога;
35   **ни землей, ведь на ней покоятся ноги Его;**
      ни Иерусалимом, ведь он город великого Царя;
36   **ни головой своей не клянись –**
          ведь не можешь ты даже волос один
          сделать белым или черным.
37   **Пусть слово твое будет «да», если да,**
          и «нет», если нет.
      А все, что сверх этого, – от Злодея.

---

33 Лев 19.12; Числ 30.3; Втор 23.21 **34-35** Иак 5.12 **34** Ис 66.1; Мф 23.22; Деян 7.49 **35** Ис 66.1; Деян 7.49; Иак 5.12 **37** Иак 5.12; 2 Кор 1.17

Ст. 33-34а – Это не точная цитата, а скорее резюме, сжатое изложение того, что говорят разные тексты Писания об этой проблеме. Клятва, с точки зрения Ветхого Завета, носит обязательный характер, потому что все клятвы даются перед лицом Бога, выступающего в роли гаранта ее истинности. Конечно, и раньше звучали призывы не злоупотреблять клятвами, например, об этом говорится в Ос 4.15 и Сир 23.8-11. Согласно Иосифу Флавию, ессеи избегали употребления клятв, по крайней мере некоторых. Дело в том, что человек приучался к мысли, что в тех случаях, когда клятва не произносилась, можно сказать неправду, пообещать что-то сделать, даже не собираясь этого исполнять. Вероятно, учителя Закона старались создать такие клятвенные формулы, нарушить которые было нельзя, но вследствие этого появлялось ощущение, что прочие формулы не имеют обязательной силы.

Иисус требует от человека абсолютной правдивости и искренности всегда, а не только после скрепления своих слов клятвой и тем самым отменяет ее – *за ненужностью*. Своим повелением **«не клянись вовсе!»** Он запрещает не саму клятву, а ложь, неискренность, лицемерие, злоупотребление языком. И все же читателя не должен смущать тот факт, что

не только в Ветхом, но и в Новом Завете иногда можно встретить клятвы в устах людей, угодных Богу (Лк 1.73; Деян 2.30; Рим 1.9; 2 Кор 1.23; Гал 1.20; Евр 6.13-20; Откр 10.6). Но и сейчас некоторые группы христиан считают клятву абсолютно запретной, а Лев Толстой увидел в словах Иисуса отмену судов, во время которых участники судебного процесса должны присягать, что будут говорить только правду.

Ст. 34б-36 – Далее приводятся несколько примеров типичных клятв того времени, когда люди клялись небом, землей, Иерусалимом или собственной головой. Кстати, в еврейском судебнике II века клятвы небом, землей и головой не считались обязательными. Но Иисус не ставит Своей целью доказать, что они обязательны, потому что, хотя формально имя Божье здесь отсутствует, все сотворено Богом и существует лишь благодаря Ему и поэтому клятва обязательна. Вероятно, так поступили бы учителя Закона, но не Иисус.

Великим Царем часто именовали Бога (см. Пс 48.2 (47.3)), а Иерусалим назывался городом Великого Царя или Бога нашего (Пс 48.1 (47.2)). **Ни головой своей не клянись – ведь не можешь ты даже волос один сделать белым или черным** – вероятно, это пословичное выражение (ср. также 10.30).

Ст. 37 – Хотя в раввинистической литературе иногда дважды повторенные «да» и «нет» рассматриваются как вид клятвы, здесь смысл иной: человек всегда должен сказать просто «да», если он что-то обещает или с чем-то согласен, и «нет» в противоположном случае. Об этом свидетельствуют два текста Нового Завета, в которых отразилось влияние этих слов Иисуса (Иак 5.12; 2 Кор 1.17-18). Удвоение слов является не более чем отражением семитического употребления. «В семитских языках нет точного соответствия нашим дистрибутивным «в каждом случае», «всякий раз», поэтому, когда там хотят выразить дистрибуцию, то прибегают к повторению. Следовательно, смысл изречения таков: «Пусть ваше “да” означает всякий раз “да”, ваше “нет” – всякий раз “нет”»*.

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 243.

А все, что сверх этого, – от Злодея. Греческое субстантивированное прилагательное «понерós» означает «дурной, порочный, негодяй, злодей». Так в Новом Завете называется Сатана, причем Матфей чаще других авторов новозаветных книг использует такое прозвище (6.13; 13.19, 38). Сатана считался отцом лжи (Ин 8.44), потому что именно он обманул Адама и Еву. В греческом языке слово, употребленное здесь, может быть и в среднем роде, и в таком случае речь будет идти не о персонифицированном зле, воплощенном в Сатане, но о безличной силе. Большинство комментаторов все же предпочитает видеть здесь мужской род.

Итак, в новой семье последователей Христа, где все люди – братья, нет нужды клясться, так как новая нравственность основана на полном доверии и абсолютной искренности.

5.38-42 ОТНОШЕНИЕ К ЗЛУ

(Лк 6.29-30)

38   Вы знаете, что было сказано: «Око за око и зуб за зуб».

39   А Я говорю вам:

не мсти тому, кто причинил тебе зло.

Если ударят тебя по правой щеке,

подставь и левую.

40   Если кто-то рубашку хочет у тебя отсудить, пусть забирает и плащ.

41   Если тебя принуждают сопровождать кого-то версту, пройди с ним две.

42   Тому, кто просит, дай и от того, кто хочет занять у тебя, не отворачивайся.

---

39 не мсти тому, кто причинил тебе зло – возможен перевод: «не противься злу».

38 Исх 21.24; Лев 24.20; Втор 19.21 **40** 1 Кор 6.7 **42** Исх 22.25; Лев 25.36-37; Втор 15.7-11; Притч 28.27; Сир 4.1-10; 29.1-2

Ст. 38-39а – Так называемый *lex talionis*, то есть закон возмездия, был некогда призван ограничить месть: если у человека повредили глаз или выбили зуб, было запрещено его убивать: «Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать» (Лев 24.20). Во времена Иисуса такой закон равного возмездия, вероятно, был заменен денежным возмещением за причиненный ущерб. Иисус не говорит о том, что всякий грех останется безнаказанным, но люди должны предоставить возмездие единственному Судье – Богу. Пусть человек откажется от суда, передав его в руки Божьи. О том же говорится в Писании: «Не говори: “Отплачу за зло!” Доверься Господу, и Он защитит тебя» и «Не говори: “Как он со мной поступил, так и я с ним, воздам ему по заслугам его”» (Притч 20.22; 24.29). Сам Бог призывает людей вместо мести любить своих ближних, как самих себя (Лев 19.18) и предоставить Ему возмездие (Втор 32.35). Подобная мысль высказывалась как некоторыми еврейскими богословами, слова которых сохранены в Талмуде, так и язычниками. Например, знаменитый греческий философ-мудрец Сократ (V век до н. э.) говорил, что лучше, чтобы тебе причинили зло, чем причинить его другому. **Тому, кто причинил тебе зло** – так как в дательном падеже окончания мужского и среднего рода совпадают, можно понять, что речь идет или об обидчике, или о зле вообще (ср. ст. 37).

Чувство мести недостойно тех, кто жаждет исполнить волю Бога, кто радуется страданиям, чье главное стремление – творить мир. Невозможно представить кроткого человека, наносящего ответный удар. См. также 1 Фес 5.15; Рим 12.19-21 и особенно Учение Двенадцати апостолов, в котором очень много параллелей с Матфеем; ср. также 1 Петр 2.21-24; 3.9; Евр 10.30.

Ст. 39б-42 – Как и в ст. 21-30 и 33-37, призыв не сопротивляться проиллюстрирован несколькими примерами: как надо вести себя с обидчиком, с заимодавцем и, вероятно, с оккупантом.

Ст. 39б – Если удар **по правой щеке** наносил не левша, то он должен был ударить тыльной стороной ладони. У ев-

реев такая пощечина считалась страшным оскорблением, так что речь идет не просто о причинении физической боли. Есть также мнение, что по правой щеке били за отступничество и ересь. Ведь очень скоро христиан будут считать отступниками от веры отцов. Правда, некоторые комментаторы полагают, что смысл несколько иной: удар левой рукой не может быть очень сильным, и ученику предлагается подставить левую щеку, чтобы получить удар большей силы*. Ср. также Плач 3.30 и Ис 50.6-7.

Ст. 40 – Здесь речь идет о беспощадном кредиторе, который готов отнять у должника даже его **плащ**, в то время как Закон прямо запрещал это (Исх 22.26-27; Втор 24.12-13), потому что для бедняка плащ был не только теплой верхней одеждой, но служил в качестве одеяла ночью. Вместо того чтобы сопротивляться, ученик должен быть готов отдать даже нательную **рубашку**, то есть длинную льняную или шерстяную одежду (тунику). Хотя кредитору запрещалось отнимать одежду, ученики сами должны быть готовы поступиться своими законными правами, доверившись Богу, который всегда позаботится о тех, кто в нужде.

Ст. 41 – Третий пример еще более разителен и мог вызывать сильное смущение. Если в первых двух случаях обидчиками, скорее всего, выступали единоплеменники, то здесь речь шла о враге, об оккупанте. Известно, что римские войска имели право заставить любого человека из местного населения нести их поклажу на расстояние одной мили (около полутора километров), а также служить проводниками. Так, Симона из Кирены заставили нести крест Иисуса до места казни; там употреблен тот же греческий глагол (27.32). Для учеников Иисуса на первом месте должны стоять не их политические и гражданские права и даже не любовь к родине, а исполнение воли Бога. Здесь нельзя не увидеть прямой полемики с воинственно настроенными zelotami, которые считали войну с римлянами священной и угодной Богу. Понятно, что крайние националисты должны были ненави-

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 1, p. 543-544.

деть Иисуса и видеть в Нем коллаборациониста, предателя интересов народа Израиля.

Ст. 42 – В последнем примере речь идет уже не о прямых обидчиках, но о человеке, который, будучи беден, возможно, не сможет вернуть того, что он просит в долг. Особенно близок смысл Его слов к Втор 15.7-11, где Бог велит «не сжимать руки» перед нищим братом и давать ему взаймы, не скорбя сердцем при мысли, что тот не сможет отдать. Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что Матфей опустил слово «всем», которое есть и в варианте Луки (6.30), и в Дидахе (1.5). Возможно, этим евангелист хочет подчеркнуть, что, помогая человеку бездумно, иногда можно причинить ему больше вреда, чем пользы. Но такой смысл противоречил бы абсолютным требованиям Нагорной проповеди. Кроме того, надо помнить, что этот пример помещен в контекст непротivления врагам, а вслед за ним следует требование любить врагов. Вероятно, и здесь ученики должны помогать и давать в долг даже тем, кто является врагом.

5.43-48 ОТНОШЕНИЕ К ВРАГАМ

(Лк 6.27-28,32-36)

- 43   **Вы знаете, что было сказано: «Люби ближ-**
         него и ненавидь врага!»
- 44   **А Я говорю вам:**
         любите своих врагов,
         молитесь за тех, кто преследует вас.
- 45   **Только так станете вы**
         сынами своего Небесного Отца,
         потому что Он велит всходить солнцу
         и над добрыми, и над злыми
         и посылает дождь и для праведных,
         и для грешных.
- 46   **Если будете любить только тех,**
         кто любит вас,
         за что вас тогда награждать?
         Разве сборщики податей
         делают не то же самое?

- 47 **И если вы приветливы только с друзьями,
что особенного вы делаете?**
Разве язычники поступают не так же?
- 48 **Так будьте совершенны,
как совершенен ваш Небесный Отец.**

---

44 *любите своих врагов* – в некоторых рукописях: «любите своих врагов, благословляйте проклинающих вас, делайте добро тем, кто ненавидит вас». *Молитесь за тех, кто преследует вас* – в некоторых рукописях: «молитесь за обижающих вас и за преследующих вас».

43 Лев 19.18; Мф 19.19; 22.39; Мк 12.31; Лк 10.27; Рим 13.9; Гал 5.14; Иак 2.8 **44** Исх 23.4-5; Притч 25.21; Рим 12.20; Лк 23.34; Деян 7.60; Рим 12.14; 1 Кор 4.12 **45** Еф 5.1 **48** Лев 19.2; Втор 18.13

Ст. 43 – Как уже говорилось выше, **ближним** в то время обычно назывался единоплеменник, человек, принадлежавший к народу Израиля. Хотя в Писании нигде прямо не заявляется о необходимости ненависти к врагу, там есть достаточно текстов, из которых можно сделать такой вывод (Втор 23.3-6; Пс 139(138).21-22). Известно, что кумранские отшельники говорили о ненависти ко всем сынам тьмы, к ним они, как правило, относили всех остальных, не входивших в их сообщество. Под врагами понимались личные враги человека, а также враги народа, то есть язычники, подчинившие себе Израиль; в I веке это были римляне.

Конечно, надо помнить о том, что в силу особенностей семитских языков, не имевших степеней сравнения, слово «**ненавидеть**» должно пониматься не столь жестко, как в русском, и слова «**люби ближнего и ненавидь врага**», вероятно, означают следующее: «Ты должен любить ближнего, но ты не обязан любить врага». И еще одно замечание по поводу слова «**любить**». Когда мы произносим его, мы сразу же видим в нем эмоциональное наполнение: чувство нежности, преданности, привязанности и т. д. Но в Библии любовь всегда значит не столько эмоции, сколько дела. Тот, кто любит, проявляет свою любовь тем, что делает любимому добро, помогает ему, относится к нему с уважением.

Ст. 44 – Слова Иисуса, призывающие любить врагов, звучали, вероятно, вызывая и вызвали недоумение и даже негодование. Скажем, существует довольно много текстов и в Писании, и в Талмуде, и в эллинистической литературе, где призывали стараться относиться к личным врагам по-доброму, не ненавидеть их, но молиться о том, чтобы они обратились на путь истинный. Но почти всегда это личные враги, а не захватчики, не иноверцы. Кроме того, в основе таких призывов часто лежит некий интерес, это советы практической мудрости: будешь делать врагу добро – и он станет твоим другом.

Но Иисус стоит на совершенно другой позиции, Он не уверяет Своих последователей, что в результате их любви поведение врагов переменится и они станут добрыми. В эпоху, когда создавалось Евангелие, врагами христиан были евреи, не принявшие Мессию, и римляне, вскоре начавшие жестокие гонения. Это не столько враги человека, сколько враги Бога. Но и к ним у христиан должно быть любовное отношение: они должны за них молиться, то есть просить Бога ниспослать на них Свои благословения.

Ст. 45 – Есть лишь единственная причина, по которой ученики Христа должны так себя вести: они должны уподобиться Богу. «Воздавать злом за добро есть путь дьявола, воздавать добром за добро есть путь человека, воздавать добром за зло есть путь Бога»*. Только те, кто подражают Отцу, могут стать Его сынами. До этого так были названы люди, добивающиеся мира (5.9).

Солнце и дождь – это то, без чего не может жить человек, от чего зависит урожай и, следовательно, сама жизнь. Они в руках Божьих. И Бог, в Своей великой любви ко всем Своим творениям, посылает и солнечный свет, и воду на поля для всех, а не только для праведников. Вероятно, слова **«Он велит всходить солнцу и над добрыми, и над злыми и посылает дождь и для праведных, и для грешных»** были пословичным выражением, потому что в Талмуде сохранилось несколько похожих выражений, например: «Видел ли ты

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 1, p. 554.

когда-нибудь в своей жизни, чтобы дождь прошел над полем одного – человека праведного, но миновал поле другого – человека порочного?» и «День, когда идет дождь, больше, чем День воскресения мертвых, потому что воскресение мертвых – только для праведных, в то время как дождь – и для праведных, и для порочных».

Ст. 46-47 показывают, что если человек, желающий уподобиться Богу, любит лишь друзей, то его праведность не только не превосходит праведность фарисеев и учителей Закона (5.20), но находится на том же уровне, что и у людей, которых все считали грешниками.

Ст. 46 – Сборщики податей – см. коммент. на 9.9. Они были людьми грешными и презируемыми, но и они любили тех, кто любил их, и делали добро тем, кто был добр к ним. Некоторых комментаторов смущает, что Иисус, известный тем, что Он часто общался с этими изгоями общества, здесь приводит их в качестве примера, которому не следует подражать. Действительно, в версии Луки вместо слов «сборщики податей» стоит «грешники» (6.32). Но мы должны помнить, что Иисус, общаясь со сборщиками податей, действительно людьми грешными, не отменял тем самым понятие греха. Кроме того, здесь могла быть и полемика с теми, кто считал себя праведными: вы безупречны, но отличаетесь ли вы на самом деле от тех, кого ни во что не ставите?

Ст. 47 – Если вы приветливы – дословно: «если вы приветствуете». Вероятно, это слово значит не просто «здороваться», но и действительно желать людям мира и Божьего благословения, возможно даже принимать их, привечать. Как и сборщики податей, **язычники** – это грешники, они – захватчики, враги народа Божьего, идолопоклонники, к тому же, как правило, люди безнравственного поведения. Но и они любят и привечают своих. Если запереться в стенах своего маленького мирка, считать избранными только себя и своих и ненавидеть всех остальных, то нет никакого различия между последователями Христа и почитателями идолов, между теми, кто рожден заново для жизни будущего Века, и теми, кто живет по стандартам мира, который отверг Бога.

В то время, когда многие соотечественники Иисуса видели в войне против языческих захватчиков священный религиозный долг, Иисус призвал Своих учеников любить их. Следовательно, не может быть и речи о «святых, священных войнах». Прошло почти две тысячи лет, но христиане все еще не могут вместить слова Своего Господа.

Ст. 48 – Слово «**совершенный**» в Писаниях никогда не применялось по отношению к Богу, так описывались лишь вещи или люди, в которых не было никаких недостатков. Например, совершенными назывались животные, предназначенные для жертвы - у них не должно было быть никаких физических изъянов. Когда же это слово применялось по отношению к людям, оно означало, что они достигли физической или духовной зрелости. В варианте Луки Иисус призывает Своих последователей быть такими же милосердными, как милосерден наш Отец (6.36), и многие полагают, что Лука точнее сохранил слова Иисуса, всегда ставившего милосердие выше святости. Но Матфей, вероятно, употребляет слово «совершенный» еще в одном значении – «достигший полноты, завершенности, всестороннего развития». Бог есть любовь, и любовь эта безгранична, всеобъемлюща и поэтому совершенна. Бог любит всех, и такой Его любви должны подражать христиане.

ИСТИННАЯ И ЛОЖНАЯ ПРАВЕДНОСТЬ (6.1-18)

6.1-4 УЧЕНИЕ О МИЛОСТЫНЕ

- 1 Смотрите, неставляйте напоказ свою набожность, чтобы привлечь внимание людей. Иначе вы не получите награды от своего Небесного Отца.**
- 2 Так вот, когда подаешь милостыню, не труби об этом во все трубы. Так делают в синагогах и на улицах святоши, для того чтобы люди осыпали их похвалами. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду.**

- 3 А когда ты подаешь милостыню, пусть ни-
4 кто об этом не знает, • чтобы помощь твоя со-
вершалась втайне. И тогда твой Отец, видя-
щий все, что совершается тайно, вознаградит
тебя.

---

4 *вознаградит тебя* – в некоторых рукописях: «вознаградит тебя явно».

1 Мф 23.5

Ст. 1 – Вероятно, этот стих вводит все три последующие раздела (о милостыне – 6.2-4; о молитве – 6.5-15; о посте – 6.15-18), являясь своеобразным прологом, в котором изложен общий принцип: *не выставлять свою набожность напоказ*. Словом «набожность» здесь переведено любимое Матфеем слово «праведность», которая здесь понимается как исполнение религиозного долга, правильная религиозная практика: молитва, пост и милостыня (ср. Тов 12.8-9). Согласно еврейским верованиям, за них не только полагается особая награда от Бога, но они также искупают прегрешения и даже могут, в том случае, если таких добрых дел было очень много, так сказать, больше, чем требовалось одному человеку, искупать грехи других людей. На этом основана вера в заместительные заслуги патриархов, главным образом Авраама.

Каждый из разделов организован по одному принципу: сначала подвергается резкой критике существующая религиозная практика, затем высказывается требование: пусть вашу набожность видит только Бог.

Ст. 2 – Краеугольным камнем благочестия считалась **милостыня**. В языке того времени широко употреблялось выражение «творить праведность», то есть совершать какое-то доброе дело, но в междузаветный период оно стало фразеологизмом со значением «подавать милостыню». Согласно древним представлениям, даже человек, живущий за счет милостыни, обязан подавать ее.

Не труби об этом во все трубы – существует предположение, что в случае особо крупного пожертвования в сина-

гоге трубили в трубы. Известно, например, что в дни поста, когда раздача милостыни считалась особенно богоугодным делом, действительно трубили в трубы. И все же большинство исследователей, начиная с древних времен, полагали, что перед нами метафора. Таково, например, мнение Иоанна Златоуста. В те времена благотворительность была очень хорошо организована: деньги на помощь нуждающимся членам общины собирались в синагогах по субботам; тот, кто дал больше всех, получал право сидеть на возвышении. На улицах и около Храма люди тоже подавали нищим – обычно инвалидам и калекам, которые не могли заработать себе на жизнь. **Святоши** – так переведено греческое слово «хюпо-критай», оно имеет значение «лицедей, актер», а также «лицемер». В Евангелиях так, как правило, называются люди, которые действуют не от чистого сердца, но с целью продемонстрировать свою религиозность и тем выделиться среди других, причем такие мотивы могут лежать не на поверхности, то есть быть неосознанными. Поэтому ошибкой будет полагать, что такой человек лжив и неискренен, ведь он сам может не догадываться, что побудительным мотивом его действий является получение выгоды – на земле или на небе.

Ст. 3 – После того, как Иисус предостерег Своих последователей от неверного поведения, Он указывает, как они должны поступать. **Пусть никто об этом не знает** (дословно: «пусть твоя левая рука не знает, что делает правая») – пусть не только посторонние люди или даже лучшие друзья (так некоторые толкователи понимают слова «левая рука») не знают об этом, но даже он сам не осознает, что совершил доброе дело. Этими парадоксальными словами Иисус подчеркивает, что творение добра должно стать для них такой же естественной и органической потребностью, как дыхание, которое здоровый человек попросту не замечает.

Ст. 4 – **Чтобы помощь твоя совершалась втайне** – это значит, что о ней знает только Бог. В еврейской традиции особенно почиталась тайная помощь, когда бедняк не знал имени помогающего или когда помогающий не знал, кому

он помогает. Цель такой анонимной помощи — не унижать достоинство бедного. Здесь значение еще шире: сам человек должен забыть о том, что он кому-то помог, и не рассчитывать ни на похвалу людей, ни на Божью награду. Только в таком случае Бог **вознаградит** человека.

6.5-15 УЧЕНИЕ О МОЛИТВЕ

(Лк 11.2-4)

- 5 Когда молишься, не ве́ди себя, как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду.
- 6 А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
- 7 Когда молитесь, не бубните, как язычники. Они думают, чем больше слов в молитве, тем скорее их услышит Бог.
- 8 Не уподобляйтесь им! Ведь ваш Отец знает, что вам нужно, прежде чем вы Его попросите.
- 9 А вы молитесь так:
Отец наш на Небесах!
пусть прославится Твое имя,
10 пусть придет Твое Царство,
пусть исполнится и на земле воля Твоя,
как на Небе.
11 Дай нам сегодня насущный наш хлеб.
12 И прости нам наши долги, потому что и мы простили
тем, кто нам должен.
13 Не подвергай нас испытанию,
но защити нас от Злодея.
14 Если будете прощать людям их проступки,

15 тогда и вам простит ваш Небесный Отец. • А если не будете прощать людям, и Отец ваш не простит вам ваши проступки.

---

6 вознаградит тебя – в некоторых рукописях: «вознаградит тебя явно». **8** ваш Отец – в рукописях много разночтений: «ваш небесный Отец», «наш Отец», «Бог, ваш Отец» и т. д. **12** простили – в поздних рукописях: «прощаем». **13** В некоторых рукописях стих завершается словом «Аминь», а в поздних рукописях: «Потому что Тебе принадлежит Царство, (сила и) слава во веки (веков). Аминь». **15** прощать людям – в некоторых рукописях: «прощать людям их проступки».

5 Мф 6.16; 23.5 **6** 4 Цар 4.33 **8** Мф 6.32; Лк 12.30 **9** Иез 36.23 **10** Мф 26.42; Лк 22.42 **12** Сир 28.2; Мф 18.32-33 **13** Сир 23.1; 33.1; Мф 26.41; Лк 22.40; Ин 17.15; 2 Фес 3.3; 2 Тим 4.18 **14** Мк 11.25; Кол 3.13 **15** Мф 18.35

Ст. 5 – Вероятно, в те времена ни у одного из народов молитва не ставилась так высоко, как у евреев. Всякий взрослый мужчина должен был молиться три раза в день: утром, днем и вечером. Каждую субботу верующие собирались в синагогу, где тоже молились. К молитве относились чрезвычайно серьезно; ее ставили даже выше добрых дел.

И все же Иисус указывает на то, что и сюда вкрадывается ошибка, сводящая все на нет: вместо того чтобы быть живым общением с Богом, молитва может превратиться в некое формальное религиозное упражнение, которое совершается с побуждениями, далекими от истинных. **Стоя на перекрестке** – вероятно, некоторые набожные люди стремились оказаться на улице в то время, когда звук трубы призовет к дневной молитве в три часа пополудни – в это время в Храме совершалось ежедневное жертвоприношение. Погруженный в молитву человек вызывает восхищение людей – и вот он уже здесь, на земле, получил свою награду, но от людей, а не от Бога.

Ст. 6 – **Уйди в свою комнату** – слово «тамэйон» означает помещение без окон, это может быть что-то вроде кладовки или чулана. **Закрой за собой дверь** – ср. 4 Цар 4.33. «Для про-

стого набожного человека Бог – это прежде всего далекий от мира Царь, а молитва – нечто вроде присяги на верность; как при дворе должен твердо соблюдаться церемониал, так и при молитве. Поэтому на первом плане стоит молитва, установленная распорядком. Молиться рекомендуется в общине, потому что общинная молитва будет услышана прежде всех других. Господствует стандарт, молитва становится привычкой. Вплоть до мельчайших деталей определяется, в какой позе, по какому поводу и т. п. можно или нельзя молиться»^{*}. Иисус требует того, что у Его слушателей не может не вызывать недоумения. Не в синагоге, не в Храме, не в молитвенном собрании, но в темном помещении, совершенно не приспособленном для молитвы и где никто не сможет увидеть молящегося, совершается истинная молитва. Конечно, Его слова не надо толковать буквально – как запрет на любую другую форму молитвы, это, несомненно, парадокс, гипербола, цель которой заставить людей задуматься о внутренних мотивах своей молитвы. Этим Он не отменяет ни коллективную молитву, ни молитву в присутствии людей (см. 11.25; Мк 6.41; Лк 11.1; Ин 11.41-42), но напоминает нам, что молитва – это не зрелище, не шоу, а беседа с Богом. И к Его словам нужно отнестись серьезно.

Ст. 7 – Греческий глагол, переведенный словом «**бубнить**», редкий, и ученые спорят о его этимологии. Но большинство уверено в том, что он звукоподражательный, как русское «бубнить» или «болтать». Среди язычников существовало убеждение, что молитвы – это род магических заклинаний, в которых важным является большое количество слов и точность их воспроизведения. А так как они верили во многочисленных богов, то и обращений к ним было множество. Римский философ Сенека язвительно говорил, что цель такой молитвы – «утомить богов» и тем заставить их стать благосклоннее.

Но и еврейские молитвы тех времен многочисленны, отличаются многословием, изобилуют благочестивыми эпита-

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 208.

тами и повторами. Один из еврейских учителей сказал: «Кто долго молится, тот будет услышан». Правда, и в Писании, и в раввинистической литературе неоднократно встречаются призывы к краткости и простоте. Ср. Еккл 5.1: «Не давай торопиться устам, и пусть не спешит твое сердце начать перед Богом речь. Бог на небе, а ты на земле, пусть же будет речь твоя краткой» (см. также Ис 1.15; Сир 7.14). Бог не глух и не падок на лесть, Он слышит не слова, а голос сердца.

Ст. 8 – Ср. Ис 65.24: «И будет, прежде нежели они воззовут, – Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу». В этой же главе есть слова, подробнее говорящие, о чем не надо молиться и о чем надо: «Итак, не твердите озабоченно: «Что нам есть?», «Что нам пить?», «Во что одеться?» – это главная забота язычников. А ваш Небесный Отец знает, что вам все это нужно. Стремитесь прежде всего к Царству Бога и к исполнению того, что Он велит, а все остальное Он даст вам в придачу» (ст. 31-33).

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

Во многих религиозных группах были свои молитвы, которые им давали их учителя. Иисус поступает так же и дает в качестве образца молитву. Для нее характерна краткость, и в ней Бога просят о самом важном: чтобы Он поскорее установил Свое владычество во всем мире. Кроме молитвы Господней, известной в версии Матфея, известна молитва у Луки, она короче и немного отличается лексически. Вряд ли можно предположить, что кто-то мог бы сократить эту молитву, поэтому обычно считается, что версия Луки ближе к оригиналу, но в отношении лексики ближе текст Матфея, сохранившего арамеизмы. Но важно помнить главное: даже если допустить возможность, что перед нами не два варианта одного и того же арамейского текста, а что сам Господь произнес молитву дважды, с некоторыми изменениями, из этого явствует, что молитва дана нам как образец, а не как текст, который необходимо заучить наизусть и не дай Боже что-либо переставить или изменить. Иисус позаимствовал многие слова

и обороты из арамейской молитвы «Каддйш», произносимой во время синагогальной службы. Она звучит так: «Да возвеличится и освятится великое имя Его в мире, который Он сотворил согласно Своей воле. Да установит Он Свое Царство при вашей жизни и в ваши дни и во дни всего дома Израилева быстро и в ближайшее время». У молитвы Господней четкая структура: после обращения следуют три прошения «о Твоем» и три прошения «о нашем».

Ст. 9-10 – Молитва начинается с обращения: **«Отец наш**, который на небесах». Бог, будучи Творцом и Подателем жизни, во многих религиях называется Отцом. Особенно это характерно для христиан, которые станут называть Бога «Отцом Господа нашего Иисуса Христа». У Луки обращение короче: «Отец». Большинство ученых полагает, что это ближе к действительности, потому что за словом «Отец» стоит арамейское слово «Аббá». Вероятно, никто, кроме Иисуса, не обращался так к Богу. Только Он употреблял это теплое, семейное слово, которым в Палестине называли дети отца (Мк 14.36; Рим 8.15-16; Гал 4.6). Он и учеников Своих учит повторять за Ним «Abba», делая их Своими братьями и тем самым приобщая их «к Своим сыновним полномочиям»*. Матфей же из благочестивых побуждений добавил **«который на небесах»** – подчеркнув дистанцию между Богом и человеком и этим сделав обращение ближе к современным ему молитвенным формулам.

Первое прошение. Пусть прославится Твое Имя – дословно: «Пусть будет освящено Твое имя». «Имя» здесь обозначает самого Бога, потому что в Библии имя тождественно его носителю. И сейчас благочестивые евреи называют Бога «Шем», что по-еврейски значит «Имя» (ср. Деян 4.12; 5.28, где так называется Иисус). Страдательный залог указывает на то, что действующим лицом является Бог, поэтому это предложение можно было бы перевести так: «Сделай Свое Имя святым, или освяти Свое имя». Что значит «освящать имя»? Толкуя молитву Господню, Иоанн Златоуст объясня-

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 219-220.

ет слово «освящать» как «прославлять». Вот пример из пророка Иезекииля: «Посему скажи дому Израилеву: так говорит Господь Бог: не для вас Я сделаю это, дом Израилев, а ради святого имени Моего, которое вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили его, и узнают все народы, что Я – Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость Мою пред глазами их. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою – и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас Дух Мой» (36.22-27). Ср. также Ин 12.28. Первое прошение молитвы Господней обращено к Богу, чтобы Он сделал Свое имя святым во всем мире. А это станет возможным лишь после наступления Его Царства, потому что только тогда все признают Бога своим Царем и будут чтить и восхвалять Его как должно, подобно ангелам в Откр 4.8. Тогда Его Имя будет освящено.

Второе прошение. Пусть придет Твое Царство – см. экскурс, с. 82. С приходом Иисуса царская власть Бога начинает восстанавливаться на земле, но еще не установлена во всей полноте. Ученики Иисуса должны просить небесного Отца о том, чтобы Его спасение и суд скорее явились в созданной Им вселенной, чтобы Его слава была явлена перед лицом всех людей (см. Ис 40.1-11; 26.1-15; 25.8).

Третье прошение. Пусть исполнится и на земле воля Твоя, как на Небе. Под **Небом** понимается то измерение вселенной, где Бог полностью осуществляет Свое правление. Но **на земле** большинство людей отпало от Бога, отказалось признать Его власть и волю. Это не столько просьба о том, чтобы непокорные вернулись под Его власть, сколько мольба об осуществлении замыслов Божьих, ради которых Он сотворил мир, чтобы изначальная гармония мироздания была восстановлена окончательно.

Некоторые толкователи указывают на то, что слова «**и на земле, как на Небе**» могут быть отнесены ко всем трем

прошениям, завершая и обрамляя их. В любом случае прославление Имени, приход Царства и исполнение воли – это три разных способа сказать одно и то же. Перед нами типичная для еврейских поэтических текстов конструкция – синонимический параллелизм, когда в последующей строке (или строках) то же содержание выражено при помощи синонимов.

Ст. 11 – Четвертое прошение: Дай нам сегодня насущный наш хлеб. Понимание этого стиха во многом зависит от того, как понимается греческое слово «ἐπιούσιος», традиционно переводимое «насущный». Дело в том, что оно не встречается в греческой литературе того периода и, следовательно, о его значении мы можем только догадываться. Вот основные предположения: а) ежедневный; б) необходимый для существования; в) духовный, сверхъестественный; г) завтрашний, будущий. Хотя большинство христиан привыкло видеть в четвертом прошении просьбу о земном благополучии, речь, вероятнее всего, идет о небесном хлебе Царства, аналоге манны, дарованной народу Израиля в пустыне. Это хлеб новой Пасхи, которую верные Христу будут есть за пиршественным столом в Божьем присутствии. Такое понимание слова «насущный» подтверждает Иероним: по его свидетельству, в Евангелии назореев в этом стихе стояло арамейское слово *maḥar*, которое переводится как «завтрашний». «Эсхатологическая направленность всех остальных просьб “Отче наш” говорит о том, что просьбу о хлебе Иисус действительно понимал как просьбу о хлебе времен спасения, хлебе жизни. Было бы, однако, грубой ошибкой понимать просьбу о хлебе в спиритуалистическом смысле. Для Иисуса земной хлеб и хлеб жизни никоим образом не противостоят друг другу, поскольку в Царстве все земное освящается...» Просьба «о завтрашнем хлебе» «не отделяет повседневность от небесного мира, а просит о том, чтобы в мирской повседневности действовали силы и дары грядущего мира... В поработанном Сатаной мире, когда Бог так далек, ученики должны просить, чтобы уже сегодня они были причастны к будущей славе. Они могут взять в обе руки хлеб

и умолять: здесь и теперь, уже сегодня дай нам хлеб жизни, ниспошли его в нашу бедную жизнь»^{*}.

Ст. 12 – Пятое прошение: И прости нам наши долги – в арамейском языке слово «долг» имеет также переносное значение «грех, проступок» (ср. версию Луки, употребившего в этом прошении слово «грехи»). Потому что и мы простили тем, кто нам должен. В Евангелиях очень часто встречается мысль о том, что грешный человек в неоплатном долгу перед Богом, но Бог готов простить все грехи при одном условии: что и прощенный грешник проявит сострадание к своим ближним, которые – действительно или ему только так кажется – виновны перед ним. А ведь их вина неизмеримо меньше той, которую прощает Бог. Вот почему благочестивые и праведные люди оказываются в гораздо худшем положении, чем грешные и недостойные, и только потому, что они высокомерно и брезгливо отделили чистых себя от нечистых других. Потому что и мы простили – как сказал один человек, если наше прощение должно предшествовать Божьему, то мы вообще не имеем права обращаться с такой мольбой к Богу, потому очень мало кто из людей способен сказать, что он уже простил своих ближних. Ученые указывают, что арамейский глагол, который употребил Господь, вероятно, означает не только прошедшее время, но и готовность, намерение, внутренний настрой на прощение. Тогда перевод будет следующим: «потому что и мы готовы простить». На это указывает и разночтение в рукописях (см. текстуальное примечание).

Ст. 13 – Шестое прошение: Не подвергай нас испытанию, но защити нас от Злодея. Заключительное прошение состоит из двух частей, первая из которых введена через отрицание, а вторая уточняет ее смысл. Правда, некоторые толкователи считают, что вторая часть представляет собой самостоятельное, седьмое прошение. Вероятно, Иисус воспользовался молитвой, которую евреи читали утром и вече-

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 222-223.

ром: «Не введи меня во власть греха, ни во власть долга, ни во власть искушения, ни во власть постыдного» (то есть «не допусти, чтобы я оказался во власти греха...»).

Скорее всего, здесь нет речи о наших маленьких повседневных слабостях и искушениях, тем более что слово, которое традиционно переводится как «искушение», в Новом Завете имеет иное значение – «испытание». Ведь Бог никого не испытывает злом (Иак 1.13). Здесь оно обозначает то самое великое эсхатологическое испытание, которое ждет человечество в конце времен, перед наступлением Царства и Суда. Это о нем так подробно повествует книга Откровения. И просьба не о том, чтобы Бог избавил нас от этого испытания вообще, а чтобы дал силы устоять, не стать отступниками, не потерять веру перед лицом испытаний. Ведь ученики должны во всем подражать своему Господу, который, хотя и молился о том, чтобы чаша страданий была пронесена мимо, но не отказался исполнить волю Отца, поставив ее выше Своей собственной. Во 2 письме Фессалоникийцам и в Откровении говорится, что в последние дни Сатане будет дана власть и многие, кто не был предан Христу всем своим существом, отпадут (2 Фес 2.8-12; Откр 9.1-21; 13.5-9; 17.17; 20.3, 7-8). Ученики должны просить Отца, чтобы они не оказались в числе трусливых и маловерных (см. 24.24).

Последние слова прошения указывают на то, что испытание неизбежно. О слове «Злодей» см. коммент. на 5.37. Так как греческое слово может быть как мужского, так и среднего рода, то неизвестно, имеется ли в виду Сатана или Зло как некая безличная сила. Ср. также Сир 33.1 и 2 Петр 2.9.

Ст. 14-15 – Эти слова не являются частью молитвы, но они прибавлены, чтобы еще раз подчеркнуть значение пятого прошения и главное условие Божьего прощения. Без осознания своего долга перед Богом и без готовности простить долг окружающим невозможно получить прощение от Бога. Ср. также 18.23-35; Мк 11.25 и Кол 3.13.

6.16-18 УЧЕНИЕ О ПОСТЕ

- 16 Когда поститесь, не будьте угрюмы, как святоши. Они ходят с унылыми лицами, чтобы все видели: они постятся. Верно вам говорю, они сполна получают свою награду.
- 17 А ты, когда постишься, причеши волосы и
- 18 умой лицо, • чтобы не знали люди, что ты постишься, а знал только Отец твой, который видит все, что совершается тайно. Тогда Отец твой, который видит все, что совершается тайно, вознаградит тебя.

---

18 *вознаградит тебя* – в некоторых рукописях: «вознаградит тебя явно».

16 Ис 58.5; Мф 6.5; 23.5

Экскурс: Пост

В древности пост означал полный отказ от принятия пищи, а не ограничение в еде. Первоначальное значение поста заключалось в том, что человек, сознавая себя грешным, отказывался (на время) от еды, тем самым признавая, что недостойн жить. Закон Моисея устанавливал как обязательный один день поста в году – Йом-Киппур, или День Искупления, когда в Храме приносилась жертва за грехи народа, совершенные по неведению (Лев 16.29-31; 23.27-32; Числ 29.7). Он отмечался 10 числа месяца Тишри́ (середина сентября-октября). Во время подготовительного периода люди должны были заглаживать все обиды и искупить все грехи, о которых они знали, а в этот день первосвященник входил в Самое Святое Место («Святая Святых») и окроплял его кровью жертвенного животного, тем искупая неосознанные или забытые грехи. Кроме того, после разрушения первого Храма были установлены четыре постных дня в знак скорби об этом событии (Зах 7.3-5; 8.19).

Но благочестивые люди постились чаще. Пост и молитва были частью подготовки к какому-либо очень важному

делу или событию (ср. Деян 13.3). Постились в преддверии и во время войн, катастроф и прочих несчастий. Кроме того, известно, что фарисеи постились дважды в неделю (по понедельникам и четвергам), и их пост, вероятно, носил искупительный характер, то есть они постились с целью искупления грехов других людей. Постились также во время траура. В древней Церкви отношение к посту изменилось. Ни в одном из писем Нового Завета эта практика даже не упоминается.

Ст. 16 – О слове «**святоши**» см. коммент. к 6.2. Во время поста люди, как правило, носили темную одежду из грубой ткани, не умывались. **Они ходят с унылыми лицами** – так как постящиеся посыпали себя пеплом, лица их были неузнаваемыми от грязи. Вероятно, таков смысл греческого слова «афанідзусин» – «они изменяют свои лица до неузнаваемости». Кроме того, в знак поста люди накрывали голову покрывалом, скрывая лицо. Но так как пост был временем печали, то радость и веселье тоже исключались, и лица людей были мрачными и угрюмыми.

Как и в случае с милостыней и молитвой, пост тоже может стать чем-то вроде зрелища, цель которого вызвать восхищение людей религиозными подвигами.

Ст. 17-18 – Это единственное место в Евангелиях, где Иисус не отвергает практики поста в целом (см. 9.14-15 и комментарий; 17.21 отсутствует в древнейших рукописях). Здесь Он допускает пост как благочестивое дело, но запрещает Своим ученикам все внешние проявления поста. Парадоксальным образом Он призывает их к противоположному: постясь, они должны проявить больше заботы о своей внешности, чем в прочие дни, не только быть умытыми, но даже умастить волосы оливковым маслом или благовониями, как во время праздника, пира или свадьбы, чтобы никто не догадался о том, что они постятся. Об этом должен знать один только Бог.

6.19-24 ИСТИННОЕ И ЛОЖНОЕ СОКРОВИЩЕ

(Лк 12.33-34)

- 19   **Не копите себе богатств на земле,
             где моль и ржавчина портят их
             и где воры, забравшись в дом, крадут.**
- 20   **Вы же копите себе богатства на небе,
             где ни моль, ни ржавчина их не испортят
             и где воры, забравшись, не украдут.**
- 21   **Ведь там, где богатство твое,
             будет и сердце твое.**
- 22   **Глаза – это светильник для человека.
             И если глаза здоровы,
             весь человек полон света,**
- 23   **а если глаза больны,
             человек весь окутан тьмой.
             Но если свет, который в тебе, – тьма,
             то какова тогда тьма?!**
- 24   **Никто не может служить одновременно
             двум господам: одного он не будет любить, а
             другого будет; одному будет предан, а другим
             будет пренебрегать. Вы не можете служить и
             Богу, и деньгам.**

---

19 Иак 5.2-3 **22-23** Лк 11.34-36 **24** Лк 16.13

Этот отрывок, с одной стороны, является логическим продолжением темы наград земной и небесной, а с другой, продолжает тему, с которой начинается Нагорная проповедь: небесное сокровище – это Царство Небес, которое предназначено бедным, тем, кто собрал себе сокровище не на земле, а на небе. См. коммент. на 5.3. Представление о тленности земных благ в противоположность небесным было широко распространено в литературе того времени, и поэтому образ сокровища на небесах был привычен для слушателей Иисуса.

Ст. 19-20 – Земные богатства не дают гарантии безбедного существования их владельцу, их можно легко лишить-

ся. **Моль и ржавчина портят их** – в древности сокровища часто состояли из одежды и тканей, так что моль действительно могла их уничтожить. Кроме того, **моль** в Писании – символ разрушения (см. Иов 4.19; Ис 50.9 и др.). Словом «**ржавчина**» переведено греческое «брóсис», имеющее исходное значение «поядание, пожирание», и может значить «гниль, разрушение», а также насекомых, причиняющих вред. И все же, вероятно, в этом контексте, скорее всего, верно традиционное понимание слова (ср. Иак 5.2-3). Если сокровища не погибнут от насекомых или в результате естественных процессов, им угрожает опасность от воров. **Забравшись в дом** – буквально: «прокапывают» или «выкапывают». Ведь дома в Палестине по большей части были глинобитными, и в стене легко можно было проделать большое отверстие. Кроме того, сокровища обычно хранили закопанными под полом дома, и воры их выкапывали. Но сокровища на небе не подвержены тлению, их нельзя украсть.

Ст. 21 – Сердце – это не орган эмоций, ведь в древности оно считалось органом ума, а также часто выступало в значении «человеческий дух», «человеческая личность», «сущность человека». Куда человек устремляет свои помыслы и желания, то он и получает. Ср. Кол 3.2.

Ст. 22 – Это трудный для понимания стих. По мнению ряда ученых, в древности было распространено убеждение, что человек видит потому, что у него в глазах заключается некий самостоятельный источник света, например, огонь, то есть не глаз воспринимает свет извне, а сам испускает его. Иногда глаза сравнивали с солнцем, испускающим лучи, и часто называли **светильником**. Отголоски таких представлений сохранились и в современных языках (ср. русское «свет очей», «глаза померкли, покрылись тьмой» и т. д.). Кроме того, эта метафора была очень распространенной. **Здоровый** – греческое «хаплύс» («простой, несоставной»); отсюда переносные значения: «здоровый; хороший (в противоположность "дурному глазу")»; искренний; независтливый; щедрый; целеустремленный». В разных контекстах этот стих мог бы пониматься по-разному. Здесь, вероятно, подчеркивается необхо-

димось безраздельной, целеустремленной направленности всего человеческого существа к небесному. Но возможно и иное понимание: когда люди щедро раздают нуждающимся свое земное богатство, они тем самым копят себе небесное сокровище (ср. 1 Тим 6.17-19; Флп 4.17-19).

Ст. 23 – Ученики должны быть светом миру, рассеивающим тени зла. Но если их глаза завистливы, если они не могут оторваться от созерцания земных благ, если они не проявляют щедрости, то их свет превращается в тьму.

Ст. 24 – Хотя ситуация, когда одним рабом владели два человека (братья) (см. Деян 16.16), была вполне возможна, здесь речь идет о другом: настоящее служение требует полной отдачи, посвящения себя одному господину. В гностическом евангелии Фомы стих начинается словами: «Невозможно человеку одновременно ехать на двух лошадях и невозможно натягивать сразу два лука» (47). Для одного человека таким господином является Бог, а для другого – богатство, имущество, деньги (*арам.* «мамонá»; традиционное «маммонá»).

Не будет любить – дословно: «будет ненавидеть». Здесь, как и во многих других случаях в Библии, в силу особенностей семитических языков (отсутствие степеней сравнения) глагол «ненавидеть» имеет сравнительное значение «любить меньше» (ср. Быт 29.30-31, 33; Втор 21.15; Лк 14.26). О том, как Иисус относился к богатству, см. 19.16-30, а также 5.3. Христианство требует главного – переориентации всего человеческого бытия, изменения вектора жизни. Отныне это вертикаль, а не горизонталь.

6.25-34 ИСТИННЫЕ И ЛОЖНЫЕ ЗАБОТЫ

(Лк 12.22-34)

25 **Вот почему Я говорю вам:**
не беспокойтесь о том,
что для жизни нужны вам еда и питье,
а для тела одежда.
Ведь жизнь важнее еды,
а тело важнее одежды.

- 26 **Взгляните на птиц:**
не сеют они и не жнут,
не ссыпают зерно в закрома,
но их кормит ваш Небесный Отец.
А разве вы не намного дороже, чем птицы?
- 27 **Кто из вас, как бы он ни старался,**
может продлить свою жизнь хоть на час?
- 28 **И для чего об одежде забота?**
Посмотрите, как растут полевые лилии:
не трудятся, не прядут.
- 29 **Но говорю вам, сам Соломон,**
при всем своем блеске,
не одевался, как любая из них.
- 30 **И если полевую траву, которая сегодня есть,**
а завтра сгорит в печи,
Бог так одевает,
уж вас-то тем более, малoverы!
- 31 **Итак, не твердите озабоченно:**
«Что нам есть?», «Что нам пить?»,
«Во что одеться?» –
- 32 **это главная забота язычников.**
А ваш Небесный Отец знает,
что вам все это нужно.
- 33 **Стремитесь прежде всего к Его Царству**
и к исполнению того, что Он велит,
а все остальное Он даст вам в придачу.
- 34 **Так не заботьтесь о завтрашнем дне!**
Завтра само о себе позаботится.
Каждому дню своих довольно тревог.

---

33 к Его Царству – в некоторых рукописях: «к Царству Бога».

25 Флп 4.6 **26** Мф 10.31; Лк 12.7, 24 **29** 3 Цар 10; 2 Пар 9 **32** Мф 6.8; Лк 12.30 **33** Пс 37(36).4 **34** Исх 16.4

Ст. 25 – Большинство людей тут же скажет или подумает: «А как тогда жить на земле, если не думать о пропитании, об одежде, о жилье, если не зарабатывать эту самую мамону?»

Иисус дает ответ, который неоднократно звучал в Священном Писании: «Бог позаботится». У евреев, например, существовал субботний год, когда поля не обрабатывались, но никто в этот год не голодал. Ср. также 1 Петр 5.7; Евр 13.5. Иисус не призывает к пассивности, к отказу от любой человеческой деятельности на земле. Было бы ошибкой видеть противоречие между призывом Иисуса отказаться от забот и словами апостола Павла «Кто не хочет работать, тот пускай и не ест» (2 Фес 3.10). Иисус призывает не погружаться в эти заботы, не превращать их в озабоченность, когда человек уже перестает полагаться на Бога, а полагается лишь на свои собственные силы, на свое имущество. И тогда вольно или невольно происходит подмена: на место Бога ставятся идолы в виде имущества, денег, карьеры, успеха. Человеку кажется, что после того как он обеспечит себе беззаботное существование, он еще успеет обратиться к Богу. Но, как говорил мудрый еврейский учитель Гиллель, «чем больше имущества, тем больше забот». На долю же Бога остаются дела праведности, о которых говорилось выше. Вместо нового рождения – старые религиозные обряды, у каждого народа и религии – свои. Человек должен быть активным, действенным, но его дела должны быть для Бога, он должен перестать быть сосредоточенным на своем биологическом существовании.

Слово «**поэтому**», вероятно, относится ко всему предыдущему отрывку. **Для жизни нужны вам еда и питье** – в греческом оригинале: «для души». В Библии «душа» значит «дыхание жизни», то есть сама жизнь. **Жизнь важнее еды, а тело важнее одежды.** Здесь применен традиционный принцип аргументации «от малого к большому». Человек должен поменять свои приоритеты: жизнь важнее еды, тело важнее одежды. Если Бог дал человеку великое сокровище жизни, неужели Он откажет ему в меньшем – в том, что поддерживает эту жизнь? Если Он дал ему тело, без которого не мыслится жизнь, неужели Он не позаботится о том, что нужно для тела? См. также 1 Тим 6.8.

Ст. 26 – Сначала идет ответ на предполагаемый вопрос: «Что нам есть?» Священное Писание уже отвечало на него

так же: см. Пс 104 (103).10-30 и 147 (146).8-9. В еврейской литературе традиционно указывали на птиц и рыб. Птицы не сеют и не жнут, их кормит Небесный Отец, который сотворил все живое и по-отечески заботится о Своем творении. Но Его главное творение – человек, он дороже птиц, потому что создан по образу и подобию Бога.

Ст. 27 – Здесь приводится пример тщетности всех стараний человека, который не может продлить свою жизнь даже на короткое время сверх того, что ему положено Богом. **Может продлить свою жизнь хоть на час** – возможен другой перевод: «может увеличить свой рост хоть на полметра». Дело в том, что греческое слово «хеликия» значит и «возраст», и «рост», являющийся показателем возраста. **Хоть на час** – слово «пéхус» («локоть», старинная мера длины) может означать и короткий промежуток времени.

Ст. 28 – И зачем тратить драгоценное время жизни на заботы об одежде? Иисус указывает на полевые цветы. Греческое слово означает **лилии**, но в те времена не было определителей растений, поэтому это может быть самое общее название ярких и красивых дикорастущих цветов. Обычно считается, что Иисус имел в виду анемоны. Их никто не сажал, за ними никто не ухаживал, кроме Бога.

Ст. 29 – **Соломон** в еврейских преданиях считался самым богатым человеком на земле. Его пышные царские одежды были, вероятно, алыми или пурпурными, окрашенными самыми дорогими красителями, но даже им далеко до роскоши расцветок обычных полевых цветов. Кроме того, здесь Соломон предстает персонажем, которому не стоит подражать: он – типичный представитель людей, заботящихся о богатстве и славе. Ведь царь Соломон нарушил Божьи постановления относительно царского звания: он завел себе множество жен, приобрел огромные богатства, установил систему принудительного труда. Хотя он и построил Богу храм, его собственный дом был гораздо больше и роскошнее*.

---

* Подробнее см. Warren Carter, «Solomon in All his Glory»: Intertextuality and Matthew 6.29. Journal for the Study of the New Testament, issue 65, 1997.

Ст. 30 – И снова применен традиционный в еврейской литературе аргумент «от малого к большому». Если Бог так роскошно одевает цветами **полевую траву**, которая быстротечна и ничего не стоит, будучи лишь топливом для печи, то разве Он не позаботится о человеке, который много дороже травы?!

Ст. 31 – Этот стих подытоживает предыдущие и подготавливает выводы, которые содержатся в последующих стихах.

Ст. 32 – Заботы о земном бессмысленны, те, кто погружен в них, уподобляются **язычникам**. Язычники – это слово отрицательное, потому что они не знают истинного Бога и, следовательно, не могут Ему доверять, полагаться на Небесного Отца. Поэтому язычники погружены в суету и пекутся лишь о сиюминутном, тленном, преходящем. Бог знает, что Его создания нуждаются в еде, питье и одежде, и не оставит их в нужде.

Ст. 33 – Есть лишь единственная цель, к которой надо стремиться человеку – это достижение **Царства** Бога, исполнение Его воли (дословно: «Его праведности»). Если ученики выберут такие приоритеты для своей жизни, они уже здесь и сейчас станут причастны новому Божьему миропорядку, о скорейшем наступлении которого они просят в молитве Господней, и будут воистину исполнять Его волю на земле, как она исполняется на небе. Но что значит **«стремиться к Царству»**? Одни полагают, что это призыв к миссионерской проповеди учеников, чем подготавливается наступление Божьего владычества. Как Иисус Своей деятельностью Благовестника, а также Целителя восстанавливает исконные замыслы Отца о мироздании, так и ученики должны стать сотрудниками Бога. Другие считают, что стремиться к Царству означает молитву о его скорейшем наступлении или подготовку себя к новым нравственным требованиям этого Царства. **Все остальное Он даст вам в придачу** – дословно: «все остальное будет прибавлено вам». Здесь «божественный пассив» (см. коммент. на 4.12). Это Бог даст все необходимое человеку.

Ст. 34 – Под **завтрашним днем** понимается будущее. Завтра само о себе позаботится. **Каждому дню своих довольно тревог** (буквально: «беды») – возможно, это пословичное выражение. Во всяком случае, похожие слова есть и в еврейской, и в египетской литературе мудрости. Об этом же говорили Плутарх, Софокл, Сенека, Дион Хризостом и др. Как правило, человек боится неизвестности, и его заботы направлены на то, чтобы гарантировать себе максимально обеспеченное, застрахованное от невзгод будущее. Но глупо его страшиться, ведь всеведущий и милосердный Отец – Господин будущего. Истинно верующему оно не страшно, поэтому он с нетерпением дожидается того, что всегда было главной целью религии – встречи с Богом. Вера и любовь изгоняют страх.

7.1-12 КАК ОТНОСИТЬСЯ К ДРУГИМ ЛЮДЯМ

(Лк 6.37-42; 11.9-13; 6.31)

- 1 **Никого не осуждайте –**
и вас Бог не осудит,
- 2 **потому что каким судом судите,**
таким Он осудит и вас
и какой мерой мерите,
такой Он отмерит и вам.
- 3 **Что же ты смотришь**
на соринку в глазу своего брата,
а в собственном бревна не замечаешь?
- 4 **Как ты можешь говорить своему брату:**
«Дай я выну соринку из твоего глаза»?
Посмотри, у тебя в глазу бревно!
- 5 **Лицемер, вынь прежде бревно**
из собственного глаза
и тогда увидишь,
как вынуть соринку из глаза брата.
- 6 **Не давайте собакам святыни –**
они набросятся и разорвут вас.
Не сыпьте жемчуга перед свиньями –
они растопчут его ногами.

- 7   **Просите – и Бог вам даст,
ищите – и найдете,
стучите – и Он вам отворит.**
- 8   **Всякий, кто просит, получает,
кто ищет, находит,
и тому, кто стучит, отворяют.**
- 9   **Найдется ли среди вас человек, который,
когда сын попросит хлеба, даст ему камень?**
- 10,11 **А если попросит рыбы, даст ему змею? • И
если вы, люди дурные, умеете дать своим де-
тям что-то хорошее, то тем более ваш Небес-
ный Отец одарит добром того, кто просит**
- 12 **Его! • Так вот, все, что хотите, чтобы делали
для вас люди, делайте для них и вы. Весь За-
кон и Пророки стоят на этом.**

---

1 Рим 2.1; 14.4, 10; 1 Кор 5.12; Иак 4.11 2 Мк 4.24 7 Мк 11.24; Ин 14.13-14; 15.7; 16.23-24; Иак 1.5; 1 Ин 3.22; 5.14-15 11 Иак 1.17 12 Мф 22.40; Рим 13.8-10

Ст. 1-2 – Никого не осуждайте – этим не запрещается всякое критическое суждение, объективная оценка, неизбежно связанная с правильным нравственным выбором. **И вас Бог не осудит** – дословно: «и вы не будете осуждены». Ошибочно видеть здесь приземленную житейскую мудрость, дескать, не занимайся пересудами, не осуждай соседей, тогда и соседи не осудят тебя. Иисус говорит о гораздо более серьезных вещах: человек не должен брать на себя функцию судьи, выносящего окончательный, вечный приговор, не должен узурпировать права Бога. Ему единственному, знающему не только внешнее, лежащее на поверхности, но и внутренние помыслы сердца, принадлежит Суд. Выше уже несколько раз говорилось о том, что обязательным условием Божьего прощения является готовность человека прощать других людей (6.12, 14-15). Но разве может простивший и прощающий человек осуждать других?

Какой мерой мерите, такой Он отмерит и вам (дословно: «такой будет отмерено и вам»; о «божественном пассиве» см. коммент. на 4.12) – вероятно, это пословичное выражение; в Талмуде оно повторено почти дословно. «Мера за меру» – такой принцип был широко известен (ср. Мк 4.24). Бог предоставил человеку самому сделать выбор, по каким критериям его судить: если он прощает – его прощает Бог, если осуждает – Бог его тоже осудит. Это призыв быть трезвыми и жесткими в отношении себя, но предельно милосердными к другим. Это запрет быть нетерпимыми, уверенными в собственном превосходстве над другими, слепыми к своим ошибкам и недостаткам.

Ст. 3-5 Парадоксальные слова о **соринке** (точнее: «крохотной щепочке») и **бревне** иллюстрируют эту мысль. Человеку, уверенному в своей праведности, кажется непростительным самый незначительный недостаток брата – щепочка в глазу, но он не замечает, что его грехи размером с бревно. Критическая настроенность к другим неизбежно приводит к плачевным результатам для себя. Его кажущаяся забота («дай я выну соринку из твоего глаза») есть не более чем лицемерие с точки зрения Бога.

Ст. 6 – Этот короткий текст построен по принципу хизма. Он дословно звучит так: «Не давайте собакам святыни и не сыпьте жемчуга перед свиньями, не то они растопчут его ногами и, обернувшись, разорвут вас». Здесь «растопчут» относится к свиньям, а «разорвут» к собакам. **Собака** была оскорбительным словом, так как на Востоке она считалась нечистым животным; кроме того, так называли мужчин, занимавшихся проституцией, а также язычников, грешников и еретиков. «**Святыней**» же называлось жертвенное мясо, посвященное Богу. Правда, некоторые ученые, которых смущает отсутствие полного параллелизма в сравнении («святыня» и «жемчуг» относятся к разным категориям) полагают, что перед нами ошибка в переводе с арамейского и что Иисус употребил не слово «святыня», а созвучное с ним слово, означающее «кольцо» (ср. Притч 11.22: «золотое кольцо в свином рыле»). **Свиньи** – это тоже

нечистые животные. **Жемчуг** чрезвычайно высоко ценился в древности, он символизировал мудрость и истинное учение, недаром Царство Бога уподоблено жемчужине в притче (13.45-46). В любом случае перед нами противопоставление чего-то прекрасного и драгоценного и нечистого и скверного.

Может показаться, что эти стихи разрывают течение мысли и говорят совсем о другом. Среди ученых много споров относительно смысла этих стихов. Вероятно, евангелист сознательно помещает это речение здесь, для того чтобы не сложилось впечатление, что вместо терпимости христиане должны исповедовать нравственный релятивизм, безразличие. Всепрощение не должно превратиться во вседозволенность, в размывание границ между святым и грешным, Божьим и мирским. Таким образом, перед нами призыв к разумному отделению от греховного и нечистого. Ученики должны остаться солью земли, а не раствориться в ней. Есть неверующие, как язычники, так и евреи, которые враждебно относятся к Вести Иисуса и к Его ученикам, и им не надо уподобляться. В другом месте Иисус прикажет ученикам, посланным на проповедь, отряхнуть пыль с ног в том месте, где их не примут. Апостол Павел будет призывать своих духовных детей не жить по стандартам этого мира (Рим 12.2). В Дидахе эти слова будут поняты по-другому – как запрет допускать некрещеных к евхаристии.

Стихи **7-11** снова возвращают нас к теме молитвы, призывая к ее интенсивности. Возможно, они призваны поддерживать и укрепить тех из учеников, которых страшит неподъемное, как им кажется, бремя абсолютных требований Иисуса. Не надо отчаиваться и унывать, надо лишь просить – и Бог поможет.

Ст. 7-8 – Тот, кто действительно жаждет одного – Царства Бога и исполнения того, что Он велит, обязательно получит просимое, что подчеркнуто сразу тремя образами просящего, ищущего и стучащего. Второй аспект не менее важен: молящийся добивается этого не собственными силами и получает не за свои заслуги, а потому что ему дает Бог.

Одни ученые полагают, что этот отрывок не связан с предыдущими текстами общей мыслью и является самостоятельной перикопой. Но другие видят здесь логическую связь: ученикам сообщается о силе молитвы и о милосердии Бога, чтобы подготовить их к так называемому Золотому Правилу (см. ст. 12).

Ст. 9-10 – Эти две притчеподобные иллюстрации подтверждают предыдущую мысль. Никакой отец не даст сыну камень вместо хлеба или змею вместо рыбы (у Луки змею вместо рыбы и скорпиона вместо яйца). Восточная лепешка может быть похожа на плоский круглый камень, а некоторые виды рыб напоминают змей.

Ст. 11 – Снова принцип «от малого к большому». Если даже земной отец не может поступить так бесчеловечно с сыном, то что говорить о Небесном Отце? **Он одарит добром** – вряд ли имеются в виду земные блага, скорее всего, это Царство.

Ст. 12 – Здесь сформулирован главный принцип отношения людей друг к другу, получивший название Золотого Правила. Оно было известно задолго до Иисуса, но в отрицательной форме. Так, например, в Талмуде сохранился рассказ о двух знаменитых еврейских учителях Шаммае и Гиллеле, живших еще до времен Иисуса: «Приходит некий иноверец к Шаммаю и говорит: “Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я в силах буду стоять на одной ноге”». Рассердился Шаммай и, замахнувшись бывшим у него в руке локтемером, прогнал иноверца. Пошел тот к Гиллелю. И Гиллель обратился к нему, сказав: “Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись”»*. Похожие слова есть у греческого оратора Исократа, жившего в IV в. до н. э. Возможно, Иисус впервые высказал их в положительной форме, хотя знаменитая заповедь книги Левит 19.18 «Люби ближнего, как самого себя» говорит то же самое, только другими словами. И все же отрицательная формула встречалась гораздо чаще. Вероятно, легче воздержаться от зла, чем творить добро. Не-

---

* Агада, с. 343-344.

делание злого может предполагать и пассивность, бездеятельность вообще, но положительная форма требует активной деятельности, помощи, милосердия.

Золотое Правило представляет собой сжатое изложение, суть всего того, чему учит Закон и Пророки, то есть Священное Писание. В еврейской традиции и в Новом Завете Писание часто называется по двум своим самым важным частям. См. также коммент. к 22.34-40. Хотя Иисус этими словами не отменял необходимость соблюдения культовых заповедей Закона Моисея (ср. 23.23), но указывал на их конечную цель, ранняя Церковь, особенно языческая, постепенно стала понимать их как отказ от следования отжившей религиозной традиции.

ОПАСНОСТИ, ПОДСТЕРЕГАЮЩИЕ УЧЕНИКОВ (7.13-29)

7.13-14 ДВА ПУТИ

(Лк 13.24)

- 13 **Входите через узкие ворота,
потому что широки ворота погибели
и просторна дорога, туда ведущая.
И тех, кто идет по ней, много.**
- 14 **Как тесны ворота жизни,
узка туда дорога!
И мало тех, кто находит ее.**

---

14 *Как тесны* – в некоторых рукописях: «потому что тесны».

14 Деян 14.22

Ст. 13-14 – Однако ученики должны с самого начала знать и о трудностях пути к Царству. Иисус хочет, чтобы они выбрали его с открытыми глазами. Первая опасность – опасность со стороны людей, восставших против воли Отца; она очевидна. Те, кто хотят следовать за Ним, должны подражать Ему. В 4-м Евангелии Иисус скажет о себе: «Я Путь, Истина и Жизнь» (Ин 14.6). Только таким путем можно прийти к

Отцу, но Иисус взошел на крест, и об учениках Он скажет: «Кто хочет следовать за Мной..., пусть возьмет свой крест – и тогда следует за Мной» (16.24).

Метафора о двух путях, ведущих к противоположным целям, была широко известна в древности как среди евреев, так и среди язычников. Ср. слова пророка Иеремии: «Я даю вам путь жизни и путь смерти» (21.8; см. также Втор 11.26; 30.15; Пс 1.6; Притч 28.6; Прем 5.6-7 и др.). Также говорилось и о том, что гибельный путь привлекателен, потому что он легок и приятен. «Легко идти по дороге, ведущей в Аид», – говорил Диоген Лаэртский. Эти короткие притчевые речения о двух воротах и о двух путях имеют одно и то же значение. Парные притчи вообще характерны для речи Иисуса.

Узка туда дорога – слово, переведенное как «узкая», однокоренное со словом «притеснение, гонение». Ненависть людей, восставших против воли Бога, обратится не только на Иисуса, но и на Его учеников. Под **воротами жизни** имеются в виду ворота небесного Иерусалима, то есть Царства, где верующих ждет истинная жизнь. Как это было **всегда**, большинство выбирает легкий, проторенный путь, не задумываясь о том, что их ждет в конце.

7.15-23 ОПАСНОСТЬ ОТ ЛЖЕПРОРОКОВ

(Лк 6.43-44; 13.25-27)

- 15 **Берегитесь лжепророков,**
которые приходят к вам в овечьей шкуре:
под ней они хищные волки.
- 16 **Вы узнаете их по плодам их дел.**
Разве собирают с терновника виноград,
а с колючек инжир?
- 17 **Так вот, хорошее дерево**
приносит хорошие плоды,
а дерево с гнилью – плохие плоды.
- 18 **Хорошее дерево не приносит**
плохих плодов,
а дерево с гнилью – хороших плодов.

- 19 **Всякое дерево, не приносящее
хороших плодов,
срубают и бросают в огонь,**
- 20 **Итак, по плодам их дел вы узнаете их.**
- 21 **Не всякий, кто говорит Мне:
«Господь! Господь!» –
войдет в Царство Небес,
а только тот, кто исполняет
то, что велит Мой Небесный Отец.**
- 22 **Многие будут говорить Мне в тот День:
«Господь! Господь!
Разве не во имя Твое мы проповедовали?
Разве не именем Твоим изгоняли бесов?
Разве не именем Твоим совершали
множество чудес?»**
- 23 **Но Я им тогда отвечу:
«Я никогда вас не знал.
Уходите от Меня, творящие зло!»**

---

15 Мф 24.11, 24; Лк 6.26; 2 Петр 2.1; 1 Ин 4.1; Деян 16.13 **16-17** Мф 12.33, 35 **16** Сир 27.6; Иак 3.12 **19** Мф 3.10; Лк 3.9; 13.6-9; Ин 15.6 **20** Мф 7.16; 12.33 **21** Лк 6.46; Мф 21.31; Рим 2.13; Иак 1.22, 25 **22** Иер 14.14; 27.15 **23** Мф 10.38; 2 Тим 2.12; Пс 6.8(9)

Ст. 15 – Вторая опасность, может быть, еще серьезнее, потому что она не так очевидна: она исходит от людей, которые называют себя служителями Бога, возвещающими Его Весть. В Писании много мест, обличающих **лжепророков** – тех, кто всегда говорит людям приятное, возвещает победы, мир и благополучие, толкает на легкий путь, приводящий к гибели. Но на самом деле их устами говорит Сатана, пытающийся сбить людей с истинного пути, отвлечь от несения креста.

Мы не знаем, называл ли Иисус лжепророками кого-то из Своих современников, тех, кто противился Его служению, например, фарисеев и учителей Закона, или Он говорил о явлении лжепророков и лжеучителей в последние времена,

что было одной из традиционных тем эсхатологии (см. 24.11; 1 Тим 4.1-2; 2 Тим 3.1-8; 1 Ин 2.18-19; Иуд 18). **Овцами** в Писании часто назывался народ Божий Израиль, а в христианской Церкви так названа новая община верных. **Волки** – это тоже привычная метафора (Иез 22.27-28; Соф 3.3-4; Мф 10.16; Ин 10.12; Деян 20.29). В одной из басен Эзопа рассказывается о волке, который надел на себя овечью шкуру, чтобы пробраться в стадо. Кроме того, некоторые ученые полагают, что появлению такой метафоры в Израиле мог способствовать обычай древних пророков носить одежду, сделанную из шкуры животных (4 Цар 1.8; Зах 13.4), а среди пророков были не только вестники Божьи, но и те, кто претендовал на эту роль в корыстных целях.

Ст. 16-18 – Как же понять, кто из пророков от Бога, а кто лжепророк? Ответ, который дает Иисус, верен на все времена и подходит к любым обстоятельствам. О сути человека говорят плоды его дел, то есть его поведение, его поступки. Так, Иисус, обличая фарисеев, указывает на то, что их слова расходятся с делами (23.2-5).

Этот универсальный принцип иллюстрируется с помощью двух коротких притч-сравнений. Подобное рождает только подобное. Древняя пословица гласила: «Одинаковый корень – одинаковый плод» (ср. также Иов 14.4; 1 Ин 3.9). Не может нечто дурное производить хорошее, как терновник не может приносить виноград, а чертополох – смоквы (инжир). Ср. Евангелие от Луки, в параллельном тексте которого названия растений и плодов несколько различаются. Вторая притча о деревьях: здоровое культурное дерево приносит хорошие плоды, а больной дичок – несъедобные. **С гнилью** – это слово может иметь и более широкое значение: «плохое, дурное». Так и те, кто родились заново, должны подтверждать это плодами своей новой, преображенной жизни. Ср. также Иак 3.11-12.

Ст. 19-20 – Слова Иисуса перекликаются со словами Иоанна Предтечи, которыми тот начинал свое служение. Иисус сурово предостерегает такого рода людей о грозящей им опасности – Бог будет судить их по делам. Как неплодо-

носящие деревья в конце концов вырубают и используют в качестве топлива, так и те, кто не подтвердил веру своей жизнью, предстанут перед Богом, отягощенные грехом и обманом, и понесут суровое наказание (ср. Ин 15.6). Ст. 20 повторяет начало ст. 16, чтобы этим подчеркнуть важность всего сказанного.

Ст. 21 – Если в ст. 15 Иисус мог говорить о самых разных лжепророках, то здесь Он имеет в виду тех, кто на словах признает и исповедует Его, но чьи слова расходятся с делами. Это тоже лжепророки и лжеучителя, представляющие грозную опасность для Церкви, так как их влияние разлагает ее изнутри. К сожалению, таких людей будет **много**. **В тот День** – то есть в День явления Господа в славе с ангелами, когда Он будет судить мир. **Господь** – в данном контексте это слово значит гораздо больше, чем просто вежливое обращение «Господин» или «Учитель». Как известно, первым христианским символом веры было признание того, что «Иисус есть Господь». Эти люди исповедуют Иисуса своим Господом, они клянутся Ему в верности, но не войдут в Царство Небес, потому что не исполняют волю Небесного Отца.

Ст. 22 – Среди тех, кто не войдет в Царство, будут люди, которые пророчествовали и изгоняли бесов Его именем, которые творили множество других чудес. **Во имя Твое** – это может значить, что а) они совершали дивные дела силой имени Иисуса (Мк 9.38-40) либо используя его как магическое заклинание (Деян 19.13-17) или б) «под Моим именем», то есть они присвоят себе Его имя, объявив, что в их лице на землю вернулся Иисус (см. 24.5, 23); в) третье объяснение самое простое: «во имя Христа» значит то, что эти люди называли себя Его последователями, христианами.

Для многих верующих основным доказательством святости является способность совершать чудеса. Но Иисус утверждает, что это не всегда так (см. 24.23-28). Он сам отказался подтвердить Свой мессианский статус перед Сатаной, фарисеями и Иродом Антипой посредством чуда или знака (4.1-10; 12.38; 16.1; Лк 23.8). В ответ на радостные заявления учеников, что им подчиняются бесы, Иисус сказал: «Не

тому радуйтесь, что духи вам подчиняются, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны на небесах!» (Лк 10.20). И в Священном Писании неоднократно говорилось о том, что служители зла могут обладать сверхъестественными способностями (Втор 13.1-3; Числ 22.4-35 – пророк Валаам). Например, до определенного времени маги египетского фараона вполне успешно соревновались с Моисеем и Аароном (Исх 7.10-11, 22; 8.7). Много раз об этом говорится и в Новом Завете (24.24; 2 Фес 2.3-12; Откр 13.2-16). Ориген, споря с противниками христианства, говорил: «Такая целительная сила сама по себе и не добра, и не зла, но доступна как безбожным, так и честным людям» (Против Цельса, 3.22).

Ст. 23 – Я им тогда отвечу – в оригинале употреблено слово, которое значит «торжественно заявлю, исповедаю». В ответ на их исповедание Он сам дает исповедание: **«Я никогда не знал вас»** (см. коммент. к ст. 21). Это формула окончательного отвержения, отказ признать их Своими (ср. Ам 3.2; Ин 10.14; 1 Кор 8.3; 2 Тим 2.12, 19). В заключение Иисус цитирует Пс 6.9. На этих людях, **творящих зло** (дословно: «делателях беззакония»), исполнились пророчества Писания.

7.24-27 ПРИТЧА О ДВУХ СТРОИТЕЛЯХ

(Лк 6.47-49)

- 24 **Итак, всякого, кто слушает эти слова Мои и исполняет их,**
можно сравнить с благоразумным человеком,
который построил свой дом на камне.
- 25 **Польет дождь,**
разольются реки,
подуют ветры,
обрушатся на этот дом,
но он не рухнет,
потому что стоит он на камне.
- 26 **А того, кто слушает эти слова Мои,**
но не исполняет их,
можно сравнить с безрассудным человеком,
который построил свой дом на песке.

27   **Польет дождь,
             разольются реки,
             подуют ветры,
             обрушатся на дом тот,
             и рухнет он –
             и останутся от него одни развалины.**

---

24 можно сравнить – в некоторых рукописях: «Я сравню».

24 Иак 1.22 **26** Иак 1.23 **27** Иез 13.10-12

Перед нами притча, построенная по принципу антитетического параллелизма.

Ст. 24-25 – Исполнение воли Божьей сравнивается со скалой – фундаментом первого дома. **Разольются реки** – в прошлом атеистические критики часто указывали на то, что в Палестине нет больших рек, которые могли бы разлиться. Но, во-первых, пересохшие летом вadi превращаются в бурные потоки в сезон дождей. Во-вторых, здесь, как и в Ветхом Завете, дожди и реки символизируют Божий гнев, а буря – Его суд (Ис 28.2; 29.6; 30.27-30; Иез 13.10-16 и др.) и мучительные испытания эсхатологических времен (24.39; Лк 17.27). Это описание призвано напомнить о потопе, уничтожившем греховное человечество.

Ст. 26-27 – Второй строитель оказался глупым и выстроил дом на песке. Такой дом не переживет страшный последний шторм.

В Талмуде есть два схожие притчи. Одна о двух строителях, первый из которых построил дом из кирпича на фундаменте из камня, а другой наоборот, и вторая о деревьях: одно ветвистое, у него мало корней, а у другого ветвей много, но корни сильны и многочисленны.

7.28-29 ЗАВЕРШЕНИЕ НАГОРНОЙ ПРОПОВЕДИ

28   **Когда Иисус закончил Свою речь, народ дивился**
29 **Его учению. • Он учил их не так, как учителя За-**
             кона, а как человек, облеченный властью от Бога.

---

28 Мф 11.1; 13.53; 19.1; 26.1; Лк 7.1 **28-29** Мк 1.22; Лк 4.32

Ст. 28 – Когда Иисус закончил Свою речь – таковы в этом Евангелии завершающие слова после каждой речи (см. параллельные места). Хотя перед началом речи говорится, что Иисус, подзвав учеников, обратился к ним, мы видим, что Его аудитория была шире: Его слушал собравшийся **народ**. Следовательно, учение о новой, эсхатологической нравственности обращено не к узкому кругу, но ко всем. **Народ дивился** – слово «дивился», кроме значения «удивляться», имело дополнительный оттенок «страшиться». Это означало, во-первых, что такое учение для них было во многом внове, а во-вторых, что все слова Иисуса говорили о скором наступлении Суда, что не могло не вызывать страха.

Ст. 29 – Здесь указана причина удивления: в отличие от еврейских учителей Закона, которые постоянно ссылались на традицию, цитируя своих предшественников и современников, Иисус говорил от себя, причем придавал Своим словам больше веса, чем Писанию. Так говорит Пророк Божий, а голос Бога молчал уже несколько столетий.

ДЕЯНИЯ МЕССИИ (гл. 8-9)

В 5-7 главах Иисус говорит, а в 8-9 главах Он действует. В этом проявляется две стороны Его служения: Его действия иллюстрируют Его Весть о скором наступлении Царства. Вырывая людей из-под власти греха, болезни и смерти, Он восстанавливает идеальный миропорядок, исцеляя людей и приготовляя их к жизни Нового Века. Эти главы, во-первых, свидетельствуют о том, что Иисус полон сострадания, Он всегда на стороне обездоленных. Матфей рассказывает, как Иисус исцеляет самых униженных и слабых, кто не обладал ни властью, ни авторитетом в обществе: нечистых, женщин, детей, тех, кто одержим бесами. Во-вторых, здесь подчеркивается сила веры, как бы иллюстрируя 7.7: «Просите – и Бог вам даст». Но Иисус в этих главах отнюдь не изображен в сентиментальных тонах все прощающего и все дозво-

ляющего Учителя. Следовать за Ним – это значит действительно выбрать очень трудный путь.

8.1-4 ОЧИЩЕНИЕ ПРОКАЖЕННОГО

(Мк 1.40-45; Лк 5.12-16)

- 1 **Когда Иисус спустился с горы, за Ним по-**
2 **шли толпы народа. • И вот подходит к Нему**
прокаженный, падает перед Ним на колени и
говорит:

— Господин мой! Ты ведь можешь меня
очистить, стоит Тебе только захотеть!

- 3 **Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему**
и сказал:

— Да, хочу, очистись.

И тут же сошла с него проказа.

- 4 — **Смотри, никому не говори, — сказал ему**
тогда Иисус, — а ступай к священнику, пусть
он тебя осмотрит, и принеси дар, какой пове-
лел Моисей, чтобы все это видели.

---

4 Мф 9.30; 12.16; Мк 7.36; Лев 14.2-32; Лк 17.14

Этот рассказ есть у всех синоптиков. По сравнению с Марком повествование Матфея гораздо короче: он опускает ненужные, с его точки зрения, детали и то, что выздоровевший прокаженный нарушает запрет Иисуса рассказывать о чудесном выздоровлении.

Ст. 1 – Иисус спустился с горы – это напоминает человеку, начитанному в Писании, о схождении Моисея с горы Синай после дарования Закона. То, что за Ним шли **большие толпы**, свидетельствует о том, что известность Иисуса к этому времени была уже очень велика.

Ст. 2 – Под проказой в древности понимались разные виды кожных заболеваний. Прокаженные удалялись из общества и считались ритуально нечистыми. Тогда верили, что проказой Бог наказывал за особенно большой грех, например, за клевету. Заболевший человек становился живым тру-

пом: он удалялся из семьи и из общества, а будучи ритуально нечистым, лишался, по мнению людей, и общения с Богом. Древние религиозные общества не заботились о своих больных, а выбрасывали их вон, защищая таким образом здоровых. Прокаженные жили вне города, собирая милостыню для пропитания. Им запрещалось приближаться к людям ближе, чем на семь шагов. Считалось, что исцелить прокаженного так же невозможно, как воскресить мертвого. «Разве я Бог, чтобы умерщвлять и оживлять, что он посылает ко мне, чтобы я снял с человека проказу его?» – восклицает Иорам (4 Цар 5.7). Только Бог мог исцелить его.

И вот он приходит к Иисусу, не сомневаясь в Его способности это сделать и прося лишь о том, чтобы Он этого пожелал: **«стоит Тебе только захотеть!»** Вера его столь сильна, что он забывает о запрете приближаться, а это уже нарушение Закона. Просьба его выражена немного неуклюже, но так верно передает его робость и надежду.

Ст. 3 – Иисус проявляет милосердие к этому человеку не только тем, что исцеляет его, но и тем, что Он **прикоснулся к нему**. Из многих рассказов Евангелия мы знаем, что Он мог исцелять на расстоянии, так что прикосновение было излишним, и, кроме того, люди вообще в ужасе сторонились прокаженных не только потому, что боялись заразиться, но и потому, что прикосновение к таким больным делало человека ритуально нечистым. Над Иисусом не властна никакая нечистота, и Его прикосновение – это еще один знак милости Бога к изгоям человеческого общества.

Ст. 4 – **Тут же** – в обычной жизни проказа не могла пройти так быстро, как здесь. Этим подчеркивается чудотворная способность Иисуса. Проказа тут же **сошла** (буквально: «ушла»). Вероятно, болезнь рассматривается как некая личностная сила.

Согласно Книге Левит 14, выздоровевшего прокаженного должен был осмотреть священник. Если он объявлял его «чистым», то есть здоровым, человек мог вернуться к нормальной жизни. **Дар** – то есть жертвоприношение: две птицы, кедровые дрова, красная нить и иссоп (Лев 14.4), а на восьмой день – двух барашков, овцу, пшеничную муку и

оливковое масло. **Чтобы все это видели** — это можно понять по-другому: «пусть это будет свидетельством против них» (то есть против всех тех, кто обвинял Иисуса в нарушении Закона Моисея).

8.5-13 ИСЦЕЛЕНИЕ СЛУГИ ЦЕНТУРИОНА

(Лк 7.1-10; Ин 4.43-54)

- 5 **Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к Нему, прося о помощи, римский центурион.**
- 6 **— Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом, он ужасно страдает.**
- 7 **— Я приду и вылечу его, — говорит ему Иисус.**
- 8 **— Господин мой, — возразил Ему центурион, — я недостойн, чтобы Ты вошел под мой кров. Только повели словом — и слуга мой**
- 9 **выздоровеет. • Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины. И одному я говорю: «Ступай» — и он идет; другому: «Иди сюда» — и он приходит; слуге говорю: «Сделай то-то» — и он делает.**
- 10 **Иисус, выслушав его, удивился и сказал Своим спутникам:**
- Говорю вам истинную правду: еще ни у кого в Израиле Я не встречал такой веры.**
- 11 **Но вот что Я говорю вам:**
- многие придут с востока и с запада**
- и усядутся за пиршественный стол**
- вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом**
- в Царстве Небес.**
- 12 **А те, кому было предназначено Царство, будут изгнаны вон, во тьму,**
- где будет плач и зубовой скрежет.**
- 13 **— Ступай домой, — сказал Иисус центуриону, — и пусть будет тебе по вере твоей.**
- И в тот же час слуга выздоровел.**

10 еще ни у кого в Израиле Я не встречал такой веры – в некоторых рукописях: «даже в Израиле Я не встречал такой веры».

5-7 Ин 4.46-47 **10** Мф 15.28 **11** Пс 107(106).3 **11-12** Лк 13.28-29
12 Мф 13.42, 50; 22.13; 24.51; 25.30; Лк 13.28

Ст. 5 – Центурион – это римский офицер, командовавший центурией, воинским соединением в 60-100 человек. Этот человек был язычником. Известно, что в Капернауме стоял римский гарнизон.

Ст. 6 – Центурион обращается к Иисусу «**Господин**», это была вежливая форма, но, возможно, евангелист хочет этим сказать, что язычник-римлянин видит в Иисусе Господа, а это титул, который прежде принадлежал одному Богу. Не совсем понятно, кто именно болен. Ведь греческое слово «пайс» («мальчик») может означать как «**слугу**», так и «сына». В параллельном тексте Луки он назван слугой, но в 4-м Евангелии, в котором, кроме очень значительных различий, есть все же достаточно много сходства, он называется сыном, правда, по Иоанну, у него сильный жар, а не паралич.

Ст. 7 – Поскольку в древних рукописях не было знаков препинания, предложение может быть утвердительным или вопросительным. У Иоанна Иисус сначала колеблется и отвечает резко: «Никто из вас не поверит, пока не увидит знаков и чудес!» (Ин 4.48). У Матфея Иисус также первоначально ограничивает Свою деятельность пределами дома Израиля (10.5-6). Тогда стих будет звучать так: «Мне что, прийти и вылечить его?» – что выражало бы удивление, как это язычник рассчитывает на Его помощь. В любом случае, интересно отметить, что все исцеления язычников совершаются Иисусом на расстоянии. Но большинство комментаторов склоняются к мысли, что в контексте данных глав, где Иисус полон сострадания к тем, к кому общество жестоко и равнодушно, кто не обладает ни властью, ни авторитетом, Матфей понял эти слова как выражающие безусловную готовность Иисуса помочь язычнику. Тем более что этот рассказ завершается высочайшей оценкой веры того, кто не принадлежит к народу Израиля. Следовательно, это предложение

должно пониматься как утвердительное: «**Я приду и вылечу его**».

Ст. 8 – Центурион смиренно отвечает, что он, будучи язычником, **недостойн, чтобы Иисус вошел под его кров**. Ведь благочестивые евреи считали язычников нечистыми и поэтому не посещали их дома. Но его вера в Иисуса столь велика, что он просит Его совершить исцеление, приказав болезни словом. До этого о своем недостойнстве говорил Иоанн (3.14).

Ст. 9 – Центурион говорит как человек военный, умеющий и подчиняться приказам, и отдавать их. Он находился в подчинении у трибуна, командовавшего легионом, но от него он получил под начало около сотни солдат, которыми он командовал. Так и Иисус, получивший от Бога власть над бесами, может отдать им распоряжение, и они вынуждены будут Ему подчиниться. **Сам я человек подчиненный** – дословно: «ведь и я человек подчиненный». Довольно рано такие слова, предполагающие, что Иисус тоже в подчинении, пусть даже у Бога, стали смущать некоторых христиан и привели к тому, что в одном из древнейших переводов они были заменены на «ведь и я человек, обладающий властью».

Ст. 10 – Такое смирение и вера вызвали у Иисуса удивление и самую высокую похвалу. **Ни у кого в Израиле Я не встречал такой веры** – с одной стороны, здесь упрек Израилю – детям Божиим и наследникам Авраама, называемого отцом веры, за их медлительность и маловерие, а с другой, осознание, что вера язычников способна открыть им двери спасения.

Ст. 11 – **Но вот что Я говорю вам** – такое построение фразы свидетельствует о том, что Иисус собирается сказать нечто очень важное. **С востока и с запада** – то есть отовсюду, со всех концов земли; ср. Лк 13.29: «Придут с востока и с запада, с севера и с юга». Но если в Ветхом Завете (Ис 43.5; Пс 107 (106).3; Вар 4.37) под этими словами понимается возвращение евреев диаспоры в Палестину, то здесь речь идет о включении язычников в семью спасенных. **Усядутся за пиршественный стол** – в древности пиршество, застолье всегда было

символом радости и единения. Люди представляли себе, что после великой эсхатологической битвы и окончательной победы Бога над злом Его праведники станут участниками вечного радостного пиршества (Ис 25.6; Мф 22.1-14; 25.10; Откр 19.9; Лк 14.15-16). Авторы книг, созданных в междузаветный период, любили описывать, как будет проходить этот пир, например, сообщали, что в качестве главного блюда на стол будут поданы Бегемот и Левиафан, первобытные гигантские чудища, символизирующие противление Богу (4 Езд 6.52; 2 Вар 29.4). Почетными гостями или хозяевами пира будут прародители народа Израиля **Авраам, Исаак и Иаков**, которые с радостью встретят своих потомков.

В древности мало кто из евреев задумывался о конечной участи язычников. Вероятно, в народе преобладали представления, что все грешники, то есть «беззаконные» и необрезанные, не входившие в Договор с Богом и не получившие от Него Закона и обрезания как знака вхождения в Завет, погибнут. Так и сейчас многие христиане убеждены в гибели всех, кто жил до Христа, а также всех некрещеных. «Наследие грешников – тьма», – говорится в одном из самых известных произведений междузаветного периода, в Псалмах Соломона (15.11). Но у великих пророков были гениальные прозрения о том, что язычники придут как паломники на великую гору Господню, привлеченные великим светом Божиим (Ис 2.2-3). Но вряд ли даже они могли представить себе участие этих язычников в мессианском пиру. Иисус же объявляет нечто доселе неслыханное: Бог принимает к себе только за веру, а не за принадлежность к тому или иному народу, не за правильную религиозную традицию, не за скрупулезное исполнение обрядов. Как скажет апостол Павел: «за веру и только за веру» (Рим 1.17).

Ст. 12 – Те, кому было предназначено Царство – дословно: «сыны Царства», это традиционный еврейский оборот, переводимый как «люди, принадлежащие Царству»; это те, кому оно предназначено; ср. «сыны света, сыны тьмы, сыны геенны и т. д.». Поэтому многие из народа Божьего, кому, так сказать, по праву рождения **было предназначено**

Царство, будут изгнаны, а их место займут люди, с точки зрения благочестивых евреев, нечистые и безбожные. Теперь это понятие расширяется, и в него включены не только евреи, но все, кто верит. **Вон, во тьму** – дословно: «во внешнюю тьму». Этот образ возник, вероятно, по контрасту с ослепительным светом пиршественного зала, в котором пребывают спасенные. **Тьмой** традиционно назывался как сам суд над грешниками, так и место наказания, куда они были заключены (ср. 22.13; 25.30; см. также 2 Езд 7.93; 1 Енох 63.10; Пс Сол 14.4; 15.10). Несмотря на бушующий там огонь, оно представлялось темным, покрытым мраком. Излюбленное евангелистом выражение **«там будет плач и зубовой скрежет»** будет повторено еще несколько раз. **Зубовой скрежет** свидетельствует о бесплодном сожалении людей, которым теперь открылась вся глубина их заблуждений.

Ст. 13 – Пусть будет тебе по вере твоей – ср. 9.29; 15.28. Исцеление совершилось на расстоянии, как и в случае с другими исцелениями язычников.

8.14-17 ИСЦЕЛЕНИЕ ТЕЩИ СИМОНА И ДРУГИХ

(Мк 1.29-34; Лк 4.38-41)

14 **Иисус пришел к Петру в дом и увидел его**
15 **тещу, лежавшую в сильном жару. • Он кос-**
нулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала
и накрыла для Него стол.

16 **С наступлением вечера привели к Нему**
множество одержимых. Иисус изгнал Своим
словом нечистых духов и излечил всех боль-
17 **ных, • потому что должно было исполниться**
сказанное устами пророка Исайи:

«Он взял на себя наши болезни
и унес наши недуги».

---

17 Ис 53.7

Ст. 14 – Вероятно, дом Петра в Капернауме становится тем местом, где Иисус останавливался во время Своего пре-

бывания в этом городе. Апостол Павел упоминает о жене Петра в 1 Кор 9.5. В отличие от Марка и Луки, Матфей не упомянул, что Иисуса просили об исцелении больной женщины, Иисус сам проявил инициативу.

Ст. 15 – Одного прикосновения Иисуса достаточно, чтобы сильный жар спал и женщина выздоровела. Сверхъестественность выздоровления подчеркнута тем, что она, встав, сразу смогла позаботиться о госте, **накрыв для Него стол** (дословно: «она служила Ему», а это слово имело как самый общий смысл, так и значение «прислуживать за столом, подавать пищу»). Ведь все знают по собственному опыту, что после того, как спадет высокая температура, обычно наступает сильная слабость.

Ст. 16 – **С наступлением вечера** – Матфей, в отличие от Марка, не упомянул о том, что Иисус пришел в дом Петра из синагоги, но указание на время говорит о том, что день тот был суббота, которая закончилась с наступлением вечера. На Востоке день начинался с вечера, с восхода первой звезды. Во время субботнего покоя запрещалось переносить тяжести, заниматься лечением и т. д. (подробнее о субботе см. коммент. на 12.2). **Привели к Нему множество одержимых** – в древности причиной всех болезней считалась одержимость бесом, поэтому под одержимыми понимаются и обычные больные. Иисус излечил много людей одним только Своим повелением.

Ст. 17 – Евангелист видит в этих исцелениях исполнение пророчества Священного Писания, а это значит, что Иисус, которого ранняя Церковь отождествила со Страдающим Служителем Господним пророка Исайи (см. Ис 52.13-53.12), пришел, чтобы служить. Его тоже ждет не слава и успех, а страдания и смерть.

8.18-22 ДВА ЧЕЛОВЕКА, ОТВЕРГНУТЫЕ ИИСУСОМ

(Лк 9.57-62)

- 18 Увидев вокруг себя толпу народа, Иисус велел ученикам переправиться на другой берег
19 моря. • К Нему подошел учитель Закона и сказал:

- Учитель, я готов следовать за Тобой повсюду, куда бы Ты ни шел.
- 20 — У лис есть норы и у птиц есть гнезда, а Сыну человеческого негде голову приклонить, — ответил Иисус.
- 21 Другой же человек, из Его учеников, сказал Ему:
- Господь, позволь, я сначала вернусь домой и похороню отца.
- 22 — Следуй за Мной! — говорит ему Иисус. — Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов.

---

18 *толпу народа* – в некоторых рукописях: «большую толпу» и «большие толпы».

18 Мк 4.35; Лк 8.22 **20** 2 Кор 8.9 **21** 3 Цар 19.20 **22** Мф 9.9; Ин 1.43; 21.19

Хотя предыдущий отрывок подчеркивает, что в Иисусе осуществилось пророчество о кротком и милосердном Служителе Божьем, в этом повествовании Иисус предстает властным и требовательным. Будучи воплощением любви Божьей, Он отнюдь не поощряет мягкотелости, нерешительности. Он требует безусловного подчинения себе не потому, что Он авторитарен, а потому, что в Его лице с людьми говорит сам Бог, предъявляющий к Своим избранныкам требования, которые обычным людям не под силу исполнить.

Ст. 18 – Согласно Евангелию от Марка, Иисус покидает Капернаум на следующее утро один и, когда ученики Его догнали, объясняет им Свое желание уйти тем, что Он должен проповедовать и в других городах. Здесь не указано никаких причин, почему Иисус собрался вместе с учениками переплыть на другой, более пустынный берег озера.

Ст. 19 – Единственный раз в Евангелиях сообщается о том, что кто-то из учителей Закона пожелал стать учеником Иисуса. Обычно люди сами находили того человека, учениками которого хотели бы стать, и просили его об этом. Но в синоптических Евангелиях Иисус действует иначе: Он сам

находит тех, кого Он выбрал, и зовет за собой. В обоих случаях, когда люди просились разрешить им быть с Ним, они получают отказ (Мк 5.18-19).

Ст. 20 – Иисус объясняет Свой отказ тяготами ученичества: Он – бездомный проповедник, и Его ученикам придется вести такой же образ жизни. В Пс 8 сын человеческий, то есть человек, назван вершиной творения Божьего, поставленного над всеми зверями и птицами, но Иисусу уготованы на земле бездомность и лишения. Здесь впервые Иисус называет себя Сыном человеческим.

Экскурс: Сын человеческий

Сын человеческий (*арам.* бар-наш(á), «сын человека»; *евр.* «бен-адам») – в ВЗ это словосочетание часто встречается в значении «человек, смертный, смертное существо». Но в апокалиптической литературе и особенно в Дан 7-9 Сын человеческий – это возвышенная и таинственная личность, представляющая народ Божий Израиль, в отличие от зверей, которые олицетворяют мировые империи. Он шествует по облакам, и Ему дана власть, слава и царство. Еще величественнее предстает Он в 1 Книге Еноха (она не вошла в канон Священного Писания, но была широко распространена и почитаема в I веке н. э.). Здесь Он – Мессия, и Ему дана власть судить живых и мертвых. Правда, неизвестно время, когда были созданы те главы этой книги, в которых повествуется о Сыне человеческом (их нет на еврейском языке, они существуют только в переводах – это так называемый Эфиопский Енох). Некоторые ученые полагают, что время их написания относится к 70 гг. н. э. Кроме того, в арамейском языке это словосочетание означало также «некто, некий человек» и употреблялось в тех случаях, когда человек из скромности или из нежелания говорить о предстоящих ему страданиях или смерти вместо «я» говорил о себе в третьем лице как о «некоем человеке» (ср. 2 Кор 12.2-5, где ап. Павел говорит, что знает «одного человека», имея в виду себя). В Евангелиях Иисус всегда называет себя в третьем лице – Сыном человеческим. Можно выделить три группы речений

о Нем: 1) о Его земной жизни (8.20; 9.6; 11.19; 12.8; 16.13); 2) о предстоящих Ему страданиях и смерти (17.12, 22; 20.18; 24.7; 26.2, 24); 3) о Его грядущей славе (16.27, 28; 17.9; 19.28; 24.27, 30, 44; 26.64). Таким образом, этот титул не указывает на одну из природ Иисуса, но, вероятно, тесно связан с титулом Мессии, пришедшего не победоносным Царем народных чаяний, но страдающим Служителем Яхве, исполнившим пророчества Исаи (Ис 52.13-53.12).

Ст. 21 – Еще один человек обращается к Иисусу с просьбой, на этот раз это один из Его учеников. Матфей не сообщает, сколько их было к тому времени. Этот человек хотел бы следовать за Иисусом, но просится на время Его покинуть, потому что должен вернуться домой и похоронить отца.

Ст. 22 – Иисус отвечает категорическим отказом. **Пускай мертвецы хоронят своих мертвецов** – под «**мертвецами**» обычно понимают людей, духовно мертвых, ведущих биологическое существование и равнодушных к истинной жизни. Вероятно, это единственно правильное понимание, тем более что идея духовной смерти не была незнакомой для слушателей Иисуса.

Если эти Его слова и сейчас приводят читателей Евангелия в состояние шока, давайте представим себе реакцию Его слушателей, для которых достойное погребение родителей всегда было священным долгом, важнейшей религиозной обязанностью человека. Этого требовала заповедь Декалога о почитании отца и матери. Если мертвого оставляли не похороненным, это считалось страшным богохульством. Ведь согласно преданиям, Бог сам похоронил Моисея. В Палестине, вероятно, по причине жаркого климата, умершего хоронили в день смерти, а за ним следовала неделя траура. Эта обязанность считалась выше многих прочих религиозных установлений. Так, в день погребения скорбящий сын мог не читать молитвы и не исполнять другие религиозные обряды. Собственно говоря, в древности для того и рожали детей, чтобы те обеспечили родителям надлежащее погребение, потому что от этого, согласно представлениям, быто-

вавшим у многих народов, зависело, обретет ли умерший покой или он будет обречен скитаться в виде призрака.

Иисус, сказав такие жесткие, а может быть, даже жестокие слова, вряд ли выступал против заповеди Закона Моисея. Невозможно также представить, чтобы Он разделял убеждения некоторых древних философов, которые и сейчас оскорбляют наш слух: «Трупы значат меньше, чем экскременты». Для евреев вообще было характерно глубокое уважение к телесной оболочке человека, потому что они верили в телесное воскресение.

И все же слова Иисуса ошеломляют. Вот почему существует множество попыток хоть отчасти смягчить их. Например, ряд ученых, занимающихся обратным переводом Евангелий с греческого языка на арамейский, высказали предположение, что перед нами неправильный перевод и что слова Иисуса значат нечто иное. Проблема заключается в том, что нет единого решения. Ведь разные ученые предлагают свои собственные трактовки, отличающиеся друг от друга, а это наводит на сомнения.

Может быть, ближе всего к истине предположение, что отец этого ученика состарился, но еще не умер и что ученик хотел бы исполнить свой сыновний долг, оставаясь рядом с ним и лелея его старость. В таком случае его отсутствие могло бы растянуться на много лет. Чувства сына заслуживают всяческого уважения, но Иисус не может ждать и не может полагаться на человека, который на первое место поставил не Бога, но кого-то иного, пусть даже родителей. Конечно, многое стало бы нам понятнее, если бы евангелисты Матфей и Лука сообщили нам хоть какие-нибудь подробности этой истории. Но они этого не делают, потому что пишут не историю, а возвещают Весть, не удовлетворяют нашу любознательность, но дают нам образцы для подражания.

Какой же урок преподает нам этот рассказ? Иисус не всех брал к себе в ученики, а только некоторых, следовательно, эти предельно жесткие требования распространяются не на всех, а только на тех, кто избран. Иисус не отменяет ни семьи, ни сыновних обязанностей, ни заповеди о почитании

родителей (ср. 15.4, где эта заповедь названа исходящей от Бога). Но есть горстка людей, которые должны, если согласны на это, во всем подражать Ему, а Он ведет битву с силами зла. Призванные Им – это воины, стоящие рядом с Ним в строю. Воин не может оставить смертельную схватку только потому, что у него что-то случилось в семье. Долг воина – выше всего остального, правила военного времени отличаются от правил времени мирного. Если Елисею было позволено попроситься с родителями перед тем, как занять место Ильи (3 Цар 19.20), то сейчас иные обстоятельства, они не терпят даже короткого отлагательства, и, кроме того, перед нами не Илья, а сам Сын Божий. Те, кто с Иисусом, должны подражать Ему во всем. Он же требует от Своих ближайших сподвижников того, что Он сам уже сделал. Он не вступил в брак (не из аскетических соображений, но потому, что целиком посвятил себя Своей деятельности), а ведь брак рассматривался как исполнение Божьей воли (Быт 2.24). Он оставил Свою мать, хотя долг сына заключался в том, чтобы заботиться о ней. Он жил, не имея ни собственного дома, ни постоянного пристанища, ночуя где придется. Иисус требует от Своих учеников того, что Он сам уже осуществил в Своей жизни. Да, это трудно, но Господь не обещал легкого, проторенного пути, Он обещал трудный путь и узкие ворота, и сам Он шел таким путем. Запрет ученику отлучиться на время похорон стоит в одном ряду с другими, не менее трудными и шокирующими словами, такими, например, как то, что Его достоин только тот, кто любит Его больше отца или матери; что Он пришел принести не мир, но меч; что первым и самым важным будет тот, кто станет последним и будет всем слугой. Вот почему так важно теперь в понятии «Богочеловек» ставить на первое место Его человеческую природу. Тогда мы сможем воспринимать Его слова всерьез, не пытаемся придумывать обходные пути, не ища себе оправданий: мы, дескать, всего лишь люди, слабые, грешные, а Он Бог, Он все может, а мы нет... Только тот, кто не откажется следовать за Ним, ничего не уstraшась, вдруг поймет, что эти, казалось бы, невозможные для исполнения слова Иисуса

каким-то странным образом не вступают в противоречие с другими Его словами – о том, что заповеди Его просты и ноша Его легка (11.30).

Иисус требует полной самоотдачи, безраздельного посвящения себя Богу, вплоть до мучительного и невыносимого разрыва уз, соединяющих людей с теми, кто им дороже всего. Здесь уместно вспомнить и о том, что первосвященникам и левитам было запрещено прикасаться к телам умерших, включая даже своих родителей. Соратники Иисуса – это народ первосвященников и левитов.

8.23-27 ЕМУ ПОДЧИНЯЮТСЯ ВЕТЕР И МОРЕ

(Мк 4.35-41; Лк 8.22-25)

- 23 Иисус вошел в лодку, за Ним последовали
24 Его ученики. • Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А Он
25 спал. • Ученики подошли и разбудили Его.

— Господь, спаси! Погибаем! — кричали они.

- 26 — Почему вы такие трусливые, маловеры? — говорит им Иисус. И Он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие.

- 27 Ученики изумились.

— Кто Он такой, что и ветры и море Ему подчиняются? — говорили они.

---

25 *спаси* — в некоторых рукописях: «спаси нас».

26 Мф 14.31

Ст. 23-24 – О том, что Иисус велел ученикам переправиться на другой берег моря, говорилось выше, в ст. 18. Галилейское море известно своими бурями, они внезапно налетают и так же внезапно кончаются. Во время бури **волны захлестывали лодку**, и опасность, вероятно, была так велика, что ученики, среди которых были опытные моряки, до смерти перепуганы. Иисус же, в противоположность им, спокойно спит.

Ст. 25 – У Марка сцена изображена более живо: перепуганные ученики раздражены тем, что Иисус не реагирует на опасность. Матфей же смягчил их слова. В его рассказе они обращаются к Иисусу «**Господь**». Вряд ли это обычное вежливое обращение, скорее всего, в данном контексте оно значит гораздо большее.

Ст. 26 – Укрощение бури – так называемое природное чудо. В Ветхом Завете говорится, что один только Бог властен над морем (см. Исх 14.21-31; Пс 107(106).23-30; Ис 50.2; Ион 1.1-16). Иисус **усмирил** его, как если бы море было живым существом. В еврейской традиции образ моря часто выступал в качестве метафоры для обозначения злых сил. Это место, куда ушли все допотопные чудища хаоса, противящиеся воле Бога (Левиафан, Рахав, Бегемот и др.).

Спокойствие и безмятежность Иисуса во время бури резко контрастирует с паникой, охватившей учеников. Иисус объясняет их страх отсутствием веры. Ученики должны были бы брать пример со своего Господа. Только тот, кто абсолютно доверяет Богу и полагается на Него, может быть спокоен и посреди бури, и в волнах «житейского моря» (Притч 3.23-24; Пс 3.5(6); 4.8(9); Иов 11.18-19; Лев 26.6).

Ст. 27 – Пораженные чудом, ученики задаются вопросом: «**Кто Он такой?**» Но верного ответа у них еще нет.

8.28-34 ВЛАСТЬ НАД БЕСАМИ

(Мк 5.1-20; Лк 8.26-39)

28 **Когда Иисус перебрался на другой берег, в окрестности Гадары, навстречу Ему вышли из могильных склепов два одержимых бесами. Они были такими свирепыми, что никто не решался ходить той дорогой.**

29 **— Что Тебе надо от нас, Сын Божий? Ты пришел сюда раньше времени мучить нас? — закричали они.**

30,31 **Вдали паслось большое стадо свиней. • Бесы стали просить Его:**

— Раз Ты нас изгоняешь, пошли нас в это стадо свиней?

32 — Идите, — ответил Он.

Бесы, выйдя, вселились в свиней, но в тот же миг все стадо ринулось с кручи в море и уто-

33 нуло в его водах. • Свинопасы бросились бежать. Добравшись до города, они рассказали обо всем и о том, что произошло с одержимы-

34 ми, тоже. • И вот весь город вышел навстречу Иисусу. Увидев Его, они стали просить Его покинуть их края.

---

28 окрестности Гадары — в рукописях много разночтений: «окрестности Герасы, Гергесы, Гересы, Гарасы, Газары» и т. д.

29 3 Цар 17.18; Мк 1.24; Лк 4.34

Ст. 28 – Город **Гадара** расположен в десяти километрах от Галилейского моря. Как Гадара, так и Гераса (город, в окрестностях которого, согласно Марку и Луке, произошло это событие) входили в состав Десятиградья (см. коммент. на 4.25). Большинство жителей этих городов были язычниками. Еще одним отличием Матфея от других синоптических Евангелий является то, что у него не один, но два одержимых бесами. Комментаторы обращают внимание на то, что у Матфея подобное удвоение присутствует и в некоторых других местах. Одержимые выходят **из могильных склепов**. В древности люди верили, что кладбище, будучи ритуально нечистым, представляло собой излюбленное место обитания бесов, которые жили там в гробницах и могильных склепах (страх перед кладбищенской нечистой силой до сих пор живет в народных суевериях). Эти бесноватые отличались огромной силой и агрессивностью.

Ст. 29 – Нечистые духи устами этих несчастных признают над собой превосходство и власть Иисуса, называя Его **Сыном Божиим**. Будучи духовными существами, они обладают сверхъестественным знанием и им известно, кто такой Иисус. **Раньше времени** – под временем понимается вели-

кий Суд, который будет вершиться Иисусом над силами зла и грешниками (ср. 25.41). Они знают, что час Суда еще не настал. Но евангелист подчеркивает этим, что с приходом Иисуса царская власть Бога уже начинает осуществляться на земле. «Итак, здесь присутствует элемент “осуществленной эсхатологии”»: эсхатологический Судья уже явился, и зло уже наказано (ср. 12.28)»*.

Ст. 30-31 – То, что местные жители разводили **свиней**, считавшихся у евреев нечистыми животными, говорит о том, что они были язычниками. Стадо было **большим**, следовательно, бесов тоже было много (ср. Мк 5.9: «Меня зовут легион, потому что нас много»). Бесам нужен новый дом, и они просят послать их в свиней.

Ст. 32 – Но свиньи тотчас бросились **с кручи в море** и погибли, и с ними, вероятно, погибли бесы. В любом случае, они лишились силы вредить людям. Согласно некоторым легендам, бесы предпочитают пустыни и не любят воды, потому что она является средством очищения. Правда, другие источники называют водную бездну местом их исконного обитания, и тогда Иисус отсылает их назад, туда, откуда они явились. Некоторые комментаторы видят здесь также дополнительный символический смысл – аллюзию на гибель египтян в пучине Красного моря (Исх 14.28). Кроме исцеления одержимых, произошло еще и очищение земли от нечистоты.

Ст. 33-34 – Чудо вызывает страх у местных жителей, и они просят Иисуса покинуть их края. Матфей не сообщает причину их просьбы. Вероятно, она вызвана не огорчением из-за потери свиней, а тем ужасом, который возникает у грешного человека при встрече с Божественным (ср. Лк 5.8).

9.1-8 ИСЦЕЛЕНИЕ ПАРАЛИЗОВАННОГО

(Мк 2.1-12; Лк 5.17-26)

- 1 **Иисус вошел в лодку, пересек море и вы-**
- 2 **шел на берег в городе, где Он жил. • Нес-**
колько человек принесли на циновке к Нему

---

* Davies and Allison, Matthew, p. 82.

парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному:

— Смелей, сынок! Прощены тебе грехи!

3 Тогда учителя Закона подумали про себя:

4 «Этот человек кощунствует». • Иисус, зная их мысли, спросил:

— Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? • Не легче ли сказать: «Прощены тебе грехи», чем сказать «Встань и иди»? • Сейчас вы узнаете, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой, — обратился Он к параличному.

7,8 И тот, встав, пошел домой. • Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.

2,5 прощены – в некоторых рукописях: «прощаются». 4 зная их мысли – в некоторых рукописях: «видя их мысли». 8 ужаснулся – другое чтение: «удивился».

2 Мф 8.6; Лк 9.33; 7.48 4 Мф 12.25 6-8 Деян 9.33-35

Ст. 1 – В городе, где Он жил – дословно: «в Своем собственном городе». Хотя это мог бы быть Назарет, по имени которого Иисус назывался Назарянином, из 4.13 мы знаем, что Он поселился в Капернауме, а кроме того, согласно Марку (2.1), исцеление произошло в Капернауме. В промежутках между путешествиями Иисус останавливался в этом городе, вероятно, в доме у Петра.

Ст. 2 – Больной лежал на циновке, которая служила для бедняков постелью. **Увидев их веру** – Матфей радикально сократил рассказ Марка, в котором принесшие парализованного вынуждены были проделать отверстие в крыше. Именно такой их поступок в глазах Иисуса был доказательством их веры. Но Иисус имеет в виду не только людей, принесших больного, но прежде всего самого больного. Иисус обращается к парализованному со словами: «Смелей, сынок»

(буквально: «дитя, детка»), такое обращение свидетельствует о Его любви. Он сказал, что **прощены** его **грехи**. Глагол стоит в страдательном залоге (см. коммент на 4.12), а это значит, что его простил Бог. Следовательно, Иисус теперь может исцелить его. Евангелист не говорит нам о том, были ли больной грешником, но люди верили, что болезни посланы за грехи. В Талмуде даже сказано: «Никто не сможет встать с одра болезни, пока не раскается». И это действительно так, хотя связь между грехом и болезнью отнюдь не прямая (ср. рассказ о невинном Иове; Пс 73(72); Ис 53.3; Лк 13.1-3; Ин 9.2-3).

Ст. 3 – Деятельность Иисуса уже привлекла внимание учителей Закона и, вероятно, вызывает у них сильное раздражение. Евангелист, правда, не указал, откуда они появились и как стали свидетелями исцеления. Учителя Закона не выражают свое недовольство открыто, но про себя думают: **«Этот человек кощунствует»**, то есть присваивает себе права Бога, потому что один только Бог может прощать грехи. По еврейским представлениям того времени, даже Мессия не мог этого делать, он лишь мог просить Бога и ходатайствовать перед Ним о прощении грешника. Обвинение в кощунстве было вещью очень серьезной: согласно Лев 14.15-16, оно каралось смертью.

Ст. 4-5 – Хотя учителя Закона не произнесли свои мысли вслух, Иисус, подобно Своему Отцу, который всегда описывается в Священном Писании как «сердцеведец», знает их. Он отвечает им загадочно: **«Не легче ли сказать: “Прощены тебе грехи”, чем сказать: “Встань и иди”?»** Иисус очень часто отвечает не прямо, а встречным вопросом. Люди сами должны понять, что и исцеления, и прощение грешников в равной мере свидетельствуют о присутствии Царства Бога здесь и сейчас, в лице самого Иисуса. Возможно, Его противники в душе считают Его самозванцем и обманщиком, который, будучи не в силах исцелить больного, произносит пустые слова о прощении, а это вещь недоказуемая.

Ст. 6 – Сейчас вы узнаете, что **Сын человеческий имеет власть прощать на земле грехи** – некоторые комментаторы

считают, что эти слова являются редакторской вставкой Матфея с целью привлечь внимание читателя, но большинство видит в них прямую речь Иисуса. Трудность этого стиха в том, что нелегко определить, с каком именно значении употреблен здесь титул **Сына человеческого** (см. экскурс, с. 181). Если Он означает просто человека, то можно было бы сделать вывод, что всякий человек, наделенный даром исцелять, обладает правом прощения грехов, ведь болезнь, по всеобщим представлениям того времени, была следствием греха. Ст. 8, казалось бы, подтверждает такое понимание. И все же вернее будет понять, что Иисус в данном случае говорит о Своей власти, а не о власти людей вообще. Будучи послан Отцом, Он имеет власть действовать от имени Бога и обладает теми же правами. Он полномочный представитель Бога, прощающего грехи на небесах, и имеет право прощать их на земле (ср. 18.18). Так и в Дан 7.14 Сын человеческий наделен властью, которую дает ему Бог. Здесь важно помнить, что сила как исцеления, так и прощения в конечном счете принадлежит Богу и Иисус *действует Божьей силой* и во имя Своего Отца. Когда еврейские учителя говорили о прощении, они имели в виду прощение во время грядущего Суда. Иисусу же эта власть принадлежит уже здесь, **на земле**, во время Его земного служения, а не только после Его воскресения и прославления. Можно понять также, что Сын человеческий – единственный на земле, кто может прощать грехи. Ведь Он заменил собой Храм, в котором благодаря жертвоприношениям прощаются грехи (см. 12.6). Но слова «на земле» могут относиться и к слову «грехи» и в таком случае будут поняты как «земные грехи».

И вот Сын человеческий, у которого есть власть прощать грехи на земле, делает это прощение видимым, исцеляя больного властным повелением: **«Встань, возьми свою циновку и ступай домой»**.

Ст. 7 – Исцеление парализованного происходит мгновенно, это полное восстановление и здоровья, и физических сил: бывший парализованный самостоятельно уходит домой и сам же несет циновку, на которой его принесли к Иисусу.

Ст. 8 – Это подтверждается и реакцией свидетелей: люди, увидев чудо, сильно испугались. Такие чувства – благоговения и ужаса – испытывает человек при встрече с Божественным. Изумление и ужас людей относятся, скорее всего, к чуду исцеления, а не к прощению грехов. **Народ стал славить Бога, давшего такую власть людям.** Тем самым евангелист подчеркивает необоснованность обвинений против Иисуса: Он не объявляет себя Богом, и люди понимают это и прославляют Того, кто даровал Иисусу Свою силу. **Людям** – то есть прежде всего Иисусу, но также, вероятно, имеются в виду Его последователи, которых Иисус наделил способностью исцелять и прощать (10.1; 18.18).

9.9-13 ОБЩЕНИЕ С ИЗГОЯМИ

(Мк 2.13-17; Лк 5.27-32)

- 9 **Продолжая путь, Иисус увидел человека, сидевшего у таможни, его звали Матфей.**
— Следуй за Мной, — говорит Он ему.
Тот встал и последовал за Ним.
- 10 **Когда Иисус был у него на обеде, там собралось множество сборщиков податей и прочих грешников, они сидели за одним столом с Иисусом и Его учениками.**
- 11 **Увидев это, фарисеи стали говорить ученикам:**
— Почему ваш Учитель ест со сборщиками податей и грешниками?
- 12 **Иисус, услышав это, ответил:**
— Не здоровые нуждаются во врачах, а
- 13 **больные. • Ступайте и постарайтесь себе уяснить, что значат слова: «Милосердия хочу Я, а не жертвоприношений». Я ведь пришел призвать не праведных, а грешников.**

---

9 Мф 8.22; Ин 1.43; 21.19 10-11 Мф 11.19; Лк 7.34; 15.1-2; 19.7
13 Ос 6.6; Мф 12.7

Ст. 9 – Евангелист рассказывает о призвании еще одного ученика. Этот человек был таможенником, он, вероятно, состоял на службе у Ирода Антипы, собирая таможенные сборы на границе его тетрархии. Кроме контроля над водными и сухопутными торговыми путями, в обязанности таможенников входил сбор подати с улова рыбы галилейских рыбаков. Таможенников, как и сборщиков податей, очень не любили, их считали грешниками, потому что в древнем Израиле существовала, выражаясь современным языком, презумпция виновности: если человек имел возможность взять лишнее, то считалось, что он это делал. У них была плохая репутация из-за их бесчестности и вымогательства. Кроме того, их рассматривали как людей ритуально нечистых, потому что им по роду их деятельности приходилось общаться с самыми разными людьми, среди которых могли быть и нечистые. Сборщики податей в Иудее служили римским властям, и их ненавидели, считая предателями своего народа. Впрочем, их нигде не любили. Греческий комедиограф Аристофан, например, говорил: «Все сборщики податей, все грабители». Некоторые из них были откупщиками: они заранее вносили в казну всю сумму податей, а затем поручали своим помощникам собрать деньги с населения.

Этого таможенника звали **Матфей** (*евр.* Матайяху, сокращенно Матайя, «дар Божий»). В Евангелиях Марка и Луки он носит имя Левий (*евр.* Леві), сын Алфея, а в некоторых рукописях – Иаков. Обычно эту разницу в именах объясняют следующим образом: а) у Левия было второе имя Матфей или же Иисус дал ему такое прозвище; б) Левий – это не имя, а прозвище «левит», если он происходил из левитского сословия, что делало его профессию еще более предосудительной, потому что от левитов, имевших право служить в Храме, ожидалась большая степень чистоты, чем от обычных людей; в) имени Левий нет в списке апостолов (10.3; Мк 3.18; Лк 6.15; Деян 1.13), и евангелист заменил имя тем, которое там есть, чтобы сделать его одним из двенадцати; г) Матфей тоже мог быть таможенником или сборщиком податей, и в процессе передачи устной традиции два человека

были отождествлены. Традиция также называет Матфея автором 1-го Евангелия.

В любом случае этот рассказ иллюстрирует две очень важные вещи: Иисус берет себе в ученики заведомо грешного человека, вызывающего у хороших людей чувство, близкое к брезгливости. Матфею есть что оставлять, ведь его должность была доходной, и вряд ли он мог получить это место обратно в случае, если бы он впоследствии передумал и захотел вернуться назад. Но он выбирает веру, а не уверенность в завтрашнем дне, выбирает бедность и бездомность. Как и предыдущие ученики, он не медлит и в ответ на призыв «Следуй за Мной» встает и уходит за Иисусом.

Ст. 10 – Когда Иисус был у него на обеде – дословно: «Когда он возлежал в доме» (в древних рукописях ни имена, ни тем более местоимения не писались с большой буквы). Кто и у кого? Вероятнее всего, Матфей приглашает к себе Иисуса (так у Луки – 5.29), но в ст. 12 Иисус говорит о том, что Он пришел призвать (а этот греческий глагол имеет второе значение «пригласить») грешников, так что вариант перевода «Когда Матфей был у Него дома» тоже подходит по смыслу. Обычно евреи ели сидя, но во время праздников лежали за пиршественным столом, следовательно, в честь Иисуса давался званый обед. За столом присутствовало большое количество гостей, **сборщиков податей**, то есть коллег Матфея, а кроме того, говорится, что там были **грешники**. В отличие от современного словоупотребления грешниками назывались не только люди, нарушившие Божьи заповеди, но и те, кто имел «грешные» профессии, как, например, уже упоминавшиеся сборщики податей, пастухи, переписчики Священного Писания (незачем это делать за деньги!) и другие. К грешникам относились также члены их семейств^{*}. Эти люди, по мнению многих, исключили себя из числа народа Божьего. С точки зрения фарисеев, к грешникам относились все люди, которые в силу тех или иных обстоятельств не могли выполнять все требования Закона Мо-

---

^{*} J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, p. 303-312.

и все так же тщательно, как это делали они сами. Фарисеи называли их «ам-хаарец» (буквально: «люди земли», деревенщина»). Благочестивый человек должен был избегать общения с подобного рода людьми. Ведь грешнику так трудно раскаяться: он должен был поменять профессию, если она была «греховной», возместить в четырехкратном размере нанесенный им ущерб, что было особенно трудно сделать сборщику податей, который не мог помнить всех, с кого он за все время своей деятельности взял лишнего. И еще одно немаловажное обстоятельство: грешник должен был сам проявить инициативу в своем раскаянии.

Иисус же сидит с этими людьми за одним столом, разделяет с ними трапезу, что и сейчас считается на Востоке знаком дружбы. Люди, разделившие один хлеб, с этого момента становились близкими друг другу, почти родными. Иисус не на словах, а на деле доказывает, что Бог прощает грешников, изгоев общества. Его поведение – это своего рода притча, говорящая о том, что с Его приходом исчезает деление людей на «праведных» и «грешных». И те, и другие – дети Божьи. Важно отметить, что ничего не говорится о том, что гости уже раскаялись. Таков принцип Иисуса: сначала общение, а затем раскаяние, а не наоборот.

Ст. 11 – Увидев это, фарисеи – вероятно, слово «увидели» следует понимать как «узнали», ведь фарисеи, будучи людьми благочестивыми, не могли находиться в одном помещении с грешниками, да и окон восточные дома не имели и выходили на улицу своей глухой стеной. Поведение Иисуса вызывает негодование фарисеев, но они обращаются не к Нему, а к Его ученикам, вероятно, чтобы своим обвинением отвратить их от Него. Ведь в те времена учитель отвечал за своих учеников и наоборот.

Ст. 12 – Иисус отвечает пословицей о враче и больных. Нелепо предполагать, что врач будет общаться со здоровыми, вместо того чтобы лечить больных. Иисус пришел исцелять больных и прощать грешных. Он нужен им, а не тем, которые называют себя праведными и, как им кажется, не нуждаются в исцелении и прощении.

Ст. 13 – Ступайте и постарайтесь себе уяснить – привычный оборот, употреблявшийся еврейскими учителями, особенно когда спор происходил в присутствии слушателей. Правда, фарисеи так и не смогли это сделать. **Постарайтесь себе уяснить** – дословно: «научитесь». Фарисеи согласны с тем, что Иисус носит титул Учителя по праву, и вот Иисус решил их научить: **«Милосердия хочу Я, а не жертвоприношений»**. Но они оказались не способны приложить слова пророка Осии к ситуации с грешниками. Самые радикальные высказывания Иисуса восходят к Священному Писанию, нужно лишь внимательно его изучать и применять в жизни. Фарисеи толковали Писания, и постепенно их толкования воспринимались ими как единственно возможные, как часть священного предания, равноценного Писанию. Иисус дает новые, свежие толкования. Для фарисеев исполнение всех заповедей, послушание воле Божьей часто заслоняет собой милосердие, сострадание. Иисус, процитировав пророка, говорит, что Бог больше всего хочет от людей милосердия и прощения, хочет настолько, что исполнение буквы Закона отходит на задний план. Прощая грешников и тесно общаясь с ними, Иисус показывает, как щедро дает Бог Свой великий дар доброты тем, кто, с точки зрения ханжей и святош, не заслужил его. Но дар не есть заслуга. Апостол Павел назовет его греческим словом «хáрис», традиционно переводимым на русский как «благодать». Иисус формулирует цель Своей земной деятельности: **«Я пришел призвать не праведных, а грешников»**. Вряд ли Иисус говорит этим, что есть безупречные, святые люди, которые не нуждаются в прощении. Но так случилось, что грешники откликнулись на Его призыв, в то время как праведные не смогли простить Иисусу того, что Он прощал тех, кого не простили они. «С точки зрения здравого смысла все Евангелие – это один сплошной парадокс, когда возвещают о Боге, который призывает грешников, а не праведников (Мк 2.17), который молитву нечестивца слышит, а благочестивого – нет (Лк 18.14), который об одном готовом покаяться грешнике радуется больше, чем о 99 праведниках (Лк 15.7). То, что здра-

вому смыслу представляется абсурдом, для учеников Иисуса – реальность, которой они живут»^{*}.

9.14-17 НОВОЕ ВИНО

(Мк 2.18-22; Лк 5.33-39)

14   Потом приходят к Нему ученики Иоанна и говорят:

— Почему мы и фарисеи часто постимся, а Твои ученики не постятся?

15   Иисус им ответил:

— Разве могут печалиться гости на свадьбе, пока с ними жених?

Но наступят дни,
когда отнимут у них жениха –
тогда и будут поститься.

16   Не ставят заплаты из новой ткани
на старую одежду,
иначе потянет на себя заплата
старую ткань –

и дыра станет еще больше.

17   И не наливают молодое вино
в старые мехи,
иначе прорвутся мехи –
и вино вытечет, и мехи пропадут.

Нет, молодое вино наливают в новые мехи,
тогда и вино, и мехи будут в целости.

---

14 *часто постимся* – в некоторых рукописях: «много постимся».

14 Мф 11.18; Лк 18.12 15 Ин 3.29

Ст. 14 – Здесь мы впервые узнаем, что у Иоанна были собственные ученики. Как уже говорилось выше (см. экскурс, с. 150), одним из условий праведности считался **пост**. Неизвестно, по какой причине постились в это время **ученики Иоанна**. У Марка они постились в тот же день, что и

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 46.

фарисеи. С точки зрения Закона Иисус не совершил никакого нарушения, потому что эти посты были добровольными, но от учеников Иисуса, а следовательно, и от самого Иисуса, вероятно, ожидали более высокого уровня благочестия. Иисус ответил им тремя короткими притчами.

Ст. 15 – Темой первой притчи является **свадьба**. Свадьба на Востоке считалась самым радостным событием в жизни. Ее праздновали семь дней, и это было время изобилия, когда люди, обычно ведшие очень скудный образ жизни, вдоволь ели и пили, пели и плясали. Отменялись все дела, снимались даже некоторые субботние ограничения. Это было время радости, а не скорби. Пост же уподоблялся трауру, во время поста отменялись не только прием пищи, но и умывание и сексуальные отношения. Можно ли представить себе более абсурдную ситуацию, чем траур и печаль **гостей** во время свадьбы?! Время скорби прошло, наступает Божье Царство! Сынам Царства не подобает горевать, это время ликования. Даже ученики Иоанна принадлежат к старому, но ученики Иисуса – к новому Веку. **Пока с ними жених** – вероятно, смысл этих слов: «пока длится свадьба».

Но наступят дни, когда отнимут у них жениха – это аллегорическое продолжение притчи. **Жених** – привычный образ Бога (Ис 54.4-8; 62.5; Иез 16.7-14). В христианской Церкви этот образ переносится на Христа, а эти слова становятся предсказанием о смерти Иисуса. Многие комментаторы считают, что первоначально притча состояла из одного только ст. 14, а ст. 15 был добавлен в позднейшее время, когда Церковь снова вернулась к практике поста.

Ст. 16-17 – Далее следуют две короткие парные притчи с одинаковым смыслом: старый век прошел, старые религиозные формы уже не вмещают новое содержание. **Новая** (буквально: «неотбеленная») **ткань** сядет после стирки, и тогда дыра станет еще хуже. Это прекрасно знает любая хозяйка.

Во второй притче также говорилось о том, что хорошо знакомо людям, жившим в винодельческой стране. **Молодое вино** в процессе ферментации бродит, и, если старый, изношенный бурдюк (их обычно делали из козьей шкуры) наполнить та-

ким вином, он лопнет. Образ разорванной ткани повторится еще дважды: в 26.65, когда первосвященник разорвет на себе одежду, и в 27.51, когда завеса в Храме будет разодрана.

9.18-26 ВЛАСТЬ ВОСКРЕШАТЬ

(Мк 5.21-43; Лк 8.40-56)

18 Когда Иисус это говорил, пришел к Нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу:

— У меня только что скончалась дочь. Приди, возложи на нее руки – и она будет жить!

19 Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками.

20 Вдруг подошла к Нему сзади женщина, у которой двенадцать лет было кровотечение, и
21 прикоснулась к краю Его одежды, • потому что говорила себе: «Если хоть к одежде Его прикоснусь, выздоровею».

22 Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал:

— Смелее, дочь! Тебя спасла вера.

И с этого времени женщина исцелилась.

23 Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятение толпы,

24 сказал:

— Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит!

Над Ним стали смеяться.

25 А когда народ удалили, Он вошел в комна-

26 ту, взял девочку за руку, и она встала. • Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли.

---

18 Мф 8.3; Мк 6.5; 7.32; 8.23, 25; Лк 13.13 **20** Лев 15.25; Мф 14.36; Мк 6.56 **22** Мк 10.52; Лк 7.50; 17.19; Деян 3.16 **24** Ин 11.11 **25** Мк 1.31; 9.27

В этом отрывке рассказывается о двух воскрешениях: женщины, которая из-за постоянной нечистоты двенадцать

лет была исключена из жизни, и молодой девушки (согласно Марку, ей было двенадцать лет). Одну Иисус спасает от физической смерти, а другую от смерти для общества. Женщина отчаялась получить какую-то помощь от людей, а отец девочки, прежде чем обратиться к Иисусу, вероятно, тоже исчерпал все другие возможности. Этот рассказ есть у всех трех синоптиков, но Матфей радикально сокращает и иногда даже существенно изменяет текст Марка.

Ст. 18-19 – К Иисусу обратился за помощью **старейшина** местной синагоги. В его обязанности входило руководство хозяйственными делами общины. Старейшины пользовались большим уважением у населения. И вот такой человек, представитель религиозной верхушки, относившейся, как правило, к Иисусу враждебно, пришел к Нему, с верой и надеждой, в ситуации, когда уже никто на земле не мог помочь. Ведь в то время как Марк пишет, что дочь старейшины была при смерти, у Матфея сказано, что она только что скончалась. Это свидетельствует о великой вере отца. Даже в 4-м Евангелии Марфа не просит о воскрешении брата, а лишь говорит: «Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (Ин 11.33). Старейшина даже падает перед Иисусом **на колени**, забыв о своем достоинстве и высоком положении. Кроме того, на колени опускались только перед Богом и царем. Он умоляет Иисуса прийти и возложить на нее руки. Считалось, что при прикосновении или при возложении рук передается исцеляющая сила (ср. 4 Цар 5.11). Иисус согласен помочь.

Ст. 20-21 – По дороге к дому старейшины происходит еще одно событие. К Иисусу подошла сзади женщина, двенадцать лет страдавшая маточным кровотечением. Она не только страдает от болезни, но, будучи ритуально нечистой, исключена из человеческого общества, является изгоем. Она не имеет права участвовать как в общественной, так и в религиозной жизни. Ей запрещалось к кому-либо прикасаться. Именно это и явилось причиной того, почему она не решилась просить Иисуса об исцелении открыто. Ее вера в целительные способности Иисуса так велика, что она

осмелилась нарушить табу (см. также 8.2). Женщина не сомневается, что даже простое прикосновение к Его одежде спасет ее от болезни. К **краю Его одежды** – вероятно, к кисточкам на плаще. Согласно Числ 15.38-41 и Втор 22.12, четыре кисточки из голубой шерсти пришивались к краям плаща.

Ст. 22 – В отличие от Марка, у которого Иисус не знает, кто к Нему прикоснулся, здесь все происходит с Его ведома. Нет и речи о том, что Его сила могла выйти бесконтрольно. Вместо того, чтобы бранить женщину, Иисус похвалил ее – за ее **веру**, которая ее спасла. Итак, не само прикосновение каким-то магическим способом исцеляет человека, но это Бог дарует исцеление за веру человека. Слово «**спасла**» употреблено сразу в двух значениях: в обыденном (спасение от болезни) и в религиозном (вечное спасение).

Ст. 23 – Умерших тогда хоронили в самый день смерти, и Иисус, войдя в дом старейшины, видит приготовления к погребению: в доме музыканты, игравшие на **флейтах** печальные мелодии. **Смятение толпы** – вероятно, имеется в виду шум и крики, поднятые плакальщицами (они были, как правило, наемные), которые вопили и били себя в грудь.

Ст. 24 – Но Иисус сказал, что девочка не умерла, она спит. Некоторые критики христианства так и считали: воскрешения не было, потому что девочка была без сознания или находилась в состоянии клинической смерти, из которой Иисус сумел ее вывести. Но, во-первых, Иисус сказал, что она спит, еще до того как увидел ее, а во-вторых, такой эвфемизм для смерти был обычным среди евреев и язычников и особенно среди христиан. И в древности люди умели отличать смерть от обморока. Присутствовавшие стали над Ним смеяться, потому что сочли Его безумцем.

Ст. 25 – Достаточно одного прикосновения Иисуса, чтобы жизнь вернулась к девочке. Иисус совершил воскрешение только после того, как люди были удалены из помещения. У Марка его свидетелями были три ближайших ученика. Матфей не упоминает о присутствии учеников и родителей при этом великом событии.

Ст. 26 – В отличие от Марка, который завершает рассказ тем, что Иисус запретил родителям девочки рассказывать о воскрешении, хотя вряд ли они могли исполнить приказание, Матфей, наоборот, говорит в конце рассказа, что об этом событии стало известно во всех окрестностях.

9.27-31 ИСЦЕЛЕНИЕ ДВУХ СЛЕПЫХ

27 Когда Иисус уходил оттуда, следом за Ним пошло двое слепых.

— Сжался над нами, Сын Давида! — кричали они.

28 Когда Он входил в дом, слепые подошли к Нему.

— Вы верите, что Я могу это сделать? — говорит им тогда Иисус.

— Да, Господин наш, — отвечают они.

29 — Пусть будет вам по вашей вере, — сказал Он и с этими словами коснулся их глаз.

30 К ним вернулось зрение.

— Смотрите, чтобы никто об этом не знал, — строго наказал им Иисус.

31 Но они, уйдя, рассказывали о Нем по всем окрестностям.

---

27 Мф 20.29-31 **29-30** Мф 20.34 **29** Мф 8.13; 15.28 **30-31** Мк 7.36

Ст. 27 – Подобного рассказа нет у Марка, но отдельные детали напоминают рассказ о даровании зрения двум иерихонским слепым у Матфея (20.32). Слепота обычно считалась наказанием от Бога за грехи (ср. Ин 9.2), поэтому слепой, хотя и не был ритуально нечистым, тем не менее и в религиозном отношении рассматривался как человек неполноценный. Недаром пророки одним из отличительных признаков наступления мессианского века называют прозрение слепых (Ис 35.5), а в каждом из Евангелий рассказывается о нескольких случаях прозрений.

Двое слепых, идя следом за Иисусом, кричат. В этом находит выражение их вера. Они называют Иисуса **Сыном Давида** или потому, что знают о том, что Иисус ведет Свое происхождение от Давида, или потому, что верят, что Иисус является Мессией. Они просят **сжалиться** над ними, ведь слепота делала жизнь особенно тяжелой, обрекая человека на нищенство.

Ст. 28 – Неизвестно, в какой **дом** входит Иисус, вероятно, это дом Петра в Капернауме. Он беседует со слепыми вдали от посторонних глаз, чтобы никто не узнал об исцелении. Но Он исцеляет их не сразу. Единственный раз в Евангелиях Иисус задал вопрос о том, верят ли больные в Его целительные способности. Хотя то, что они пошли за Иисусом, взывая к Его милосердию, уже свидетельствовало об их вере, Он хочет, чтобы они еще раз исповедали ее. Тем самым еще раз подчеркивается исключительная важность веры. Так как в греческом языке слово «кюриос» может быть как обычным вежливым обращением, так и божественным титулом, мы не знаем, что имели в виду слепые, обращаясь так к Иисусу, но у Матфея это обычно обращение к Божеству.

Ст. 29-31 – Иисус снова связывает исцеление с верой: **«Пусть будет вам по вашей вере»**. Ему достаточно прикосновения, чтобы слепые прозрели. Как уже было раньше, Иисус запрещает им рассказывать о том, что Он для них сделал. Но Его запрет постоянно нарушается.

9.32-34 ИСЦЕЛЕНИЕ НЕМОГО

32 Когда они уходили, к Иисусу привели немо-
33 го, одержимого бесом. • Когда бес был изгнан,
немой заговорил. Толпа изумилась.

— Никогда еще такого не видали в Израиле! — говорили люди.

34 — Это старший над бесами дал Ему силу
изгонять бесов, — возражали фарисеи.

34 В некоторых рукописях этот стих отсутствует.

32-33 Мф 12.22; Мк 7.32, 35; 9.17, 25; Лк 11.14 **33** Мк 2.12 **34** Мф 12.24; Мк 3.22; Лк 11.15

И снова у Матфея есть похожий рассказ (12.22-24). Скорее всего, два независимых события в процессе устной передачи, утратив подробности и детали, приобрели почти одинаковый вид.

Ст. 32 – Известность Иисуса столь велика, что у Него нет передышки: больные сменяют друг друга. Так как всякая болезнь понималась как одержимость бесом, здесь говорится не об исцелении, но об изгнании злого духа.

Ст. 33 – Евангелист не упоминает, каким образом был изгнан бес: словом или прикосновением. В любом случае, изгнание прошло успешно, и к человеку вернулась речь. Толпа была изумлена. Некоторые комментаторы полагают, что изумление толпы относится не к последнему эпизоду, но ко всем предшествующим рассказам 8-9 глав. Люди понимают, что все эти чудеса свидетельствуют о том, что наступает эсхатологическое время: в Израиль пришел долгожданный Мессия, и Его приход сопровождается многочисленными чудесами, о которых писали пророки.

Ст. 34 – Простые люди с восторгом принимают Иисуса, но фарисеи проявляют враждебность. В отличие от современных критиков христианства, противники Иисуса не подвергают сомнению подлинность исцелений и экзорцизмов. Они признают, что Иисус обладает чудодейственной силой, но источник этой силы, по их мнению, Он получил от главы бесов, Сатаны, то есть они не верят в то, что Иисус – полномочный представитель Бога (Сын Божий) и именно Ему поручено Богом введение Божьего правления на земле. В Евангелии от Матфея это первое указание на открытую вражду к Иисусу со стороны фарисеев.

9.35-38 НУЖНЫ ЕЩЕ РАБОТНИКИ НА ЖАТВУ

35 Иисус ходил по всем городам и селениям,
уча в синагогах, возвещая Радостную Весть

о Царстве и исцеляя всякую болезнь и всякий недуг.

36 Когда Иисус увидел толпы людей, Ему стало жалко их: они были изнурены и беспомощны, как овцы без пастуха. • Тогда говорит

37 Иисус своим ученикам:

— Велика жатва, а работников мало.

38 Так просите Хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву.

---

35 Мф 4.23; 10.1; Мк 1.34, 39; Лк 7.21 **36** Мф 14.14; 15.32; Мк 6.34; Числ 27.17; 3 Цар 22.17; 2 Пар 18.16; Иез 34.5; Зах 10.2 **37** Ин 4.35 **37-38** Лк 10.2

Ст. 35 – Этот стих завершает собой большой раздел Евангелия (гл. 5-9), повествующий о служении Иисуса словом и делом. Матфей выделяет здесь три основных вида Его деятельности: Он – вестник, учитель и врач. И все же правильнее говорить о тройственном характере Его деятельности: это не три разных вида, но три стороны одного и того же действия. Ведь когда Иисус учит, Он не сообщает какую-то новую информацию, Его учение – о наступлении Царства. Когда Он требует от Своих учеников и последователей новой нравственности и когда Он исцеляет больных и страждущих, Он восстанавливает не только их физическое и нравственное здоровье, но собирает заново новый эсхатологический народ – новую общину Божью, в которой не будет места ни греху, ни болезни, ни страданию.

Прокаженные, слепые, немые, парализованные, нечистые, грешные – все эти люди представляют собой Израиль, нуждающийся в спасении. Здесь евангелист говорит об этом скупое, общими словами, без деталей и подробностей. Одновременно этот стих подготавливает переход к новой теме – отныне задачу Иисуса должны разделить и Его ученики. Наступает время Церкви.

Ст. 36 – Израиль предстал Его глазам в печальном виде – как стадо ослабевших от голода овец, лежащих на земле

(таково исходное значение греческого слова, переведенного здесь как «**беспомощны**»). Такой народ не может стать светом для остального человечества, потому что сам нуждается в свете. Люди были **как овцы без пастуха**. Этот образ не раз встречался в Ветхом Завете, став почти что пословицей. Так в Священном Писании изображался Израиль, когда у него не было руководителя и наставника (Числ 27.17; 3 Цар 22.17; Иез 34.5 и др.). У этих людей есть Храм, священники, богословы, знатоки Закона, но они духовно голодны, потому что «пастыри пасли самих себя», вместо того чтобы пасти стадо. Истинный Пастырь, жалеющий овец, – это Иисус. Кроме того, многие герои Священной истории были пастухами, как, например, Моисей. Был пастухом и Давид. Его отпрыск, грядущий Помазанник, тоже часто изображался в виде пастыря народа (ср. Иер 23.1-6; Иез 34.22-23).

Ст. 37 – Жатва в Писании символизировала грядущий Божий суд над человечеством (Иоиль 3.13; см. также Мф 3.12; Лк 3.17; Гал 6.7-8; Откр 14.15). Но в устах Иисуса этот грозный и страшный образ меняет свой характер на противоположный: жатва – радостный образ, символ наступления Нового Века (ср. Ис 9.3). И если перед наступлением Суда людей должны были собрать перед лицом Бога ангелы, то здесь эту роль должны выполнить люди, посланцы Бога и Его Сына, но для спасения. **Жатва** столь **велика**, что Иисусу нужны помощники.

Ст. 38 – Хозяин жатвы – Бог. Те, кто понесет Израилю, а затем и остальным народам земли Весть о спасении, должны быть посланы Им, получить от Него это священное право быть благовестниками. Поэтому они должны молиться о том, что Бог послал их на жатву.

ВТОРАЯ РЕЧЬ ИИСУСА. МИССИОНЕРСКИЕ НАСТАВЛЕНИЯ УЧЕНИКАМ (10.1-11.1)

Как и перед началом Нагорной проповеди, Иисус созывает Своих учеников. Первая часть речи практически совпадает с текстами Марка и Луки. Это подробное наставление,

к кому идти (правда, у Матфея начинается с того, к кому не идти), что делать в случае успеха и в случае неудачи. Вторая часть содержит предостережение об опасностях, ждущих Его посланцев. Третья, центральная часть вселяет в них мужество, обещая защиту и помощь. Недаром здесь трижды повторен призыв не бояться. Речь завершается перечислением требований, предъявляемых к апостолам: только тот может стать посланцем Иисуса, кто полностью посвятит себя этому служению.

10.1-4 НАЗНАЧЕНИЕ ДВЕНАДЦАТИ АПОСТОЛОВ

(Мк 3.13-19; Лк 6.12-16)

- 1 **Иисус, создав к себе двенадцать Своих учеников, дал им власть над нечистыми духами, чтобы они могли изгонять их и исцелять всякую болезнь и всякий недуг.**
- 2 **Вот имена двенадцати апостолов: первый среди них Симон, по прозванию Петр, и его брат Андрей, Иаков, сын Зеведея, и его брат**
- 3 **Иоанн, • Филипп и Варфоломей, Фома и сборщик податей Матфей, Иаков, сын Алфея,**
- 4 **и Фаддей, • Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.**

---

3 Фаддей – в некоторых рукописях: «Леббей по прозванию Фаддей» и «Фаддей по прозванию Леббей».

1 Мк 1.34; 6.7; Мф 9.35; Лк 7.21; 9.1 **2** Ин 1.40-41 **3** Ин 1.43 **4** Мф 26.25; 27.3; Мк 14.44; Ин 6.64; 13.11; 18.2, 6

Ст. 1 – Евангелист Марк говорит об избрании двенадцати апостолов из большого числа учеников (ср. Лк 10.1, где говорится о семидесяти, а в некоторых рукописях о семидесяти двух учениках). Но Матфей упоминает о **двенадцати** только сейчас. До этого ученики, хотя и находились рядом с Иисусом, не играли существенной роли. Теперь ситуация меняется – Иисус назначает себе помощников для жатвы. Он дает им **власть над нечистыми духами**, а так как бесы были

виновниками **всякой болезни и недуга**, то ученики отныне получают дар исцеления. Их миссия подобна той, которую исполняет сам Иисус. Здесь не упомянуто, что они должны нести Весть о Царстве. Но об этом будет сказано ниже, в миссионерской речи Иисуса (10.7).

Ст. 2-3 – Двенадцать – символическое число, означающее полноту. Кроме того, известно, что в Израиле некогда было двенадцать племен. После вавилонской депортации осталось лишь два с половиной племени (иногда говорят о пяти оставшихся племенах). Избрание двенадцати символически знаменует восстановление народа Божьего во всей полноте (см. 19.28; Лк 22.29-30). Эти люди представляют все слои народа Израиля, кроме того, они, возможно, родом из разных областей Палестины.

Они названы **апостолами**. Это греческое слово значит «посланник» (его еврейский эквивалент – «шалиах»). Такие посланцы были известны во времена Иисуса: они относили письма другим общинам, исполняли важные поручения. Это слово означает человека, действующего со всей полнотой власти вместо другого, его пославшего. Шалиах мог даже заменять жениха во время обручения. Так называли и человека, произносившего от имени всех собравшихся молитву в синагоге, и великих мужей древности (Моисей, Илья, Иезекииль). В отличие от учеников Иисуса, еврейским посланцам не вменялось в обязанность заниматься миссионерской деятельностью. Двенадцать – это послы Иисуса, и они наделены силой и властью Того, кто их посылает. Но важно отметить, что спасение не зависит от избрания в ученики. Кроме апостолов, есть неопределенная по составу группа учеников. Кто-то из них следует за Иисусом, кто-то остается дома и занимается обычными повседневными делами, но нравственные требования и к тем, и к другим предъявляются самые радикальные*. Община Иисуса – это привычное название, но было бы, вероятно, более разумным называть это явление движением, а не общиной. Ведь нет особых пра-

---

* Подробнее см. G. Lohfink, *Jesus and Community*, p. 31-35.

вил приема, особых ритуалов, круг остается открытым, незамкнутым, нет чувства обособленности от других, как, например, у кумранитов. Спасение не зависит ни от, выражаясь современным языком, стажа, ни от самой принадлежности к ученикам.

Список апостолов начинается с **Симона**, вероятно старшего по возрасту и поэтому наиболее авторитетного. **Петр** – это не имя, а прозвище, По-арамейски оно звучало Кефá («камень»), а на греческий было переведено как Пётрос. Можно лишь догадываться, почему ему было дано такое прозвище. В Евангелиях часто говорится о слабости Петра, и он меньше всего похож на человека твердокаменного. Возможно, прозвище указывало не на свойства его характера, а на его будущую роль – быть камнем в нерукотворном храме, который воздвигнет Христос-Помазанник (16.18). Его брат **Андрей** носит греческое имя, он был призван Иисусом вместе с Петром (4.18). Андрей играет довольно значительную роль в Евангелии от Иоанна, будучи там первым из призванных. **Иаков, сын Зеведея**, и его брат **Иоанн** вместе с Петром образуют более тесную группу друзей Иисуса, они будут присутствовать при самых важных событиях в жизни Иисуса (во время Преображения и Гефсиманской молитвы). **Филипп** – имя греческое. Он тоже играет значительную роль в 4-м Евангелии. **Варфоломей** (арам. Бар-Толма́й) – это не имя, а отчество, отцом этого человека был Толма́й. **Фома** (арам. Теомá, «близнец») – это тоже, скорее всего, не имя, а прозвище (в некоторых легендах Фома называется братом- близнецом Иисуса). **Матфей** – см. коммент. на 9.9. **Иакова, сына Алфея**, некоторые отождествляют с Иаковом младшим (Мк 15.40) или с Левием (см. коммент. на 9.9). **Фаддей** (более точное звучание «Тадда́й»; это имя с уменьшительным суффиксом) – в некоторых рукописях вместо него стоит «Леббей» (точнее «Леббай»), а в списке апостолов у Луки – Иуда, сын Иакова.

Ст. 4 – Симон Кананит – то есть Симон Ревнитель, по-гречески Зелот. Позже зелотами называли членов еврейской крайней религиозно-националистической группировки, вы-

ступавшей против римского владычества в Палестине. Возможно, этот человек был какое-то время близок к подобным кругам.

Иуда Искариот – точное значение слова «Искариот» неизвестно. Возможно, оно значит «человек из города Кериот», «человек из Иерихона, *или* из Иссахара, *или* из Сихара», «лжец *или* предатель», «рыжий» (в Средние Века Иуду всегда изображали рыжим) или «красильщик». Было предложено и такое толкование: Искариот – это искаженное латинское «сика́риус» («кинжальщик»). В таком случае Иуда тоже мог принадлежать к радикальному крылу борцов против римского владычества. Впрочем, в Евангелии от Иоанна такое прозвище носит и отец Иуды (Ин 6.71), поэтому традиционное толкование «человек из Кериота» наиболее вероятно.

Списки апостолов есть также в Евангелиях от Марка и Луки и в Деяниях апостолов, они немного отличаются порядком расположения имен, но в именах тоже есть некоторые различия.

10.5-15 ГДЕ ВОЗВЕЩАТЬ

(Мк 6.7-13; Лк 9.1-6)

- 5   **Вот этих двенадцать послал Иисус, дав им такое наставление:**
— **Избегайте дорог,**
     ведущих к язычникам,
     и к самаритянам в город не заходите.
- 6   **Идите прежде всего к потерянными овцам народа Израиля.**
- 7   **Идите и возвещайте:**
     «Близко Царство Небес!»
- 8   **Больных лечите,**
     мертвых возвращайте к жизни,
     прокаженных исцеляйте,
     бесов изгоняйте.
     Даром получили – даром отдавайте.
- 9   **Не берите с собою в дорогу**

- 10   ни золота, ни серебра, ни медной монеты,
              ни дорожной сумы не берите,
              ни смены одежды,
              ни обуви, ни дорожного посоха –
              работник заслуживает своего пропитания.
- 11   Придя в город или селение, разузнайте, кто
12   там человек достойный, и оставайтесь у него
13   до самого ухода. • Войдя в дом, пожелайте ему
14   мира, • и, если дом достоин того, пусть войдет
          в него мир ваш, а если недостоин, пусть мир
15   ваш вернется к вам. • А кто вас не примет и
          ваших слов слушать не станет, то, уходя из
          этого дома или из этого города, даже пыль с
16   ваших ног отряхните. • Говорю вам, легче бу-
          дет Содому и Гоморре в День Суда, чем тому
          городу.

---

6 Иер 50.6; Мф 15.24 7 Мф 3.2; 4.17; Лк 10.9, 11 10 Числ 18.31; Лк 10.4, 7; 1 Кор 9.14; 1 Тим 5.18 12-13 Лк 10.5-6 14-15 Лк 10.10-12 14 Деян 13.51 15 Быт 18.20-19.28; Мф 11.24; Лк 10.12; 2 Петр 2.6; Иуд 7

Ст. 5 – Избегайте дорог, ведущих к язычникам – дословно: «Не уходите на дорогу язычников». Это семитизм, означающий запрет проповеди язычникам. И поскольку миссионерские наставления начинаются с этих слов, то перед нами не совет, не рекомендация, но строжайшее запрещение. Город **самаритян** – это не только их столица Самария, но и вся самаритянская область. **Язычники** рассматривались евреями как люди беззаконные, то есть лишенные Закона, дарованного Богом исключительно народу Израиля. Это были люди чуждые во всех отношениях: по крови, по религии, по отношению к нравственности. **Самаритяне** же были родственным народом, имевшим общее происхождение. Но между ними и евреями существовала давняя историческая вражда, имевшая политические и религиозные причины. Во время выселения евреев в Вавилон самаритяне были оставлены на своей земле, а затем они смешались с иноземными колонис-

тами из Вавилонии и Мидии. Самаритяне признавали в качестве авторитетного только Пятикнижие Моисея, они не признавали иерусалимский Храм. Вражда особенно усилилась после того, как во II веке до н. э. по приказу еврейского первосвященника Гиркана был сожжен самаритянский храм на горе Геризим. Самаритяне, особенно женщины, рассматривались евреями как люди ритуально нечистые. Территория Галилеи была окружена с одной стороны языческими землями, а с другой – самаритянскими. Кстати, некоторые понимают это ограничение деятельности апостолов как требование не покидать Галилею и сосредоточить все усилия на ней, и подобное понимание не лишено оснований.

Такой строгий запрет на миссионерскую деятельность среди язычников и самаритян вызывает сильное удивление, особенно после торжественного заявления Иисуса о том, что «многие придут с востока и с запада» (8.11). В 1-м Евангелии Самария упомянута здесь в первый и в последний раз. Евангелия Луки и Иоанна создают впечатление, что Иисус относился к самаритянам гораздо благожелательнее. Вспомним хотя бы притчу о милосердном самаритянине (Лк 10.30-37) или повествование о том, как Иисус впервые открыл Свое мессианство, причем в Самарии, к тому же самаритянской женщине (Ин 4.25-26). Несомненно, первые читатели Евангелия тоже были в шоке, ведь ко времени его создания языческая Церковь уже давно существовала и по численности многократно превосходила общину, состоявшую из евреев-христиан.

Почему же Матфей сохранил эти слова? Трудно представить себе, чтобы он выступал против благовестия за пределами Израиля. Ведь его Евангелие пронизано универсалистскими идеями: в генеалогии Иисуса перечислены женщины-иноплеменницы, первыми приветствовать новорожденного Царя пришли языческие звездочеты, Иисус неоднократно восхваляет веру язычников, Евангелие заканчивается великим поручением идти и научить все народы.

Одновременно комментаторы обращают внимание на то, что во время Своего земного служения Иисус обращался

только к соплеменникам, подчеркивая, что Он послан только к ним. Мы не знаем ни одного случая, когда Он, даже появляясь на языческих территориях, возвещал бы там Радостную Весть. Даже исцеляя язычников, Он делал это по их настойчивым просьбам, как бы уступая давлению. Было замечено, что все исцеления язычников совершались Иисусом на расстоянии.

Разные ученые по-разному пытаются решить эту проблему. Одни полагают, что Иисус ничего подобного не говорил, а матфеева община, противясь евангелизации язычников, приписала такое речение Иисусу, ведь в других Евангелиях эти слова отсутствуют. Другие же, наоборот, уверены, что речение верно отражает отношение Иисуса к язычникам, слова же великого поручения исходят от Церкви, пытавшейся оправдать миссионерство среди язычников.

Но более верно, как считает большинство, мнение о том, что Иисус, во-первых, осознавал, что Он послан Богом к народу Израиля, чтобы исполнить тем Его договорные обещания. Именно в этом проявилась Божья любовь к Своему народу, Его верность Завету с ним. Поэтому во время Своего пребывания на земле Иисус сосредоточился на служении Израилю и требовал того же от Своих учеников. Во-вторых, Он предвидел, что между Его служением и явлением Царства в полноте силы будет временной промежуток, когда христианские миссионеры понесут Весть и остальным народам. После Его смерти и воскресения рухнут все стены, разделявшие народы, и Церковь из узконациональной станет всемирной, и не будет больше «ни еврея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужчины, ни женщины» (Гал 3.28). Итак, Его ограничение носило временный характер и было отменено самим Иисусом.

Но почему же все-таки Матфей, единственный из евангелистов, сохранил это речение? Вероятно, для того, чтобы в сознании Церкви сохранилась память об Израиле как о первенце Божьем, о том, что «спасение от евреев» (Ин 4.22). Ведь даже Павел, апостол язычников, никогда не забывал о приоритете детей Божьих: в какой бы город и страну он ни

приходил, он всегда начинал свою проповедь с синагоги («сначала евреи, потом язычники»; см. Рим 1.16; Деян 13.46). Даже то, что Израиль в массе отверг своего Мессию, не заставило Павла отвернуться от него, он продолжал утверждать, что язычники – это не корень, а всего лишь ветви, привитые к маслине. И Павлу было дано пророческое откровение: «весь Израиль будет спасен» (Рим 11.17, 26).

Кстати, некоторые комментаторы видят здесь не запрет на проповедь, но лишь указание на последовательность апостольской проповеди: сначала евреи, потом самаритяне, затем язычники. Именно это мы видим в Деяниях апостолов. А некоторые Отцы Церкви, сами родом из язычников, смущенные этим речением, пытались увидеть в нем иной смысл: под путем язычников они понимали подражание распущенным языческим нравам и идолопоклонству.

Ст. 6 – О том, что запрет Иисуса носил временный характер, вероятно, свидетельствуют и слова **«прежде всего»**. Значит, после того как Весть будет провозглашена в Израиле, апостолы смогут возвестить ее и другим. Большинство комментаторов согласно в том, что в словосочетании **«потерянные овцы народа Израиля»** родительный падеж имеет объяснительное значение: «потерянные овцы, то есть народ Израиля». В противном случае Иисус велит Своим вестникам ограничиться проповедью среди больных, отверженных и грешников (ср. 9.13). Ученики должны стать пастырями лишенных заботы и пропитания овец.

Ст. 7 – Главная задача посланцев Иисуса – возвещать Весть о близости того времени, когда Бог установит Свое единоличное правление и на земле, как на небе. Его посланцы должны повторять те же слова, которыми начал Свое служение Иисус (4.17), а также Иоанн (3.2).

Ст. 8 – Как и Иисус, они должны подкреплять свою проповедь делами: исцелением больных, воскрешением мертвых, очищением прокаженных и изгнанием бесов. Вряд ли эти повеления Иисуса надо понимать в духовном смысле. Из Деяний апостолов мы знаем, что апостолы успешно справлялись со своей миссией (Деян 3.6; 5.15; 9.40-42; 14.8-11;

16.18-19 и т. д.). Иисус предупреждает их о том, что они не должны превратить свое служение в источник дохода. Бог дал им в дар через Иисуса эти чудодейственные способности. Ср. слова Талмуда, запрещающие учить Закону за деньги: «Как Бог научил Моисея Закону бесплатно, так делай и ты» и «Не делай из Закона венец, чтобы возвеличивать себя, или лопату, чтобы копать».

Ст. 9-10 – В этом стихе также даются указания, каким должен быть внешний вид посланца и его снаряжение. Запрещается брать с собой в дорогу все лишнее и иногда даже то, без чего, казалось бы, невозможно путешествие. Иисус не велит им брать денег (**«ни золота, ни серебра, ни медной монеты»**), припасов (**«ни дорожной суммы»**), ни запаса одежды. Запрещены даже **обувь и дорожный посох**. Интересно отметить, что в Евангелии от Марка сандалии и посох разрешаются; в Евангелии от Луки, в котором есть две миссионерские речи, в одной не велено брать посох, а во второй – сандалии. Комментаторы не могут решить, какой из вариантов ближе к действительности. Ведь посох и обувь не являются предметами роскоши: посох облегчал передвижение, а ходить босиком по раскаленной каменистой почве было очень трудно. Несомненно, такие требования были исполнимы только в условиях Палестины, где расстояния были небольшими. Павел и другие христианские миссионеры уже не могли руководствоваться ими.

Поэтому ученые склонны видеть дополнительный символический смысл в этих запретах. Брать с собой деньги и съестные припасы нельзя, так как миссионеры должны всецело посвятить себя своей деятельности и полностью полагаться на Бога, который снабдит их всем необходимым (6.33) – через тех, кто услышит их Весть и примет их к себе. Посох служил также оружием, которым отгоняли диких зверей, змей и разбойников. То, что миссионеры не имели посоха, свидетельствовало об их беззащитности, миролюбии, об отказе от любой агрессии. Отсутствие сандалий указывало или на крайнюю бедность, или на сакральный характер служения, так как, согласно Талмуду, на святую храмовую

гору нельзя было подниматься в обуви, а также имея при себе какие-либо вещи, включая посох, кошелек и котомку. Кроме того, известно, что бродячие философы-киники всегда ходили с сумой, собирая пожертвования, а еврейские учителя всегда имели посох. Может быть, эти предметы запрещены для учеников Иисуса, чтобы отличить их от других проповедников.

Миссионеры имеют право на бесплатный кров и **пропитание** – и больше ничего. О том, что такие требования соблюдались в ранней Церкви, свидетельствуют письма апостола Павла, стремившегося не быть в тягость общинам и зарабатывавшего себе на жизнь собственными руками. У Луки вместо «пропитание» стоит «плата». А вот что говорит Дидахе: «Всякий приходящий к вам апостол да будет принят как сам Господь. Но он не должен оставаться более одного дня, в случае же нужды может оставаться и на второй; если же останется три дня, то он лжепророк. Уходя, апостол не должен брать ничего, кроме хлеба (необходимого) до тех пор, пока где-нибудь не остановится. Если же потребует денег, то он лжепророк» (гл. XI).

Ст. 11 – С этого стиха начинаются наставления, как апостолам вести себя с теми, кому они несут Весть. Там, куда они придут, они должны найти человека **достойного**, то есть принимающего их Весть и предлагающего им кров. У такого человека нужно оставаться до самого ухода, а это значит, что апостолы не должны заботиться о комфорте и искать дом лучше. Кроме того, переход в другой дом мог бы серьезно обидеть бедняка, первым предложившего им кров. У Луки об этом сказано прямо: «Не переходите из дома в дом» (10.7).

Ст. 12-13 – **Мир** (евр. «шалом») – это слово было и приветствием, и прощанием. «Шалом» значит гораздо больше, чем «мир» в русском языке: это не просто отсутствие вражды и войны, а величайшее благо, полнота Божьих даров – как духовных, так и материальных, и прежде всего это мир с Богом. См. коммент. на 5.9. Поэтому пожелание мира было и благословением, молитвой к Богу о том, чтобы Он послал Свой мир на этот дом. **Если дом достоин** – то есть если люди,

живущие в нем, приняли Божьих посланцев с Его Вестью. **Мир ваш вернется к вам** – если же они откажутся принять их, Бог лишит их Своего благословения.

Ст. 14 – Ученики должны быть готовы к тому, что их Весть будет встречена враждебно и отвергнута. В таком случае апостолам следует сделать суровое предостережение, **отряхнув пыль с ног**. Когда евреи возвращались из-за границы, они отряхивали пыль, приставшую к их одежде и обуви, в знак того, что они очищаются от скверны язычников. Этот жест стал выражать крайнее отвращение и существует до сих пор в странах Востока. Апостолы тем самым объявляли, что они не отвечают за их судьбу, что они их предостерегли. Если те будут упорствовать в своей вражде к Божьей воле, они больше не будут рассматриваться как часть народа Божьего.

Ст. 15 – Их участь будет тяжелее, чем у **Содома и Гоморры**. Во времена Авраама Бог разрушил эти города за отвратительные грехи их жителей, наслав на них дождь с огнем и серой.

10.16-25 ГРЯДУЩИЕ ГОНЕНИЯ

(Мк 13.9-13; Лк 21:12-17)

- 16 **Вот, Я посылаю вас, как ягнят в волчью стаю.**
Так будьте же осторожны, как змен,
но и бесхитростны, как голуби.
- 17 **Остерегайтесь людей.**
Они будут судить вас в советах старейшин
и бичевать в синагогах,
- 18 **к правителям и царям**
приведут вас из-за Меня,
и вы будете свидетельствовать обо Мне
им и язычникам.
- 19 **И когда приведут вас на суд,**
пусть не заботит вас там,
что сказать вам и как:
вам будет дано в тот час, что говорить,
- 20 **ведь не вы будете говорить,**
а Дух Отца вашего через вас.

- 21 **Предаст смерти брат брата**
и отец – свое дитя,
а дети восстанут на отцов и умертвят их.
- 22 **И все из-за Меня вас будут ненавидеть.**
Но тот, кто выдержит до конца,
будет спасен.
- 23 **Когда будут преследовать вас в этом городе,**
бегите в другой.
Верно вам говорю:
не успеете обойти все города в Израиле,
как придет уже Сын человеческий.
- 24 **Ученик не может быть выше учителя,**
а слуга – своего господина.
- 25 **С ученика довольно стать таким,**
как учитель,
со слуги – таким, как господин.
А если хозяина дома зовут Вельзевулом,
разве не хуже еще
скажут о всех домочадцах?

---

16 Лк 10.3; Ин 10.12; Деян 20.29; Рим 16.19 **17-18** Мк 13.9; Лк 21.12-13; Мф 24.14 **19-22** Мк 13.11-13; Лк 21.14-19 **19-20** Лк 12.11-12 **21** Мих 7.6 **22** Мф 24.9, 13 **23** Мф 16.27-28; 24.27, 30, 37, 44; 25.31; 26.64; Мк 13.26; 14.62; Лк 21.27 **24** Лк 6.40; Ин 13.16; 15.20

Ст. 16 – Те, кто отвергнет Весть, проявит враждебность и к вестникам. Иисус хочет, чтобы Его посланцы шли с открытыми глазами, заранее зная о ненависти и гонениях, которые их могут постигнуть. Это образно выражено в словах о том, что они подобны **ягнятам в волчьей стае**. Их поведение среди врагов уподоблено поведению **змей** и **голубей**. Они должны быть умными, разумными, как змеи. Издревле змеи называются мудрыми, то есть хитрыми и очень осторожными, даже изворотливыми (ср. Быт 3.1). От апостолов требуется трезвость, разумность и дипломатические способности. В древности верили, что у **голубей** нет желчи, поэтому они незлобивы и по-детски простодушны. И опять перед

нами, вероятно, пословичные выражения: учителя Закона говорили, что Израиль посреди язычников должен быть мудрым, как змеи, и простодушным, как голуби. Только обладая такими качествами, «ягнята» могут выжить в «волчьей стае».

Ст. 17-22 – Дальше опасности, поджидающие апостолов, конкретизируются. Они, вероятно, описывают совсем иную историческую ситуацию, чем та, когда Иисус еще был со Своими учениками. Вероятно, здесь нашло отражение позднейшее время, когда Церковь вышла на проповедь, уже после воскресения и вознесения своего Господа. В Евангелиях Марка и Луки предсказания о гонениях находятся в эсхатологической речи (Мк 13, Лк 21), что ближе к действительности. Ведь во времена Иисуса не было таких гонений, о которых Он говорит здесь.

Ст. 17 – Остерегайтесь людей – здесь должна быть проявлена «змеиная» мудрость, то есть осторожность и предусмотрительность. Учеников Иисуса будут избивать **в советах старейшин**, то есть в местных судах, которые были в каждом городе при синагоге. Там их осудят и накажут тридцатью девятью (или, как говорилось тогда, «сорока без одного») ударами палки за отступничество от веры отцов и распространение еретических взглядов. Известно, что апостол Павел подвергался такому наказанию пять раз (2 Кор 11.24).

Ст. 18 – Ученики предстанут и перед более высокими инстанциями – перед правителями и царями. Под **правителями** имеются в виду римские наместники в Палестине (Деян 23.33; 25.6), а также римские власти в других провинциях (Деян 18.12). **Царем** Иродом Агриппой I был казнен апостол Иаков (Деян 12.1-2). Причиной судов будет открытое исповедание веры учениками. Они должны будут **свидетельствовать** перед ними о Христе, о своей вере, чтобы тем самым обратить их в христианство, или же это будет свидетельство перед Богом против земных правителей, отвергающих Его Сына.

Ст. 19-20 – И здесь наступает время вести себя, как голуби. Ведь учеников ждет еще одно испытание: в суде им при-

дется говорить в защиту Радостной Вести. И хотя немногие из них были учеными людьми и искусными ораторами, это не должно их пугать. В час нужды сам Бог поможет им засвидетельствовать веру (ср. Исх 4.12; Иер 1.9). Вместо них будет говорить **Дух Отца**, это Он даст им мужество и необходимые слова (ср. Ин 14.26; Рим 8.26).

Ст. 21-22 – Третье испытание будет особенно мучительным: это разрыв с близкими людьми, когда **предаст смерти брат брата и отец – свое дитя**. Разрыв семейных уз также относится к общим местам апокалиптики, он предсказывался и пророками (Мих 7.6; ср. также Ис 19.2). Ненависть самых близких людей и соотечественников будет вызвана именем Иисуса – **все из-за Меня вас будут ненавидеть**. Ср. также Мк 13.13; Ин 15.19, 21; 16.2. Ученики должны быть готовы к тому, что их могут поджидать гонения и страдания не только в Израиле, но и повсюду в мире (см. 24.9-10).

Но тот, кто выдержит до конца, будет спасен. Вероятно, **до конца** означает здесь «полностью, совершенно», а не в том смысле, что некоторые останутся в живых, несмотря на все страдания. Спасение тоже понимается в эсхатологическом смысле, а не как выживание. Если предыдущая фраза содержала аллюзию на Мих 7.6, здесь, вероятно, на Мих 7.7: «Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего». Те, кто останутся верными и не отступятся, даже если придется пожертвовать собой, получают в награду вечную жизнь (ср. Откр 2.10, а также 4 Макк 1.11; 2 Тим 2.12; Евр 10.32-33).

Ст. 23 – Уже в ст. 14 говорилось об отказе принять Весть, но здесь речь идет об открытой вражде и гонениях. Поэтому Иисус велит ученикам не подвергать свою жизнь опасности, но в случае нужды бежать из города, где их гонят, в другой, где они могли бы найти убежище. Предсказание о скором приходе Сына человеческого должно было вселить мужество в сердца гонимых: их страданиям скоро придет конец. Но все же эта вторая половина стиха представляет огромную трудность для толкования (та же проблема с Мф 16.28; Мк 9.1; 13.30). Ведь пророчество не сбылось, и это смущало и продолжает смущать многих.

Речение начинается с торжественного уверения Иисуса в том, что слова, которые Он сейчас произнесет, чрезвычайно важны: **Верно вам говорю** (дословно: «Аминь ведь говорю вам»). В том виде, как стоит этот стих, можно понять, что Иисус ожидал конца мира и прихода Сына человеческого в славе для Суда над человечеством в очень скором времени — еще до того, как ученики, спасая свою жизнь, исчерпают все возможности, или до того, как они завершат свою миссию, то есть возвестят Весть во всех городах Израиля. В таком случае логично предположить, что Иисус не ожидал их возвращения после миссии в этом веке, их встреча должна произойти уже в мессианском Веке. Именно так видел ситуацию знаменитый немецкий богослов Альберт Швейцер. Он был уверен, что Иисус, увидев вернувшихся учеников, убедился в необходимости Своей смерти, которая бы ускорила наступление Царства Своего Отца. Эти взгляды давно и справедливо отвергнуты большинством библеистов. Во-первых, почти все убеждены в том, что в устной традиции это речение существовало в изолированном виде и не было связано с контекстом миссионерской речи, куда его, вероятно, поместил сам Матфей. Это подтверждается, во-первых, тем, что его нет у Луки, зато похожие по смыслу речения есть у все синоптиков (например, у самого Матфея — 24.34 и 16.28) в эсхатологической речи, когда Иисус дает наставления ученикам на период, когда они останутся одни, без Него. Во-вторых, такого яростного сопротивления и ненависти еще не было во времена земной жизни Иисуса, здесь находит отражение более поздняя историческая ситуация. Следовательно, приход Сына человеческого не связан напрямую с миссионерской деятельностью учеников во времена Иисуса.

Но ученые не пришли к согласию относительно того, какой смысл вкладывался евангелистом в слова о приходе Сына человеческого. Те, кто не допускает мысли о том, что пророческие слова Иисуса могут не осуществиться, пытаются понять это словосочетание как указание на а) суд над Израилем, отвергнувшим Мессию (разрушение Храма и Иерусалима); б) воскресение; в) дарование Святого Духа в

Пятидесятницу; г) успешное распространение христианской Вести среди язычников и рост Церкви; д) встречу Иисуса с учениками еще до Пасхи (так толковал этот стих Иоанн Златоуст).

И все же большинство предпочитает отождествлять приход Сына человеческого с наступлением Царства Бога во всей полноте, когда будет воскресение мертвых и всеобщий Суд (см. 13.41; 16.27; 24.27-44; 25.31). С одной стороны, миссия в Израиле христианской Церковью до сих пор не завершена, а во-вторых, Иисус во время Своего земного служения, будучи истинным Человеком, не мог обладать полной знания. См. также коммент. на 16.28.

Ст. 24 – Этот стих может быть пословичным выражением, представляя собой всем понятную аксиому. Действительно, по своему статусу **учитель** и **господин** выше, чем **слуга** или **ученик**. В Палестине, кроме того, ученики должны были оказывать услуги своему учителю.

Ст. 25 – Подобные слова есть в раввинистической литературе, что тоже позволяет считать их пословицей. **С ученика довольно...** – в данном случае это значит, что ученик должен стремиться к тому, чтобы в глазах Божьих быть таким же, как учитель.

Фарисеи утверждали, что Иисус получил силу изгонять бесов от старшего над бесами, который назывался также **Вельзевулом** (см. 9.34; 12.24). Исконное значение этого слова темно, вероятно, оно представляет собой греческую транслитерацию еврейского «баал-зебу́л», что значит «хозяин дома, глава семьи». Вероятно, Его противники, желая оскорбить Иисуса, называли Его так. **Домочадцы** – это члены семьи, а также слуги. Иисус обыгрывает значение слова «Вельзевул», ведь Он действительно Глава семьи, состоящей из Его учеников. Если их Хозяина и Господина так оскорбляют, ученики должны быть готовы, что клевета, наветы и оскорбления обрушатся и на них.

Вероятно, **ст. 24-25** тоже некогда циркулировали в устном предании как изолированные речения. Ср., например, Лк 6.40, где речение помещено в совершенно другой кон-

текст. Но у Матфея эти слова стали словами, одновременно предупреждающими и ободряющими учеников. Страдания неизбежны, и к ним нужно быть готовым (24.21). Но их ждет та же судьба, что и их Учителя, им не придется страдать больше, чем Ему. Ср. особенно с Ин 15.18: «Если мир ненавидит вас, помните, что сначала Меня он возненавидел».

10.26-33 НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

(Лк 12.2-9)

- 26 **И все же не бойтесь их!**
Нет ничего скрытого,
что не станет явным,
и нет ничего тайного,
что не станет известным.
- 27 **То, что Я говорю вам во тьме,**
говорите при свете дня,
и то, что слышите шепотом на ухо,
возвестите с крыш домов.
- 28 **Не бойтесь тех, кто убивает тело,**
а душу убить не может.
Бойтесь скорее Того,
кто может и душу, и тело сгубить в геенне!
- 29 **Не за грош ли пара воробьев продается?**
И все ж ни один из них наземь не упадет
без ведома вашего Отца.
- 30 **А у вас и волосы на голове все сочтены.**
- 31 **Так не бойтесь:**
вы стоите много больше воробьев!
- 32 **Того, кто открыто признает Меня**
перед людьми,
признаю и Я перед Моим Небесным Отцом.
- 33 **А кто откажется от Меня перед людьми,**
от того и Я откажусь
перед Моим Небесным Отцом.

---

26 Мк 4.22; Лк 8.17 **28** Иак 4.12 **30** 1 Цар 14.45; Деян 27.34 **31** Мф 6.26; 12.12 **32** Откр 3.5 **33** Мк 8.38; Лк 9.26; 2 Тим 2.12

Этот отрывок начинается и завершается призывом не бояться. Ничто не происходит без ведома Бога, который защитит тех, кто исполняет Его волю. Только Его надо бояться, ибо в Его руках не только жизнь и смерть, но и вечная жизнь и вечная погибель.

Ст. 26 – Подобные слова есть как в других текстах Нового Завета (1 Кор 4.5), так и у язычников. Вероятно, перед нами снова пословичное выражение, бытовавшее в устной традиции как отдельное предложение, которое евангелисты Матфей и Лука поместили в разные контексты (ср. Лк 12.1-2). **Не бойтесь их** – то есть людей-гонителей, в частности тех, кто называет их Учителя прислужником Сатаны или самим Сатаной. Несмотря на мрачные предсказания, Иисус призывает Своих учеников не бояться и не отчаиваться (1 Петр 3.14; Откр 2.10). Истина все равно восторжествует, потому что восторжествует Бог. Царство Бога, которое сейчас незаметно, сокрыто, как зерно под землей, явится в полноте силы.

Ст. 27 – То, что я говорю вам во тьме... то, что слышите шепотом на ухо – сейчас Весть, которую возвещает Иисус, звучит настолько тихо, что многие ее не слышат. Иисус часто говорит загадочным языком притч, метафор и сравнений. Но скоро наступит время, когда Его ученики понесут Весть по всему свету (**«говорите при свете дня»**), когда она зазвучит во весь голос (**«возвестите с крыш домов»**). Надо помнить, что крыши на Востоке плоские и люди обычно проводили там много времени. «Здесь контраст между тьмой допасхального периода и светом послепасхального периода»*. Лука, поместив предложение в другой контекст, радикальным образом изменил его значение.

Ст. 28 – Самое страшное, что могут сделать люди, это причинить смерть. Но они могут убить только **тело**. Обычно в Новом Завете, как и всюду в Библии, **душа** – это жизнь, ее вдохнул в человека Бог. Поэтому «тело» и «душа» – это не две части, из которых состоит человек, а две его стороны**.

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 2, p. 205.

** E. Schweizer, The Good News according to Matthew, p. 247-248.

Только в этом стихе значение слова «душа» претерпевает изменение, вероятно, под влиянием эллинистических идей (ср. Прем 16.13-15; 4 Макк 13.13-15; 14.6) и понимается как бестелесная человеческая сущность, способная пережить смерть тела, чтобы потом соединиться с ним во время телесного воскресения.

Бойтесь Того, кто может и душу, и тело сгубить в геенне – в раввинистических писаниях есть похожие слова: убийство, совершенное царем плоти и крови, не есть убийство навеки, таким является лишь убийство, совершенное Царем всего: Он убивает и для этого века, и для будущего. Иногда некоторые толкователи полагали, что имеется в виду Сатана, но это неверно, так как в библейской мысли лишь Бог обладает подобной властью. Что значит «**бояться Бога**»? Прежде всего, это испытывать благоговение и ужас, священный страх, всегда охватывающий человека перед лицом Божества, многократно превосходящего все, что человек способен даже помыслить, страх грешника перед абсолютной святостью. Это страх, который возникает у любящего перед любимым, страх лишиться Его любви из-за дурного поступка, слова или мысли. Страх перед Богом значит бесстрашие перед людьми. Когда хоронили английского проповедника Джона Нокса, о нем сказали так: «Здесь лежит человек, который так боялся Бога, что не боялся никого из людей»*. **Геенна** – см. коммент. на 5.22. **Сгубить в геенне** – так как греческое слово может значить и уничтожение, и вечные муки, неизвестно, что именно имеет в виду Иисус. Согласно раввинистическим учениям того времени, душа и тело уничтожаются после двенадцатимесячного пребывания в геенне. Но главное в этом стихе не информация о загробной жизни или смерти, а призыв не бояться мученической смерти.

Ст. 29-31 – Всеведение Бога и Его любовь к человеку – вот темы двух маленьких притч. Если даже **воробей** не погибает без Его ведома, то зачем страшиться людям? Ведь они дороже птиц, они созданы по образу и подобию Бога. Если даже ко-

---

* У. Баркли, Толкование на Евангелие от Матфея, т. 1, с. 428.

личество волос на голове известно Богу, следовательно, если люди страдают или умирают ради Него, это не значит, что Он этого не видит. Он всеведущ, и воля Его непостижима для людей. Даже зло, которое обрушивают на Его посланцев враги, Бог сумеет обратить в благо (Рим 8.28). **За грош** – дословно: «за ассарий», это римская медная монетка стоимостью в 1/16 денария (денарий был средней платой за один рабочий день). В те времена воробы были самой дешевой дичью, продававшейся на рынке, их часто употребляли в пищу бедняки. Здесь, как и в 6.26, применен прием «от малого к большему». **А у вас и волосы на голове все сочтены** – вероятно, пословица (ср. 1 Цар 14.45; 2 Цар 14.11; Лк 21.18; Деян 27.34).

Ст. 32-33 – Но именно поэтому ученики должны не отступить и открыто исповедать веру в Иисуса, открыто признать Его, вероятно, на суде, даже если это будет грозить смертью. Как человек поступал в этой жизни, так поступят и с ним. Кто не признал Иисуса, боясь смерти или насмешек (Ин 7.48-49), от того откажется и Иисус, не признает его Своим во время Суда, на котором Он будет восседать как Судья (19.28; 25.31-46). Он не признает их перед лицом Бога, которого Иисус называет **Своим Небесным Отцом**. Ученики должны помнить, что детьми Небесного Отца они становятся благодаря Иисусу. См. также 1 Ин 2.22-23; 4.2-3, 15.

10.34-39 ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕНИКАМ

(Лк 12.51-53; 14.26-27)

- 34   **Не думайте,**
          что Я пришел установить мир на земле.
          Не мир Я принес,
          но меч рассекающий.
- 35   **Я пришел разделить!**
          «Разделить сына с отцом,
          с матерью дочь,
          со свекровью невестку.
- 36   **И человеку врагами будут его домочадцы».**
- 37   **Кто любит отца или мать больше Меня,**
          тот не для Меня!

- Кто любит сына или дочь больше Меня,
тот не для Меня!
- 38 И кто свой крест не берет и не идет за Мною,
тот не для Меня!
- 39 Кто хочет жизнь свою обрести,
тот погубит ее.
- А кто погубит свою жизнь ради Меня,
тот ее обретет.

35-36 Мф 7.6 37 Втор 33.9 38 Мф 16.24; Мк 8.34; Лк 9.23 39 Мф 16.25; Мк 8.35; Лк 9.24; 17.33; Ин 12.25

Ст. 34 – Иисус произносил парадоксальные слова, которые, казалось бы, противоречат сказанному выше (5.9; 10.13; см. также Ин 14.27). Пророк Исайя называл грядущего Мессию Князем мира, то есть источником и первопричиной мира (Ис 9.6; 11.9). Раввинистические писания также утверждали, что Мессия установит новый миропорядок, в котором будут отсутствовать войны. Конечно, перед началом мессианского Века будут войны, катастрофы и раздоры, но затем наступит великое замирение, когда все враги будут повержены и покорены и земля Израиля будет наслаждаться покоем. Иисус, казалось бы, решительно опровергает эти взгляды: **«Не думайте, что Я пришел установить мир на земле. Не мир Я принес, но меч». Установить мир** – дословно: «бросить, швырнуть мир». Это может быть либо семитический оборот, соответствующий нашему «установить мир», либо он включает в себя идею установления мира силой. Именно таким победоносным Воителем, замирившим язычников, видели Мессию многие современники Иисуса. **Меч** в данном отрывке означает вражду и разделение. **На земле** – обычно землей называлась территория Израиля.

Из Евангелий видно, что Иисус пришел восстановить народ Божий Израиль во всей полноте мирных и гармонических отношений с Богом, уничтожить вражду, возникшую в результате греха и разделения. Своих учеников Он посылает с той же Вестью о мире. Но далеко не всюду их прини-

мают, и тогда предложенный ими мир возвращается к ним (10.14). Не они берут в руки меч, убивая тех, кто не принял их, но те, кто не приняли их Весть о примирении, отвергнув волю Бога. Не они преследуют, мучают и казнят, но те. Они отвергли мир, предложенный Иисусом, и развязали войну с Богом. Но невольной причиной этой вражды стал Иисус и поэтому Он лишь констатирует ситуацию. Меч – это не цель, а неизбежное следствие. Иисус не похож на лжепророков, которые в угоду власти имущим возвещают мир и безопасность в то время, когда человечество стоит на грани катастрофы (Иер 6.14; 8.11; Иез 13.10; 1 Фес 5.3). Но Он никоим образом не сторонник священных войн с язычниками и еретиками, Он отвергает воззрения zelотов, стремившихся войной с Римом ускорить наступление Царства Бога. Этими словами Иисус предупреждает Своих посланцев о том, что путь, который Он им предлагает, узок, труден и мучителен. Но Его слова также свидетельствуют о наступлении конечных, эсхатологических времен, для которых характерна вспышка зла и насилия, и Его приход говорит о приближении эсхатона (Откр 6.4).

Это речение красноречиво свидетельствует о том, что нельзя вырывать новозаветные цитаты из контекста, иначе можно полностью исказить смысл Писаний.

Ст. 35-36 – Меч, о котором говорит Иисус, это прежде всего меч мученичества, а также разделения (ср. Лк 12.51), разрыва кровных, семейных уз. Иногда он будет рассекать членов одной семьи, отделяя верных от неверующих. «Иисус предлагает *выбор*, и человек иногда вынужден выбирать между самыми тесными мирскими связями и верностью Иисусу Христу»*.

Нам сейчас уже не всегда легко понять, что значило это для людей того времени, когда семья, род, клан воспринимались как нечто незыблемое, абсолютно надежное, гарантирующее человеку подчас единственную помощь и защиту. Пророки, междузаветные и талмудические тексты часто говорили

---

* У. Баркли, Толкование Евангелия от Матфея, т. 1, с. 435.

о том, что конечные времена будут характеризоваться враждой в семье (Мих 7.6; 1 Енох 56.7; 100.1-2; 4 Езд 5.9; 6.24; 2 Вар 70.3, 7; см. также Мк 13.12). Но апостолы должны нести свое служение даже в такие смутные и страшные времена.

Ст. 37 – В продолжение темы Иисус не только предупреждает Своих учеников, что их близкие могут отказаться от них и даже преследовать и убивать их, но и что они сами в случае нужды должны поставить верность Иисусу выше родственных связей и разорвать эти связи. «Этот стих не подвергает атаке семейные отношения и естественные привязанности, но он четко и ясно указывает, что следование за Иисусом важнее семейных уз. Если будет необходимо выбирать между двумя видами верности, тогда человек должен выбрать следование за Иисусом»*. Иисус требует от учеников обязательного разрыва с семьей не из аскетических или иных побуждений, не для достижения большей святости и не всегда, но только в том случае, если эти естественные привязанности становятся препятствием на пути служения Божьей Вести. Покинув Свою семью, Иисус и здесь явил пример для учеников. **Тот не для Меня** – дословно: «тот недостоин Меня»; ср. Лк 14.26: «тот не может быть Моим учеником». См. также коммент. на 8.21-22.

Ст. 38 – Если ученик откажется от своего креста, он тоже недостоин Иисуса и перестанет быть учеником. Он должен нести свой крест. Это очень сильный образ. Иисус уподобляет учеников преступникам, осужденным на казнь через распятие и несущим на плечах перекладину от креста. Со времен римского владычества эта казнь часто применялась в Палестине по отношению к мятежникам и рабам, и это зрелище было довольно привычным. Распятие было мучительной и позорной казнью, внушавшей такой ужас, что люди избегали употреблять само слово «крест», заменяя его словами «плохое дерево». Если человек последует за Иисусом, несущим крест, он должен быть готов и к клевете, и к позору, и даже к мучительной кончине. Только в таком случае он дей-

---

* D. Hill, The Gospel of Matthew, p. 195.

ствительно последует за Ним. Иисус не обещает Своим избранныкам теплой и уютной жизни, такого тихого заповедника, который обойдут стороной бури и невзгоды. Даже если жизнь сложится так, что физические страдания не выпадут христианину на долю, ему все равно придется совершить самое трудное для человека – переоценить все прежние ценности, вырваться из уюта привычного существования. Но история показывает, что, если человек решился стать подлинным христианином, его обычно ждут гонения или смерть даже в христианской стране.

Ст. 39 – Смерть за Иисуса и за Его дело есть на самом деле истинная жизнь. **Кто погубит свою жизнь ради Меня, тот ее обретет** – вот очередной парадокс Иисуса. В греческом тексте вместо слова **жизнь** всюду стоит «душа» (см. коммент. на ст. 28). Здесь игра на двух смыслах слова «жизнь»: жизнь как биологическое существование и жизнь истинная, вечная, жизнь с Богом. Человек, цепляющийся за жизнь и ради нее идущий на предательство и отступничество, все равно ее не спасет, ведь он смертен, но ему грозит более страшная потеря, он может лишиться подлинной жизни. Кто любит Иисуса больше своей временной, преходящей жизни, тот обретет вечность.

10.40-42-11.1 РАВНАЯ НАГРАДА

(Мк 9.41)

- 40   Тот, кто вас принимает,
         принимает Меня,
         а кто Меня принимает,
         принимает Того, кто послал Меня.
- 41   Кто принимает пророка
         из-за того, что он пророк,
         получит награду пророка.
         И кто принимает праведника
         из-за того, что он праведник,
         получит награду праведника.
- 42   И кто хоть кружкой холодной воды напоит
         одного из этих простых и малых,

**из-за того что он Мой ученик,
поверьте Мне, не лишится награды.**

11.1 Когда Иисус закончил наставление двенадцати Своих учеников, Он продолжил Свой путь, чтобы учить и проповедовать в других городах.

---

40 Мф 18.5; Мк 9.37; Лк 10.16; Ин 12.44; 13.19; Гал 4.14 **41** 3 Цар 17.9-24; 4 Цар 4.8-37 **42** Мк 9.41 **11.1** Мф 7.28; 13.53; 26.1

Ст. 40 – Раньше, в ст. 12-13 говорилось о том, что принимающие Божьих вестников получают от них в качестве благословения мир. Здесь Иисус приравнивает тех, кто принял апостолов, с теми, кто принял Его самого (см. коммент. на 10.1). Будучи Его посланцами, они исполняют служение, тождественное служению самого Иисуса, и этим Иисус поднимает Своих спутников до собственного уровня, возвеличивая их служение. Ведь за апостолами стоит Он сам и Его Небесный Отец. Этот отрывок положил основание для новозаветного учения о посредническом служении Иисуса, о Его роли связующего звена между Богом и человеком (1 Тим 2.5; Евр 9.15; 12.24).

Также возвеличивается и скромная услуга, оказанная людьми, принявшими посланцев Иисуса. Они, оказав помощь миссионерам, тем самым облегчили их труды, участвовали в их служении, как бы сами стали миссионерами. В каждом, кто служит Богу, присутствует Бог. Вот почему награда на небесах и у тех, и у других будет одинаковой. Узкий круг учеников и апостолов Иисуса не является немногочисленной кастой избранных и привилегированных, которым обещаны какие-то особые дары. Нет, даже те, кто остается дома и подвергается меньшим тяготам и испытаниям, в глазах Бога равны.

Ст. 41 – **Пророки**, о которых говорится здесь, это пророки новозаветные. Так в древней Церкви называли людей, которые возвещали Божью Весть. Мы знаем, что такое служение было довольно распространенным (см. Деян 11.27; 13.1; 15.32; 21.10; 1 Кор 12.28; 14.29, 32, 37). **Праведниками**, вероятно, называются те же самые люди. Вряд ли речь идет о

неких титулах и рангах у первых христиан. Люди, приютившие у себя бродячих проповедников, помогшие им материально, тем самым участвовали в их миссии и получают ту же награду.

Ст. 42 – Здесь конкретная иллюстрация, подтверждающая предыдущую мысль: даже самая малая услуга не останется незамеченной Богом. Что может быть меньше **кружки холодной воды** в жаркий день, предложенной утомленному жаждой и долгой дорогой путнику? Но и за нее будет дана награда, потому что Бог ценит даже самое незначительное проявление веры. **Простые и малые** – буквально: «малые, маленькие». Хотя некоторыми учеными и высказывалось предположение, что имеются в виду дети, большинство склоняется к мысли, что Иисус так называл Своих учеников и что эти слова являются синонимами предыдущих – апостолов, пророков, праведников.

Гл. 11.1 – Этим стихом завершается речь Иисуса (ср. 7.28).

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИИСУСУ НАРАСТАЕТ (11.2-12.50)

11.2-6 ВОПРОС ИОАННА

(Лк 7.18-23)

- 2 Когда Иоанн в тюрьме узнал о делах, которые совершал Помазанник, он послал своих
- 3 учеников • спросить у Него: «Ты – Тот, кто должен прийти, или ждать нам другого?»
- 4 Иисус ответил им:
— Ступайте и сообщите Иоанну то, что вы слышите и видите:
- 5 слепые снова видят,
калеки ходят,
прокаженные очищаются,
глухие слышат,
мертвых воскрешают,
бедным возвещают Радостную Весть.
- 6 И счастлив тот, кто во Мне не усомнится.

2 своих учеников – в некоторых рукописях: «двух своих учеников». 2 Мф 14.3; Ин 3.24 3 Мал 3.1; Мф 3.11; Ин 1.15, 27; 6.14; Деян 19.4; Евр 10.37; Откр 1.4, 8 5 Ис 26.19; 29.18; 35.5-6; 42.18; 53.4; 61.2

Ст. 2-3 – Это первое упоминание об Иоанне с того времени, когда евангелист сообщил о его заключении в тюрьму (4.12). О существовании учеников Иоанна сообщалось в 9.14, где впервые упомянуто о некоторых разногласиях между их учениками и, следовательно, самим Иоанном и Иисусом. Говоря об омовении, мы уже упоминали, что Иоанн был пророком Царства Бога. Но его часто справедливо называют пророком гнева Божьего. **Иоанн узнал о делах, которые совершал Помазанник** – слово «Помазанник», вероятнее всего принадлежит самому Матфею, а не Иоанну, иначе ему незачем было бы задавать свой вопрос. Находясь в тюрьме, он узнает не только о чудесных исцелениях, но и о том, что в центре Вести Иисуса стояло прощение грешников и Он подтверждал это общением с ними. Вероятно, именно акцент на прощении и милосердии заставил Иоанна усомниться в том, что Иисус и есть тот долгожданный Мессия, предтечей которого он ощущал себя. Вероятно, он ожидал от Него иных действий, а не тех, что совершал Иисус. Кроме того, согласно Исайе, Мессия должен будет освободить пленных, но Иоанн по-прежнему в тюрьме. Мессия, по ожиданиям той поры, должен был также осуществить суд над всеми врагами народа Божьего и над грешниками. Иисус же объявляет, что Он пришел не к праведным, но к грешным. **Тот, кто должен прийти** – это один из титулов Мессии (Мал 3.1; Мф 3.11; Евр 10.37; Откр 1.4, 8; Деян 19.4). Иоанн послал к Иисусу своих учеников задать Ему прямой вопрос о том, действительно ли Он является Мессией или Он не более чем великий пророк и целитель.

Ст. 4-5 – Но Иисус никогда не отвечал прямо на такой вопрос, предпочитая, чтобы люди сами на него ответили. Иисус раньше говорил, что деревья можно узнать по плодам. Поэтому лучше всего посмотреть на те дела, которые совершает Иисус и самим решить, это дела Помазанника или нет.

Поэтому Иисус предлагает им сообщить Иоанну то, что они слышат и видят. Иисус, вероятно, сознательно заимствует лексику пророка Исайи, предсказывавшего, что наступление мессианского Века будет характеризоваться чудесными явлениями: слепые прозреют, парализованные будут ходить и т. д. Иисус вернул зрение в 9.27-30, поднял на ноги парализованного в 9.2-8, очистил прокаженного в 8.2-4, вернул речь в 9.32-34, совершил воскрешение в 9.18-26, возвещал Весть в 4.17, 23; 5.3; 9.35. Пророчества исполнились. Иоанн должен сам ответить на свой вопрос, является ли Иисус Тем, чей приход предвозвестил Исайя. Так как слова о Радостной Вести **бедным** (см. коммент. на 5.3) стоят в конце перечисления, этим подчеркивается особое значение благовестия. Ведь исцеления затрагивают тело, Весть же призвана исцелить всего человека. Ср. также 15.30-31. **Бедным возвещают Радостную Весть** – по словам Лопухина, «русский и славянский переводы («нищие благовествуют») неточны и не имеют никаких оснований»*.

Ст. 6 – Счастлив – см. коммент. на 5.3. **Не усомнится** – греческое слово «скандали́дзомай», переведенное здесь как «усомнится», очень трудно для перевода. Оно первоначально означало «попасться в западню, в силлок». Затем слово приобрело переносное значение: «сбиться с пути», «потерять веру».

11.7-19 ИИСУС И ИОАНН

(Лк 7. 24-35)

- 7   **В то время, когда они уходили, Иисус стал говорить народу об Иоанне:**
       — **Зачем вы ходили в пустыню?**
       Посмотреть на тростник,
       как он под ветром колышется?
- 8   **Так зачем вы ходили в пустыню?**
       Думали увидеть человека
       в пышной одежде?

---

* Толковая Библия, т. 3, с. 213.

- Но люди в пышных одеждах
живут во дворцах.
- 9 Кого же вы думали увидеть?
Пророка?
- Да, вы видели пророка,
и, говорю вам, он больше, чем пророк.
- 10 Он тот, о ком сказано в Писании:
«Вот Я посылаю вестника Моего
перед Тобою,
который впереди Тебя
проложит Тебе путь».
- 11 Верно вам говорю: не было никого во всем
роде человеческом, кто был бы выше Иоан-
на. Но даже тот, кто всех меньше в Царстве
- 12 Небес, больше, чем он. • Со дней Иоанна
Омывающего и поныне против Царства Не-
бес ведется борьба и его разоряют насильни-
- 13 ки. • Все пророки и Закон до Иоанна говори-
ли о Царстве Небес. • Он, если знать хотите,
и есть сам Илья, который должен вернуться.
- 15 У кого есть уши, пусть услышит!
- 16 С кем сравнить Мне людей нашего време-
ни?
- Они похожи на детей,
которые сидят на площади
и одни кричат другим:
- 17 «Мы хотели играть с вами в свадьбу,
а вы не плясали.
Мы хотели играть в похороны,
а вы не плакали».
- 18 Пришел Иоанн, не ест и не пьет вина. И они
- 19 говорят: «В нем бес!» • Пришел Сын челове-
ческий, ест и пьет. И они говорят: «Смотрите,
вот обжора и пьяница, приятель сборщиков
податей и прочих грешников!» Но Божья
мудрость своими делами оправдана.

15 У кого есть уши – в некоторых рукописях: «У кого есть уши, чтобы слушать». **19** своими делами оправдана – в некоторых рукописях: «своими детьми оправдана» и «всеми своими детьми оправдана».

7 Мф 3.5 **9** Мф 14.5; 21.26; Лк 1.76 **10** Исх 23.20; Мал 3.1; Мк 1.2; Лк 1.76; 7.27; Ин 3.28 **12-13** Лк 16.16 **14** Мал 4.5; Мф 17.10-13; Мк 9.11-13; Лк 1.17; Ин 1.21 **15** Мф 13.9, 43; Мк 4.9, 23; Лк 8.8; 14.35; Откр 13.9 **18** Мф 3.4; 9.14 **19** Мф 9.11, 14; Лк 15.1-2; 19.7

Ст. 7 – Вероятно, это время было наиболее подходящим для того, чтобы прояснить вопрос о взаимоотношениях Иисуса и Иоанна. После долгого молчания Бога в Израиле одновременно явились два великих человека, и их явление вызвало колоссальный взрыв религиозного энтузиазма. Они были во многом похожи, но одновременно и отличались друг от друга. Вероятно, хотя бы часть учеников Иоанна считала, что их учитель и есть долгожданный Мессия. Недаром приверженцы мандеизма, религии, до сих пор существующей в Ираке, возводят свое движение к Иоанну, полагая, что он был небесным посланцем-помазанником. Люди терялись в догадках. Поэтому Иисус счел необходимым рассказать людям о роли Иоанна в истории спасения.

Иисус, как Он часто делает, начинает с вопроса, повторенного три раза: «Зачем вы ходили в пустыню?» Иоанн совершал омовение в пустыне, и к нему, как известно, приходило огромное количество народа со всех областей страны. В первых двух вопросах Иисуса сквозит неприкрытая ирония. Когда люди устремились на Иордан к Иоанну, неужели ими двигало лишь праздное любопытство? Вряд ли они ходили смотреть на **тростник**, растущий по берегам Иордана. Относительно этих слов существуют разные предположения. Например, одни полагают, что **колышущийся под ветром** тростник символизирует нечто самое обычное, заурядное. Другие предлагают иное толкование: ветер клонит длинные слабые стебли тростника в разные стороны, но не таков Иоанн, он человек нескгибаемый, стойкий, он не служит власть имущим. Некоторые толкователи указывали на то, что стебель тростника был изображен на монете, кото-

рую чеканил Ирод Антипа, виновник ареста, а затем и гибели Иоанна. Не его же думали встретить люди в пустыне?

Ст. 8 – Может ли это быть вызвано тем, что люди надеялись увидеть богача в роскошной одежде? Но это бессмысленно, ведь пустыня не то место, где обитают богачи. **Богатые люди** – во дворцах. Иоанн же был одет как аскет – в шкуру верблюда или в одежду из грубого верблюжьего волоса (3.4).

Ст. 9 – Перечислив эти нелепые вероятности, Иисус предполагает, что у людей была действительно серьезная причина: они хотели **увидеть пророка**. Наконец Иисус дает ответ «да». Иоанн действительно пророк (ср. Лк 1.76), причем он больше, чем пророк.

Ст. 10 – Далее следует объяснение, почему Иисус считает его таким: во-первых, Иоанн – последний пророк уходящего старого века, на пороге нового Века возвестивший о приходе Мессии, он – предтеча Мессии. Во-вторых, о нем самом пророчествовали Писания. Говоря о величии Иоанна, Иисус имеет в виду не его интеллектуальные способности или нравственные качества, но роль, которую повелел ему исполнить Бог: ему предназначено приготовить путь Мессии. Как Ангел Господень и Моисей вели Израиль из пустыни в обещанную землю, так и Иоанн направляет людей на путь, ведущий в Царство. Таким образом, его роль уникальна, ни у кого в истории ни до него, ни после него не было и уже не может быть подобной. В пояснение Своих слов Иисус цитирует пророка Малахию (3.1), пророчествовавшего о том, что перед наступлением Дня Господня Бог пошлет на землю Илью. В ст. 14 Иисус назовет Иоанна Ильей.

Ст. 11 – Во всем роде человеческом – дословно: «среди рожденных женщинами»; таков привычный семитический оборот, обозначающий человека (см. Гал 4.4). Иоанн – выше всех, и это самая большая похвала.

И вслед за этим Иисус добавляет слова, которые, казалось бы, утверждают противоположное. Иоанн **меньше** самого малого в Царстве Небес. Существуют споры о том, как понимать эти парадоксальные слова. Одно древнее толко-

вание, например, относит слова «самый малый» к Иисусу, умалившему себя до образа раба (20.28; Флп 2.7). Кроме того, Иисус младше Иоанна и вышел на служение позже, а в древности тот, кто старше, считался более важным и значительным. Таково мнение Иоанна Златоуста и Феофилакта. Но идея умаления Иисуса чужда евангелисту Матфею.

Другое толкование тоже восходит к древним временам: Иоанн остается за порогом Царства, как Моисей, которому тоже не было дано вступить в обещанную землю. Иоанн выше всех, рожденных женщиной, но христиане рождены Богом (Ин 1.12-13), поэтому самый малый из них (см. 10.42) больше Иоанна (Кирилл Иерусалимский). Но те, кто не принимает такое толкование, напоминают о 8.11, где говорится о праотцах Израиля, возлежащих на мессианском пиру. Иоанн же, будучи самым великим среди людей, должен превзойти Авраама, Исаака и Иакова.

Следовательно, вернее будет предположить, что Иоанн здесь не сравнивается ни с кем – ни с теми, кто жил до него, ни с теми, кому еще предстоит родиться. «Противопоставляется его нынешний статус величайшего из людей будущему статусу самого малого в грядущем Царстве»^{*}. Не только Царство Бога, но и все, принадлежащее Царству, включая даже самое малое и незначительное, неизмеримо превосходит самое великое в этом мире. В словах Иисуса нет принижения Иоанна, а есть лишь указание на высочайший статус Царства.

Ст. 12 – Со дней Иоанна Омывающего и поныне – эти слова также недвусмысленно свидетельствуют о том, что Иоанн включен в Царство. «Время пророчеств простирается лишь до прихода Крестителя. С него начинается уже их исполнение. В пользу такого толкования говорит также текст Мф 11.9 пар. Лк 7.26, где Иисус называет Крестителя пророком... Обладание Духом, которое является отличительным признаком пророка, сигнализирует о наступлении эры спасения»^{**}. Он возвестил новый период истории спасения, следующий за периодом Закона и Пророков.

^{*} Davies and Allison, Matthew, v. 2, p. 251.

^{**} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 66.

Против Царства Небес ведется борьба и его разоряют насильники. Это один из наиболее трудных текстов Нового Завета. Трудность заключается в том, что мы не знаем, в положительном или в отрицательном смысле употреблен греческий глагол «биáдзomай» и однокоренное существительное «биастáй». Обычно эти слова имеют негативную окраску, так как связаны с понятием «применение силы, насилие», и глагол переводится как «применять силу, насилие», а существительное как «насильники». **Разоряют** – здесь та же проблема с еще одним греческим глаголом – «харпáдзо» («алчно хватать, захватывать силой»). Конечно, теоретически можно себе представить, что все эти слова могут выступать в не очень свойственном им положительном значении. Второй вопрос не менее труден: идут споры по поводу залога глагола «биадзomай». Он может быть пассивным (страдательным) или медиальным. Если понимать его как пассивный, а смысл глагола как отрицательный, то перевод будет следующим: «с Царством ведется ожесточенная борьба». Это значит, что против Царства выступают враги: Сатана с бесами или люди, такие как Ирод, саддукеи и фарисеи. Но глагол может быть и медиальным, и если глагол выступает в положительном значении, то смысл будет примерно таким: «Царство стремительно прокладывает себе путь» или «Царства добиваются всеми силами». **Насильники** – перевод слова «биастай» будет зависеть от того, как понят однокоренной глагол: это Ирод и его приспешники, злые духи, фарисеи и другие враги Иисуса, zeloty, желавшие силой установить Царство на земле. Если оно выступает в положительном значении, то будет переводиться как «люди, устремляющиеся к Царству, не жалеющие сил, чтобы получить Царство».

Некоторые толкователи не исключают также возможности, что эти слова имеют ироническое звучание: Иисус мог употребить лексику оппонентов, как, например, Он сделал это в 10.25. Тогда примерный смысл будет таков: «Люди наглые (то есть грешники, сборщики податей и т. д.) врываются в Царство», то есть под наглецами понимаются грешники, которых благочестивые люди исключали из спасения.

Иисус подхватывает слова Своих врагов, но меняет отрицательный смысл на противоположный. См. также ст. 19.

И все же в данном контексте, вероятнее всего, идет речь об аресте и последующей смерти Иоанна от рук Ирода, а затем о такой же судьбе самого Иисуса. Ростки Царства на земле еще кажутся хрупкими и слабыми, враги ополчаются на него, и оно терпит ущерб.

Параллельный текст у Луки, при некотором сходстве, имеет очень большие различия, и его невозможно привлекать для толкования речения у Матфея. Текст Луки проще и находится в другом контексте.

Ст. 13 – Дословно этот стих звучит так: «Ведь все пророки и Закон до Иоанна пророчествовали». **Пророки и Закон** – см. коммент. на 7.12. О чем или о ком они пророчествовали? Все Священное Писание пророчески предвозвещало наступление Царства. Этот стих возносит Иоанна на невиданную высоту: хотя Иоанн – фигура переходного времени, включенная в оба измерения, он все же выведен из сферы действия Закона и Пророков, он уже за пределами старого века и принадлежит новому измерению бытия. С его приходом Закон Моисея перестает быть главным орудием спасения. Вот почему все четыре Евангелия, понимая это высочайшее значение Иоанна, с него начинают свое повествование.

Здесь необычен порядок слов: как правило, Закон стоит на первом месте, а за ним следуют Пророки, здесь же порядок обратный, возможно потому, что евангелист хотел этим подчеркнуть пророческий характер всего Священного Писания, а не только собственно пророческих его книг.

Ст. 14 – Уже из ст. 10 понятно, что Иоанну предназначено стать новым **Ильей**. Здесь же он прямо назван им (см. также 17.10-13; ср. Лк 1.17). **Если знать хотите** (дословно: «если хотите принять») – вероятно, многим из тех, кто знал о заключении Иоанна в тюрьму, и особенно его врагам было трудно принять то, что он и есть великий Илья, предвестник Конца. Но они не смогут принять и то, что Иисус, казненный как преступник на кресте, является Помазанником, Сыном Божиим, грядущим Судьей мира. О том, что в конце

времен, перед наступлением Дня Господня, должен вернуться Илья, говорится у пророка Малахии (4.5). Иногда в этих словах ошибочно видят доказательство реальности реинкарнации. Но Библии чуждо учение о множестве жизней человека, постоянно перевоплощающегося после смерти и становящегося либо другим живым существом (человеком или животным), либо растением или камнем. Библия постоянно говорит об уникальности и неповторимости человеческой личности, об ответственности человека здесь и теперь, во время своей единственной жизни на земле, потому что она является залогом его будущей вечной участи. Иоанн – это не перевоплотившийся Илья, но человек, на которого была возложена та же миссия, что и на Илью (см. Лк 1.17).

Ст. 15 – Эти слова указывают и на важность только что сказанного, и на трудности, связанные с его пониманием (ср. 13.9, 43; Мк 4.9, 23; Лк 8.8; 14.35; Откр 2.7, 11, 17). Услышать значит в данном контексте понять и принять.

Ст. 16-17 – **Люди нашего времени** (дословно: «это поколение») – это не только современники Иисуса. В Библии эти слова всегда имеют отрицательное значение: так назывались люди, жившие накануне Потопа (Быт 7.1), и те, кто сорок лет блуждали в пустыне (Втор 32.5, 20; Пс 95(94).10-11; см. также Мк 8.12; 9.19). Это люди, не имеющие веры.

Далее Иисус пересказывает живую уличную сценку: одна группа детей зовет другую играть, но те отказываются. Сначала им предлагали игру в свадьбу: девочки играли на свирели веселые мелодии, но мальчики не захотели плясать свадебные танцы (в те времена такие танцы исполняли мужчины). Тогда стали звать играть в похороны: мальчики горько причитали, но девочки не плакали (дословно: «не били себя в грудь», оплакивание умерших было женским делом). Дети **сидят**, они равнодушны и предпочитают быть пассивными зрителями и не хотят играть ни в какие игры – ни в веселые, ни в печальные.

Короткая притча о детях, играющих на рыночной площади, горька и иронична. Люди легкомысленны, переменчивы и упрямы в своем легкомыслии, они не хотят понять серьез-

ности своей ситуации, не стремятся что-то срочно изменить в своей судьбе. Они враждебны ко всем, кто послан им помочь, находя в каждом посланце Бога какие-то изъяны. Поэтому они похожи не на зрелых, разумных людей, а на ссорящихся детей.

Ст. 18 – Иисус делает из этой забавной истории притчу, прилагая ее к себе и к Иоанну Крестителю. Бог послал людям Своих вестников, но их не приняли. Иоанна не приняли за его аскетизм: он назирит, не пьет вина, часто постится, ест только саранчу и дикий мед. Видя это, люди называют его сумасшедшим, потому что им хочется веселья. **В нем бес** – тогда причиной душевных болезней считалась одержимость злым духом.

Ст. 19 – Но вот пришел Иисус, Он ест и пьет, ходит на пир и званые обеды, не требует изнурительных постов, общается с грешниками. Но люди снова недовольны, потому что они хотят, чтобы Иисус призывал к отделению от грешников. Они называют Его **обжорой и пьяницей, приятелем** всякого сброда! **Сборщики податей и прочие грешники** – см. коммент. на 9.10. Иоанн был пророком Божьего суда и гнева, Иисус возвещает радость Царства и прощение грешников. Люди недовольны ни тем, ни другим, они играют в свои детские игры с Божьими вестниками перед лицом катастрофы*.

Но такие игры с Богом не пройдут. **Божья мудрость своими делами оправдана.** Дела Мудрости – это дела Помазанника (см. 11.2). Таким образом, евангелист здесь, вероятно, отождествляет Иисуса с Мудростью Божьей (см. 23.34; Лк 11.49; 1 Кор 1.24, 30, а также коммент. на ст. 25-30). Даже если Иисуса отвергают, Его дела явятся свидетелями Его правоты. Ср. Ин 5.36: «Те дела, что дал Мне делать Отец, сами эти дела, которые Я совершаю – вот свидетельство того, что Меня послал Отец!»

В параллельном тексте Луки, как и в некоторых рукописях Матфея, вместо слова «делами» стоит «детьми» (то есть Иисусом и Иоанном). Большинство ученых считают, что это

---

* J. Jeremias, *Parables of Jesus*, p. 162.

ближе к оригиналу и что Матфей сознательно заменил слово, чтобы, во-первых, не уподоблять Иисуса Иоанну, а во-вторых, подчеркнуть, что Иисус – не посланец Мудрости, а сама Мудрость. Ср., например, Лк 11.49-51 и Мф 23.34-36. **Мудрость** (евр. хохма́, греч. софία; синод. «Премудрость») Божья – первоначально это одно из качеств, атрибутов Бога. В слепого периода она постепенно видится ипостасью Бога и воспринимается как некая почти что самостоятельная личность, как инструмент Божьего откровения, наставник всех благих вещей. Она была сотворена прежде всякого творения, через нее Бог сотворил мир. Она также понимается как Божий принцип, заложенный в тварный мир, который, однако, не может быть постижим никем, кроме Бога.

Мудрость ищет себе пристанище в мире, но, не найдя его и будучи отвергнута людьми, она вынуждена вернуться на небо. В более поздние времена этот миф изменился: она нашла себе место отдохновения в Израиле и постепенно была отождествлена с Законом. В Книге Премудрости Соломона она не только присутствует в творении, но и сама является творцом и матерью всех благ. Она восседает на престоле Божьем (9.4), являясь посредницей спасения. Она – первенец Божьего творения. См. Сир 24.3 и 10: «Я вышла из уст Всевышнего». «Прежде века от начала Он произвел меня, и я не скончаюсь вовеки». Особенно важные тексты о Мудрости – Сир 4, 6, 24 и 51, а также Иов 28.12-28 и Премудрость Соломона.

11.20-24 ГОРЕ НЕРАСКАЯВШИМСЯ ГОРОДАМ

(Лк 10.13-15)

- 20 Затем Иисус стал укорять города, где было совершено большинство Его чудес, за то, что они не отвратились от грехов:
- 21 — Горе тебе, Хоразин!
Горе тебе, Вифсаида!
Если бы в Тире и в Сидоне
свершились те чудеса,
какие свершились у вас,

- они давно бы, в рубище и пепле,
отвратились от грехов.
- 22 И потому, говорю вам,
Тиру и Сидону будет легче в День Суда,
чем вам!
- 23 И ты, Капернаум,
думаешь, до небес тебя превознесут?
Нет, до недр земных низвергнут!
Если бы в Содоме свершились те чудеса,
какие свершились у вас,
он бы стоял и поныне.
- 24 И потому, говорю вам,
земле содомской будет легче в День Суда
чем тебе!

21-22 Ис 23.1-18; Иез 26-28; Иоиль 3.4-8; Ам 1.9-10; Зах 9.2-4 21
Есф 4.1-3; Ион 3.6 23 Ис 14.12-15; Быт 19.24-28; 2 Петр 2.6; Иуд 7
24 Мф 10.15; Лк 10.12

Ст. 20 – Чудеса – к сожалению, в русском языке нет адекватного слова для перевода греческого «δύναμις», означающего «сила, мощь». Ведь русское слово вольно или невольно ассоциируется с чем-то странным, чудным, недаром от того же корня происходит слово «чудить». На ум сразу невольно приходят всякие знамения на небе, видения и т.д. Но Иисус совершает «силы», то есть Его руками вершатся могущественные дела Божьи, в которых проявляется Божья сила, Божья мощь. Такие «силы» свидетельствуют о том, что Бог в лице Иисуса совершил прорыв в земной греховный мир.

«Чудеса» были **многочисленными** – этим подчеркивается, что все жители этих городов были свидетелями дел Иисуса.

Они **не отвратились от грехов** – дословно: «не раскаялись», то есть не возвратились к Богу (см. коммент. на 3.2 и 4.17). Это значит, что Весть Иисуса не оказала радикального воздействия на их жизнь. Вряд ли жители Галилеи выступали против Иисуса. Из Евангелия известно, что галиле-

яне собирались к Иисусу толпами, но, вероятно, потом расходились по домам, видя в Нем великого целителя и экзорциста, но не Того, кто был послан Богом, чтобы начать введение Божьего правления на земле. Они оказались простыми слушателями, а не делателями (Иак 1.22-25).

Ст. 21-22 – Иисус произносит горестный приговор трем городам, вероятно избранным в качестве типичных представителей остальных галилейских селений, слышавших Весть Иисуса и не отозвавшихся на Его зов. **Горе** – на самом деле это междометие, звучащее по-гречески как «уай», оно примерно соответствует русскому «ой, ох». Когда Иисус возвещает «горе», это не холодный приговор, а возглас боли и страдания.

О **Хоразине** у нас нет никаких сведений, так как он упомянут только здесь и в Лк 10.13. Предполагают, что это небольшой городок, расположенный в нескольких километрах от Капернаума. **Вифсаида** (евр. Бет-Сайда́, «дом рыбака») расположена на северном берегу Галилейского моря и упоминается также Марком (6.45; 8.22). **Тир** и **Сидон** – города, входившие в состав Десятиградья, они были населены преимущественно язычниками. Жители этих торговых городов, вероятно, гордились своим богатством и могуществом. Ветхозаветные пророки гневно обличали их за то, что они отвергали Бога и Его волю (см. Ис 23.1-18; Иез 26-28; Иоил 3.4-8 и др.). Но даже они, образцовые, так сказать, грешники, не остались бы равнодушными и обратились бы к Богу, если бы Иисус пришел к ним с проповедью и явил им Свои могущественные дела. Их раскаяние было бы искренним и глубоким: они бы оделись в **рубище** (так называлась одежда темного цвета из грубой шерсти или мешковины, ее носили в знак скорби и во время траура) и посыпали бы голову **пеплом**, что доказывало бы глубину их переживаний (ср. Дан 9.3; Ион 3.6; Есф 4.1-3). Вот почему в День Суда Божьего им, несмотря на все их грехи, будет легче, чем городам Галилеи.

Ст. 23-24 – Не избегнет суровой участи и **Капернаум**, город, который лучше всех знал Иисуса, потому что был для

Него почти родным (см. 4.13; 9.1). В Евангелиях рассказывается о многих чудесах, сотворенных Иисусом в этом городе. Здесь были призваны Его первые ученики. И все же в целом он остался глух к Вести, и это было очень горько. О его печальной судьбе Иисус говорит словами пророка Исаяи, возвещавшего горе Вавилону (14.12-15).

Мы не можем быть твердо уверены в том, что было основанием для гордыни у Капернаума. Одни полагают, что он превозносился потому, что благодаря выгодному географическому положению на пересечении торговых путей он был богат, другие – что предметом его гордости было то, что здесь прожил довольно долгое время Иисус и горожане были уверены в том, что за это их ждет особая милость Бога. Но его **до недр земных низвергнут!** (дословно: «до ада»). Под адом понималась бездна, подземное царство, место пребывания мертвых. Здесь это слово не имеет того значения, в котором оно употребляется в наше время: небо, вероятно, представляло собой высшую точку, а бездна – нижний предел падения. Ведь суд Божий беспристрастен, он всех судит по делам, и у Бога нет любимчиков, которых Он судил бы по иным критериям. Капернауму выпала особая удача, но он не сумел воспользоваться ею.

Как и в случае с Хоразиним и Вифсаидой, участь Капернаума сравнивается с участью особенно грешных городов, на этот раз существовавших в прошлом. Это знаменитый Содом, город у Мертвого моря, разрушенный еще во времена Авраама за отвратительные грехи его жителей вместе с другим городом – Гоморрой. Бог наслал на них дождь с огнем и серой. Если Тир и Сидон Иисус посещал, то в городе, разрушенном в незапамятные времена, Он никак не мог бы оказаться. Но если бы такое случилось, то даже такие закоренелые грешники, как содомиты, услышали бы Его Весть, обратились бы к Богу и город не был бы уничтожен, а **стоял бы и поныне**. Ему тоже будет легче в День Суда, чем Капернауму.

Не может не возникнуть вопрос, какое событие явилось побудительной причиной таких гневных и печальных слов.

Может быть, не только неприятие Вести Иисуса, но и неудача миссионерского путешествия учеников сыграли здесь определенную роль. Ведь у Матфея ни слова не сказано о том, что ученики отправились в путешествие и что их миссия оказалась успешной. Иначе слова Иисуса были бы более уместны в конце Его жизненного пути, когда у Него уже не осталось никаких надежд на мирный исход Своего служения.

11.25-30 ВЕЛИКОЕ БЛАГОДАРЕНИЕ

(Лк 10.21-22)

- 25 **И сказал тогда Иисус:**
— Отец, Владыка неба и земли!
Благодарю Тебя за то,
что Ты открыл простым и малым
сокрытое от мудрых и разумных!
- 26 Да, Отец, такова была Твоя благая воля!
- 27 Мой Отец все вверил Мне.
Никто не знает Сына, кроме Отца,
и Отца никто не знает, кроме Сына
и того, кому Сын пожелает открыть.
- 28 Придите все ко Мне,
измученные тяжкою ношей!
Я дам вам отдых!
- 29 Наденьте на себя ярмо Моих заповедей
и у Меня учитесь:
потому что Я мягок и кроток сердцем,
и вы наконец отдохнете,
- 30 ведь заповеди Мои просты
и ноша Моя легка!

---

25 Тов 7.17; 1 Кор 1.26-29 **27** Мф 28.18; Ин 1.18; 3.35; 10.15; 13.3; 17.2; Флп 2.9 **28** Иер 31.25 **29** Иер 6.16 **30** 1 Ин 5.3

Ст. 25 – И сказал тогда Иисус – дословно: «В то время, ответив, Иисус сказал». Изначально этот отрывок мог быть произнесен и в другой ситуации, ведь слова «в то время» не

указывают на какое-то определенное время (ср. Луку, у которого Иисус произносит благодарение после того, как ученики успешно завершили свое миссионерское путешествие). Но Матфей, помещая его сразу же вслед за словами суда над галилейскими городами, понимает смысл молитвы немного иначе.

Благодарственная молитва начинается с обращения к Богу. Иисус называет Его **Отцом**, причем в отличие от матфеевского варианта Молитвы Господней, слово «Отец» не имеет определения и, вероятно, за ним стоит арамейское слово «Абба» (см. коммент. на 6.9). Кроме того, Бог назван традиционным титулом – **Владыка неба и земли. Небо и земля** – это вся вселенная, так ее называли на Ближнем Востоке (ср. Быт 1.1).

Иисус начинает молитву с благодарения за то, что Бог сокрыл Свою волю от тех, кто считал себя **мудрым и разумным**. Но из-за этого Весть Иисуса не была услышана. Итак, Иисус благодарит Своего Отца за неуспех Своей миссии. Как нам, людям, всегда стремящимся к успеху, трудно это понять! Истинное смирение Сына проявляется в том, что Он всегда принимает волю Отца, какой бы она ни была.

В Израиле всегда верили в то, что все происходящее совершается по воле Бога, но при этом так и не появилось четкой доктрины предопределения. Во всяком случае, Библия утверждает свободу человеческого выбора и соответственно человеческую ответственность за его выбор. Каким-то непостижимым для нас образом свобода и предопределение не вступали в конфликт друг с другом. Вероятно, в этой земной жизни нам этого не понять, как не понять и того, что в вечности параллельные прямые соединяются.

Итак, то, что часть людей, причем самая авторитетная, богословски образованная и наиболее благочестивая, отвергла волю Бога, есть тоже исполнение Божьей воли. Действительно, на человеческом уровне почти невозможно понять, почему деятельность доброго и милосердного Учителя вызвала отвержение, а затем и яростную злобу. Это можно объяснить лишь волей Бога, ожесточившего сердца людей (ср. Исх 9.12; 14.4; Рим 9.17-18).

Почему же не приняли Весть Иисуса мудрые и разумные (фарисеи и священники)? Вероятно, потому, что она не укладывалась в их представления. С их точки зрения, Иисус был самозванцем, претендовавшим на мессианство. Ведь Он учил не тому, что было ими впитано с молоком матери: надо соблюдать Закон, надо отделяться от всякой нечистоты, от грешных и недостойных людей. Они не сумели перенести идею прощения. Они создали Бога по своему образу и подобию, не допуская мысли, что Он может действовать не так, как они это себе представляют. В этом извечная трагедия многих религиозных людей, сердце которых закрывается для всего нового и неизвестного. Не Бог закрыл им уши и сердца, это они сами обратили слово благодатной милости в слово суда над собой.

Но Бог открыл Свою волю **простым и малым** (буквально: «еще не умеющим говорить»). Хотя это слово может означать детей младенческого возраста, здесь имеются в виду бедные, незначительные, грешные – те, кого мудрые и разумные презрительно называли «ам-хаарец», «люди земли, деревенщина». По мнению «мудрых», для них спасение было невозможно, но сердца их оказались открытыми для Вести, Бог им открыл ее, и они ее приняли. Такова была воля Бога.

Но будет ошибкой считать, как это часто делается, что это речение Иисуса принижает ум и восхваляет глупость. Ведь даже для того, чтобы понимать притчи, нужны ум и сообразительность. Здесь же имеется в виду не интеллект и образование, а религиозная мудрость и религиозная глупость, которые могут быть присущи как высокообразованным, так и неученым*. Именно такую глупость Иисус называет грехом (Мк 7.22). См. также 1 Кор 1.18-30.

Ст. 26 – Да, Отец, такова была Твоя благая воля – ср. 1 Кор 1.21: «Поскольку, как замыслил в Своей мудрости Бог, мир своей мудростью не познал Бога, Он пожелал (дословно: «благоволил») спасти верующих «глупостью» Вести».

---

* См. также Д. Бонхёффер, Соппротивление и покорность, М., 1994, с. 33-36.

Ст. 27 – Мой Отец все вверил Мне – ср. Ин 3.35; 13.3; 17.2. Эти слова объясняют, как были открыты замыслы Божьи. Это сделали не ангелы и не люди, а Сын, которому Отец доверил нести откровение о Себе. **Все** – это прежде всего эсхатологическое откровение и знание Бога. Иисус есть воплощение Божьей мудрости, силы и истины. Ср. Кол 1.19: «Бог пожелал, чтобы в Нем обитала полнота Божества». **Вверил** – буквально: «передал»; здесь, вероятно, аллюзия на предание, которое для фарисеев было столь же важным, как и Писание. Предание передавалось от одного человека другому. Верили также, что предание было вручено Моисею Богом через посредничество ангелов. Иисус тоже обладает преданием, но оно вручено Ему непосредственно Богом: Сам Отец вверил Сыну полноту знания о Себе (ср. Гал 1.11-12).

Никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца никто не знает, кроме Сына – ср. Ин 10.15: «И как Меня знает Отец, так и Я знаю Отца». В восточной традиции знанием (или познанием) называлась не информация, не набор сведений о ком-то или о чем-то. Когда, например, говорилось, что муж знает или познал жену, это означало, что он выбрал определенную женщину себе в жены, вступил с ней в брачный союз и заботится о ней; никто не может знать ее так, как знает муж. Так знает Бог и Свой народ, недаром часто Его отношение к Израилю сравнивалось с отношением мужа (жениха) с женой (невестой). Ведь Бог избрал его. Так знают отца дети, и он знает их. Благочестивые израильтяне часто назывались знающими Бога и Его детьми (Прем 2.13, 16; Сир 4.11). Только Бог знает Мудрость: «Он произвел ее, и видел, и измерил ее, и излил ее на все дела Свои и на всякую плоть по дару Своему, и особенно наделил ею любящих Его» (Сир 1.8-10; см. также Иов 28.12-28; Вар 3.15-32). Но Мудрость тоже знает Бога: «С Тобою премудрость, которая знает дела Твои, и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим» (Прем 9.9; см. также Притч 8.12; Прем 7.25-30; 8.3-4; 9.4, 11). Мудрость также передает это знание другим: «Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспос-

лал свыше святого Твоего Духа?» (Прем 9.17). Итак, Матфей изображает Иисуса воплощенной Мудростью, а также воплощенным сыном Божиим – Израилем (ср. 2.15; 4.3, 6).

Только Отец знает истинную сущность Своего Сына, Его природу и предназначение, хотя это сокрыто от глаз современников Иисуса (ср. 16.17; Гал 1.15-16). И Сын обладает исключительным знанием о Своем Отце, которое никому другому недоступно. Ему открыты цели и замыслы Отца и то, как Он их осуществляет через Своего единственного Сына.

И того, кому Сын пожелает открыть – те, кто принимают Весть Иисуса, тем самым приобщаются к этому сокровенному знанию, Иисус открывает им Отца. Верующие становятся истинными детьми Божиими (см. Ин 1.12-13; 1 Ин 3.1-2; Рим 8.15-16, 29). Взаимное познание Отца и Сына является благом, к которому приобщены люди. «Никто никогда не видел Бога. Только Бог – единственный Сын, пребывающий рядом с Отцом, – Он открыл нам Его» (Ин 1.18). Действительно, Бог за пределами, Он не принадлежит этому миру и не может быть познан человеческими способами, но те, кто видят Сына и вверяют свою жизнь Ему, теперь тоже знают Бога. Недаром апостол Павел в зачинах своих писем называет Бога Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Зная Иисуса Христа, можно составить себе представление о Его Отце. Те, кто видят и знают Сына, видят и знают Бога.

Эти торжественные и величественные в своей простоте и краткости слова многие ученые называют вершиной Евангелия от Матфея, которое представляет собой как бы развернутый комментарий на эти речения. Нигде так ярко и отчетливо мы не погружаемся в сокровенные глубины внутренней жизни Иисуса. Именно такие речения, наряду с Евангелием от Иоанна и Письмами ефесянам, колоссянам и евреям, послужили основой для возникновения высокой христологии с ее учением о предсуществовании Иисуса и о Его божественности.

Кроме того, бросается в глаза разительное сходство со многими речениями 4-го Евангелия по языку и стилю (см. параллельные места). Недаром один из библеистов XIX века даже назвал этот стих громом с иоаннова небосвода. А в на-

учной литературе существует понятие «иоанновы речения у Матфея». Действительно, всякий, кто читал синоптиков и Иоанна, не мог не обратить внимания на то, как по-разному в этих Евангелиях говорит Иисус, и, вероятно, у него возникал вопрос, кто же из евангелистов более адекватно передает язык Иисуса. Но из этого стиха видно, что Иоанн тоже никоим образом не искажил его.

Те ученые, которые не верят в полноту мессианского самосознания Иисуса во время Его земного служения, полагают, что речения ст. 27 должны быть отнесены к послепасхальному периоду. По их мнению, так мог говорить только воскресший и прославленный Господь. Они обращают внимание на их сходство с заключительными стихами Евангелия (28.18).

Ст. 28 – Придите все ко Мне (дословно: «Эй, все ко Мне!») Призыв Иисуса, с одной стороны, напоминает призывы Мудрости Божьей прийти к ней и найти себе облегчение и покой, с другой же, сформулирован гораздо живее и ярче. См. Сир 24.21-24: «Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ибо воспоминание обо мне слаще меда, и обладание мною приятнее медового сота. Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жажжать»; Сир 51.31-35: «Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения: ибо вы нуждаетесь в этом, и души ваши сильно жаждут. Я отверзаю уста мои и говорю: приобретайте ее себе без серебра; подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение; его можно найти близко. Видите своими глазами: я немного потрудился – и нашел себе великое успокоение».

Приглашение Иисуса обращено ко **всем**, а не только к сравнительно узкому кругу учеников, оставивших все и последовавших за Ним. В иудаизме Мудрость постепенно отождествлялась с Законом Моисея. Под **тяжкой ношей**, вероятно, понимается соблюдение не самого Закона, а того бесчисленного количества ограничений, налагаемых толкованиями фарисеев, когда регулировался каждый шаг человека. Фарисеи насчитывали 613 заповедей в Законе. Общие прин-

ципы нравственности терялись в бессмысленной казуистике, дробились на атомы, и терялось различие между действительно важным и мелочным. Иисус иронически скажет о них, что они отцеживают комара и проглатывают верблюда (23.24). «Они громоздят ношу на ношу и взваливают их на плечи людей, а сами и палец о палец не ударят» (23.4). Презируемые фарисеями «ам-хаарец» не могли соблюдать все эти заповеди так же скрупулезно, как это делали они сами. С точки зрения фарисеев, их религиозное невежество и аморальное поведение преграждало им доступ к Богу. «Их бремя вдвойне тяжело: это и открытое презрение людей, и отсутствие надежды когда-либо получить спасение у Бога»*. Вероятно, именно таких людей Иисус называет **измученными тяжкою ношей**.

В более поздние времена некоторые Отцы Церкви считали, что имеются в виду грешники, страждущие под бременем грехов.

Иисус обещает всем им **отдых**. Это опять напоминает обещание Мудрости (Сир 51.35). Иисус уже не посланец Мудрости, но сама воплощенная Мудрость. Ср. также Исх 33.12-14, где Бог обещает Моисею ввести его и весь народ в покой. Иисус есть истинное воплощение трансцендентного Бога, Он делает Его близким и доступным. Теперь те, кто придут к Иисусу, от Него получают покой. Недаром Августин назвал Христа истинной Субботой.

Ст. 29 – Ярмо надевалось на шею рабочему скоту, кроме того, это слово широко употребляется в переносном значении как символ покорности и рабства (см. 3 Цар 12.9). Ведь в древности был обычай пропускать захваченных военнопленных сквозь ярмо, сделанное из солдатских копий, что означало обращение в рабство. Но постепенно слово «ярмо» начинает употребляться и в положительном значении – как символ покорности Божьей воли. См. Притч 9.5; Сир 51.34-35. Так как Закон начал отождествляться с Мудростью Бога, то призыв склонить шею под ее ярмо стал пониматься как призыв

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 135.

неукоснительно соблюдать Закон. В Талмуде часто встречаются такие выражения, как «ярмо Торы», «ярмо Небес», «ярмо заповедей». Считалось, что человек, ежедневно читавший молитву «Шема» (Втор 6.4-9), тем самым возлагал на себя ярмо Царства Небес, ведь этим он исповедовал свою принадлежность Богу и зависимость от Него во всех своих делах. Это ярмо было бременем, служившим особым знаком, выделявшим Израиль из числа других народов. Но оно же положило начало порабощению людей законнической моралью, от которой Иисус хотел освободить Свой народ*.

Иисус призывает людей надеть на себя *ярмо Его заповедей*, а не ярмо Закона. **У Меня учитесь** – Он есть истинная Мудрость и истинная Тора, Он – единственный источник знания о Боге и может сделать Своих последователей причастными этому знанию. **У Меня учитесь: потому что Я...** – здесь возможно другое понимание: «У Меня научитесь тому, что Я...» Ученики должны изучать самого Иисуса.

Если фарисеи проявляли жесткость и гордыню, стремились к самовозвеличению и властвованию над людьми (23.5-12), то Иисус – полная им противоположность, Он уподоблен Моисею, которого Писание и раввинистическая традиция называли кротчайшим из людей (Числ 12.3). Он – кроткий Служитель Господень, возведенный пророком Исайей (42.2-3; 53.1-12; см. также Мф 12.17-21). Ученики должны подражать Ему и в этих Его качествах (см. 5.5). **Кроток сердцем** – греческое слово «тапейно́с» значит «низкий, незначительный» и в переносном смысле «незаносчивый, скромный, смиренный». Хотя слова «мягок» и «кроток» являются синонимами, появление слова «тапейнос» подготавливает почву для отождествления Иисуса со страдающим Служителем Божьим, который пришел не для того, чтобы Ему служили, но чтобы служить (12.17-21; 20.28).

И вы наконец отдохнете – дословно: «найдете покой душам вашим»; ср. Сир 6.29: «Ибо наконец ты найдешь в ней успокоение». «Душа» здесь выступает в значении всего че-

---

* Dictionary of New Testament Theology, v. 3, p. 1161.

ловека. Покой, обещанный Иисусом, есть мир с Богом, восстановление тех истинных отношений между Богом и человеком, которые были разорваны в результате греха. В этом контексте покой значит то же, что спасение.

Ст. 30 – Ведь заповеди Мои просты – дословно: «ведь ярмо мое доброе». Так как ярмо в иудаизме тождественно заповедям Закона, то переводчик счел возможным дать не буквальный перевод, а перевод-толкование. Здесь, как и во многих других местах, виден парадоксальный характер речи Иисуса: ярмо, которое Он предлагает, доброе, а Его **ноша легка**. Фарисеи налагали на людей тяжелые, неудобноносимые бремена, возводя вокруг Закона высокую стену толкований, объяснений, исключений, и все это часто затмевало истинный смысл Закона как выражения Божьей воли. Заповеди Иисуса легки, и так думает не только он, но и автор Первого письма Иоанна: «А заповеди Его не тяжелы» (5.3).

Казалось бы, есть внутреннее противоречие между речением об узких воротах и трудной дороге, ведущей в Царство, и словами о легкости бремени. Действительно, если выхватывать из текста цитаты, то противоречие неразрешимо. Многие христиане уверены в том, что заповеди Иисуса неисполнимы или так тяжелы, что только герой и аскет способен хотя бы частично их исполнить. Не потому ли с такой легкостью христиане объявляют себя грешными (а кто не грешен?!) и предоставляют совершать христианские подвиги подвижникам, святым, людям, число которых исчисляется единицами. Христианство превращается в нечто мрачное, унылое и печальное – как фарисейский пост, и не хватает только посыпания себя пеплом. С другой стороны, есть и такие христиане, которые не утруждают себя соблюдением заповедей, считая, что им можно все, потому что Господь Своей смертью спас их. Не правы ни те, ни другие. Одни забывают слово «заповеди», другие – слово «легкие». Может быть, притча о драгоценной жемчужине поможет нам понять что-то очень важное. Когда человек нашел жемчужину, он *на радостях* идет и продает все, чтобы купить ее. Вероятно, те, кто стоически, с мукой, через силу исполняет волю Хри-

ста, еще не нашел ту жемчужину, ради которой можно легко и радостно отдать все.

12.1-8 ГОСПОДИН НАД СУББОТОЙ

(Мк 2.23-28; Лк 6.1-5)

- 1 **Однажды Иисус шел в субботу через поле. Его ученики проголодались и стали срывать**
2 **колосья и есть. • Фарисеи, увидев это, сказали Ему:**

— **Смотри, Твои ученики делают то, чего нельзя делать в субботу!**

- 3 **— А разве вы не читали, что сделал Давид,**
4 **когда сам он и люди его голодали? — спросил их Иисус. • — Что он вошел в дом Божий и они ели жертвенный хлеб, который нельзя было есть ни ему, ни его людям, а одним**
5 **только священникам? • А не читали вы в Законе Моисея, что по субботам священники в Храме нарушают субботу, но это не считается**
6 **виной? • Говорю вам: здесь нечто большее,**
7 **чем Храм! • А если бы вы знали, что значат слова: «Милосердия хочу Я, а не жертвоприношений», вы бы не стали осуждать неповинных. • Ведь Сын человеческий – господин над**
8 **субботой.**

---

4 *они ели* – в некоторых рукописях: «ел». **6** *нечто большее, чем Храм* – в ряде рукописей: «Тот, кто больше Храма».

1 Втор 23.24-25 **2** Исх 20.10; Втор 5.14 **3-4** 1 Цар 21.1-6 **4** Лев 24.5-8 **5** Числ 28.9-10 **6** Мф 12.41-42; Лк 11.31-32 **7** Ос 6.6; Мф 9.13

Этот отрывок прекрасно иллюстрирует предыдущие слова Иисуса о том, что Его ноша легка.

Ст. 1-2 – Проголодавшие ученики **стали срывать колосья и есть** зерна. Мы не знаем, откуда в субботний день в поле появились фарисеи. Вероятно, им стало известно о таком поступке учеников от других людей, вряд ли они сами были

очевидцами. Фарисеи снова выговаривают Иисусу за предосудительное, с их точки зрения, поведение учеников. Они не обвиняют их в том, что те рвали колосья на чужом поле. Закон Моисея (Втор 23.25) разрешал проголодавшимся путникам это делать. Фарисеи негодовали на то, что ученики рвали колосья **в субботу**. Дело в том, что жатва и молотьба были включены в 39 запрещенных еврейскими богословами видов деятельности в субботу (ср. Исх 34.21).

Нам, людям, живущим на много столетий позже и от рождения принадлежащим к иной религиозной культуре, трудно понять значение субботы для современников Иисуса. Она была не только днем отдыха для людей, животных и земли. Этот день был посвящен Богу, назывался Днем Господним и являлся знаком избранности народа Богом, подтверждавшим неизменность Божьего Договора с Израилем. В Писании постоянно повторяется требование «освящения субботы», то есть строжайшего соблюдения субботнего покоя. Согласно одной традиции, сам Бог, установивший субботу, был обязан ее исполнять. Один из уважаемых учителей даже сказал, что, если бы весь народ Израиля от мала до велика сумел полностью соблюсти всего лишь одну субботу, на землю пришло бы Божье Царство. Но так как в Писании не расшифровывается, какие именно виды деятельности запрещены в субботу, этим занимались фарисеи, которые вводили все новые ограничения: нельзя было, например, разжигать огонь, готовить пищу, кормить домашних животных и т.д. И все же люди рассматривали субботу не как бремя, а как день радости. В субботу они должны были полдня есть, пить и веселиться, а полдня изучать Закон Божий. В этот день люди собирались на синагогальное богослужение.

Ст. 3-4 – Ответ Иисуса может показаться неожиданным. Он не вступает в полемику о толковании соответствующего отрывка из Второзакония, не доказывает, что во Втор 23.25 под жатвой понимается срезание колосьев серпом, а не срывание отдельных колосков рукой, и не объясняет, что их расширительное толкование неоправданно. Иисус ссылается на совершенно другое место Писания, в котором рассказыва-

ется, как великий царь **Давид**, величайший герой Священной истории, образец святости, тоже сделал нечто запретное, но Писание его за это не осуждает. Давид ел **жертвенный «священный хлеб»**. Это были двенадцать хлебцев, которые священники каждую субботу клали «перед лицом Бога», а в следующую субботу сменяли их новыми, старые же съедали сами (Лев 24.5-8; Исх 25.30; Евр 9.2). Давид и его спутники были голодны, и первосвященник разрешил им съесть этот хлеб.

Но лишь на первый взгляд кажется, что Иисус не ответил на вопрос фарисеев, на самом же деле ответ дан. Есть ли сходство между ситуацией, в которой оказался Давид, и ситуацией учеников? Да, и Давид, и ученики были голодны. Конечно, между ними трудно поставить знак равенства, ведь Давиду и его спутникам грозила смертельная опасность, они спасались от преследования и действительно могли умереть от голода, в то время как ученики безо всякого ущерба для здоровья могли потерпеть несколько часов. Но Иисус, вероятно, сознательно идет на такое сближение. В том и в другом случае имеет место человеческая нужда, и степень нужды не важна. Так вот, человеческая нужда выше ритуальных предписаний. Бог – не мелочный тиран, а любящий Отец, который тоже не даст детям Своим камень вместо хлеба. И если для Давида и его спутников Закон мог быть отменен уже в старом веке, то тем более справедливо это для Иисуса и Его учеников теперь, когда уже забрезжила заря Нового Века.

Ст. 5-6 – Иисус приводит еще один пример нарушения людьми закона субботнего покоя: священники по субботам совершают богослужение, но их в этом не обвиняют. Служение Богу выше субботы. Но кто, как не Иисус с учениками, совершает истинное служение? Они готовят людей к приходу самого Бога, а это невозможно сравнить с тем, что изо дня в день повторяется в Храме. **Нечто большее, чем Храм** – вероятно, имеется в виду служение Иисуса, но может также означать приближение Царства Бога и пребывание Бога на земле в лице Иисуса.

Ст. 7 – Иисус снова, как и в 9.13, приводит слова пророка Осии, особенно хорошо подходящие в данном случае, ведь главной частью храмового богослужения были жертвоприношения. Но Бог хочет **милосердия** больше, чем жертв. Если заповедь любви есть важнейшая заповедь Закона, то она превосходит все остальное в Законе, в том числе субботние запреты. **А если бы вы знали** – эти слова свидетельствуют о том, что фарисеи, критикующие поведение учеников, хотя и читали Писание, не понимает его истинного смысла.

Ст. 8 – Этот стих представляет некоторую трудность для понимания. Мы знаем, что словосочетание «**Сын человеческий**» может означать «человек, человечество» (см. экскурс, с. 181). В каком смысле употреблены эти слова здесь? Действительно ли человек властен распоряжаться субботой? Или право распоряжаться субботой, быть ее **господином** дано единственному Сыну человеческому – Иисусу Христу? Большинство ученых считает второй вариант предпочтительным, тем более что в Евангелии от Матфея отсутствуют слова «Суббота создана для человека, а не человек для субботы» (Мк 2.28), дающие основания и для первого варианта понимания (см. коммент. на Мк 2.27-28). У Матфея Иисус предстает истинным Толкователем Закона и новым Законодателем (см. гл. 5).

12.9-14 ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОГО

(Мк 3.1-6; Лк 6.6-11)

- 9 **Уйдя оттуда, Иисус пришел в синагогу.**
- 10 **Там был человек с сухой рукой.**
- Разрешено ли в субботу лечить? — спросили у Иисуса. На самом же деле они искали, в чем Его обвинить.
- 11 — **Найдется ли среди вас человек, который, имея одну-единственную овцу, не вытаскивает ее, если она в субботу упала в яму? —**
- 12 **ответил Иисус. • — А человек ведь много дороже овцы. Так что делать добро в субботу разре-**

- 13 **шается. • — Потом Он говорит тому человеку: — Протяни руку. Тот протянул – и рука стала здоровой.**
- 14 **А фарисеи ушли и стали думать вместе, как им погубить Иисуса.**

---

10 Лк 14.3 **11** Лк 14.5 **12** Мф 6.26; Лк 12.7, 24; 13.16; Ин 5.9; 7.23; 9.14 **14** Мф 27.1; Мк 11.18; Лк 19.47; Ин 5.16, 18

Ст. 9-10 – Действие снова происходит в субботу, и Иисус по обыкновению был в синагоге. То, что у человека была **сухая рука**, значило, что она была парализована и мышцы ее постепенно усохли. Противники Иисуса не сомневаются в Его способности исцелить этого человека. Здесь впервые сказано, что за Иисусом начинают следить, чтобы собрать факты нарушения Им Закона Моисея и обвинить в этом. Хотя раньше рассказывалось, как Иисус в субботу исцелил тещу Петра (8.14), тогда никаких обвинений еще не выдвигалось, и нам неизвестно, почему. Противники задают Иисусу вопрос: «Разрешено ли в субботу лечить?» В то время лечение в субботу рассматривалось как один из видов работы и поэтому запрещалось, кроме случаев, когда неоказание срочной помощи могло повлечь за собой смерть. Человек, у которого рука была парализована так давно, что уже атрофировалась, мог бы подождать еще день или пару дней. В апокрифе о нем рассказывается подробнее. Вот как об этом говорит Иероним: «В Евангелии, которым пользуются эбиониты и назареи – мы недавно перевели его с еврейского на греческий, и многими оно почитается подлинным [Евангелием Матфея] – человек с высохшей рукой назван каменщиком, он обратился с мольбой о помощи с такими словами: “Я был каменщиком и зарабатывал на жизнь своими руками, я прошу Тебя, Иисус, возврати мне здоровье, чтобы я не просил с позором милостыни”».

Вопрос излишен, так как ответ всем известен. Лицемерие противников Иисуса подчеркивается тем, что ими движет не искреннее желание узнать мнение авторитетного Учителя

по этому поводу, но это лишь повод для того, чтобы поймать Иисуса в ловушку и обвинить Его в нарушении Закона.

Ст. 11 – Иисус и здесь, как Он это часто делал, отвечает встречным вопросом, на этот раз риторическим. Действительно, хотя вытаскивать животное в субботний день не позволялось, люди нарушали этот запрет, и все об этом знали. Если они будут настаивать на том, что Иисус виновен, они окажутся лицемерами. В параллельном тексте Луки говорится о быке и сыне.

Ст. 12-13 – Но разве можно сравнить овцу с человеком? Если владелец животного проявил к нему милосердие (ср. Притч 12.10), то тем более законно быть милосердным к человеку (ср. 6.26; 7.11; 10.31).

У Марка Иисус снова задает противникам вопрос, что, вероятно, ближе к реальности, но Матфей меняет его на утверждение: «Так что делать добро в субботу разрешается». А разве не является добрым делом облегчение страданий, исцеление больного человека? Это не нарушение Закона, но его истинное исполнение. Заповедь о делании добра выше ритуальных установлений. Перефразируя слова Осии, можно было бы сказать, что Бог хочет милосердия больше, чем субботнего покоя.

В подтверждение Своих слов Иисус тут же исцеляет человека. Он приказывает ему протянуть иссохшую руку, и та полностью восстанавливается.

Ст. 14 – Здесь мы узнаем, что и в синагоге противниками Иисуса были фарисеи. Они остались при своем мнении, более того, они начинают строить планы, **как им погубить Иисуса**. Это первое в Евангелии упоминание о том, что жизни Иисуса грозит опасность. Вражда все нарастает и закончится смертью Иисуса (см. 22.15; ср. 12.24; 15.2; 21.23; 26.4; Ин 5.18).

12.15-21 КРОТКИЙ СЛУЖИТЕЛЬ

15 Узнав об этом, Иисус оттуда ушел. За Ним
16 пошло много народу. Он всех исцелил, • но
17 велел им никому не говорить о Нем. • Все это

произошло, чтобы исполнилось сказанное устами пророка Исайи:

- 18 **«Вот Служитель Мой, которого Я избрал,
Возлюбленный Мой, отрада Моей души.
Ему Я дарую Мой Дух,
и Он возвестит Мой Суд народам.**
- 19 **Не будет спорить Он, не будет кричать,
речей на улицах произносить не будет,**
- 20 **не переломит надломленного тростника
и фитиля курящегося не загасит,
пока не приведет к победе справедливость.**
- 21 **И на Его имя будут уповать народы».**

---

15 Мк 3.7-10; Лк 6.17-19 **16** Мф 8.4; 9.30; Мк 3.12; 5.43; 7.36 **18-21**
Ис 42.1-4

Ст. 15 – Хотя фарисеи строили свои планы не в присутствии Иисуса, Он, обладая сверхъестественными способностями проникать в мысли людей (Ин 2.24-25), узнал об этом. Он **ушел оттуда**, вероятно, опасаясь заговора, но евангелист, скорее всего, хочет этим подчеркнуть, что Иисус Своим уходом свидетельствует о нежелании общаться с фарисеями. Но **народ** ведет себя по-другому: они пошли за Ним, желая внимать Его Вести. И этим подчеркивает контраст между тем, как относятся к Иисусу простые люди и как – обладающие властью и авторитетом. Хотя ничего не было сказано о том, что в толпе было много больных, это становится очевидным из слов: **«Он всех исцелил»**, то есть всех тех, кто обращался к Нему с просьбой о помощи.

Ст. 16 – О том, что Иисус не хочет, чтобы о Его исцелениях знали, уже говорилось в 8.4. Здесь это требование снова повторено, несмотря на то, что запрет нелегко было исполнить, ведь исцеления совершались в присутствии большого количества зрителей. Но, возможно, такое впечатление возникает из-за большой сжатости рассказа.

Ст. 17-18 – Вообще этот отрывок имеет разительные черты сходства с 8.16-17: там тоже очень кратко, без каких-

либо подробностей, рассказывается о многочисленных исцелениях, а вслед за этим идет цитата из Исайи, причем на ту же тему – о страдающем Служителе Господнем. На этот раз цитата очень длинная, длиннее, чем остальные цитаты 1-го Евангелия. Это говорит о том, что содержание ее чрезвычайно важно для понимания личности и служения Иисуса. Если в предыдущем тексте был сделан упор на тождестве Иисуса с Божьей Мудростью, то здесь на том, что Иисус – кроткий Служитель Господень, взявший на себя грехи людей (Ис 42-53). Издавна этот текст рассматривался еврейскими учителями как мессианское пророчество. Ранняя Церковь с самого начала увидела в загадочной личности Служителя Господня прообраз Иисуса (см. Деян 3.13, 26; 4.27, 30; ср. Деян 8.32-33). Но потом этот титул вышел из употребления в Церкви, вероятно, потому, что многим христианам он казался неадекватным, недостаточно высоким для Иисуса.

Начальные строки пророчества разительно напоминают рассказ о сошествии Святого Духа на Иисуса во время Его омовения (3.16-17; см. также коммент.). **Служитель** – греческое слово «пайс», которым переведено еврейское «эвед» («работник, слуга»), имеет также значение «сын». Тем более, что здесь Матфей добавляет слово «возлюбленный», отсутствующее у Исайи и в еврейской традиции обычно относящееся к сыну или дочери.

Под **народами** понимаются язычники. И хотя Матфей несколько раз подчеркивает, что Иисус пришел служить Своему народу, Его открытость всему миру для Матфея очевидна (см. коммент. на 10.6). Греческое слово «крисис», переведенное как «суд», означает также «справедливость, праведный суд». Возможно, Исайя имел в виду обвинительный приговор, который вынесет Служитель языческим народам, но в Евангелии эта тема исчезает: приход Иисуса свидетельствует о том, что настало «время милости Господней». См., например, Лк 4.18-19, это тоже цитата из Исайи, в которой опущено упоминание о «дне мщения Господа нашего» (Ис 61.1-2). Хотя Иисус пришел к народу Израиля, Ему пред-

назначена также миссия быть Господом и Спасителем всего человечества, что подтверждают и ст. 20-21.

Ст. 19 – Это своего рода иллюстрация к словам Иисуса о самом себе: «Я мягок и кроток сердцем» (11.29). Он не грозный полководец, не суровый Судья, не политический оратор. Вместо того чтобы любой ценой добиваться всеобщего признания и успеха, Он избегает широкой огласки, запрещает рассказывать о себе и об исцелениях, которые Он совершает. Он не вступает по собственной инициативе в споры с фарисеями, не применяет их казуистических приемов доказательств, стремясь во что бы то ни стало переспорить их и выйти победителем. Ему довольно, чтобы о Нем свидетельствовали Писание, Его дела и Его Отец (Ин 5.36-45). К сожалению, христиане далеко не всегда следуют примеру Господа: споры и брань между разными конфессиями приводят к тому, что имя Христа хулится у неверующих.

Ст. 20 – В отличие от Своих противников, отделявшихся от грешников и осуждавших их, кротость и долготерпение Служителя таковы, что Он не погубит даже того, что уже почти мертво – **надломленный тростник** и чадающий, **курящийся фитиль**. Даже для того, кого уже трудно назвать человеком, так сказать, для человеческого огарка – и для него все еще остается надежда, и такой человек может быть спасен. И эти слова должны служить для нас уроком. Ведь так часто мы с удовольствием помещаем в ад не только не христиан, но и тех, вся вина которых зачастую состоит в том, что их мнения в чем-то отличаются от наших, кто по-другому выглядит, исполняет другие обряды и молится другими словами. А нам следовало бы подражать нашему Господу!

Суд – см. коммент. на ст. 18. Иисус здесь снова предстанет Служителем, а не Судьей. Его высшая справедливость заключается в том, чтобы привести грешников к спасению.

Ст. 21 – И снова подчеркивается спасительная роль Иисуса для всего человечества, а не только для народа Израиля (ср. Ис 11.10). Мессия, в отличие от широко распространенных представлений современников Иисуса, не разо-

бьет язычников железным жезлом, но станет и для них источником спасения.

12.22-37 ИИСУС И ВЕЛЬЗЕВУЛ

(Мк 3.20-30; Лк 11.14-23; 12.10; 6.43-45)

22 Потом к Иисусу привели одержимого бесами, он был слепым и глухонемым. Иисус исцелил его, и человек стал говорить и видеть.

23 Люди были вне себя от изумления.

— Разве Он потомок Давида? — спрашивали они.

24 — Он не изгнал бы бесов без помощи Вельзевула, старшего над бесами, — сказали, услышав это, фарисеи.

25 Иисус, зная, о чем они думают, сказал им:
— Всякое царство, если его раздирают распри, запустеет,
и всякий город или дом, где есть распря,
не устоит.

26 И если Сатана изгоняет Сатану,
значит, он в распре сам с собою.
Разве устоит его царство?

27 Если Я изгоняю бесов силой Вельзевула, то чьей силой изгоняют бесов ваши соплеменники? Поэтому пусть они будут вам судьями!

28 А если Я Духом Божьим изгоняю бесов, значит, Царство Бога уже пришло к вам.

29 Разве может кто войти в дом силача и разграбить его имущество, если прежде не свяжет силача? Только тогда он сможет разграбить его дом.

30 Кто не со Мной, тот против Меня.

Кто не собирает со Мной, тот расточает.

31 И поэтому Я говорю вам:

все простятся людям грехи и кощунства,
но кощунство на Дух не простится.

- 32   Если кто скажет слово
          на Сына человеческого,
          будет прощен.
          А кто скажет хулу на Дух Святой,
          не будет прощен ни в этом мире,
          ни в будущем.
- 33   Если дерево у вас будет хорошее,
          то и плоды будут хорошие.
          Если дерево будет гнилое,
          то и плоды будут с гнилью.
          Ведь по плодам узнаются деревья.
- 34   Змеинное отродье! Как вы можете говорить
          доброе, будучи злыми?! Ведь из уст человека
- 35   исходит то, чем полно его сердце. • Добрый
          человек выносит доброе из хранилища добра,
          а злой человек выносит злое из хранилища
- 36   зла. • Говорю вам, за всякое праздное слово
- 37   ответят люди в День Суда. • Потому что сло-
          вами своими будешь спасен и словами своими
          осужден.

22-23 Мф 9.32-33 24 Мф 9.34 28 Деян 10.38 29 Ис 49.24 30 Мк 9.40; Лк 9.50 31 1 Тим 1.13 33 Мф 7.16-20 34 Мф 3.7; 15.18; 23.33; Лк 3.7; Мк 7.21

Ст. 22 – У Луки больной человек страдает только немотой, возможно, слепота играет здесь дополнительное, символическое значение, указывающее на слепоту фарисеев, не видевших того, что Иисус действует Божьей силой.

Ст. 23 – Изумленная чудесным исцелением, толпа задается вопросом, не является ли Иисус **потомком Давида**, то есть долгожданным Помазанником из рода царя Давида. Ведь именно с наступлением мессианского царства всякая болезнь и недуг будут преодолены (см. коммент. на 9.27). В вопросе толпы все же сквозит некоторое сомнение. Но в любом случае люди изображены в положительном свете, потому что у фарисеев даже сомнений нет – они не

верят ни в мессианство Иисуса, ни в то, что Он послан Богом.

Ст. 24 – Фарисеи, **услышав** разговоры в толпе, болезненно реагируют на то, что люди готовы увидеть в Иисусе мессианского Царя. Их приговор решителен: хотя они не сомневаются в способности Иисуса изгонять бесов, они убеждены, что эту власть дал Ему не Бог, а **Вельзевул** (см. коммент. на 9.34). Следовательно, по их мнению, Иисус одержим Сатаной.

Ст. 25-26 – Иисус отвечает им двумя притчами (вторая в ст. 29). Учеными замечено, что Он обычно употребляет притчи, когда говорит или с толпой, или со Своими противниками. Понимают притчи или получают их объяснение от Иисуса лишь те, кого они задели за живое, вызвали некий отклик в душе. Эти люди готовы последовать за Ним. Чтобы понять притчи, загадки, метафоры и другие фигуры речи, необходим контакт между рассказчиком и слушателем, а противники Иисуса его отвергают. Следовательно, притча становится своего рода средством разделения людей, а также приговором, который Иисус выносит Своим оппонентам.

Первая притча – это три сравнения, иллюстрирующие одну и ту же тему. Если в государстве гражданская война и если в городе или в семье раздоры и скандалы, понятно, что все это закончится крахом как государства, так города и семьи. Но если глава бесов сам является инициатором изгнания своих подданных, то с его головой, вероятно, не все в порядке, у него началась шизофрения, и, значит, в его владениях бесы сражаются с бесами. Получается, что Сатана воюет сам с собой, его царство на грани распада и гибели. Но в жизни мы видим совсем иное. Этими притчами Иисус демонстрирует Своим врагам всю абсурдность их обвинений.

Ст. 27 – Иисус приводит еще один аргумент, доказывая неправоту фарисеев на примере, взятом из жизни. Экзорцисты существовали и раньше, до Иисуса. Например, Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» сообщает, что Бог наделил Соломона способностью изгонять бесов и Соломон считался родоначальником и покровителем экзорцистов, которым он передал это умение. Среди современников Иисуса

тоже были экзорцисты и, вероятно, из числа самих фарисеев. Ведь слово **«соплеменники»** (дословно: «ваши сыновья») может означать как евреев вообще, так и последователей фарисеев. Неужели фарисеи допускают мысль, что кто-то из их числа использует для изгнания бесов сатанинские силы? Но тогда незачем обвинять Иисуса, потому что, обвиняя Его, они будут обвинять самих себя. Они виновны не только перед Иисусом, но и перед Богом, давшим Иисусу такую власть. И тогда экзорцисты станут им **судьями**, вероятно, выступив их обвинителями на Божьем Суде (ср. ст. 41-42).

Ст. 28 – Итак, между деятельностью Иисуса и деятельностью еврейских экзорцистов есть сходство. Те тоже действуют Божьей силой. **Духом Божиим** – ср. Луку, сохранившего более близкое к оригиналу «пальцем Божиим». Смысл один и тот же, так как Дух есть Божья энергия и сила (см. коммент. на 3.16). И все же слова о Божьем Духе придают речению особое значение. Во-первых, еврейские экзорцисты не указывали на присутствие Духа в их деятельности. Во-вторых, как известно, Дух был отнят у Израиля несколько веков тому назад (см. коммент. на 3.16). В Иисусе действует Божий Дух, свидетельствующий о наступлении конечных времен. Но трудность остается. Ведь если понять этот стих в том смысле, что сам факт изгнания бесов доказывает наступление Божьего Царства, то в чем тогда разница между Иисусом и другими людьми, наделенными особыми способностями? Кстати, здесь довольно редкий случай, когда Матфей употребляет словосочетание «Царство Бога» (так же в 6.33, 19.24; 21.31, 43), а не «Царство Небес».

Царство Бога уже пришло – это очень трудное место, потому что оно свидетельствует о вере Матфея, что с приходом Иисуса Бог уже воцарился на земле, то есть эсхатология уже осуществилась. Но одновременно есть много речений, свидетельствующих о том, что Царство близко, уже рядом, но еще не наступило открыто и в полноте силы. Об этом лучше всего говорит последующая история человечества и самой христианской Церкви. Вероятно, эти речения передают напряжение переходного периода с его «уже» и

«еще нет». Кроме того, речь идет о приходе Царства, но не о его полном осуществлении. См. также коммент. на 4.17.

Так почему изгнания и исцеления Иисуса означают наступление Царства, а те же дела, совершенные другими – нет? Вряд ли это можно объяснить только тем, что их больше или что они были успешнее. Искажит сам смысл отрывка и предположение, что изгнания, совершенные фарисеями, недействительны и лишь кажущиеся. Неправомерна и попытка понять слова «ваши сыны» как относящиеся к апостолам. Да, Иисус и великий целитель, и великий экзорцист. Но не только. Здесь логическое ударение падает на «Я». Его деяния неразрывно связаны с Его личностью и назначением. Разница не в изгнаниях, не в их количестве и качестве, а в Том, кто совершает изгнание. Приход Иисуса свидетельствует о том, что заря Божьего Владычества уже занялась на небосклоне и тьма ночи рассеивается. Его дела – это видимое проявление Божьего правления. Это проявляется и в том, что Сатана лишается власти над одержимыми, так как и одержимость, и всякая болезнь есть последствия отпадения человечества от Бога.

«Звучит иронически, что позже, когда ситуация кардинально изменилась и Отцам Церкви задавали вопрос, чем объяснить успехи нехристианских экзорцистов и чудотворцев, они отвечали точно так, как фарисеи в нашем рассказе и ссылались на бесов (см., например, Юстин, 1 Апология, 54-8, и Августин, Град Божий, 10.16; 22.10)»*.

Ст. 29 – Иисус рассказывает вторую притчу. Он хочет ею сказать, что власть Сатаны вряд ли падет в результате внутреннего кризиса, его может уничтожить лишь внешняя сила, вторжение, вооруженное нападение. С хозяином дома (возможно, так переводится имя «Вельзевул»), **силачом**, может справиться только тот, кто сильнее его и поэтому может его **связать**. Конечно, под хозяином дома надо понимать не скромного домовладельца, а владельца крепости или главу государства. Победитель снимал с побежденного доспехи и раздавал своим воинам захваченное имущество.

---

* Davies and Allison, Matthew, v. 2, p. 338.

Именно это в духовном плане уже сделал Иисус во время испытания в пустыне, где была одержана решающая победа, но арьергардные бои все еще идут. Иисус **«грабит имущество»** Сатаны, вырывая из-под его власти грешников, больных, одержимых.

Ст. 30 – Рассказав эти притчи, Иисус обращается к иерусалимским посланцам с грозным предостережением. Не только фарисеи, но и те, кто следует за ними, отвергнув Иисуса, могут оказаться против Бога. **Кто не со Мной, тот против Меня** – в великой битве Божьего Посланца с Сатаной невозможно соблюсти нейтралитет. Утверждать, что Иисус действует силой Вельзевула, значит стать на сторону Вельзевула против Бога. Тот, кто не помогает Иисусу **собирать** силы в борьбе против зла, тот **расточает**, то есть рассеивает их. Фарисеи обладали огромным авторитетом среди народа, и их клеветнические утверждения играли зловещую роль, отрывая людей от Иисуса.

Иногда слова «Кто не со Мной, тот против Меня» противопоставляют речению у Марка «Кто не против нас, тот за нас». Но это противоречие чисто формальное: у Матфея речение стоит в совершенно другом контексте и слова эти обращены к врагам Иисуса, клеветавшим на Него. Речение Марка, наоборот, свидетельствует о росте симпатии к Иисусу даже среди тех, кто формально не следовал за Ним, и там сформулирован великий принцип христианской терпимости.

Ст. 31 – **Все простятся людям грехи и кощунства** – то, что глагол здесь стоит в страдательном залоге, говорит о том, что действующим лицом является Бог, а будущее время правильной всего понимать в модальном смысле: «Все грехи может Бог простить людям, даже кощунство». Лишь один грех непростителен – **кощунство на Дух**.

Ст. 32 – Здесь смысл предыдущего стиха еще раз уточняется и заостряется. Если раньше просто указывалось, что Бог простит любые грехи человека, то теперь утверждается, что даже грех против **Сына человеческого** будет прощен. В каком смысле употреблено здесь словосочетание «Сын человеческий»? Мы знаем, что оно может означать человека

вообще. В таком случае перед нами типичный еврейский синонимический параллелизм и содержание предыдущего стиха повторено чуть другими словами: любой грех против человека и против Бога может быть прощен. Но подавляющее большинство экзегетов тем не менее считают, что Иисус, как Он обычно это делает, называет себя Сыном человеческим (см. экскурс, с. 181). Даже клевета на Иисуса может быть прощена, потому что люди способны на такое и по глупости, и по неведению, и по наущению других.

Что же значит **хула на Дух Святой**? Ответ виден из контекста. Этот грех совершают те, кто сознательно извращает истину, делает белое черным, те, кто клеветает на Бога, говоря, что добро творит не Бог, а Сатана. Фарисеи, многие из которых были к тому же учителями Закона, по роду своих занятий и по степени своей образованности должны были понимать это, они должны были первыми узнать в Иисусе Помазанника и Сына Божьего, но вместо этого они стали Его врагами и учат тому же других. Речь не идет о каких-то конкретных проступках, «как в раввинистической казуистике...», а о том, что непрощаемый грех – это грех против откровения. Не прощается только неприятие прощения (ср. Мф 11.20-24). Казуистика разбивается об Евангелие^{*}. Хула на Духа означает, что люди отвергли Божий замысел спасения и тем отвергли самого Бога.

Ни в этом мире, ни в будущем – еврейское слово «ола́м», переведенное на греческий как «айо́н» (традиционно произносится «эон»), означает и временное («век»), и пространственное («мир») измерение вселенной. Согласно традиционным еврейским представлениям, вся история человечества делилась на два века, или мира: «олам-хазэ́» («нынешний век») и «олам-хаба́» («грядущий век»). Но в данном контексте это означает «никогда» (ср. Мк 3.29). Это способ сказать, что нет ничего, что было бы страшнее этого греха. Среди еврейских ученых того времени существовало убеждение, что есть непростительные грехи, как, например, идолопоклон-

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 172.

ство, нецеломудрие и кровопролитие. Потом эти идеи перешли в христианство и воплотились в представлении о семи смертных грехах. Позже это также привело некоторых христианских богословов к идее, что некоторые грехи могут быть прощены и после смерти человека, так что ст. 32 послужил одним из оснований для доктрины чистилища.

Произвольные толкования этих стихов причинили множество бед в истории Церкви. Часто грех против Святого Духа отождествляли с отпадением после крещения, с осуждением пророков и даже с неподчинением церковному руководству. Кроме того, всегда находился какой-нибудь доброхот, который сообщал своему ближнему, что тот согрешил против Духа Святого. Многие после этого кончали жизнь самоубийством или же начинали безудержно грешить, раз у них и так уже не осталось надежды на спасение. Но, во-первых, Судья – один Бог, а во-вторых, сам факт, что человек испытывает страх и сомнения, не согрешил ли он против Святого Духа, свидетельствует о том, что он не совершил такого греха. Иисус торжественно поклялся, что все грехи могут быть прощены. Иероним сказал так: «Христос клянется, мы должны верить клятве Христа». Нет такого греха, который не может быть прощен, если человек раскается. Вероятно, непростительный грех хулы, клеветы на Святого Духа способны совершить только религиозные наставники – те из них, кто настолько уверен в собственной праведности, что не видит своего греха, а наоборот, часто считает его своим достоинством. Это о них Господь сказал, что они и сами не входят, и других не впускают в Божье Царство (23.13; Лк 11.52).

Ст. 33-37, с одной стороны, продолжают тему предыдущих стихов, а с другой, рассматривают ее в несколько ином аспекте. В этом едином смысловом отрывке можно выделить три части: ст. 33 – короткая притча о дереве и плодах; ст. 34-35 – сердце и слова; ст. 36-37 – слова и суд.

Ст. 33 – Возможен иной перевод: «Либо признайте дерево хорошим и плоды его хорошими, либо дерево – плохим и плоды его – плохими». Эта маленькая притча очень похожа на притчу 7.16-20, но там акцент ставится на том, что чело-

век узнается не по словам, а по делам. Здесь же Иисус утверждает, что все наши слова и поступки раскрывают нашу сущность, указывают на то, здорова или больна наша «сердцевина». А поскольку общая тема отрывка связана с речью человека, с теми словами, которые он произносит, то смысл будет таков: то, каков человек, можно понять из его слов. Если человек произносит плохие слова, из этого следует, что и сам он плох. Фарисеи, объявляя Иисуса ставленником Сатаны, тем самым доказывают свою порочную сущность. Их клевета есть не добросовестное заблуждение, а раскрытие их характера, самой их сути.

Ст. 34 – Поэтому Иисус обращается к ним очень резко. Так разговаривал с пришедшими к нему фарисеями и саддукеями Иоанн Креститель (3.7), и так еще раз назовет фарисеев Иисус (23.33). Не грешники названы змеиным отродьем, а благочестивые люди, которые «вследствие своей набожности отделились от Бога... Ничто не отделяет от Бога так радикально, как самоуверенная набожность»*.

Как вы можете говорить доброе, будучи злыми? – эти слова можно понять двояко: а) как осуждение лицемерия, когда есть несоответствие между словами и делами человека; б) возможен другой перевод: «Разве вы можете говорить доброе, будучи злыми?», то есть фарисеи неспособны говорить доброе.

Ведь из уст человека исходит то, чем полно его сердце – дословно: «ведь от изобилия сердца говорят уста». **Сердце** – см. коммент. на 5.8. Здесь прямым текстом сказано то, о чем говорилось выше в притче ст. 33: если суть человека, его корень, его сердцевина хороши, то и его слова тоже будут хорошими и наоборот. Это было широко распространенное мнение. Например, греческий драматург Менандр говорил: «Характер человека можно узнать из его слов».

Ст. 35 – **Хранилищем** названо сердце человека, там, внутри человека, сосредоточены его добрые или злые побуждения. И из него, как из кладовой, человек выносит наружу то,

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 173.

что находится внутри, и его побуждения превращаются в добрые или злые слова и дела (ср. 15.11, 18-20).

Ст. 36-37 – Возможно, находились люди, возражавшие Иисусу и говорившие, что они не совершили никакого дурного поступка – они не считали грехом свои слова. Иисус призывает относиться к речи чрезвычайно серьезно, ведь слово – это тоже дело. Людям придется отвечать на Суде за каждое **праздное** слово. Здесь запрет не только на дурные слова, на клевету и ругательства, но даже на слова, лишённые смысла, пустые, ненужные, не способствующие добру. Они могут казаться нейтральными, но вольно или невольно становятся проводниками зла. О таком отношении Иисуса к речи свидетельствуют и другие тексты Нового Завета (см. Иак 1.19, 26; 3.2-10; 4.11-15; Кол 3.8, 16-17; Еф 4.29-31). Так как слова свидетельствуют о сути человека, от них тоже будет зависеть конечный приговор на Суде.

12.38-42 ТРЕБОВАНИЕ ЗНАКА

(Мк 8.11-12; Лк 11.29-32)

38 Тогда несколько учителей Закона и фарисеев сказали Ему:

— **Учитель, мы хотим, чтобы Ты явил нам знак.**

39 Иисус им ответил:

— **Люди злого и безбожного поколения требуют знака,
но не будет дано им знака,
кроме знака пророка Ионы.**

**40 Как Иона пробыл в чреве морского чудища три дня и три ночи,
так и Сын человеческий
пробудет в недрах земли
три дня и три ночи.**

**41 Жители Ниневии встанут в день Суда с людьми этого поколения и обвинят его:
ведь они отвратились от грехов,
услышав проповедь Ионы.**

- А здесь нечто большее, чем Иона!**
42 **Царица Юга встанет в День Суда**
с людьми этого поколения и обвинит их:
ведь она с другого конца света
пришла послушать мудрость Соломона.
А здесь нечто большее, чем Соломон!

---

38 Мф 16.1; Ин 6.30; 1 Кор 1.22 **39** Мф 16.4 **40** Ион 2.1 **41** Ион 3.5, 8; Мф 12.6 **42** 3 Цар 10.1-10; 2 Пар 9.1-12; Мф 12.6

Ст. 38 – Учителя Закона и фарисеи, требующие от Иисуса знака, вероятно, те же, что и в начале главы. В Евангелии они всегда действуют предубежденно, осуждая Иисуса за Его недостаточно, с их точки зрения, благочестивое поведение. Хотя им известно о множестве чудес, совершенных Иисусом, они требуют от Него **знака**. У Марка сказано, что они хотели знака с небес. Что такое знак? Возможно, фарисеи, зная, что Иисус возвещает близость конца этого миропорядка, требуют, чтобы Он явил им какое-нибудь знамение. Считалось, что такие знамения предвещают конец мира (ср. 24.3, 29-30).

Хотя и в Ветхом Завете, и в раввинистической литературе требование знака иногда допускалось (Ис 7.10-11; ср. 1 Цар 2.34; 4 Цар 20.1-11), все же знаки никогда не считались гарантией истины и часто рассматривались как дерзкое и наглое «испытание Бога». Ведь само по себе чудо еще не гарантирует, что чудотворец послан Богом (см. Втор 13.1-3), а о том, верно ли пророчество, можно узнать лишь после того, как оно исполнится (Втор 18.21-22). Вспомним, что египетские чародеи вначале успешно соревновались с Моисеем.

Вероятно, фарисеи хотели бы скомпрометировать Иисуса, убедив людей, что Он не сможет представить таких доказательств, и тем поставить под сомнение истинность Его Вести.

Ст. 39 – Иисус называет их людьми злого и безбожного поколения. Словом **безбожный** переведено греческое «мойхалис» («развратный»), именно так на религиозном

языке говорилось о тех, кто уходил от Бога, чтобы поклоняться языческим идолам. В Писании отношения между Богом и Израилем сравнивались с отношениями супругов: Израиль часто изображался неверной женой, изменявшей Ему с богами других стран (см. Ос 3.1). Такое поколение жило не только во времена Иисуса, его обличали Осия (2.2), Исайя (1.4, 21), Иезекииль (16.32-34), Иеремия (3.3); см. также Втор 32.5.

Этим евангелист еще раз подчеркивает слепоту лидеров народа, которые отказываются верить Иисусу и требуют от Него знака сразу же после того, как Он явил множество знаков и, в частности, изгнал беса из слепого и глухонемого человека. Чудеса исцелений, которые совершаются Иисусом, это знаки, свидетельствующие о том, что Царство Бога прорывается в этот мир, что его заря уже видна на небосводе. Но для того, чтобы увидеть истинное значение деяний Иисуса, нужны открытые глаза и уши, желающие слушать. Противники Иисуса видели знаки, но отвергли их. Иисус отказывается совершить чудо по заказу. Он не считает нужным доказывать Свой статус демонстративным чудом, Он не чародей, не колдун и не шоумен. Он не стремится к власти над человеческими душами путем насилия. Недаром Иисусу предлагал совершить чудо Сатана (4.3-6; Лк 4.3-11).

Иисус отвечает, что **не будет дано им знака**. Глагол в страдательном залоге предполагает, что знака им не даст Бог. Но один знак все же будет – это **знак пророка Ионы**. Словом «**пророк**» подчеркивается, что события жизни Ионы пророчески явились прообразом того, что будет в будущем.

Ст. 40 – Иисус объясняет, что значит этот знак: трехдневное пребывание Ионы в чреве морского чудища, воплощавшего зло, символизирует смерть Иисуса. **Чудище** – так переведено греческое слово «кétос»; в еврейском же стоит «даг гадóл», «большая рыба». Вероятно, имелось в виду огромное чудище наподобие Левиафана или Бегемота, воплощавшее в себе непокорные силы зла, обитавшие в морской бездне. К сожалению, так потом стали называть безобидное млекопитающее, которое не способно проглотить человека.

Воинствующие атеисты со злобной радостью указывали на «ошибки» Священного Писания, благочестивые же люди отвечали, что Бог мог создать и такого кита. Спор, как видим, возник на пустом месте.

Три дня и три ночи – хотя Иисус воскрес на третьи сутки, а не через трое суток, вероятно, эта вольность объясняется влиянием текста Ионы. Кроме того, известно, что в древности часть дня иногда считалась за целый день (см. 3 Цар 20.29).

Хотя здесь ничего не упоминается об избавлении Ионы, рассказ был и так всем хорошо известен, так что избавление само собой подразумевается, как подразумевается и то, что смерть не сможет удержать Иисуса в царстве мертвых (см. Деян 2.24, 32). **В недрах земли** – дословно: «в сердце земли»; это было привычное поэтическое описание местопребывания мертвых; ср. «чрево преисподней» (Ион 2.3; ср. также Сир 51.7).

Следует отметить, что в Евангелии от Луки знак Ионы значит нечто совсем иное – его проповедь. У Марка же эти слова вообще отсутствуют (8.12). Конечно, нельзя исключить, что Иисус придал знаку Ионы разное значение в разных контекстах, но многие ученые полагают, что Иисус лишь упомянул о знаке Ионы, но не объяснил, что это значит, различные же толкования возникли позже, в процессе передачи устной традиции.

Ст. 41 – К жителям Ниневии была обращена проповедь Ионы, они услышали ее и раскаялись. **Встанут** – это может значить, что они будут воскрешены или что они предстанут в качестве свидетелей обвинения на Суде. Хотя они были язычниками, они окажутся в гораздо более выгодном положении, потому что приняли проповедь Ионы как Божье повеление и подчинились требованию раскаяться. Ср. также 11.21-24. **А здесь нечто большее, чем Иона!** **Нечто** – средний род, вероятно, употреблен в самом общем значении, как обозначение всего, что связано с личностью и делами Иисуса. См. также 12.6.

Ст. 42 – Царица Юга – в 3 Цар 10.1-10 рассказывается о посещении Соломона царицей Савской. Сава, или Шева,

вероятно, страна в южной Аравии. Царица тоже была язычницей, но на Суде она встанет и обвинит самых благочестивых людей Израиля, потому что она приняла превосходство мудрости Соломона, фарисеи же отказались увидеть ее воплощение в Иисусе. И снова стих завершается формулой: «Здесь нечто большее, чем...»

12.43-45 ПРИТЧА О ВОЗВРАЩЕНИИ БЕСА

(Лк 11.24-26)

- 43 Когда нечистый дух выходит из человека,
он бродит по безводной пустыне, ища себе
44 пристанища, но не находит. • Тогда он гово-
рит: «Вернусь-ка я в свой прежний дом». И,
возвратившись, находит его незанятым,
45 подметенным и прибранным. • И тогда от-
правляется он, берет с собой семь других бесов,
еще худших, чем он, и они, войдя, там
поселяются. И в конце концов человеку то-
му становится еще хуже, чем было вначале.
Так будет и с людьми этого негодного поко-
ления!

---

45 2 Петр 2.20-21

Ст. 43 – Когда нечистый дух выходит – хотя «выходит» это непереходный глагол, но под влиянием арамейского языка глагол приобретает переходность: бес выходит не по собственной воле, но потому что он изгнан. По представлениям тех времен, бесы, как правило, предпочитали **безводные** места, **пустыня** была их излюбленным местопребыванием. Бес по своей природе настроен на причинение зла, поэтому он ищет себе **пристанище** в другом человеке. По каким-то причинам он его не находит.

Ст. 44 – Одержимый называется **домом** беса. Нечистый дух решает проверить, нельзя ли ему снова поселиться в прежнем месте. «Дом» оказывается незанятым и готов принять жильца.

Ст. 45 – Бес приводит с собой еще **семь** других своих товарищей. Этому человеку было бы лучше, если бы из него вообще не изгоняли беса, чем теперь быть одержимым целым скопищем бесов. Ведь число семь означает полноту, отныне человек находится в полной власти нечистых сил.

Ключом к пониманию притчи являются последние слова: **«Так будет и с людьми этого негодного поколения!»**, которыми начинался предыдущий отрывок (ст. 39). Притча несомненно носит полемический характер. Толчком для создания притчи явился собственный печальный опыт Иисуса: многих люди, из которых Иисус изгнал бесов, так и не поверили в Него. Но речь, вероятнее всего, не только о них. Темой притчи является народ Израиля в целом. Людям выпала великая привилегия видеть и слышать Божьего Помазанника, Он возвещал им Весть, Он исцелял их недуги, но они отвергли Его. Им было много дано, но кому много дано, с тем много и спросится. Поэтому на Суде им придется тяжелее, чем тем городам, к которым Иисус не обращал Свою проповедь (11.21-23; 12.41-42). Им было бы даже легче, если бы Иисус не являлся к ним вообще.

Позже христиане прилагали эту притчу к отступникам от веры (ср. 2 Петр 2.20-21; Евр 6.4-6). Притча много значит и в наше время, и для нас она звучит как грозное предостережение. Недостаточно очистить себя от зла, нужно заполнить сердце добром. Не только физическая природа не терпит пустоты, это верно и по отношению к духовной природе. Недостаточно, перестав делать зло, сидеть сложа руки и не делать больше ничего. Нужно впустить в сердце другого жильца, иначе зло обязательно вернется и в гораздо большем объеме. Как это напоминает ситуацию в нашей стране после изгнания коммунистического беса! Разве не появилось еще больше бесов? Причина этого в том, что не произошло радикального изменения сердца. Вместо того, чтобы обратиться к Богу, родившись заново, люди приобрели поверхностную религиозность. И теперь оправданий у нас больше нет, и на Суде придется тяжелее.

12.46-50 ИСТИННАЯ СЕМЬЯ

(Мк 3.31-35; Лк 8.19-21)

46 Когда Иисус разговаривал с народом, Его
мать и братья стояли перед домом: они хоте-
47 ли с Ним поговорить. • Какой-то человек ска-
зал Ему:

— Там на улице Твои мать и братья, хотят с
Тобой поговорить.

48 — Кто Моя мать и кто Мои братья? — от-
49 ветил этому человеку Иисус и, • указав ру-
кой на учеников, сказал: — Вот Мои мать и
50 братья. • Кто исполняет то, что велит Мой
Небесный Отец, тот Мне и брат, и сестра, и
мать.

---

47 В некоторых рукописях этот стих отсутствует.

46 Мф 13.55; Мк 6.3; Ин 2.12; Деян 1.14

Ст. 46-47 – О братьях Иисуса см. коммент. на 13.55. Они стоят **перед домом**, из этого мы узнаем, что Иисус в это время учил в каком-то доме. Семья Иисуса снаружи, а ученики находятся внутри. Это имеет и символическое значение. Для тех, кто снаружи, учение Иисуса остается загадкой, а тем, кто внутри, открыты тайны Царства Небес (13.11). Близкие Иисуса пока что снаружи, лишь после Его смерти и воскресения они поверят в Него, а некоторые, как, например, Иаков, займут ведущее положение в Церкви Иерусалима. Матфей опустил ту часть рассказа Марка, в которой родственники Иисуса пришли, чтобы забрать Его, считая, что Он одержим бесом, то есть сошел с ума. Некоторые комментаторы обращают внимание на то, что ни разу не упомянут отец, и делают из этого вывод, что Иосиф к этому времени уже умер. Но см. также 23.9.

Ст. 48-50 – Иисус указал рукой на Своих учеников. Это прежде всего двенадцать апостолов, но не только, потому что в этот внутренний круг включены все, для кого исполнение Божьей воли выше всего земного, выше даже самого близко-

го и родного. Но ученики, иногда вынужденные оставить свои семьи, не остаются в этом мире одинокими, у них появляется новая семья. Эта новая, христианская семья основана не на узах крови. Для Иисуса исполнение воли Отца выше всего, даже семейных и дружеских связей. Когда Он повелевает оставить отца, мать, братьев, дом ради Царства, это не просто слова – Господь сам явил нам пример такой решимости.

ТРЕТЬЯ РЕЧЬ ИИСУСА. ПРИТЧИ О ЦАРСТВЕ (гл. 13)

Вся эта глава состоит из притч, подобранных по тематическому признаку: это притчи о Царстве Бога. Глава расположена в самой середине Евангелия и представляет собой его смысловой центр. Семь притч этой главы рассматривают Царство с разных сторон.

Хотя мы уже встретились с большим количеством притч, необходимо остановиться на них подробнее. Иисус обычно учил притчами. Они были очень распространены на Востоке, там умение слагать их считалось признаком мудрости, так как темная и загадочная речь ценилась чрезвычайно высоко. В еврейской традиции притчей назывался не только короткий рассказ, но и пословица, поговорка, загадка, крылатое слово, мудрое речение, аллегория (см., например, Книгу Притчей Соломона, которая представляет собой собрание афоризмов и кратких поучений). Притча – это расширенное сравнение, метафора, и она всегда содержит элемент загадочности, будоражащей воображение и требующей некоторых интеллектуальных усилий, работы ума, для того чтобы понять их смысл и осознать, что в них обращено непосредственно к каждому из слушателей. Кто-то замечательно охарактеризовал притчу, назвав ее одним большим вопросом, ответ на который должен был дать слушатель, отождествляющий себя с действующим лицом притчи. Даже если притчи не всегда были понятны сразу, они производили своего рода отбор: одни слушатели приходили к Иисусу, чтобы спросить Его о смысле Его притч, а других они сразу отвращали от Него. Такие люди, как правило, оказывались в рядах врагов Иисуса.

13.1-9 ПРИТЧА О СЕЯТЕЛЕ*(Мк 4.1-9; Лк 8.4-8)*

- 1 **В тот день Иисус, выйдя из дому, пошел к**
- 2 **морю и сел на берегу. • Вокруг Него собралось**
- 3 **множество народу. Ему пришлось сесть в**
- 3 **лодку, а весь народ стоял на берегу. • Иисус о**
- многом говорил им в притчах:
— **Вот вышел человек сеять.**
- 4 **И когда он сеял, часть зерен упала у дороги –**
- прилетели птицы и склевали их.
- 5 **Другие упали на каменистую почву,**
- где земли было мало, –
- и тотчас проросли
(они были неглубоко под землей),
- 6 **а когда взошло солнце, оно опалило их,**
- и ростки, не имея корня, увяли.
- 7 **Другие упали среди колючек –**
- колючки взошли и заглушили их.
- 8 **А другие зерна упали в землю добрую**
- и дали урожай стократный,
- шестидесятикратный и тридцатикратный.
- 9 **У кого есть уши, пусть услышит!**

1-2 Лк 5.1, 3 **9** Мф 11.15; 13.43; Мк 4.23; Лк 14.35; Откр 2.7; 13.9

Эта притча во всех синоптических Евангелиях занимает первое место в подборках притч. Следовательно, она чрезвычайно важна, недаром за ней следует ее истолкование.

Ст. 1-3 – Действие опять происходит у **моря**. Иисус садится в лодку. Он снова учит народ: Иисус в лодке сидит, это была типичная поза для учителя. Он учил **о многом** – это можно понять и как «долго».

Ст. 4-7 – По некоторым сведениям в древней Палестине сев проходил следующим образом: сначала крестьяне сеяли, зачерпывая горстями зерно из специальной корзины и разбрасывая его по полю, и лишь после этого поле запахивалось. В этой притче рассказывается о целом ряде неудач, постига-

ющих сеятеля. Одни зерна были склеваны птицами, другие погибли под жаркими лучами солнца, третьи задушены сорняками. Можно было бы добавить и другие опасности, подстерегающие земледельца: нашествие саранчи, сирокко и т.д. Возникает впечатление, что труд загублен, большая часть зерен погибла. Но это не так.

Ст. 8 – Те, что попали в добрую землю, дадут невиданный урожай, который с лихвой компенсирует потери. В древности обычным был урожай сам семь, а сам десять уже считался богатым, так что **стократный, шестидесятикратный и тридцатикратный** – это сказочный урожай, намного превосходящий земные представления. И это сразу переводит рассказ с земного, привычного для слушателей уровня, делая его притчей. Перед нами притча контраста, когда нечто малое и незаметное в начале приобретает огромные, даже фантастические размеры в конце. Иногда ее также называют притчей роста. Такая притча должна вселять оптимизм в слушателей – хотя ростки Царства кажутся слабыми и незаметными, оно все равно придет в победоносной силе!

Другие же ученые предлагают иное название – притча о четырех видах почвы.

Ст. 9 – Чтобы понять учение Иисуса, нужно **иметь уши**, то есть желание слушать и слышать, нужно понять призыв, обращенный к слушателю, и повиноваться. Это также значит, что в притче говорится и о человеческой ответственности.

13.10-17 ЦЕЛЬ ПРИТЧ

(Мк 4.10-12; Лк 8.9-10)

10 Ученики, подойдя к Нему, спросили:

— Почему Ты говоришь с ними иносказаниями?

11 — Вам дано знать тайны Царства Небес, а им не дано, — ответил Он. —

12 У кого есть, тому Бог даст еще,
и будет у него избыток,

а у кого нет,

у того и то, что есть, отнимет.

- 13 **Я потому говорю с ними иносказаниями,**
что они смотрят – и не видят, слушают – и не
14 **слышат и не понимают. • Так исполняется на**
них пророчество Исайи, гласящее:
«Ушами будете слушать – и не поймете,
глазами смотреть – и не увидите.
15 **Заплыло жиром сердце этого народа,**
туги они стали на ухо,
и сомкнулись у них глаза.
А иначе глазами увидели бы,
и ушами услышали бы,
сердцем поняли бы.
И тогда ко Мне обратились бы
и Я бы простил их».
16 **Вашим глазам посчастливилось – они ви-**
дят, и ушам посчастливилось – они слышат.
17 **Поверьте, много пророков и праведников хо-**
тели увидеть то, что видите вы, но не увидели
и услышать то, что слышите вы, но не услы-
шали.

---

11 1 Кор 4.1; Еф 3.3-4; 6.19; Кол 2.2; 4.3 12 Мф 25.29; Мк 4.25; Лк 8.18; 19.26 14-15 Ис 6.9-10; Ин 12.40; Деян 28.26-27 16-17 Лк 10.23-24

Ст. 10 – Вероятно, события происходят не в присутствии толпы, ведь обычно Иисус дает толкования и пояснения только Своим ученикам, причем наедине с ними (см. Мк 4.10). Неизвестно, поняла ли притчу толпа, но ученики ее точно не поняли, потому что ниже, в ст. 18-23, Иисус будет им ее объяснять. Но они задают Ему о вопрос о том, **почему** Он учит притчами, то есть почему излагает Свое учение не прямо, а посредством **иносказаний**, загадочных высказываний. Чтобы понять притчу, нужно разгадать ее смысл, понять, для чего она рассказана, что требует определенных интеллектуальных и духовных усилий.

Ст. 11 – Но ответ Иисуса ученикам тоже загадочен. С одной стороны, ученикам дано знать **тайны Царства Небес**, то

есть им дано самим Богом знать Божественный план спасения человечества через Его Сына. Тайна прежде всего заключается в том, что Бог действует не так, как это ожидалось, например, учителями Закона. Она также в том, что Царство присутствует среди людей и растет, несмотря на видимые неудачи. Итак, Божественные тайны не могут быть поняты, раскрыты усилиями человеческого разума, а даются лишь через откровение самого Бога. Но здесь нет и намек на эзотерический характер учения, ведь тайны раскрываются не через мистерии, не через особое знание и не для узкого кружка посвященных. Это великий дар Бога, а не человеческая заслуга. Апостол Павел называет тайной самого Христа (Кол 2.2; ср. 4.3); он же несколько раз объясняет, как он понимает слова «тайна Бога», «тайна Христа» и даже «тайна Радостной Вести» (см. Рим 16.25-26; Кол 1.25-29; Еф 3.4-11).

Но группа тех, кто слышит и повинуется, противопоставлена другим, кто отказывается услышать Иисуса и понять тайны Царства. Им это не открыто и остается загадочным. У Марка они названы «посторонними», «находящимися снаружи».

Ст. 12 – Это речение, вероятно, является пословицей, изначальный смысл которой сводится к тому, что богатый богатеет, а бедный беднеет. Но потом оно стало пониматься в переносном смысле; например, в Талмуде есть похожие слова: по мнению смертного человека, в пустой сосуд можно что-то поместить, а в полный нельзя, но Святой Бог считает не так: только полный сосуд способен вместить, а пустой – нет. И еще один текст Талмуда гласит: «Бог кладет больше в полный сосуд, а не в пустой, потому что сказано: “Если ты будешь слушать (Исх 15.26)”», что предполагает, что ты слушаешь, ты будешь продолжать слушать, а если нет, то не услышишь».

Ст. 13 – Люди, отказавшиеся принять Весть, потеряли и те способности, которыми обладали некогда. Поэтому слова Иисуса стали для них неразрешимыми загадками, иносказаниями, слишком сложными для понимания. Они слепы и глухи духовно, и виноват в этом не Бог, а они сами. Ср.

Иер 5.21, 23: «Слушай, глупый народ, лишенный разума! Есть глаза у них, но не видят, уши есть, но не слышат!.. А народ сей – упрям и непокорен: отвернулись они, ушли прочь». Евангелист тем самым еще больше подчеркивает вину тех, кто не пожелал принять Божью Весть.

Ст. 14-15 – Далее следует цитата из пророка Исаии. Это очень важные слова, недаром их цитирует целый ряд новозаветных писателей, ведь они объясняют тайну отвержения Помазанника Своим народом (см. Мк 4.12; Лк 8.10; Деян 28.26-27; Ин 12.39-40). Как ни странно это звучит, такова была воля Бога (ср. 11.25-26 и комментариев), хотя это и не снимает вины с тех, кто Его отверг. В этом и состоит великая тайна Божьего промысла, непостижимая для людей. Бог – великий Реалист, никогда не заблуждающийся относительно человека. В Своих планах и замыслах Он предусмотрел и человеческую слепоту, и человеческую порочность.

Иисус, возможно, тоже понимал видимые неудачи Своей проповеди как исполнение пророчеств Священного Писания. Действительно, на человеческом уровне почти невозможно понять, почему деятельность доброго и милосердного Учителя вызвала столь яростную злобу. Это можно было объяснить лишь волей Бога, ожесточившего сердца людей (ср. Исх 9.12; 14.4; Рим 9.17-18).

И все же Матфей, который цитирует пророка по Септуагинте (греческому переводу), а не по еврейскому подлиннику, смягчает идею предопределения, делая основной акцент на человеческой вине. Кто же эти люди, восставшие против Бога? Хотя Иисуса отвергло большинство Израиля, вина прежде всего лежит на политической и религиозной верхушке, на лидерах народа.

Ст. 16-17 – В то время, как Марк постоянно подчеркивает промахи, слабость и непонимание учеников, тем самым включая их в число «посторонних», выводя из внутреннего круга (см. Мк 8.18), евангелист Матфей противопоставляет учеников Иисуса тем, кто слеп и глух. Глазам и ушам учеников **посчастливилось**: им дано увидеть то, что никому еще доводилось видеть. **Поверьте** – дословно: «Аминь

ведь говорю»; эта формула призвана указать на чрезвычайную важность и истинность того, что сейчас будет сказано. Ученикам Иисуса дарована величайшая привилегия: их глазам Бог открыл эсхатологическую тайну пришествия Царства Бога в лице Своего Сына. То, о чем мечтали великие пророки и праведники древности, предстало перед ними наяву. Ср. Ин 8.56: «Авраам, ваш отец, ликовал, что день Мой увидит. Он увидел его – и был счастлив!»; см. также 1 Петр 1.10 и Евр 11.13.

13.18-23 ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О СЕЯТЕЛЕ

(Мк 4.13-20; Лк 8.11-15)

- 18 **Итак, послушайте, что значит притча о се-**
19 **ятеле. • Когда человек слушает слово о Цар-**
стве, не понимая его, к нему приходит Злодей
20 **и похищает посеянное в сердце. Этот человек**
похож на зерна, посеянные у дороги. • А по-
сеянное на каменистой почве – это тот, кто
слышит слово и тотчас с радостью принима-
21 **ет его. • Но у него нет корня, и поэтому ка-**
кое-то время он верит, но в дни притеснений
22 **и гонений за слово тотчас отступается. • По-**
сеянное среди колючек – это человек, слы-
шащий слово, но заботы этой жизни и соблаз-
ны богатства душат слово, и он остается бес-
23 **плодным. • Посеянное же на доброй земле –**
это человек, слышащий слово и понимаю-
щий, он плодоносит и приносит урожай сто-
кратный, шестидесятикратный и тридцати-
кратный.

---

22 Лк 12.16-21; 1 Тим 6.9-10, 17

Ст. 18 – В то время как у Марка Иисус изумлен непонятливостью учеников, у Матфея ничего этого нет, он, как правило, шадит учеников. Иисус объясняет им притчу не потому, что они ее не поняли, но, вероятно, желая, чтобы им

полностью открылся ее глубинный смысл. Он дарует им способность понимания. А так как притча о сеятеле стоит на первом месте в собрании притч, то это истолкование дает ключ к пониманию остальных притч.

Ст. 19-23 – Матфей называет Сатану **Злодеем**, как и в 5.37 и 6.13. Если сама притча призвана укрепить и ободрить людей, смущенных незаметным ростом Царства, то главная задача истолкования – указать на ответственность людей. Вера слишком многих поверхностна и мелка, они видят в Царстве лишь выгоду, но не готовы противостоять гонениям и жизненным соблазнам.

Очень многие комментаторы склоняются к мысли, что истолкование принадлежит не Иисусу, а ранней Церкви. Действительно, у большинства притч нет истолкования, и, кроме того, в этом отрывке много слов, которые в Евангелиях в метафорическом значении не употребляются («сеять», «корень», «бесплодный», «приносить урожай»). Целый ряд слов не встречается в Евангелиях вообще: например, «недолговечный», «обман». «Слово» также употреблено здесь в абсолютном значении, как «Слово Бога». Жизненный контекст тоже предполагает более позднюю ситуацию, когда вера христиан подвергалась самым различным испытаниям. «В таком истолковании притча потеряла свой изначальный эсхатологический смысл, став просто предостережением и ободрением для христиан в условиях преследований и мирских соблазнов»^{*}.

Комментаторов смущает и очевидная аллегоризация притчи, что одно время считалось совершенно невозможным. Относительно последнего взгляды несколько изменились, понятно, что притчу и аллеорию разделяет слишком тонкая грань и они могут перетекать друг в друга. Поэтому сейчас точка зрения начинает меняться. Ученые обращают внимание на то, что здесь аллегорически истолковываются не все элементы, например, цифры, как это делали некоторые Отцы Церкви. Четыре вида почвы легко, без натяжки допус-

---

^{*} D.E. Nineham, Saint Mark, p. 140.

кают отождествление с четырьмя основными типами людей, в то время как обычно аллегорические толкования поражают своей неестественностью и субъективизмом. Поэтому вопрос о принадлежности истолкования разумнее всего оставить открытым.

13.24-30 ПРИТЧА О СОРНЯКАХ

- 24 Иисус рассказал им еще одну притчу:
— Чему подобно Царство небес?
Представьте:
человек засеял отборным зерном
свое поле.
- 25 Ночью пришел его враг, когда спали все,
сорные травы посеял в пшенице
и удалился.
- 26 Когда ж поднялись посевы
и стал наливаться колос,
сорняки показались.
- 27 Слуги хозяина дома пришли к нему
и сказали:
«Господин наш,
ты ведь отборным засеял зерном свое поле.
Откуда взялись сорняки?»
- 28 — «Это дело рук врага», — ответил хозяин.
Они говорят:
«Хочешь, пойдем мы и выколем их?»
- 29 Он отвечает: «Не надо,
иначе во время прополки
вы вырвете с сорняками пшеницу.
- 30 Пусть и то, и другое растет до жатвы.
А в жатву я прикажу жнецам:
“Сперва соберите сорные травы,
свяжите в вязанки и сожгите,
а пшеницу сvezите в закрома”».

Эта притча имеет некоторое сходство с предыдущей: в ней тоже говорится о посеве и об урожае. И хотя различий все же больше, у них общая тема: речь идет о Царстве и о том, какие препятствия на своем пути оно встречает. Если в притче о сеятеле виновниками зла являются сами люди, здесь та же тема зла интерпретируется по-иному, его источником является внешняя сила – Сатана. Но вне зависимости от этого Царство и добро выходят победителями.

Ст. 24 – Чему подобно Царство Небес? Представьте: человек засеял... – дословно: «Царство Небес подобно человеку, засеявшему...» Дословный перевод может ввести в заблуждение, так как на самом деле Царство не сравнивается ни с человеком, ни с горчичным зерном, ни с дрожжами, ни с сетью и т. д. (ст. 31, 33, 44, 45, 47). «Подобно чему-либо» – это сокращенное арамейское выражение, в котором нечто сравнивается не с конкретным человеком или вещью, а с ситуацией в целом*, так что смысл здесь следующий: «В случае с Царством Небес ситуация подобна вот чему: человек засеял...» Царство в данном контексте скорее сравнивается с урожаем.

Ст. 25-27 – Сюжет притчи взят, вероятно, из жизни, так как в римском законодательстве существовало наказание за посев сорняков на чужом поле. Любой земледелец знает, что на поле или в огороде всегда есть некоторое количество сорняков, но здесь их было гораздо больше, чем обычно, из чего и был сделан вывод, что виновником явился некто, пожелавший причинить человеку зло. Сорные травы, вначале неотличимые от пшеницы, подрастая, стали заметны в посевах.

Ст. 28-30 – Но хозяин отвергает идею прополки, вероятно, потому, что корни сорняков так тесно переплелись с корнями пшеницы, что при прополке неизбежно погибло бы много культурных растений. Во время жатвы пшеница будет убрана в закрома, а сорные травы, собранные отдельно, послужат в качестве топлива для печей. Ведь в Палестине нет лесов, так что трава и солома идут на топливо (ср. 6.30).

---

* См. J. Jeremias, *The Parables of Jesus*, p. 100-102.

Истолкование этой притчи будет дано Иисусом позже (ст. 37-42).

13.31-33 ПРИТЧИ О ГОРЧИЧНОМ ЗЕРНЫШКЕ

И ДРОЖЖАХ

(Мк 30-32; Лк 13.18-21)

- 31 **Иисус рассказал им еще одну притчу:**
— Чему подобно Царство Небес?
Представьте: вот горчичное зернышко,
Человек его взял и посеял на поле.
- 32 **Оно меньше всех семян на земле,**
а потом, когда вырастет, —
станет больше огородных растений,
станет как дерево,
и птицы к нему прилетят
и в ветвях его будут вить гнезда.
- 33 **И еще одну притчу рассказал им Иисус:**
— Чему подобно Царство Небес?
Представьте: вот горстка дрожжей,
женщина их взяла и положила
в целых три пуда муки —
и поднялось все тесто.

---

31 Мф 17.20; Лк 17.6 32 Пс 104 (103).12; Иез 17.23; 31.6; Дан 4.12,
20 33 1 Кор 5.6; Гал 5.9

Ст. 31 – Чему подобно Царство Небес? – см. коммент. на ст. 24. Царство уподоблено не крохотному зернышку, а огромному растению, которое из него вырастет. **Горчичное зернышко** означало нечто самое малое (ср. русское «с маково зернышко»). Но когда его посеют в землю, происходит Божье чудо: из него вырастает большое растение. Еще сравнительно недавно критики христианства обвиняли евангелистов в ошибках, указывая на то, что горчичное зернышко не является самым малым из семян. Это еще раз свидетельствует о непонимании ими поэтической природы языка Иисуса.

Ст. 32 – Хотя горчица в Палестине иногда достигает высоты более чем в три метра, ее трудно назвать деревом и птицы вряд ли могут гнездиться в ее ветвях. Перед нами поэтическая гипербола, призванная поразить воображение слушателей контрастом между малостью того, что было в начале, и огромностью того, что стало в конце.

Ст. 33 – Смысл этой короткой притчи полностью идентичен смыслу предыдущей. **Дрожжами**, или, вернее, закваской в древности служил кусочек старого перекишшего теста, который добавлялся в новое тесто для ферментации. Небольшая горстка дрожжей способна превратить в тесто огромное количество муки. В Палестине женщины пекли хлеб каждый день, поэтому **три пуда муки** (дословно: «три меры»; в одной мере было около 16 литров) – это огромное количество, что подчеркивает его символический характер. Ведь в жизни практически никто не печет столько хлеба – его хватило бы для 160 человек! Снова перед нами притча контраста, когда нечто маленькое и незаметное в начале сопоставляется с огромным размером того, что стало в конце.

Обычно в Писании слово «закваска» употреблялось в переносном значении, как некое злое начало, вызывающее разложение и смуту; ср. «закваска фарисеев». В это время была широко известна пословица: «Немного нужно закваски, чтобы вскисло все тесто» (см. 1 Кор 5.6 и Гал 5.9). Вероятно, Иисус положил в основу Своей притчи эту пословицу, но превратил традиционный отрицательный образ в положительный. Действие дрожжей незаметно для глаза, недаром даже глагол, переведенный как «положила», в оригинале значит «спрятала». Так и Царство действует в мире неприметно, но в конце его преображающая сила станет очевидна всем.

13.34-35 ПОЧЕМУ ИИСУС УЧИТ ПРИТЧАМИ

(Мк 4.33-34)

- 34 Все это Иисус рассказывал народу притча-
ми. Он ничего не говорил им открыто, без
35 иносказаний, • чтобы исполнилось сказанное
пророком:

**«Я буду говорить с ними притчами,
Я расскажу им то, что было неведомо
со дней сотворения мира».**

---

34 Пс 78(77).2

Ст. 34 – Опустив слова Марка «чтобы они смогли Его понять», Матфей кардинально меняет смысл этих слов. Главный акцент ставится на непонимании толпой притч в противоположность ученикам, которые способны их постичь. Иисус, объясняя им Свои притчи, учит их, как следует их понимать, углубляет способности учеников.

Ст. 35 – Даже то, что Иисус широко использует притчи, излагая Свое учение, есть исполнение Священного Писания. Евангелист находит текст, который, по его мнению, указывает на это. В соответствии с древними принципами цитирования Матфей привлекает текст псалма потому, что в нем есть нужные ему слова «**притчами**» и не обращает внимания на контекст.

Сказанное пророком – это отрывок из псалма, а не из пророческих писаний. Возможно, слово «пророк» употреблено потому, что все Писание считалось пророческим и указывало на личность грядущего Помазанника. С другой стороны, в надписании псалма стоит имя Асафа, который мог быть отождествлен с пророком из 1 Пар 25.2 и 2 Пар 29.30. Псалом 78(77) был очень популярен в ранней Церкви. Так, например, он процитирован в Ин 6.31, а аллюзии на него встречаются в Новом Завете около десяти раз.

13.36-43 ОБЪЯСНЕНИЕ ПРИТЧИ О СОРНЯКАХ

36 Потом, отпустив народ, Иисус вернулся в дом. Ученики, подойдя к Нему, сказали:

— Объясни нам притчу о сорняках в поле.

37 — Посеявший отборное зерно – это Сын
38 человеческий, — ответил Иисус. • — Поле –
это мир, отборное зерно – сыны Царства,
39 сорняки – сыны Злодея, • враг, их посеявший, –

- дьявол. Жатва – это конец мира, а жнецы –
 40 ангелы. • Как собирают и сжигают в огне сор-
 41 няки, так будет и в конце мира. • Сын чело-
 веческий пошлет Своих ангелов, они выберут
 42 из Его царства всех, кто толкал людей на
 грех, и всех, кто творил зло, • и бросят их в
 горящую печь. Там будет плач и зубовой
 скрежет.
 43 А праведники будут сиять, словно солнце, в
 Царстве своего Отца. У кого есть уши, пусть
 услышит!

---

43 У кого есть уши – в некоторых рукописях: «У кого есть уши, чтобы слушать».

36 Мф 15.15; Мк 4.10; 7.17; Лк 8.9 **38** Ин 8.44; 1 Ин 3.10 **40** Мф 3.10; 7.19; Ин 15.6 **41** Мф 24.31; Мк 13.27; Соф 1.3 **42** Дан 3.6; Мф 13.50; 22.13; 25.30; Лк 13.28 **43** Дан 12.3; Мф 11.15; 13.9; Мк 4.23; Лк 14.35; Откр 2.7; 13.9

Ст. 36 – Иисус снова объясняет притчу ученикам, когда они остаются одни, без толпы, **в доме**.

Ст. 37-39 – Довольно часто этой притчей объясняли наличие недостойных христиан в Церкви. Такова, например, была точка зрения Августина. Но здесь **поле** прямо отождествлено с **миром**, а не с Церковью, кроме того, дальше Матфей без колебаний будет говорить о необходимости изгнания из общины не поддающихся исправлению грешников, не дожидаясь наступления Божьего Суда (18.17). Весь мир является ареной христианской миссионерской деятельности. **Сыны Царства** – то есть люди, которым предназначено Царство; ср. также 8.12 и комментариев. **Злодеем** называется Сатана. В кумранских документах также встречается противопоставление «сыны света» и «сыны тьмы» или «сыны Велиала» (одно из имен дьявола); ср. также Мф 23.15; Деян 13.10; 1 Ин 3.10. **Жатва** – привычный образ Суда (см. коммент. на 9.37-38).

Ст. 41-42 – Иногда эти стихи называют кратким матфеевским апокалипсисом. Сын человеческий придет уже не в

смиренном образе слуги и раба, но облеченный полнотой Божественной власти. **Пошлет Своих ангелов** – ангелы, которые всегда присутствуют в сцене Суда, здесь названы Его ангелами. **Его Царство** – в данном контексте Царство Сына человеческого вряд ли тождественно тысячелетнему правлению Мессии (см. Откр 20.4), но, скорее всего, означает то же, что и Царство Бога. Прославленный Иисус – соправитель Божий, поэтому Царство Бога есть и Его Царство тоже. **Выберут из Его Царства** – это не значит, что какие-то грешники попадут в Царство, а потом будут из него изгнаны, хотя некоторые толкователи отождествляют Царство Сына человеческого с Церковью. Скорее всего, это означает, что наступление Царства для одних есть одновременно суд и приговор для других. Образ **горящей печи**, вероятно, заимствован из Дан 3.6, но там злой и безбожный правитель хочет казнить поклоняющихся истинному Богу, здесь же этой казни будут подвергнуты те, кто творил зло. **Там будет плач и зубовой скрежет** – см. коммент. на 8.12.

Ст. 43 – **Праведники** станут сопричастны Божьей славе, которая понималась как ослепительное сияние. Недаром эти слова перекликаются с описанием Иисуса во время Его преображения. Ср. Дан 12.3: «Мудрые засияют – как заря небесная, и наставники многих – как звезды, навсегда, навечно!» **У кого есть уши...** – см. коммент. на 11.15.

Так как притча имеет несомненное сходство с притчей о сети, см. также коммент. на ст. 49-50.

13.44-46 ПРИТЧИ О СОКРОВИЩЕ И ЖЕМЧУЖИНЕ

44 **Чему подобно Царство Небес?**

Вот представьте себе:

нашел человек зарытое в поле сокровище,

снова его закопал

и на радостях идет,

все продает, что имел –

и покупает то поле.

45 **Чему еще подобно Царство Небес?**

Вот представьте себе:

ищет купец хороший жемчуг.

46 **И вот он нашел бесценную жемчужину,
пошел, продал все, что имел –
и купил ее.**

Кому рассказываются эти притчи? Ведь в предыдущих стихах было сказано, что Иисус отпустил народ. Обычно Он никогда не рассказывал притчи Своим ученикам. Возможно, это исключительный случай или же евангелист, поместив посреди собрания притч толкование притчи о сорняках, данное в доме, вне глаз и ушей толпы, невольно создал впечатление, что слушателями являются только ученики.

Ст. 44 – Чему подобно Царство Небес? – см. коммент. на ст. 24. **Человек**, нашедший сокровище, – наемный работник, поденщик, работающий на чужом поле. Спрятанное **сокровище** – излюбленный мотив восточного фольклора, это, вероятно, кувшин с золотыми монетами или с драгоценностями. Похожие рассказы есть и в еврейской литературе, и в фольклоре других народов, но там у них иная цель: обычно они задаются вопросом, позволительно ли присваивать себе то, что тебе не принадлежит. Но Иисус часто использует сюжеты, которые могут шокировать аудиторию. Это Его тактика: хорошо знакомые темы подаются под совершенно другим углом, такого рода притчи заставят слушателей задуматься над их смыслом и врежутся в память. Вопрос о том, прав или не прав человек, нашедший сокровище, не имеет никакого отношения к притче, ее цель – не обсуждение проблем нравственности или закона.

Ст. 45-46 – Жемчуг в древности чрезвычайно высоко ценился, вероятно, так, как сейчас ценятся бриллианты (Откр 17.4; 18.12, 16; 21.21). Важно, что купец **ищет** жемчуг – только те, кто всеми силами устремляются к Царству, ищут его, способны его найти и увидеть (ср. 7.7). Ради драгоценной жемчужины купец без колебаний отдает все, что он имел.

Притчи о сокровище и о жемчужине можно назвать притчами о великой радости. Что здесь главное? То, что человек

так переполнен **радостью** от своей находки, что он не может поступить по-иному. Ради нее он не задумываясь отдает все, что у него есть. Слово «радость» – ключевое для понимания этих притч. Иисус требует от людей полной самоотдачи, но это не мучительная жертва, не подвиг самоотречения аскета или героя, не насилие над собой. Нет, радость, переполняющая человека от встречи с Царством, столь велика, что все остальное теряет всякую ценность в сравнении с ней. Ср. слова апостола Павла: «Все то, в чем я раньше видел свое приобретение, я счел – из-за Христа – потерей. Более того, я вообще все считаю потерей, потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все – и это все для меня не дороже, чем мусор! – лишь бы приобрести Христа и обрести себя в Нем» (Флп 3.7-9). Только тогда можно понять слова Иисуса о том, что Его ярмо легкое и доброе (11.30).

13.47-50 ПРИТЧА О СЕТИ

47 **Чему еще подобно Царство Небес?**

Вот представьте себе:

забросили рыбаки в море сеть

и поймали рыб самых разных.

48 **Когда сеть наполнилась рыбой,**

вытащив на берег сеть и усевшись,

стали они рыб разбирать:

хороших клали в корзины,

а несъедобных отбрасывали.

49 **Так будет и в конце мира: выйдут анге-**
лы, они отделят от хороших людей дурных

50 **и бросят их в горящую печь, где будет плач**
и зубовный скрежет.

---

50 Дан 3.6; Мф 8.12; 13.42; 22.13; 24.51; 25.30; Лк 13.28

Ст. 47-48 – Царство сравнивается не с сетью (см. коммент. на ст. 24): с наступлением Царства неизбежно произойдет

Суд, где будут отделены праведники от грешников, а это схоже с ситуацией, знакомой всем рыбакам. В Галилейском море существует около двадцати четырех видов разных рыб. В одной сети оказались разные рыбы, вероятно, съедобные и несъедобные, то есть прежде всего те, которые считались «нечистыми» (рыбы без чешуи, напоминающие собой змей, и морские твари, например, крабы). Естественно, что рыбаки должны разобрать рыбу, причем рыба, не идущая в пищу, отбрасывалась и обычно шла на удобрение.

Ст. 49-50 – Толкование почти дословно повторяет ст. 41-42. Разница лишь в том, что ничего не говорится о праведниках, а лишь о печальной участи грешников.

Эта притча разительно напоминает притчу о сорняках в пшенице. В обоих случаях речь о том, что добро и зло существуют в мире в смешанном состоянии. Что же главное в этих притчах? Вряд ли Иисус рассказывает их лишь для того, чтобы напомнить людям о Суде Божьем. В те времена никто не сомневался в том, что такой Суд состоится. Скорее всего, цель притч заключалась в чем-то другом. Хотя существуют разные толкования, вероятно, ближе всего к истине вот какое объяснение. «В притче о сорняках совершенно ясно отвергается идея преждевременного разделения, требуется потерпеть до сбора урожая. Почему необходимо это терпение? Иисус указывает две причины. Во-первых, люди сами не способны эффективно произвести такое разделение (Мф 13.29)... Люди не знают сердце человека. Если они попытаются произвести разделение, они совершат ошибки и вырвут вместе с сорняками пшеницу. Во-вторых, и это самое главное, Бог сам назначил срок, когда состоится разделение. Должна исполниться мера времени, назначенная Им (Мф 13.48: «наполнилась»), зерну нужно дать созреть. Тогда наступит конец и вместе с ним отделение сорняков от пшеницы, плохой рыбы от хорошей... Это время еще не наступило. Последняя возможность для раскаяния еще не потеряна (Лк 13.6-9)»*.

---

* J. Jeremias, *The Parables of Jesus*, p. 226.

13.51-52 ЗАВЕРШЕНИЕ РЕЧИ

51 **Всё ли вы поняли?**

— Да, — отвечают они.

52 — **Вот поэтому, — сказал им Иисус, — всякого учителя Закона, ставшего учеником Царства Небес, можно сравнить с хозяином дома, который выносит из своей кладовой и новые вещи, и старые.**

Ст. 51 — В этом Евангелии чрезвычайно важен упор на понимании. Это конечно не только интеллектуальное понимание, иначе в среде христиан люди, обладающие более высокими умственными способностями, имели бы преимущество. Но Евангелие ни в коей мере не утверждает этого. И все же понимание необходимо. Понимающий человек — это верующий, он способен постичь тайны Царства, сокрытые от тех, кто сам закрывает глаза и затыкает уши, чтобы не услышать чего-то отличного от его собственных представлений. **Все** — то есть предыдущие притчи, посредством которых Иисус изложил в простой форме короткого рассказа вещи о Царстве, которые невозможно постигнуть человеческим умом. Ученики отнюдь не мудрецы, и Иисусу пришлось объяснять им притчи, но они обладают главным, а это вера и открытость ума. То, что они ответили «да», говорит о том, что они правильно поняли смысл вопроса, заданного Иисусом.

Ст. 52 — Поэтому последователь Иисуса сравнивается с учителем Закона, ставшим учеником Царства Небес. Обычно «учитель Закона» — это отрицательное понятие в Евангелиях, потому что учителя Закона в большинстве своем не приняли Иисуса. Здесь, вероятно, имеются в виду новые учителя, появившиеся в христианской общине. Многие ученые полагают, что сам Матфей относился к таким людям и что здесь он дает свой автопортрет.

Если в начале Нагорной проповеди звучали слова, которые могли быть поняты как требование соблюдать Закон

даже в самых его мельчайших деталях (5.17-20), а вслед за этим Иисус, казалось бы, отменял заповеди Закона, заменяя их Своими собственными, то здесь наконец мы видим все сбалансированным и приведенным в равновесие. Между Старым, или Ветхим Договором и Новым существует преемственность. Учение Иисуса возникло не на пустом месте, оно основано на Священном Писании, которое указывает на Него и реализуется в Нем. И все же оно качественно новое и неизмеримо превосходит старое. Недаром в этой коротенькой притче о хозяине, выносящем из кладовой и **новые вещи, и старые**, новое все же стоит на первом месте.

13.53-58 В НАЗАРЯНИНА НЕ ВЕРЯТ В НАЗАРЕТЕ

(Мк 6.1-6; Лк 4.16-30)

53 После того как Иисус рассказал эти притчи, Он пошел дальше.

54 Придя в Свой родной город, Он стал учить в синагоге. Все слушатели поражались.

— Откуда у Него такая мудрость и такая
55 сила? — говорили они. • — Разве Он не сын плотника? Разве Его мать зовут не Мариам, а братьев — не Иаков, Иосиф, Симон и Иуда?

56 И разве не все Его сестры живут здесь, у нас?

57 И потому они Его отвергли.

— Всюду пророк в почете, только не у себя на родине и не дома, — сказал им Иисус.

58 И многих чудес Он там не совершил из-за их неверия.

---

55 *Иосиф* – в рукописях разночтения: «Иосия», «Иоанн».

53 Мф 7.28; 11.1; 19.1; 26.1; Лк 7.1 54 Ин 7.15 55 Лк 3.23; Ин 6.42; Мф 12.46 57 Ин 4.44

Ст. 53 – Так традиционно завершаются все речи Иисуса.

Ст. 54 – Родным городом Иисуса считался Назарет, где Он провел большую часть жизни. Его так и называли – Назарянин. Как всегда, в субботу Он учил в синагоге, и Его

учение вызывает изумление. Его соотечественники тоже слышали о делах Иисуса (ср. Ин 4.45). Вероятно, удивление главным образом вызвано тем, что Иисус учит, не имея на то полномочий, потому что не прошел богословского обучения, длившегося много лет (ср. Ин 7.15).

Ст. 55-56 – В Евангелии от Марка сам Иисус назван плотником, вероятно, Он унаследовал ремесло от Своего отца, как это было в большинстве семей того времени. Слово «плотник» в Палестине было общим обозначением ряда профессий, вероятнее всего, это строитель. Но у Матфея Иисус – это **сын плотника**, а не плотник. Матфей отредактировал Марка, у которого Иисус назван плотником и сыном Марии. Так и у Луки: «сын Иосифа». Впрочем, такое чтение может объясняться и тем, что в Греции и Риме, в отличие от Палестины, ручной труд считался презренным занятием, недостойным свободного человека, и некоторых христиан смущал факт, что их Господь когда-то был плотником. Например, Ориген, отвечая Цельсу, считал должным подчеркнуть, что Иисус никогда не был плотником. **Мариам** – см. коммент. на 1.18.

Здесь приведены имена четырех братьев Иисуса, упоминаются также и сестры, но не известны ни их число, ни их имена. По поводу имени одного из братьев разные Евангелия и разные рукописи не имеют согласия: так, например, наиболее древние рукописи Марка называют его Иосетом, в то время как у Матфея он носит имя Иосиф, к тому же в рукописях есть разночтения.

Кто же такие были **братья Иисуса**? По мнению Епифания (382 г.), основывавшегося на древних преданиях и апокрифах, это сводные братья, дети Иосифа от предыдущего брака. По мнению Иеронима (383 г.), братья были двоюродными, то есть сыновьями сестры Девы Марии, возможно, матери Иакова и Иоанна. По мнению же Гельвидия (380 г.), это были дети Иосифа и Марии, родные братья Иисуса. Точку зрения Гельвидия поддерживал также Тертуллиан.

Ст. 57 – Парадоксальным образом Иисус не встречает поддержки у тех, кто был ближе всего к Нему по рожде-

нию: ни у соотечественников, ни среди родных. Как позже евреи не могли поверить в то, что Распятый мог быть Мессией, Помазанником Божиим, так и здесь тот факт, что жители Назарета хорошо знают и самого Иисуса, и Его семью, становится для них камнем преткновения, преградой для веры.

Психологически это очень понятно, недаром существовала поговорка, которую знали и евреи, и язычники и которую цитирует Иисус: **«Всюду пророк в почете, только не у себя на родине, не у родных и не в семье».**

Ст. 58 – О том, что Иисус не смог совершить ни одного исцеления, говорит один лишь Марк, Матфей дает смягченный вариант: **«Он не совершил»**, что можно понять как то, что Он не *захотел* никого исцелять. Но было бы неверным думать, что Иисус действует при помощи внушения. Его деятельность целителя и экзорциста тесно связана с Его учением и является как бы практической стороной его, наглядно демонстрируя прорыв Царства в этот мир.

14.1-12 СМЕРТЬ ИОАННА

(Мк 6.14-29; Лк 9.7-9)

- 1 В это время до тетрарха Ирода дошли слу-
- 2 хи об Иисусе. • Он сказал своим придворным:
«Это Иоанн Омывающий. Он встал из гроба,
- 3 вот откуда у него сила творить чудеса». • Этот
самый Ирод схватил Иоанна, заковал в цепи
- 4 и бросил в тюрьму из-за Иродиады, бывшей
жены своего брата Филиппа, • потому что
- 5 Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с
нею». • Ирод бы его убил, но боялся народа,
который считал Иоанна пророком.
- 6 В день рождения Ирода дочь Иродиады
плясала перед гостями и так понравилась
- 7 Ироду, • что он клятвенно обещал ей дать все,
- 8 что она попросит. • Она, наученная матерью,
говорит: «Дай мне сейчас же на блюде голову
Иоанна Омывающего».

- 9 Царь опечалился, но из-за клятвы, данной
перед гостями, приказал исполнить ее прось-
10 бу • и послал палача, который обезглавил
11 Иоанна в тюрьме. • Принесли на блюде голо-
ву и отдали девочке, а та отнесла матери.
12 Ученики Иоанна пришли, забрали тело и
похоронили, а потом пошли и сообщили об
этом Иисусу.

---

3 Лк 3.19-20; Мф 11.2; Ин 3.24 3-4 Лев 18.16; 20.21 5 Мф 11.9;
21.26; Лк 1.76; 7.26

Ст. 1-2 – Это единственный рассказ во всем Евангелии, в центре которого стоит не Иисус, а кто-то другой. Но даже здесь причиной рассказа о смерти Иоанна являются слухи о личности Иисуса. В Нем видят воскресшего Иоанна. К этому времени вера в воскресение стала почти всеобщей в Израиле, правда, воскресение ожидалось в самом конце, во время наступления Царства Бога и Его Суда. Но, вероятно, существовала вера в то, что некоторые праведники могут быть воскрешены уже в этом веке. В любом случае, от живого человека не ожидалось таких могущественных деяний, какие совершались Иисусом.

Галилеей в это время правил **Ирод Антипа** (4 г. до н. э. - 39 г. н. э.), сын Ирода Великого и Мальтаки. Матфей правильно называет его не царем, как у Марка, а **тетрархом**, то есть правителем «четвертой части», небольшой территории, зависимой от Рима. Когда он обратился к римскому императору Гаю Цезарю (Калигуле) с просьбой о царском титуле, его лишили власти и отправили в ссылку в Галлию. Вероятно, Ирода мучила совесть за смерть Иоанна, и он был убежден, что Иисус – это казненный им Иоанн. В 11.2 сообщалось, что Иоанн находится в тюрьме, а сейчас мы узнаем, что он уже погиб.

Ст. 3 – Согласно Иосифу Флавию, Ирод казнил Иоанна по политическим мотивам, опасаясь, что его огромная популярность может стать причиной народного восстания про-

тив растленного царя. Иосиф тоже связывает смерть Иоанна с новой женитьбой царя, хотя и опосредованно. Чтобы жениться во второй раз, он развелся с первой женой, дочерью царя Набатей, после чего разгневанный тесть пошел на него войной. Армия Ирода была разбита, и народ считал, что это Божье наказание Ироду за то, что он сделал с Иоанном. Вот что говорит Иосиф Флавий: «Некоторые иудеи видели в уничтожении войска Ирода вполне справедливое наказание со стороны Господа Бога за убийство Иоанна. Ирод умертвил этого праведного человека, который убеждал иудеев вести праведный образ жизни, быть справедливыми друг к другу, питать благочестивые чувства к Предвечному и собираться для омовения. При таких условиях, учил Иоанн, омовения угодны Богу, так как они будут прибегать к этому средству не для искупления различных грехов, но для освящения тела, тем более что душа их заранее успела очиститься. Так как многие стекались к проповеднику, учение которого возвышало их души, то Ирод стал опасаться, как бы его огромное влияние на массы, вполне подчинившиеся ему, не привело к каким-либо осложнениям. Поэтому тетрарх предпочел предупредить это, схватив и казнив его раньше, чем ему пришлось раскаиваться, когда будет поздно. Из-за такой подозрительности Ирода Иоанн был в оковах послан в Махерон и там казнен» (Иудейские Древности, XVIII, 5, 2).

Новая жена Ирода, **Иродиада**, была дочерью Аристобула, сына Ирода Великого и Мариамны I, и приходилась Ироду племянницей.

Согласно Иосифу Флавию, тетрарх **Филипп**, сын Ирода и Клеопатры Иерусалимской, был женат на Саломее, а не на Иродиаде. Возможно, имеется в виду еще один сын Ирода Великого (от Мариамны II), тоже Ирод, у которого могло быть второе имя Филипп. Генеалогическое древо Иродов было очень запутанным.

Ст. 4 – Закон Моисея запрещал жениться на жене брата и рассматривал такой брак как кровосмешение (Лев 18.16; 20.21). Кроме того, Иродиада покинула мужа сама, в то вре-

мя как по еврейскому закону право на развод имел только муж. Так как в синоптических Евангелиях Иоанн отождествляется с Ильей, то и в самом рассказе есть некоторое сходство с историей Ильи, Ахава и Иезавели: слабовольный царь Ахав по наущению жены преследовал пророка за то, что он обличал идолопоклонство (3 Цар 16.31).

Ст. 5 – В Евангелии Марка Ирод изображен как человек, относившийся к своему узнику с большим уважением и, вероятно, с суеверным страхом. Здесь же все по-другому: Ирод не казнит Иоанна только потому, что боится народа. См. 21.26. Это также напоминает поведение религиозных лидеров Иерусалима, которые давно бы казнили Иисуса, но боялись возмущения народа (ср. Ин 11.47-53).

Ст. 6-7 – Ирод устраивает пир в своем дворце в честь дня рождения. Иосиф Флавий говорит, что Иоанн был заточен в крепость Махерон, на восточном побережье Мертвого моря. Но у Ирода была также резиденция в Тибериаде, на Галилейском море.

Восточные пиры были сугубо мужскими, поэтому некоторых толкователей смущает то, что принцесса танцевала перед пьяными мужчинами. Ее танец перед захмелевшими гостями был, вероятно, очень зажигательным. Конечно, такого не должно было быть, но Ироды не отличались высоконравственным поведением. Традиционно считается, что девушку звали Саломеей и что она была дочерью Иродиады от прежнего брака.

Здесь рассказ приобретает ярко выраженные фольклорные черты. Пьяному Ироду так понравилась пляска своей падчерицы, что он готов исполнить любое ее желание.

Ст. 8 – В рассказе, несомненно, чувствуется некоторое влияние Книги Есфирь (особенно 5.3-4) и мидраша на эту книгу, где царю тоже приносят на блюде голову его врага.

Ст. 9 – Хотя, как уже было сказано выше (ст. 1), Ирод не был **царем**, народ не слишком хорошо разбирался в тонкостях титулатуры и называл его царем. У Марка портрет Ирода психологически более тонок, он говорит о том, что «Ирод боялся Иоанна, он знал, что Иоанн – праведный и святой

человек, и берег его. Ему нравилось слушать его, хотя эти речи и приводили царя в сильное смущение» (6.20). Матфей сократил Марка, Ирод у него сам хочет расправиться с пророком, но его сдерживает лишь страх перед народом. Поэтому слово «**опечалился**» звучит немного странно и больше подходит к характеристике Ирода у Марка, а не у Матфея. Поведение Ирода отчасти напоминает поведение Понтия Пилата. Тот пытался защитить Иисуса, но не смог преодолеть нравственную слабость и трусость.

Ст. 10-12 – Так трагически закончилась жизнь предтечи Иисуса, и его кончина пророчески предвещала судьбу Того, кого он возвестил. Ученики Иоанна сообщили о смерти своего учителя Иисусу потому, что Иисус относился к Иоанну с огромным уважением, а кроме того, трагическая участь Иоанна была предостережением для Иисуса тоже. Недаром евангелист Лука сообщал, что Ирод хотел Его убить (13.31).

14.13-21 ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ПЯТИ ТЫСЯЧ

(Мк 6.30-44; Лк 9.10-17; Ин 6.1-14)

- 13 **Иисус, узнав это, отправился оттуда один на лодке в пустынное место. Но люди об этом узнали, вышли из своих городов и двинулись**
- 14 **за Ним пешком. • Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало жалко их, и Он исцелил тех, кто был болен.**
- 15 **Когда наступил вечер, подошли к Нему ученики.**
- Место здесь пустынное, — сказали они, — а время уже позднее. Отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и купят себе поесть.
- 16 **— Им незачем уходить, — ответил Иисус. — Накормите их вы.**
- 17 **— У нас ничего здесь нет, только пять хлебов и две рыбы, — говорят они Ему.**
- 18 **— Принесите Мне их сюда, — сказал Он.**
- 19 **Иисус велел людям рассесться на траве,**

взял пять хлебов и две рыбы и, подняв глаза к небесам, произнес молитву благодарения, разломил и дал хлеб ученикам, а ученики – народу.

- 20 Все ели, насытились и еще набрали двена-
21 дцать полных корзин оставшихся кусков. • А
едоков было пять тысяч человек, не считая
женщин и детей.

---

14 Мф 9.36; 15.32 15 Мф 15.32; Мк 8.3 17 Мф 15.34; Мк 8.5 19-21
Мф 15.35-38; Мк 8.6-9 20 4 Цар 4.43-44

Ст. 13 – Иисус, узнав о смерти Иоанна, понимает степень опасности, в которой находится Он сам, и поэтому принимает меры предосторожности: Он покидает то место, где Он находился. Также обращает на себя внимание то, что Он стремится побыть какое-то время в одиночестве (14.13-16.20), вероятно, для того, чтобы еще раз продумать Свою миссию в изменившихся обстоятельствах. Но это Ему не удастся. **Оттуда** – конечно, это был не Назарет, так как этот город далеко от Галилейского моря и от него нельзя отплыть на лодке. Скорее всего, это был Капернаум. **Один** – Иисус был не один, а с учениками, о чем свидетельствует ст. 15, но их не сопровождала толпа, как это было обычно.

Так как мы не знаем, откуда и куда отправились Иисус с учениками, то нет смысла заниматься гаданиями, каким образом толпа сумела опередить их и оказаться на месте высадки раньше. Возможно, она была недалеко от того места, куда направлялась лодка, и люди, увидев Иисуса с большого расстояния, двинулись туда. Им, может быть, даже пришлось ждать, пока лодка причалит.

Ст. 14 – Иисусу стало **жалко** людей, вероятно, потому, что среди них было много больных. Но Марк сообщает иную причину: Иисусу жалко людей, потому что они были как овцы без пастуха.

Ст. 15 – Ученики проявляют беспокойство: **наступил вечер**, люди провели с Иисусом почти весь день и они голод-

ны, потому что не обедали. В Палестине обычно ели дважды в день: утром и ближе к вечеру. **Место пустынное** – следовательно, им понадобится некоторое время, чтобы дойти до ближайших населенных мест, где они могли бы купить себе еды.

Ст. 16-17 – Иисус предлагает ученикам самим позаботиться о пище для собравшихся: «**Накормите их вы**». Ведь они, отправляясь в миссионерское путешествие, были наделены силой Иисуса. У них самих только **пять хлебов** (это небольшие плоские лепешки наподобие лаваша) и **две рыбы**. Кстати, это очень немного для тринадцати человек. Матфей сократил рассказ Марка, убрав смутившие его недостаточно почтительные слова учеников.

Ст. 18-19 – Иисус велел людям сесть **на траве**. Некоторые комментаторы видят в этих словах указание на то, что чудесное насыщение происходило ранней весной, когда в Палестине еще зеленеет трава, которая позже выгорит под жарким солнцем. Евангелист Иоанн также говорит, что чудесное дарование пищи было перед Пасхой (март-апрель).

Иисус взял эту обычную для рыбаков Галилеи скудную пищу и **произнес** над ней **молитву благодарения** (буквально: «благословил»). Перед началом еды евреи всегда читали благодарственную молитву Богу, которая начиналась словами: «Благословен Ты, Господь, Царь вселенной, выведший хлеб из земли», а затем хозяин или наиболее уважаемый гость разламывал хлеб и раздавал его остальным, а если гостей было очень много, то это делали помощники или слуги. Иисус, выступая хозяином трапезы, поступает так же.

Ст. 20-21 – И всем **пяти тысячам** хватило хлеба и рыбы, все наелись досыта, и еще осталось двенадцать корзин остатков – гораздо больше, чем было вначале! Хотя на самом деле количество едоков было больше, потому что женщины и дети не входили в это число.

Но что же все-таки произошло? Нам более или менее понятны чудеса исцеления, ведь врачи тоже лечат, просто Иисус лечит успешнее. Были тогда и экзорцисты, изгонявшие бесов. Иисус делал это быстрее и легче и всегда с успе-

хом. Но каким образом умножился хлеб? Неоднократно предпринимались попытки рационального объяснения того, что произошло. Гиперкритики утверждали, что число людей, евших хлеб, сильно преувеличено, как часто бывает в народных рассказах (ср. один прокаженный у Марка и десять у Луки; один иерихонский слепой у Марка и два у Матфея; количество убитых Иродом вифлеемских младенцев, согласно церковной традиции, в несколько раз превосходит количество всех жителей этого городка). Другие толкователи видели в насыщении своего рода евхаристию, где каждому достался крошечный кусочек. Кое-кто допускал, что имело место чудо, но «чудо пробуждения человечности»: дескать, у некоторых в толпе были припасы и, когда ученики отдали собственный хлеб, остальные тоже развязали свои мешки и поделились с соседями. Но в рассказе евангелиста нет никаких оснований для подобных утверждений.

В Ветхом Завете есть несколько отчасти похожих рассказов. Известно, что не убывали мука и масло у сарептской вдовы (3 Цар 17.11-16); пророк Елисей умножил масло в кувшине другой вдовы (4 Цар 4.1-7); тот же пророк накормил двадцатью ячменными хлебцами сто человек (4 Цар 4.42-44). Но самое большое сходство – не столько в деталях, сколько в духовном смысле события – видно в рассказе о чудесном насыщении народа Израиля манной в пустыне.

Из этого рассказа мы вряд ли узнаем, как Иисус это сделал, но мы узнаем нечто очень важное о Нем самом. Иисус предстает как новый Моисей, но Он превосходит его, о чем прямо говорится в Ин 6.32-33. Об этом свидетельствует даже тот факт, что здесь пищи осталось целых **двенадцать корзин**, в то время как манны нельзя было собрать больше, чем человек мог съесть. Кроме того, в еврейской традиции манна, данная через Моисея, стала символом Торы, то есть Закона Моисея. Так и Иисус, прежде чем дать народу изобилие пищи, сначала их многому учил, то есть духовно насыщал Своим учением.

Как уже было сказано выше, это событие могло произойти перед Пасхой, а согласно традиции, манна была дарована

в те дни, когда разрешалось есть Пасху тем, кто по какой-то причине не смог сделать этого в положенный срок. Как Бог, спасая Свой народ от рабства, насыщает его в пустыне, так и Помазанник, приход которого, согласно народным верованиям, ожидался на Пасху, спасает народ от рабства у греха и тоже насыщает его в пустыне, тем самым предваряя эсхатологический мессианский пир.

Конечно же, христиане, слушая или читая этот текст, не могут не увидеть параллели с рассказом о последней трапезе Иисуса. Там те же слова: «взял, поблагодарил, разломил, дал». Так проходила и евхаристия в ранней Церкви: христиане сидели за столом, а диаконы обносили их евхаристическим хлебом. Евангелист Иоанн прямо связывает рассказ о чудесном насыщении с установительными словами евхаристии (Ин 6.51).

О попытках символического истолкования чисел см. коммент. на 15.32-38.

14.22-33 ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ

(Мк 6.45-52; Ин 6.15-21)

- 22 **Сразу после этого Он велел ученикам сесть в лодку и плыть на другой берег, не дожидаясь, пока Он отпустит народ.**
- 23 **Расставшись с народом, Он поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда**
- 24 **наступил вечер, Он был там один. • А лодка была уже в нескольких милях от берега, она боролась с волнами, потому что ветер был**
- 25 **встречный. • На рассвете Иисус направился к**
- 26 **ним – Он шел по морю. • Когда ученики увидели, что Он идет по морю, они перепугались.**
- Это призрак! — закричали они в страхе.
- 27 — Успокойтесь, это Я! Не бойтесь! — тотчас заговорил с ними Иисус.
- 28 **Тогда Петр обратился к Нему:**
- Господь, если это Ты, вели мне пойти к Тебе по воде.

29 — Иди, — сказал Он.

Петр вышел из лодки и пошел по воде,
30 направляясь к Иисусу, • но, ощутив силу ветра, испугался и стал тонуть.

— Спаси меня, Господь! — закричал он.

31 Иисус сразу протянул руку и, подхватив его, сказал:

— Маловер, зачем ты усомнился?

32,33 Когда они вошли в лодку, ветер стих. • Ученики в лодке склонились ниц перед Иисусом.

— Ты воистину Сын Бога! — сказали они.

---

24 в нескольких милях от берега – в некоторых рукописях: «посреди моря».

22 Мф 15.39; Мк 8.10 **23** Лк 6.12; 9.28 **26** Лк 24.37 **31** Мф 8.26 **32** Мк 4.39 **33** Мф 16.16; 27.54; Мк 15.39; Ин 1.49

Ст. 22 – При чтении этого отрывка невольно возникает ощущение, что в действиях Иисуса появляется поспешность. Это видно в выборе слов. **Он велел ученикам** – дословно: «Он заставил учеников». Иисус торопится отправить учеников на другой берег.

Ст. 23 – Сам же Иисус ушел молиться на гору. Евангелист не дает этому никаких объяснений. Но в 4-м Евангелии есть загадочные слова о том, что Иисус был вынужден поспешно скрыться, потому что люди, увидев чудо умножения хлеба, хотели провозгласить Его царем (6.14-15). То есть люди истолковали чудо не так, как должно: для них Помазанник – победоносный царь, триумфатор, национальный герой и патриот, и Иисусу ничего не остается, как бежать.

Когда наступил вечер – на самом деле уже давно должна была наступить ночь, так как о том, что время позднее, сказано в ст. 15, а после этого произошло еще очень много событий: ученики разносили хлеб, пять тысяч человек ели, потом нужно было собрать оставшиеся куски. Обычно это объясняют тем, что первоначально эти два события – насыщение хлебом и хождение по воде – были разорваны во вре-

мени и лишь потом ранняя христианская традиция соединила их в один блок.

Ст. 24-25 – Вероятно, **встречный ветер** был очень сильным, потому что ученики, отправившись вечером, к **рассвету** были в нескольких милях от берега (Иисус шел к ним «в четвертую стражу ночи», согласно римскому счету времени это было между тремя и шестью часами утра). Хотя они, вероятно, очень устали, борясь с волнами, нигде не говорится, что они терпели бедствие и нуждались в срочной помощи. Иисус направился к ученикам, для Него сильный встречный ветер не был помехой. Иисус шел по воде.

Перед нами рассказ о Богоявлении, каким, несомненно, является чудо хождения по воде. Конечно, были рационалистические попытки объяснить хождение по воде тем, что Иисус якобы шел по подводным камням, или по мелководью, или даже вдоль берега, но текст Евангелия не дает никаких оснований для подобных предположений.

Ст. 26 – В те времена люди верили в существование **призраков** (см. Прем 17.3-4, 14), причем особенно часто всякие странные явления происходили на море. Испуг учеников, вероятно, объясняется тем, что ими не было понято значение события, свидетелями и участниками которого стали они сами. Тот, кто способен умножить хлеб, способен и шествовать по воде (ср. Иов 9.8; Пс 77.19 (76.20); Ис 43.16).

Ст. 27 – Слова Иисуса «**это Я**» (греческое «э́го эйми́» – «Я есмь») здесь могут иметь дополнительное значение – самооткровение Божества, столь частое в 4-м Евангелии (8.24, 28, 58; 13.19).

Недаром все евангелисты, включая Иоанна, соединяют эти два чуда в один повествовательный блок. Это два Богоявления, понятные тем, у кого глаза способны видеть. Это повторение на новом этапе двух величайших событий священной истории Израиля: насыщения манной в пустыне и прохождения через Красное море «как посуху». В событиях Ветхого и Нового Завета проявилась и Божественная мощь, и Божественная любовь, спасающая всех, кто к Нему взывает.

Ст. 28-32 – Рассказ о том, как Петр ходил по воде, есть только в этом Евангелии. Иисус исполняет просьбу ученика, ему позволено сделать то, чего никто не мог, кроме Иисуса. Это история, повествующая о человеческой вере и человеческом сомнении. Пока Петр доверялся Иисусу, он смог сделать невероятное, но стоило ему дрогнуть, он стал тонуть. Ефрем Сирийский обыграл значение имени Петр (по-гречески это камень): усомнившись, Петр-Камень стал тонуть как камень.

Ст. 33 – У Марка совершенно другие слова: «Они ведь не поняли, что значило чудо с хлебами, сердца их оставались слепы». Матфей, заменив их, полностью изменил всю концепцию. Ведь если Петр пошел по воде, а ученики пали ниц перед Иисусом, торжественно объявив Его **Сыном Бога**, то исповедание Петра в 16.16 отчасти теряет свою значимость и перестает быть кульминацией, каковой является это исповедание в Евангелии от Марка. Кроме того, в этом Евангелии ученики простираются перед Иисусом только после Его воскресения (28.9, 17). Вот почему многие ученые полагают, что это событие должно относиться к послепасхальному периоду, а не ко времени земного служения Иисуса. К тому же в рассказе есть некоторое сходство с повествованием, содержащимся в 21-й главе Евангелия от Иоанна. Кроме того, в Евангелии от Луки (24.34) и в 1 Кор 15.5 упоминается, что Иисус первым явился Петру, хотя нигде в Новом Завете об этом не рассказывается.

Эккурс: Сын Бога

В Ветхом Завете сынами Бога назывались духовные существа. Это прежде всего Быт 6, а в более поздние времена о «небесных сынах Божиих» упоминается в Иов 1.6; 2.1; 38.7; Пс 29(28).1; 82(81).6; 89(88).7.

Кроме того, сыном Бога назывался весь Израиль. «Израиль – это Мой Сын, Мой первенец», – говорит Бог в Исх 4.22 (см. также Ос 11.1). Израильтяне также назывались сынами, что отражено в обращении к Богу «Отец наш» (Ис 64.8; см. также Ис 1.2 и 30.1). Сын Бога был, вероятно, одним из титулов царей Израиля, который давался им в момент вос-

шествия на престол: «Ты сын Мой, Я ныне родил тебя» (Пс 2.7); «Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном» (2 Цар 7.14). Главное здесь то, что и народ в целом, и его лидеры избраны Богом для особой цели, особой миссии и они должны проявить абсолютное послушание Божьей воле. В принципе так можно было назвать любого особенно благочестивого человека, праведника. В христианской традиции мы называем таких людей святыми, а в еврейской их можно было бы назвать сынами Божиими.

При этом важно помнить, что речь всегда шла о духовном сыновстве, в отличие от языческих представлений о детях богов: богах, полубогах и героях, связанных с родителями биологическим родством. В языческом мире цари Египта, а затем и римские императоры также считались сынами богов и богами. Но и там титул постепенно начинает пониматься в расширенном смысле. Все харизматические лидеры, особенно чудотворцы, назывались «божественными мужами». Ориген сообщает о том, что в Сирии и Палестине были люди, говорившие о себе: «Я бог, я сын бога, я божественный дух. Я хочу спасти вас» (Против Цельса, 7.9).

В Кумране присоединение к общине избранных описывается как сыновство, известно, что они называли себя сынами света, сынами милости, сынами Божьей любви. Кумраниты верили, что сама их община есть исполнение ветхозаветных обещаний Бога о том, что Он является Отцом Своего народа. Кроме того, в Кумране найден текст, где Сыном Бога называется грядущий Мессия (Бог говорит: «Сын Мой, Мессия»).

Хотя нигде в Евангелиях не зафиксировано, что Иисус называл себя Сыном Бога (иногда встречается «Сын» без какого-либо определения), но Он сам обращался к Богу «Мой Отец» или «Абба» (Мк 14.36; Гал 4.6; Рим 8.15). Так не обращался к Богу ни один из Его современников. Своим Сыном Иисуса называет Бог во время Его омовения Иоанном и во время Преображения (9.7). «Иисус есть Сын Божий» – это одно из самых ранних исповеданий Церкви (Деян 9.20; 13.33; Рим 1.3-4). Иисус – это единственный

Сын, находящийся со Своим Отцом в отношениях, какие немислимы ни для кого из людей. Важно помнить, что сыновья любовь, по древним представлениям, проявлялась в послушании отцу, и никто, кроме Иисуса, не явил столь полного послушания воле Небесного Отца. Это полное послушание является важнейшей смысловой составляющей титула «Сын Бога».

14.34-36 ИСЦЕЛЕНИЯ В ГЕННИСАРЕТЕ

(Мк 6.53-56)

- 34   **Переплыв море, они вышли на берег в Ген-**
35   **нисарете. • Узнав Его, местные жители дали**
36   **знать об этом всей округе и понесли к Нему**
36   **всех больных. • Они просили Его разрешить**
      им хотя бы прикоснуться к краю одежды. И
      все те, кто прикасались, выздоравливали.

---

36 Мф 9.20-21; Мк 5.27-28; Лк 8.44

Ст. 34 – **Геннисарет**, скорее всего, производное от «Геннисар». Это плодородная долина к юго-западу от Капернаума. Согласно Ин 6.24, лодка пристала к берегу в Капернауме.

Ст. 35-36 – Как и в других местах, люди со всех сторон сходятся к Иисусу и несут на носилках больных. В толпе люди жаждут **прикоснуться** к Иисусу, и тот, кто прикасался, выздоравливал (см. коммент. на 9.20-21). **К краю одежды** – скорее всего, имеются в виду кисточки, которые, согласно Писанию, должен был носить на одежде каждый благочестивый еврей (см. 9.21).

15.1-20 СПОР О ЧИСТОТЕ

(Мк 7.1-23)

- 1   **В то время приходят к Иисусу из Иерусалима**
      фарисеи и учителя Закона.
2   **— Почему Твои ученики нарушают преда-**
      ния отцов? Не омывают рук перед едой... —
      спрашивают они.

- 3 — А вы почему нарушаете заповедь Бога
4 ради своего предания? — возразил Он. • — Бог
сказал: «Почитай отца и мать» и «Оскорбив-
5 ший отца или мать карается смертью». • А вы
говорите: «Если кто скажет отцу или матери:
“Что ты мог бы иметь от меня – то мой дар
6 Богу”, • ему уже не нужно почитать отца». Этим вы отменяете слово Бога ради вашего
7 предания. • Лицемеры! Хорошо сказал о вас пророк Исайя:
8 «Этот народ чтит Меня устами,
но сердце его далеко от Меня.
9 Тщетно их поклонение:
они учат человеческим заповедям,
как Моим».
- 10 Подозвав к себе народ, Иисус сказал:
— Послушайте и постарайтесь понять.
11 Человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст.
- 12 Тогда ученики подошли к Нему и говорят:
— Знаешь ли Ты, что Твои слова вызвали негодование у фарисеев?
- 13 — Всякий саженец, не Моим Небесным Отцом посаженный, вырвется с корнем, — ответил Он. • — Оставьте их! Это слепые поводыри слепых. А когда слепой ведет слепого, то оба угодят в яму.
- 15 — Объясни нам эту притчу, — обратился к Нему Петр.
- 16,17 — Как, и вы такие же бестолковые? • Не понятно вам, что то, что входит в уста, идет в желудок, а оттуда выбрасывается в отхожее место? • А нечистым делает человека то,
18 что исходит из уст. • Ведь из сердца человеческого исходят злые помыслы, ведущие к убийствам, супружеским изменам, разврату,
19 воровству, лжесвидетельствам, скверносло-

20 вию. • Вот что делает человека нечистым. А есть неомытыми руками – это не делает человека нечистым.

---

4 *сказал* – в некоторых рукописях: «заповедал, говоря». **6** *отца* – в некоторых рукописях: «отца или мать»; *слово Бога* – там же: «заповедь Бога».

2 Лк 11.38 **4** Исх 20.12; 21.17; Лев 20.9; Втор 5.16; Мф 19.19; Мк 10.19; Лк 18.20; Еф 6.2 **8-9** Ис 29.13 **11** Мф 12.34 **13** Ин 15.6 **14** Мф 23.16, 24; Лк 6.39; Рим 2.19 **15** Мф 13.36; Мк 4.10; 7.17; Лк 8.9 **18** Мф 12.34 **19** Рим 1.29-31; 1 Кор 5.10-11; 6.9-10; Гал 5.19-21; Еф 5.3-5; Кол 3.5, 8; 1 Тим 1.9-10; 2 Тим 3.2-4; 1 Петр 4.3; Откр 21.8; 22.15

Ст. 1-2 – К Иисусу приходят столичные ревнители благочестия. То, что ученики что-то нарушают, бросает тень и на самого Учителя, так как ученики обязаны во всем подражать Ему. Фарисеи высказывают Иисусу претензии относительно поведения Его учеников, которые нарушили не Закон, а предания отцов. Как мы знаем, для фарисеев и Писание, и предание были в равной степени священными и обязательными. Не омывают рук перед едой – речь идет не о соблюдении гигиены, как мы невольно думаем сейчас, а о ритуальном, часто чисто символическом очищении рук. В стране, где воды не хватало, надо было омыть руки количеством воды, помещавшейся в скорлупе полутора яиц.

То, что Матфей, в отличие от Марка, не объясняет значение этого ритуала, вероятно, говорит о том, что большая часть его общины состояла из евреев, прекрасно знавших отеческие обычаи.

Ученики не нарушили Закон, потому что ритуальное очищение рук перед едой было обязательно лишь для священников. Но фарисеи, сами совершавшие такое очищение, начинают распространять это требование и на остальных. Позже, во II веке, омовение станет обязательным для всех евреев. Евангелия – первое письменное свидетельство того, что уже в I веке омовение рук становится признаком благочестивого поведения.

Ст. 3 – Иисус не начинает спорить, скажем, о законности такого расширительного истолкования требований чистоты, а сразу переходит в наступление. Он обвиняет их в том, что они нарушают **заповедь Бога**.

Ст. 4-6 – Иисус приводит одну из заповедей Декалога, которая была отменена в угоду людским преданиям. Он рассказывает случай, подтверждавший это. Считалось очень благочестивым делом отдать все имущество или часть его Богу, то есть передать его в Храм. Такой дар назывался **корбан**. Это можно было сделать в завещании или в форме обета и совершить дарение при жизни. Вероятно, чей-то сын в минуту гнева отказал родителям в помощи, пообещав отдать Храму все то, что они могли бы от него получить. Потом он одумался и раскаялся, но кто-то из авторитетных учителей Закона, к которому он, вероятно, обратился с просьбой разрешить его от клятвы, заявил ему, что уже ничего нельзя изменить, потому что клятва дана Богу, а ее нельзя нарушить. История, вероятно, получила большую огласку, о ней толковали на всех базарах. В Талмуде рассказывается о подобных случаях. Конечно, были и умные рабби, которые отменяли подобную клятву, считая заповедь почитания отца и матери (она включала в себя и обязанность содержать их материально в случае необходимости) более важной и, по их мнению, это было достаточным основанием для отмены обета, данного Богу. Но тот человек, с которым консультировался огорченный сын, оказался, вероятно, узколобым законником.

Ст. 7 – Иисус называет фарисеев **лицемерами**. Греческое слово «хюпокритэс» первоначально значило «актер», а затем «притворщик, лицемер». Насколько нам известно, большинство фарисеев были глубоко верующими людьми, но их вина заключается в том, что они, ставя на первое место не милосердие, а «праведность, достигаемую исполнением Закона» (Флп 3.6), обманывали даже не столько других, сколько себя. Поэтому, говоря о лицемерии, Иисус имел в виду не сознательный обман, а «слепоту сердца», его очерствение, когда человек теряет способность отличать важное от мало-

значительного (ср. 12.9-12; см. также экскурс *Фарисеи*, с. 59). В некоторых случаях, вероятно, слово «лицемер» следовало бы переводить как «святоша, ханжа».

Ст. 8-9 – Иисус приводит цитату из пророка Исайи, которая подтверждает мнение самого Иисуса о том, что фарисеи чтят Бога лишь на словах. На деле же они подменяют Божьи заповеди человеческими учениями и тем самым их **отменяют**.

Ст. 10 – Но Иисус не ограничивается этим рассказом. Он ставит под сомнение сам принцип ритуальной чистоты, а ведь это основа основ многих религий, в том числе и ветхозаветной. Омовение рук – это частный вопрос, о нем можно было бы спорить, оставаясь в рамках иудаизма, но поставить под сомнение деление пищи на чистую и нечистую?!

То, что Он хочет сказать, очень важно, и поэтому Он подзывает народ, который тоже должен услышать Его слова.

Ст. 11 – Иисус рассказывает короткую притчу о том, что **человека делает нечистым не то, что входит в уста, а то, что исходит из уст**.

Ст. 12 – Фарисеи не согласны с Иисусом, Его слова вызвали их негодование. В оригинале употреблен глагол «скандали́дзо», очень трудный для перевода. Он первоначально значил «ставить западню», «ловить в силок». Затем слово приобрело переносное значение: «направить на неверный путь, помешать поверить, стать причиной отпадения от веры», «стать камнем преткновения». Здесь глагол стоит в страдательном залоге и значит «чувствовать себя оскорбленным, негодовать», но при этом сохраняется дополнительный оттенок значения: их непринятие слов Иисуса означает, что они впали в грех.

Ст. 13-14 – В Священном Писании Израиль часто назывался насаждением рук Божьих (Ис 5.7; 60.21; 61.3). Но Иисус отказывает фарисеям в праве так называться. Как сорняки будут в конце времен вырваны с корнем и отделены от пшеницы, так и их ждет подобная участь (13.40-42). Кроме того, фарисеи были убеждены, что они, люди, scrupulously соблюдающие Закон, единственные, кого можно назвать

зрячими среди слепых, и поэтому они также являются **поводырями слепых**, ведущими их к истине. Иисус называет их **слепыми поводырями слепых**. Падение **в яму** символизирует бедствие (ср. Пс 7.16; Притч 26.27; Ис 24.18; Иер 48.44).

Ст. 15 – Слова Иисуса о чистоте и нечистоте звучат настолько революционно, что ученики, вероятно, тоже не верят своим ушам. Петр от имени всех остальных апостолов просит Иисуса объяснить им эту притчу.

Ст. 16-20 – Иисуса изумляет их неспособность понять Его учение, Он называет Своих учеников **бестолковыми**. Это удивительно, потому что Матфей, в отличие от Марка, обычно щадит апостолов и опускает резкие оценки. Сохранилось речение Иисуса, которого нет в Евангелиях: «Те, кто со Мною, не понимают Меня» (апокрифические «Деяния Петра»). Пища не оскверняет человека, так как она выбрасывается вон, **в отхожее место**. (Наш Господь не стеснялся слов, в отличие от позднейших Его толкователей!)

Ритуальная нечистота не есть настоящая нечистота. Человека оскверняет безнравственность, зло, которое **исходит из его уст. Из сердца** – в еврейской антропологии сердце было органом ума и воли, так называлась и истинная сущность человека. Иисус перечисляет целый ряд пороков, не ставя целью дать их исчерпывающий список. Одни пороки являются следствием нарушения заповедей Декалога, другие представляют собой дурные качества.

Обращает на себя внимание то, что у Матфея отсутствуют слова, которые есть у Марка: «этим Иисус объявил чистой любую пищу». Среди ученых не прекращаются споры о том, кто из евангелистов ближе к истине. Матфей ли опустил вызывающие смущение своим радикализмом слова, Марк ли сделал из Иисуса большего радикала, чем Он был в действительности? Обычно ссылаются на тот отрывок из Деяний апостолов, где Петр отказался есть «нечистую» пищу и понадобилось особое повеление Бога: «Не тебе называть поганым то, что объявил чистым Бог» (Деян 10.15). Почему ближайший сподвижник Иисуса ведет себя так, словно никогда не слы-

шал слов Иисуса о том, что нет «нечистой» пищи? Вопрос этот остается открытым, но можно лишь напомнить, что психологически это очень понятно, люди часто ведут себя так. После вознесения Иисуса, когда ученики остались одни, они, вероятно, начинают возвращаться к соблюдению традиций, впитанных с молоком матери, и забывать о той радостной свободе, которую они ощущали рядом с Ним.

15.21-28 ИСЦЕЛЕНИЕ ЯЗЫЧНИЦЫ

(Мк 7.24-30)

21 Оттуда Иисус направился в земли Тира и
22 Сидона. • Пришла к Нему одна хананейка, жительница тех мест.

— Господь, Сын Давида! — закричала она. — Сжался надо мной. Моя дочь одержима бесом и страшно мучится.

23 Но Он ни словом ей не ответил. Ученики, подойдя к Нему, стали Его просить:

— Скажи ей, пусть уйдет! А то идет за нами и кричит.

24 — Я был послан только к потерянным овцам народа Израиля, — сказал Иисус.

25 Но женщина, приблизившись, упала перед Ним ниц и сказала:

— Господин мой, помоги мне!

26 — Нехорошо отнять хлеб у детей и бросить собакам, — сказал Он.

27 — Да, Господин мой, но и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев, — ответила она.

28 — Велика твоя вера, женщина, — сказал ей тогда Иисус. — Пусть будет тебе то, чего ты хочешь.

И в тот же миг дочь ее выздоровела.

---

22 Мф 9.27; 20.30, 31; Мк 10.47, 48; Лк 18.38, 39 24 Мф 10.6 28 Мф 8.10, 13; 9.29

Ст. 21 – Неизвестно, почему Иисус уходит в земли **Тира и Сидона**, области, заселенные преимущественно язычниками. Некоторые видят причину в том, что Иисус на время покидает Галилею, опасаясь преследований со стороны религиозных властей. Но, скорее всего, это опять же стремление побыть в одиночестве (см. коммент. на 14.13), ведь в языческой среде Его знали меньше.

Ст. 22 – Женщина, обратившаяся к Нему с просьбой изгнать беса из ее дочери, была **хананеянкой**. Вероятно, так в это время назывались финикийцы (ср. Мк 7.26). Кроме того, в Священном Писании хананеяне были врагами Израиля. Эта женщина была язычницей. Она называет Иисуса **Господом** и **Сыном Давида**, что, вероятно, означало, что она видела в Нем Спасителя Израиля. Хотя греческое слово «кюриос» может быть всего лишь вежливым обращением «господин», большинство ученых полагает, что в данном случае язычница исповедует свою веру. Она умоляет Иисуса о помощи, потому что ее дочь страшно мучается.

Ст. 23 – В Евангелии Матфея в сравнении с Марком жесткость Иисуса еще усилена. У Марка Иисус находится в доме, где Он хотел побыть один, и раздражение Его можно было бы хотя бы отчасти объяснить чисто человеческими причинами: Его уединение нарушено, причем женщиной-язычницей, которая считалась нечистой. Матфей же переносит действие на улицу, и у него Иисус никак не ответил на просьбу язычницы, демонстративно не обратив на нее внимания, а это грубее оскорблений. Это тем более странно, что Матфей с самого начала Евангелия постоянно подчеркивает открытость Иисуса всему миру, включая языческий. Ведь раньше уже рассказывалось о том, как Иисус не только исцелил язычника, но и произнес наивысшую похвалу его вере, пообещав, что язычники на мессианском пиру займут места рядом с еврейскими патриархами. Вряд ли Он Своим молчанием испытывает веру несчастной женщины. Скорее всего, образ Иисуса несколько отличается от того сентиментально-слащавого, который прочно сложился в более поздней христианской традиции.

Скажи ей, пусть уйдет! – учеников раздражают крики женщины, и они хотят, чтобы Иисус прогнал ее (ср. 19.13; 20.31). Возможно также иное понимание: ученики просят Его исполнить ее просьбу, но не потому, что прониклись к ней сочувствием, а лишь бы она отстала (ср. Лк 18.2-8).

Ст. 24 – См. коммент. на 10.6.

Ст. 25-26 – Ответ Иисуса звучит очень резко, почти оскорбительно. Его миссия обращена к **детям** Божиим – так назывались израильтяне (см. Ис 1.2; Иер 31.9; Ос 11.1; Рим 9.4). Иисус подтверждает богоизбранность Израиля (ср. Рим 1.16; 15.8).

Собаками жители Израиля обычно называли язычников, что считалось страшным оскорблением. Некоторые толкователи, не допускающие даже мысли, что Господь мог разговаривать с кем-то резко, пытались смягчить смысл Его слов. Поскольку в оригинале слово «собаки» употреблено с уменьшительным суффиксом, в словах Иисуса пытались видеть мягкий юмор и добрую улыбку. Но, во-первых, в Палестине собаки не были домашними животными, они считались нечистыми, потому что находили себе пищу на свалках. Сторожевых собак тоже не пускали в дом. Вообще, читая этот диалог, необходимо помнить о разном отношении к собакам в еврейской и языческой культуре: язычники пускали их в дом, а евреи – нет. Во-вторых, употребление слов с уменьшительным суффиксом, но без уменьшительно-ласкательного значения характерно для разговорной речи. Ср. слова «Не давайте собакам святыни» (7.6), которые также, вероятно, имеют в виду язычников.

У Марка есть слова: «Пусть сначала насытятся дети», позволяющие предположить, что собаки тоже будут накормлены, но позже, после детей. Матфей же опустил их, сделав текст еще более жестким.

Ст. 27 – Женщина проявила мужество, ум и находчивость. Она замечательно обыграла слова Иисуса о собаках. Ее смиренный и одновременно остроумный ответ показывает, что она принимает Божию волю как данность и признает приоритет детей Божьих, сама же просит лишь о **крошках**. А мы помним, что после чудесного насыщения пяти

тысяч было собрано двенадцать корзин остатков. Как уже говорилось выше (ст. 22), женщина обращается к Иисусу, вежливо называя Его **«Господином»**, но в данном контексте это слово может иметь более глубокое значение «Господь». Она ничего не требует, а лишь смиренно молит. Поведение женщины чем-то напоминает поведение вдовы в притче о неправедном судье (Лк 18.2-8).

Ст. 28 – Иисус похвалил ее ответ: за ее слова ей будет дано то, о чем она просила (ср. 8.10-13). «Эта история рассказана не из-за того, как она началась, а из-за того, как закончилась»*. Мало того, Иисус высказал великую похвалу ее вере. И действительно, ее **вера велика**, она сумела преодолеть этнические и религиозные преграды. Ее вера будет противопоставлена маловерию учеников (16.8, 23; 17.17, 20; 26.31).

Как и в случае с центурионом, дочь язычницы была исцелена на расстоянии. Некоторые комментаторы, сравнивая другие исцеления язычников (Мф 8.5-13; Лк 7.2-10; Ин 4.46-53), обращают внимание на то, что все они совершены на расстоянии, и это может подтверждать тезис о том, что земная деятельность Иисуса сосредоточена на Израиле.

15.29-39 ЧУДЕСНОЕ НАСЫЩЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ТЫСЯЧ

(Мк 8.1-10)

- 29 Уйдя оттуда и продолжая Свой путь вдоль
Галилейского моря, Иисус поднялся на гору и
30 сел. • К Нему сошлись толпы народа с парализованными, слепыми, калеками, немymi и множеством других больных. Они привели их
31 к Его ногам, и Он исцелил их. • Весь народ дивился, видя, что немые говорят, калеки здоровы, парализованные ходят и слепые видят. И они прославляли Бога Израиля.

---

* W. Loader, Challenged at the Boundaries: A Conservative Jesus in Mark's Tradition. Journal for the Study of the New Testament, issue 63, 1996, p. 51. См. там же: J. Martin C. Scott, Matthew 15.21-28: A Test-Case for Jesus' Manners, p. 21-44.

- 32 **Иисус, подозревая учеников, сказал им:**
— **Жаль Мне людей: вот уже три дня, как они при Мне, а есть им нечего. Я не хочу отпускать их голодными, как бы они не ослабели в дороге.**
- 33 — **Откуда нам здесь, в пустыне, взять столько хлеба, чтобы накормить такую толпу? – говорят Ему ученики.**
- 34 — **Сколько у вас хлеба? – спрашивает Он.**
— **Семь хлебов и несколько рыбок, – отвечают они.**
- 35,36 **Иисус, велев народу сесть на землю, • взял семь хлебов и рыбу, произнес благодарственную молитву, разломил и стал разда-**
- 37 **вать ученикам, а ученики – народу. • И все ели, насытились и еще набрали семь полных**
- 38 **корзин оставшихся кусков. • А едоков было четыре тысячи человек, не считая женщин и детей.**
- 39 **Отпустив народ, Иисус сел в лодку и отправился в земли Магадана.**

---

39 *земли Магадана* – в рукописях разночтения: «земли Магедана, Магдалы, Магдаля».

31 Мк 7.37 **32** Мф 9.36; 14.14; Мк 6.34 **32-33** Мф 14.15; Мк 6.36; Лк 9.12 **33** Мк 6.37; Ин 6.5 **34-37** Мф 14.17, 19-20; Мк 7.38-43; Лк 9.13-17; Ин 6.9-13 **38** Мф 14.21; Мк 6.44

Ст. 29 – Название **горы** неизвестно, вероятно, это один из холмов близ Галилейского моря. То, что Иисус **сел**, предполагает, что дальше последует учение, на это указывает и время пребывания с Ним народа (три дня – ст. 32). Начало этого отрывка напоминает собой начало Нагорной проповеди (5.1).

Ст. 30-31 – Как обычно, к Иисусу привели множество больных, и Он их **исцелил**, что вызвало изумление и восторг собравшейся толпы. На глазах у народа исполнились про-

рочества Исайи (35.5-6; 29.18-19), что свидетельствовало о том, что Бог верен Своим обещаниям. Люди **прославляли Бога Израиля** – вопреки мнению некоторых комментаторов, что так назвать Бога могли только язычники и, следовательно, Иисус находился в окружении языческой толпы, словосочетание «Бог Израиля» часто встречается в Священном Писании и звучит вполне уместно в устах евреев (см. 3 Цар 1.48; Пс 41.13(40.14); 72(71).18; 106(105).48; Лк 1.68; Деян 13.17).

Ст. 32 – Этот рассказ имеет много сходства с 14.13-21 (см. комментарий), но есть и некоторые отличия. Люди пробыли с Иисусом не день, а **три дня**; не ученики, а Иисус сам проявил заботу о народе.

Ст. 33 – Ученики проявляют упорное непонимание, изумляясь, откуда в пустыне взять нужное количество хлеба, словно они не присутствовали при первом насыщении и сами не раздавали пищу.

Ст. 34-38 – Хлебов не пять, а **семь**, количество же рыб не уточняется: **было и несколько рыбок**. Остатков осталось **семь корзин**, а не двенадцать, число евших в первый раз было пять тысяч, а теперь **четыре**. Отличия эти не очень существенны. Есть также предположение, что второе событие происходит на языческой территории и, возможно, среди язычников, поскольку в предыдущем отрывке речь шла о территории Тира и Сидона.

Но рассказ о втором чудесном насыщении сохранился только у Матфея и у Марка. У Луки и у Иоанна говорится лишь об одном. Это, а также большое сходство между рассказами дало основание очень многим ученым считать, что здесь мы имеем дело с дублетом, то есть с одной и той же историей, которая после длительного бытования в устной традиции приобрела ряд отличий и была понята как еще один случай насыщения. Например, в Книге Бытия приводятся два рассказа о сотворении мира и два о сотворении человека, и каждый из них немного отличается от другого.

Те же, что настаивают на двух случаях чудесного насыщения, склонны видеть в них разный смысл, например, они

считают, что, поскольку второе насыщение происходило на языческой территории, оно означает принятие язычников в лоно нового народа Божьего или аналог евхаристического собрания для язычников. Они обычно обращают внимание на разные названия корзин в двух насыщениях: в 15-й главе – «кóфинос», названная римским сатириком Марциалом типично еврейской корзиной; в 9-й главе – «спюрís», обычная рыбная корзина. Другие толкователи говорят, что в таком случае евангелист не преминул бы прямо сказать о том, что Иисус совершил чудо для язычников, как, например, в сцене с язычницей (15.21-28). К тому же двенадцать корзин остатков после первого насыщения, вероятно, символизируют изобилие хлеба для тех, кто еще придет к Христу, а это, в первую очередь, язычники. Ведь только что Матфей рассказал о том, как Иисус «насытил» язычницу.

Что бы ни думали комментаторы, евангелист говорит именно о двух насыщениях (см. 16.9-10). Мы знаем, что Евангелие – это не исчерпывающий отчет обо всем, что произошло за время земного служения Иисуса. Ведь неоднократно говорится: «и еще многих больных исцелил, и много бесов изгнал». Рассказаны лишь некоторые эпизоды, которые представляют собой образцы того, что совершал Иисус. Так почему в двух Евангелиях дважды повествуется об очень похожих событиях? Может быть, для того, чтобы еще раз подчеркнуть непонятливость и закрытость учеников? Ведь они по-прежнему не понимают Иисуса – даже после двух событий, имеющих характерные черты Богоявления.

В IV веке появилось символическое толкование количества хлеба и рыбы (пять хлебов – символ Пятикнижия; две рыбы – две скрижали Декалога; семь хлебов – семьдесят народов земли) и количества корзин (двенадцать – еврейские патриархи или ученики Господа; семь – те же семьдесят народов или семь «диаконов» Деян 6.1-6). И сейчас иногда предпринимаются попытки расшифровать символику этих чисел. На первый взгляд, картина получается довольно стройная, но все же слишком много элементов выбивается из схемы, что говорит о том, что все попытки, скорее все-

го, бесплодны. Есть опасность, что толкователи «вчитывают» в текст то, что в нем отсутствует. Мы должны признать, что, если какая-то символика и была, она утеряна.

Ст. 39 – После этого Иисус с учениками отправляются в земли **Магадана**. Местонахождение этого города неизвестно, и в рукописях много разночтений (см. примечание), а в Евангелии от Марка говорится о Далмануте.

16.1-4 ТРЕБОВАНИЕ ЗНАКА

(Мк 8.11-13; Лк 12.54-56)

- 1 **К Иисусу пришли фарисеи и саддукеи. Желая испытать Его, они стали требовать,**
- 2 **чтобы Он явил им знак с небес. • Но Он ответил:**

- [На закате вы говорите: «Будет хорошая
- 3 **погода – небо красное». • А рано утром: «Сегодня будет буря – небо багровое». Глядя на небо, вы умеете предсказывать погоду, а знаков наступающих времен различить не умеете?]**
  - 4 **• Злое и безбожное поколение! Оно требует знака, но не будет дано ему знака, кроме знака Ионы!**

И, покинув их, Иисус ушел.

2-3 Слова, заключенные в квадратные скобки, отсутствуют во многих древних рукописях.

1 Мф 12.38; 19.3; Лк 11.16; Ин 6.30; 1 Кор 1.22 **4** Мф 12.39; Лк 11.29

Ст. 1 – О фарисеях и саддукеях см. экскурсии, с. 59 и 61. Фарисеи в Евангелии всегда действуют предубежденно, осуждая Иисуса за Его недостаточно, с их точки зрения, благочестивое поведение. Саддукеи ненавидят Иисуса, потому что Его учение угрожает их политическому и финансовому благополучию. Хотя этим людям известно о множестве чудес, совершенных Иисусом, они требуют от Него **знака с небес**. Что такое знак с небес? Возможно, они, зная, что Иисус возвещает близость конца этого миропорядка, требу-

ют, чтобы Он явил им какое-нибудь знамение на небе. Считалось, что такие знамения предвещают конец мира (ср. 24.3, 24). Но слова «с небес» могут означать «от Бога», и в таком случае они требуют, чтобы сам Бог явил доказательства, что Иисус – Его посланник и исполняет Его волю.

Хотя и в Ветхом Завете, и в раввинистической литературе требование знака иногда допускалось (Ис 7.10-11; ср. 1 Цар 2.34; 4 Цар 20.1-11), все же знаки никогда не считались гарантией истины и часто рассматривались как дерзкое и наглое «испытание Бога». Ведь само по себе чудо еще не гарантирует, что чудотворец послан Богом (см. Втор 13.1-3), а о том, верно ли пророчество, можно узнать лишь после его исполнения (Втор 18.21-22). Вспомним, что египетские чародеи вначале успешно соревновались с Моисеем. То, что фарисеями и саддукеями движет отнюдь не искреннее желание узнать истину об Иисусе, подтверждается словами **«желая испытать Его»**. Они хотели бы скомпрометировать Иисуса, убедив людей, что Он не сможет представить таких доказательств, и тем поставить под сомнение истинность Его Вести.

Ст. 2-3 – Ответ Иисуса звучит иронически: люди научились узнавать погоду по цвету неба, а увидев дела Иисуса, понять, что наступило эсхатологическое время исполнения пророчеств и что в Его лице приблизилось Царствование Небес, они не в состоянии. Они не видят очевидных знаков, что свидетельствует об их духовной слепоте (ср. Ин 9.40-41).

Ст. 4 – Этот стих почти дословно совпадает с 12.39 (см. комментарий). Иисус **покинул их**, что тоже свидетельствует о Его нежелании впредь иметь дело с подобного рода людьми.

16.5-12 ФАРИСЕЙСКАЯ И САДДУКЕЙСКАЯ ЗАКВАСКА

(Мк 8.14-21)

- 5 Ученики приплыли к другому берегу. Оказалось, что они забыли взять с собой хлеба.
- 6 — Смотрите, берегитесь фарисейской и саддукейской закваски! — сказал им Иисус.

- 7 А они говорили между собой: «Мы не взяли хлеба».
- 8 Иисус, узнав об этом, сказал им:
— Почему вы говорите, что у вас нет хлеба?
- 9 Маловеры! • Ничего вы не понимаете? Не помните о пяти хлебах на пять тысяч человек?
- 10 Сколько корзин вы набрали? • А о семи хлебах на четыре тысячи? Сколько корзин вы набрали тогда? • Неужели вам не понятно, что не о хлебе Я говорил? Берегитесь фарисейской и саддукейской закваски!
- 12 Тогда они поняли, что Он предостерегал их не от хлебной закваски, а от учения фарисеев и саддукеев.

---

6 Лк 12.1 9 Мф 14.13-21; Мк 6.34-44; Лк 9.11-17; Ин 6.1-13 10 Мф 15.32-38; Мк 8.1-9

Ст. 5 – К сожалению, слепыми оказываются не только фарисеи и саддукеи, но и те, кому была открыта Богом тайна Царства (13.11). С учениками в лодке Податель хлеба жизни, а они переживают, что забыли взять с собой еды.

Ст. 6 – Все их мысли сосредоточены на земной пище, вот почему они неправильно истолковали слова Иисуса, предостерегавшего их от **фарисейской и саддукейской закваски**. В Новом Завете слово **закваска** имеет отрицательный смысл (кроме Мф 13.33 и Лк 13.21), она символизирует зло (см. 1 Кор 5.6-8; Гал 5.9). Фарисеи и саддукеи (у Марка вместо «саддукеев» стоит «иродиане») в Евангелии всегда выступают как враждебная Иисусу сила. Несмотря на нелюбовь друг к другу, противники Иисуса объединяются против Него (16.1; Мк 3.6). Тревога Иисуса понятна: ученики могут быть поражены той же болезнью неверия, что и Его враги.

Ст. 7 – Этот стих допускает другое понимание: «Они говорили между собой: «[Он говорит] это потому, что у нас нет хлеба». Ученики, целиком поглощенные проблемой

пищи, не слышат предостережение Иисуса или ложно его истолковывают.

Ст. 8 – В ответ звучит горький укор, сравнимый лишь с тем, что им придется услышать в 17.17. Ученики названы **маловерами**, они ничем не отличаются от язычников, главная забота которых о пище и одежде (см. 6.25-32).

Ст. 9-10 – Иисус напоминает им о двух насыщениях, с тем количеством людей и в том порядке, в каком они происходили. Если пять тысяч были накормлены пятью хлебами, а четыре – семью, может ли быть место для сомнений и брюзжания? Ведь для очень небольшой группы в тринадцать человек у них есть один хлебец, а кроме того, у них есть истинный Хлеб.

Ст. 11-12 – Иисус прямо объясняет им, что Он говорил им не о хлебе, и они наконец поняли Его слова.

16.13-20 ИСПОВЕДАНИЕ ПЕТРА

(Мк 8.27-30; Лк 9.18-21)

13 Придя в земли Кесарии Филипповой, Иисус спросил Своих учеников:

— Кем считают люди Сына человеческого?

14 — Одни говорят, что Ты – Иоанн Омывающий, другие – что Илья, а некоторые – что Иеремия или один из пророков, – ответили они.

15 — А вы кем считаете Меня? — спрашивает их Он.

16 — Ты – Помазанник, Сын Живого Бога, — ответил Симон Петр.

17 — Ты счастливый человек, Симон, сын Ионы, — сказал Он, — потому что тебе открыли

18 это не люди, а Мой Небесный Отец. • Поэтому Я говорю тебе:

ты – Скала,

и на этой скале Я возведу Мою Церковь,
и даже силам преисподней ее не одолеть.

19 Я дам тебе ключи от Царства Небес,
и то, что ты запретишь на земле,

запретят на небесах,
а что разрешишь на земле,
разрешат на небесах.

20 А потом Он строго наказал ученикам никому не говорить о том, что Он – Помазанник.

---

20 Помазанник – в некоторых рукописях: «Иисус Помазанник».

14 Мк 6.14-15; Лк 9.7-8 **16** Мф 26.63; Мк 14.61 **17** Мф 17.5 **18** Ин 1.42; Еф 2.20; Иов 38.17; Ис 38.10; Прем 16.13 **19** Мф 18.18; Ин 20.23 **20** Мф 17.9; Мк 9.9

Ст. 13 – Иисус с учениками близ **Кесарии Филипповой**. Она была отстроена тетрархом Филиппом и названа Кесарией в честь римского императора Тиберия Цезаря (на латинском и греческом «Цезарь» произносится как «ка́йсар», по-русски «кесарь»). Это территория тетрархии Ирода Филиппа. Кесария здесь называется **Филипповой**, чтобы отличить ее от Кесарии Приморской, расположенной на берегу Средиземного моря и ставшей резиденцией римских наместников. Кесария же Филиппова была расположена у истока Иордана, на склонах горы Гермон.

Иисус сам задает ученикам вопрос о том, кем считают Его люди, хотя в еврейской традиции вопросы обычно задавал не учитель, а ученик.

Ст. 14 – В народе об Иисусе думают по-разному: Он или воскресший **Иоанн**, или **Илья**, или **Иеремия**, или один из пророков. В те времена верили также, что в конце придет Исаяя вместе с Иеремией (2(3) Езд 2.18). Приход Ильи ожидался перед наступлением Конца, приход пророков также знаменовал новый этап в отношениях между Богом и Израилем, потому что пророчество уже давно умолкло. Но никто не считал Иисуса кем-то большим.

Ст. 15 – Вероятно, это был наводящий вопрос, заданный с целью побудить учеников еще раз продумать собственную позицию.

Ст. 16 – И вот, на прямой вопрос Иисуса, кем считают Его они сами, Петр, вероятно, от имени всех учеников, отве-

чает: «**Ты – Помазанник**». Эти слова становятся поворотным пунктом повествования, после него многое меняется. Ведь с этого момента Иисус начинает учить Своих спутников, что значит быть Его учеником. До тех пор Иисус рассказывал притчи, а потом наедине объяснял им то, что осталось для них непонятным. Теперь начинается новый этап: Он сообщит ученикам о том, что должен будет умереть в Иерусалиме, и начнет путь к кресту.

Экскурс: **Христос**

Христос – это греческое слово, которым переводится еврейское «Машіах» (*арам.* «Мешіха»), на греческом оно транскрибируется как «Мессіас» (русское «Мессия»). Слово это означает «**помазанник**», потому что по древнему обычаю царей, а также пророков и первосвященников помазывали оливковым маслом в знак того, что Бог даровал им силу и возможность исполнить возложенную на них миссию. Например, Исайя назвал так персидского царя Кира, разрешившего народу Израиля вернуться из плена, а Иосиф Флавий – римского императора Веспасиана, захватившего Иерусалим.

Но обычно под словом «Мессия» понимался долгожданный царь из рода Давида, который, по мнению народа, свергнет иноземное иго и восстановит былое могущество Израиля. Вот как об этом говорится в знаменитом 17-м Псалме Соломона^{*}: «Опояшь его силой, чтобы он сотряс неправедных правителей и очистил Иерусалим от народов, которые попирают его вплоть до разрушения... Жезлом железным он разобьет на куски их могущество, он разрушит безбожные народы словом уст своих; от укора его народы побегут перед ним, и он обличит грешников за помыслы их сердца» (ст. 21-22).

Постепенно эта фигура земного могущественного царя и полководца все чаще видится в эсхатологическом свете: он явится в конце времен, перед наступлением Царства Бога, и принесет не только победу над земными врагами народа Божьего, но и освобождение от грехов. С его приходом уста-

---

^{*} Псалмы Соломона, созданные в I веке до н. э., не входят в канон Священного Писания.

новится мессианское царство мира с Богом, счастья и изобилия.

К первому веку, кроме такого традиционного представления о происхождении Мессии, появляются и другие, особенно в неортодоксальных кругах. Юстин Мученик свидетельствует о таких верованиях: «Мессия, даже если уже родился и существует, неизвестен и даже сам о себе не знает и не имеет никакой силы, пока Илья не помажет Его и не сделает Его известным всем». В апокалиптической 4 Книге Ездры говорится о том, что Сын человеческий, который там же назван Мессией, выйдет из моря. В XX веке в Кумране, в пещерах около Мертвого моря, были найдены многочисленные документы, из которых можно заключить, что благочестивые отшельники, жившие в I веке до н. э. – I веке н. э., ожидали двух Мессий (Мессию-Царя из рода Давида, так называемого Мессию Израиля, и Мессию-Первосвященника, или Мессию Аарона, а возможно, даже третьего – Мессию-Пророка). Но вряд ли кто-то мог предположить, что может прийти такой Помазанник, как Иисус, никто и представить не мог Мессию страдающим и умирающим позорной смертью на кресте.

Вероятнее всего, в Своей земной жизни Иисус никогда не называл себя титулом Мессии, опасаясь, как бы люди не стали видеть в Нем прежде всего политического вождя. Когда Церковь вышла за пределы Палестины в страны, где понятие Помазанника не было укоренено в сознании людей, этот титул постепенно стал пониматься как второе имя Иисуса.

Сын Бога – см. экскурс, с. 313. В Писаниях Бог часто назывался **Живым**, вероятно, не потому, что все остальные боги не были живыми, а представляли из себя изделия человеческих рук, а скорее всего, потому, что в Боге обреталась жизнь и Он был ее источником и подателем для всего сущего (Втор 5.26; Пс 42.2 (41.3); 84.2 (83.3); Мф 26.63; 1 Тим 3.15; 4.10; Деян 14.15; Рим 9.26; 2 Кор 3.3 и др.). Отныне Помазанник и Сын Божий также стал источником жизни для верующих (ср. Ин 1.4).

Итак, Иисус не один из тех великих личностей, которые лишь пророчествовали о суверенном Божьем правлении, но Тот, кто явился в полноте Божьего откровения как Его воплощение, Тот, кто непосредственно вводит правление Бога на земле.

Ст. 17 – Ты счастливый человек – дословно: «Как счастлив ты» (см. коммент. на 5.3); ср. также 11.27. **Сын Ионы** – дословно: «Бар-Иона»; евангелист дает греческую транслитерацию арамейских слов без перевода. Из Ин 1.42, а также из не дошедшего до нас Евангелия евреев известно, что отца Симона звали Иоанном, причем «Иона» не может быть сокращенной формой этого имени. Это одна из загадок Нового Завета, не нашедшая своего разрешения. Некоторые полагают, что, назвав Петра сыном Ионы, Иисус говорил не о его отце, а указывал на духовное родство между пророком и Своим учеником или каким-то образом связывал Петра со «знаком Ионы».

Люди – дословно: «плоть и кровь». Еврейское словосочетание «басар-ва-дám» часто употреблялось в раввинистической литературе, обозначая человечество в его слабости и ограниченности по сравнению с Богом. В этом значении оно употребляется и здесь (ср. также Гал 1.15-16). Петр, признавший в Иисусе Мессию и Сына Божьего, сделал это не благодаря своим способностям и не потому, что кто-то из людей помог ему в этом. Сам Бог дал Петру откровение, раскрыл эсхатологическую тайну.

Ст. 18 – Ты – Скала (*греч.* «Петрос»). Так переводится арамейское имя «Кефá», которое значит «камень, валун, скала»; в греческом ему соответствуют два слова: «пéтра», слово женского рода и более употребительное, и «пéтрос» – мужского рода. **Ты – Скала, и на этой скале** – в греческом оригинале игра слов: «Петрос» – «петра». Именно в это время, согласно Матфею, Иисус дает Симону новое имя, хотя уже в рассказе о призвании Симона указано, что у него было прозвище Петр, о чем свидетельствует и евангелист Иоанн: «Иисус, пристально посмотрев на него, сказал: “Ты Симон, сын Иоанна. Но ты будешь зваться Кифа”» (1.42). Таково

мнение большинства комментаторов, хотя некоторые, например, Августин, полагали, что Иисус здесь лишь по-новому истолковал прозвище, которое уже было у Симона. В любом случае дарование нового имени – очень важное событие, так как в древности имя значило гораздо больше, чем сейчас. Люди верили, что в нем заключалась сокровенная сущность своего носителя. Поэтому существовала традиция менять имя или давать другое в ознаменование важных событий или перемены статуса человека. Вот почему такие великие личности Священного Писания, как Авраам и Иаков, получили от Бога новые имена: Аврам стал Авраамом, а Иаков – Израилем (*евр.* Исраэль). Нельзя не увидеть некоторые параллели между Авраамом и Петром. Авраам, «отец множества», стал родоначальником народа Израиля. Исаия сравнивал его со скалой (Ис 51.1-2), а в одном из раввинистических трактатов он был прямо назван скалой, на которой Бог задумал построить вселенную.

Слова Иисуса о Петре как о Скале Церкви породили большие богословские споры. Католики видели в них обоснование примата римского епископа, наследника апостола Петра, в то время как представители других конфессий, не признающих над собой главенство Рима, пытались истолковать их по-иному, обращая внимание на то, что в евангельском тексте употреблены два разных слова: «Петрос» («камень») и «петра» («скала»). По их мнению, это должно указывать на то, что не личность Петра является скалой Церкви, но его вера, или его исповедание, или его апостольское служение. Также указывалось на то, что Петр произносит исповедание не только от своего имени, но и от имени остальных апостолов. Кроме того, часто цитировались тексты 1 Кор 3.11 и Еф 2.20, в которых утверждается, что краеугольным камнем фундамента Церкви является сам Христос.

Большинство современных ученых полагает, что политические и религиозные мотивы этих споров не имеют никакого отношения к прямому смыслу евангельского текста. Во-первых, речь идет все-таки о самом Петре как скале, а не о

его вере. Не только Петр произносит слова откровения об Иисусе, но и сам Иисус, в Свою очередь, возвещает откровение о Петре. Как говорит один комментатор, слова Иисуса в их арамейской форме звучат примерно так: «Я говорю тебе, да, тебе, Петр...»^{*}. Во-вторых, неправомерно, споря о двух разных греческих словах, на основании их незначительных различий строить далеко идущие выводы. Ведь Иисус говорил не на греческом, а на арамейском, а там слово «кефа» значит и «камень», и «скала». Другой комментатор уточняет: «Понимание этого отрывка в его наиболее естественном смысле, а именно, что Петр есть камень, на котором возведена Церковь, никоим образом не является ни утверждением папства, ни отрицанием того, что Церковь, подобно апостолам, покоится на Иисусе как на единственном основании своего бытия. Иисус, в конце концов, строитель, и все, что делают апостолы, они делают через Него»^{**}. В письме, которое носит имя апостола Петра, есть замечательные слова, демонстрирующие надуманность дискуссии: «Приходите к Нему – к живому Камню, отвергнутому людьми, но избранному Богом, драгоценному в Его глазах. И сами вы, как живые камни, созидайте из себя духовный храм, чтобы, став святым священством, приносить через Христа духовные жертвы, приятные Богу» (1 Петр 2.4-5).

Я возведу – Иисус предстает в роли строителя некоего мощного здания – нового дома Божьего. Этот образ встречается и в других книгах Нового Завета (см. 1 Кор 14.4; 1 Петр 2.4-5; ср. Мф 26.61; 27.40), а также в Ветхом (Иер 12.16; 31.4; 42.10; Ам 9.11). Во всех этих отрывках народ Божий уподоблен одновременно и храму, и дому. **Церковь** (греч. *эκκλησία*) – это слово переводится как «собрание» и, вероятнее всего, соответствует еврейскому слову «кахал». Именно так было названо собрание народа во время заключения Договора между Богом и Израилем на горе Синай. Многие ученые видят параллели между событиями Исхода и ново-

---

^{*} E. Schweizer, Good News according to Matthew, p. 341.

^{**} D.A. Hagner, Matthew 14-28, p. 470.

заветными. В Евангелиях слово «церковь» встречается только здесь и еще в Мф 18.17, причем с некоторой разницей в смысле: если в 16.18 подразумевается вселенская церковь, то в 18.17 речь идет о конкретной общине. В остальных же книгах Нового Завета слово «церковь» употребляется очень часто, но, как правило, в значении поместной церкви. Отсюда споры об аутентичности этого речения. Почему идея Церкви не играет практически никакой роли в Евангелиях? Ведь в то время как исповедание Петра есть во всех четырех Евангелиях, даже у Иоанна (хотя и в несколько измененной форме – 6.69), такое важное, основополагающее для дальнейшего бытия христианской Церкви речение отсутствует.

Но почему Иисус устанавливает Церковь, если Он ожидает наступления Божьего Царства в самом ближайшем времени? И, наконец, когда именно Иисус создал Свою Церковь?

Одни ученые полагают, что будущее время («возведу») указывает на то, что Иисус обещает создать Церковь после Своего воскресения. Действительно, община Иисуса во время Его земной жизни совсем не похожа на те христианские общины, которые появятся позже и о которых нам известно из других книг Нового Завета. Например, Джеймс Данн указывает на целый ряд признаков, позволяющих называть общину учеников и последователей Иисуса скорее движением, чем конституированной общиной^{*}. Другие же считают, что Церковь устанавливается Иисусом в этот самый момент, когда Иисус закладывает первый «камень» в ее фундамент. Согласно их мнению, идея Церкви Христа тесно связана с идеей нового народа Божьего, ядро которого представляет собой маленькая община Иисуса. Происходит как бы новое творение человечества, понимаемое как начало воцарения Бога на земле. Тогда сам собой снимается вопрос о том, зачем нужна Церковь, если наступление Божьего правления ожидается в самом ближайшем будущем. Его Церковь – это новый народ Божий, очищенный от грехов и преображенный верой, ему предназначено стать соправителями Бога.

---

^{*} Дж. Данн, Единство и многообразие в Новом Завете, с. 143-145.

Мою Церковь – в то время как ветхозаветная Церковь называлась собранием Божиим, здесь Иисус подчеркивает, что новозаветная Церковь принадлежит Ему. Здесь нет противопоставления между Богом и Его Сыном, но лишь указывается на наступление эсхатологических времен, которое знаменуется явлением мессианского царства. **Силам преисподней** – дословно: «воротам ада». Словом «ад» называется здесь не место наказания грешников, которым в еврейской традиции является геенна. Так на греческий было переведено еврейское слово «шеол». Шеол – это преисподняя, где, согласно представлениям древних, еще не знавших о воскресении, пребывали все люди после смерти, так что это царство мертвых. Здесь в переносном смысле оно означает смерть вообще. Одной могучей твердыне, Церкви, воздвигнутой на твердом скальном основании, противопоставлена другая крепость, а именно крепость смерти. Под мощными воротами крепости, из которых выходят ее защитники, метонимически («часть вместо целого») понимается вся преисподняя, то есть в данном случае смерть (ср. Притч 1.12; Ис 5.14). Хотя некоторые ученые предпочитают понимать эти слова в расширительном значении – как силы зла или власть Сатаны (ср. Откр 9.1-11), их смысл от этого не сильно изменится, так как зло, грех и смерть неразрывно связаны между собой.

Иисус утверждает: несмотря на то, что христианам, в том числе и Петру, придется пройти через страдания и, возможно, мученическую смерть, Церковь останется нерушимой и не погибнет. Она не окажется побежденной даже тогда, когда сам ее Основатель умрет на кресте.

Ст. 19 – Образ Церкви как дома влечет за собой образ Царства как дома, а за ним и **ключей**. Ключи как метафора власти, как знак обладания чем-то была привычна для людей того времени и довольно часто встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. Например, в Ис 22.22 Бог говорит об Елиакиме: «И ключ дома Давидова возложу на рамена его; отворит он, и никто не запрет; запрет он, и никто не отворит». Ключ в те времена был деревянным с железными выступа-

ми на конце и таким большим по размеру, что его носили или на поясе, или на плече. Этот текст потом был понят как мессианское пророчество, относящееся к Иисусу (Откр 3.7-8).

В Лк 11.52 говорится о том, что учителя Закона присвоили себе ключи от знания; в Откр 1.18 – о том, что у Иисуса ключи от смерти и ада. Так и Петр назначен Иисусом домоправителем и наделен властью открывать и закрывать этот дом.

Смысл этих слов объясняется ниже: отныне Петр обладает властью **запрещать** и **разрешать** (дословно: «что ты свяжешь на земле..., что развяжешь на земле»). Среди современных экзегетов нет однозначного понимания этих слов. Известно, что в раввинистической литературе словосочетание «связывание и развязывание» было термином, означавшим власть авторитетных знатоков Писания учить, то есть определять, что Закон запрещает, а что разрешает, а также накладывать дисциплинарные взыскания на провинившихся. Одни из ученых полагают, что Иисус теперь передает такую власть, узурпированную, по Его мнению, учителями Закона и фарисеями (23.13), Своим ученикам, и прежде всего Петру. На такое понимание может указывать и предшествующий контекст (16.5-12), где Иисус предостерегает учеников от фарисейской и саддукейской закваски, то есть от их учения.

Другие видят тесную связь этих слов с 10.12-15. Петр должен делать то же дело, что и Учитель, а именно возвещать Весть о прощении Богом грешников, и в том случае, если они примут Весть, спасти их («нести мир»), а тем, кто отвергнет, объявлять грядущий суд и неизбежность Божьего возмездия (ср. Ин 12.47-48). В 4-м Евангелии такая власть дана Иисусом всем Его ученикам после Воскресения, во время дарования Святого Духа: «Кому вы простите грехи, тому они простятся, а на ком оставите, на тех грех останется» (20.23). То есть ученики, будучи вестниками и посланцами Христа, наделены также судебной властью, принадлежащей Богу и Христу, но надо помнить, что она не имеет никакого отношения к личной власти и субъективному суждению, а неразрывно связана с возвещением Радостной Вести. Конечные же судьбы тех, кому они ее несут, не открыты им и ста-

нут известны лишь на последнем Суде, когда божественный Судья изречет окончательный и вечный приговор.

Поскольку ст. 17-19 отсутствуют в параллельных повествованиях Марка и Луки, многие комментаторы считают эти речения либо принадлежащими самому евангелисту, либо произнесенными Иисусом в другом контексте, причем, скорее всего, они относятся к более позднему времени, а именно к послепасхальному периоду. Принадлежность слов Иисусу уже мало кем подвергается сомнению, так как она подтверждается многочисленными семитизмами, наличием арамейского слова («бар-Иона») и характерными для Иисуса литературными приемами, а также тем обстоятельством, что эти слова, хотя и в несколько измененном виде, сохранены евангелистом Иоанном (ср. Мф 16.13-20 с Ин 1.35-41; 6.14; 6.67; 6.69; 21.15-17; 20.23).

Ст. 20 – Ученики никому не должны рассказывать о том, что их Учитель и есть долгожданный Помазанник. Почему? Вероятно, потому, что большинство людей считали, что Помазанник будет победоносным полководцем и триумфатором. Представить себе другого Мессию, униженного и страдающего, никто не мог. Как мы увидим дальше, не могли этого и ученики. Хотя они и признали в Нем Помазанника, их знание о Нем еще не вполне адекватно, оно затемнено привычными ложными чаяниями. Во второй части Евангелия Иисус будет учить их тому, что значит быть *Мессией* и что значит быть *учениками Мессии*.

ПУТЬ К КРЕСТУ. ВОСПИТАНИЕ УЧЕНИКОВ (16.21-20.34)

16.21-23 ИИСУС ПРЕДСКАЗЫВАЕТ СВОЮ СМЕРТЬ

(Мк 8.31-33; Лк 9.22)

- 21 С тех пор Иисус стал открыто говорить Своим ученикам, что Он должен идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от рук старейшин, старших священников и учителей

Закона и что там Его убьют, но на третий день Он встанет из гроба.

22 Петр, отведя Его в сторону, стал Ему перечить:

— Упаси Боже, чтобы с Тобой такое случилось, Господь!

23 Но Иисус, обернувшись, сказал Петру:

— Прочь с глаз, Сатана! Ты сбиваешь Меня с пути, ты думаешь не о Божьем, о людском!

---

21 Мф 17.22; 20.18-19 23 Мф 4.10

Ст. 21 – С тех пор – отсюда начинается вторая важная часть Евангелия. Если в 4.17 Иисус начинает Свою земную деятельность, возвещая Весть о скором наступлении Царства Небес, то с 16.21 Он начинает заниматься главным образом Своими учениками, готовя их к будущей роли родоначальников нового человечества. **Стал открыто говорить** – впервые Иисус не намекает на Свою участь притчами и загадками, но говорит открыто. Иисус знает о предстоящей Ему смерти, но Он знает также, что Он **должен** умереть, что это совершается по воле Бога. Это видно из греческого слова «дэй» («должно»), говорящего о неизбежности и предопределенности событий, о том, что так запланировано Богом (ср. Мк 8.31; Лк 24.7, 26; Ин 20.9; Деян 3.21; 1 Кор 15.25, 53 и др.). Следовательно, смерть Иисуса произойдет не из-за случайного стечения обстоятельств, и не потому, что среди учеников оказался предатель, и не по воле религиозных лидеров народа или римских властей. Нет, так определил Бог. Его смерть должна произойти **в Иерусалиме**, который с самого начала изображается евангелистом как центр вражды к Сыну Божьему. Иисус идет на смерть сознательно, зная наперед, что Его ожидают страдания, что Он будет отвергнут высшим религиозным Советом, или Синагедрионом (см. коммент. на 26.59), состоявшим из старейшин, старших священников и учителей Закона. **Старейшины** – это были наиболее уважаемые и богатые люди в Израиле. **Старшие священники** (бук-

важно: «первосвященники») – в строгом смысле слова, первосвященником был только один человек, но свой титул сохраняли и прежние первосвященники, а также члены их семей; кроме того, так иногда назывались и старшие священники, возглавлявшие священнические смены. **Учителя Закона** – см. экскурс, с. 44.

Но Иисус знает не только о Своей смерти, но и о том, что Он **встанет из гроба**. В то время как все умершие будут воскрешены в последний день, чтобы предстать перед Судом, Бог воскресит Иисуса через очень короткое время. В Мк 8.31 сказано «через три дня», Матфей и Лука указывают более точно: «**на третий день**». См. коммент. на Мк 8.31-33.

Ст. 22 – И снова Петр, вероятно, действует от имени всех учеников: он отводит Иисуса в сторону и начинает Ему **перечить**. Глагол «эпитимáo» труден для перевода, он значит «запрещать, выговаривать, бранить, силой препятствовать что-либо делать». Только что Иисус дал им великое обещание, что силы преисподней не одолеют Церковь, как Он тут же стал говорить нечто, с их точки зрения, противоположное. В голове учеников не может уложиться абсолютно невозможная, как им кажется, идея о страдающем Мессии.

Ст. 23 – Обернувшись – ответ Иисуса, вероятно, обращен не только к Петру, но и ко всем ученикам (ср. Мк 8.33: «Обернувшись и глядя на учеников»). Ответ Его крайне резок: «**Прочь с глаз, Сатана!**» Тот, кто является одним из самых ближайших Его друзей и кому только что были обещаны ключи от Царства Небес, назван Сатаной. **Прочь с глаз** – дословно: «Ступай за Мной», и в другом контексте эти слова могли бы значить «Стань Моим учеником» или «Знай свое место». В таком случае Иисус указывал бы Петру на его долг следовать за Учителем, а не вести Его за собой. Но в сочетании со словом «**Сатана**» это вряд ли возможно, Петр уже не ученик и не друг, а противник (таково значение арамейского слова «Сатана»). Какие бы мотивы ни двигали Петром: любовь к Наставнику, желание оградить Его от опасности, страх за Него и за себя, – его устами теперь говорит Сатана,

желающий отвратить Иисуса от исполнения воли Отца, как он уже пытался сделать это в пустыне (4.1-11). **Ты думаешь не о Божьем, о людском** – Петр невольно принял сторону людей, он руководствуется обычными человеческими представлениями, а не тем, что является волей Бога. Ему оказалась доступна лишь часть правды, и Сатана тут же попытался использовать эту неполноту в собственных целях.

16.24-28 ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УЧЕНИКОМ

(Мк 8.34-9.1; Лк 9.23-27)

- 24   **Затем Иисус сказал Своим ученикам:**
      — **Кто хочет следовать за Мной,**
          пусть забудет о себе,
          пусть возьмет свой крест –
      и тогда следует за Мной.
- 25   **Кто хочет спасти свою жизнь,**
          тот ее потеряет.
      А кто свою жизнь потеряет ради Меня,
          тот ее обретет.
- 26   **Что пользы человеку,**
          если он приобретет весь мир,
          а жизни своей повредит?
      Разве не все отдал бы он,
          лишь бы вернуть себе жизнь?!
- 27   **Потому что Сын человеческий**
          придет в сиянии славы
          Отца Своего с Его ангелами
          и воздаст каждому по делам его.
- 28   **Говорю вам, есть среди стоящих здесь лю-**
      ди, которые не успеют узнать смерти, как уже
      увидят Сына человеческого, пришедшего на
      Царство.

---

24 Мф 10.38; Лк 14.27 **25** Мф 10.39; Лк 17.33; Ин 12.25 **26** Мф 4.8-9
27 Мф 25.31; Пс 28(27).4; 62.12 (61.13); Притч 24.12; Рим 2.6; Откр
22.12 **28** Мф 10.23

Ст. 24 – Из предыдущего отрывка мы знаем, что Иисус сознательно выбирает путь, предначертанный Ему Отцом. Тот, кто хочет стать Его учеником, должен быть готов разделить Его судьбу, в этом заключается суть ученичества. Поэтому Иисус говорит о необходимых условиях, которыми определяется ученичество. Эти требования относятся не только к апостолам, но и ко всем, кто хочет следовать за Иисусом. Такой человек должен **забыть о себе** – дословно: «сказать нет самому себе», то есть отказаться от самости, от эгоцентризма, сосредоточенности на себе – от самой распространенной формы идолопоклонства. Это значит нечто гораздо большее, чем аскетический отказ от собственной воли или самоотречение. Апостол Павел скажет об этом другими словами: «Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, но о благе других!» (Флп 2.4).

Ученик должен **взять свой крест**. Это очень сильный образ. Иисус уподобляет учеников преступникам, осужденным на казнь через распятие и несущим на плечах перекладину от креста. Со времен римского владычества эта казнь часто применялась в Палестине по отношению к мятежникам и рабам, и это зрелище было довольно привычным. Распятие было мучительной и позорной казнью, внушавшей такой ужас, что люди избегали употреблять само слово «крест», заменяя его словами «плохое дерево». Если человек последует за Иисусом, несущим крест, он должен быть готов и к клевете, и к позору, и даже к мучительной кончине. Только в таком случае он действительно последует за Ним. Иисус не обещает Своим избранныкам теплой и уютной жизни, эдакого тихого заповедника, который обойдут стороной бури и невзгоды. Даже если жизнь сложится так, что физические страдания не выпадут христианину на долю, ему все равно придется совершить самое трудное для человека – покинуть все привычное, переоценить все ценности, вырваться из уюта привычного существования. Но история показывает, что, если человек решился стать подлинным христианином, его обычно ждут гонения или смерть даже в христианской стране.

Ст. 25 – Смерть за Иисуса и за Его дело есть на самом деле истинная жизнь. **Кто свою жизнь потеряет ради Меня, тот ее обретет** – вот очередной парадокс Иисуса. В греческом тексте вместо слова **жизнь** всюду стоит «душа». В Писании душа – это дыхание жизни, которую Бог вдохнул в человека при рождении, то есть сама жизнь (см. Быт 2.7). Здесь игра на двух смыслах слова «жизнь»: жизнь как биологическое существование и жизнь истинная, вечная, жизнь с Богом. Человек, цепляющийся за жизнь и ради нее идущий на предательство и отступничество, все равно ее не спасет, ведь он смертен, но ему грозит более страшная потеря, он может лишиться подлинной жизни. Кто любит Иисуса больше своей временной, преходящей жизни, тот обретет вечность.

Ст. 26 – Эти слова, возможно, представляют собой пословичные выражения. Действительно, перед лицом смерти и богач, и властелин мира с радостью отказались бы от власти и богатства, лишь бы остаться жить. Иисус переосмысляет это пословичное выражение, и жизнь здесь – это жизнь будущего века. Выбор, перед которым стоит человек, чрезвычайно важен, ведь, как говорится, ставка больше, чем жизнь.

Ст. 27 – Здесь впервые титул «**Сын человеческий**» употреблен не в контексте страданий, а в контексте славы. Конечно, многим казались смешными и нелепыми притязания никому не известного Учителя из провинциальной Галилеи, собравшего вокруг себя горстку заурядных и малообразованных людей. «Разве поверил в Него хоть кто-нибудь из старейшин? Или кто-нибудь из фарисеев? Только этот сброд, эти невежды, не знающие Закона!» (Ин 7.48-49). Таков, с точки зрения многих, несокрушимый аргумент против Иисуса. Люди могут стыдиться всего этого – мнения соседей, авторитетных вождей. Кроме того, как уже говорилось, распятие на кресте было позорной казнью, люди боялись ее и стыдились.

Но земной путь Иисуса завершится славой. Иисус будет причастен той **славе**, которая принадлежит Его Отцу. Греческое слово «**дóкса**», первоначально означавшее «хорошее мнение», в Новом Завете не имеет такого значения. Здесь это –

Божественное величие и могущество, которое обычно представлялось в виде ослепительного сияния. Во время Своего возвращения на землю Сын человеческий будет обладать этой славой. Его будут сопровождать **ангелы**, явление которых всегда связано с Парусией (то есть Вторым Пришествием) (см. 13.41; 24.31; 25.31; 2 Фес 1.7). Его суд будет беспристрастным, без двойных стандартов: Он будет судить человека не по его словам, но **по делам** (ср. 7.21-23; 25.31-46).

Ст. 28 – И затем Иисус говорит о том, что **есть среди стоящих здесь люди, которые не успеют узнать смерти, как уже увидят Сына человеческого, пришедшего на Царство**. Это один из самых трудных и дискутируемых текстов Нового Завета. Если читать его в свете того, что было сказано выше, то наступление Царства не может не означать Парусию Сына человеческого в славе Отца с Его ангелами, за которой последует Суд над грешным и безбожным поколением. Конечно, Царство воплощено в самом Иисусе, в Его словах и делах, но оно прикровенно, незаметно для большинства, которое часто считает деятельность Иисуса неудачной, малоэффективной. Когда говорится о том, что некоторые не успеют умереть, логично предположить, что наступление Парусии ожидается довольно скоро, но в пределах нескольких десятков лет, а не нескольких дней. Увидят его при жизни не все, а остальные к этому времени, вероятно, умрут.

Произошло ли это? Одни считают, что речь идет не о физической, а о духовной смерти; другие – что пришедший на Царство Сын человеческий был явлен через шесть дней трем ученикам во время Преображения, или апостолам и другим ученикам во время воскресения Иисуса, или всем братьям во время дарования Святого Духа в Пятидесятницу, или Царство явило себя в жизни христианской Церкви. Высказывалось даже предположение, что это осуществилось в разрушении Иерусалима в 70 г. Здесь перечислены не все, а только наиболее распространенные мнения. Уже само их разнообразие и многочисленность свидетельствует о трудности проблемы, об отсутствии такого ее решения, которое убедило бы всех.

Но есть и другая точка зрения: это событие еще не произошло. Иисус, будучи истинным Человеком, в Своей земной жизни не мог обладать полнотой знания. Он сам говорит, что о наступлении того Дня известно только Отцу: «А о дне том и часе не знает никто: ни ангелы на небесах, ни Сын» (24.36). Если мы всерьез воспринимаем Его слова, а также принимаем неизбежность ограниченности Его земного знания (иначе мы рискуем впасть в ересь докетизма*), мы должны признать, что срок еще не наступил, что зерно Царства еще только прорастает, незаметное для многих.

Кроме того, в ранней Церкви было предложено еще одно решение проблемы – и очень убедительное. Автор 2-го письма Петра, говоря о том, что появились люди, которых сильно смущала задержка с наступлением Царства, наставляет своих слушателей: «Любимые мои, вот чего вы не должны забывать: для Господа один день – что тысяча лет и тысяча лет – что один день. Господь не медлит с обещанным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, Он очень терпелив к вам, Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, но хочет, чтобы все раскаялись» (3.8-9). Итак, сам Бог, из любви и милосердия, мог изменить Свой первоначальный план и отложить День Суда. Если Он может сократить дни страданий (24.22), Он может передвинуть и срок наступления Конца. «Бог может отменить собственную священную волю»**.

Но главное в этом стихе не столько предсказание конкретных событий, сколько торжественное уверение в том, что Царство Бога неизбежно наступит и Сын человеческий, претерпевший страшную и унижительную смерть, по мнению многих, наглядно доказывавшую ложность Его мессианских притязаний, придет как Царь и Судья.

---

* Докетизм – одна из самых первых христианских ересей, утверждавшая, что Иисус не был человеком, а лишь казался им. Позже лег в основу гностицизма. Докетизм подвергается резкой критике в Евангелии от Иоанна и в 1 Письме Иоанна; см. также коммент. на 27.32.

** И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 162.

17.1-8 ПРЕОБРАЖЕНИЕ*(Мк 9.2-8; Лк 9.28-36)*

- 1 **Через шесть дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. • Вдруг Его облик изменился у них на глазах: лицо Его засияло, как солнце, а**
- 2 **одежда стала ослепительно белой. • И вот явились перед ними Моисей и Илья и стали разговаривать с Ним.**
- 4 **Петр сказал Иисусу:**
— Господь, как хорошо нам здесь! Давай, я сделаю три шалаша: один Тебе, один Моисею и один Илье.
- 5 **Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью. И раздался из облака голос: «Это Мой любимый Сын, Моя отрада! Его слушайте!»**
- 6 **Услышав голос, они упали ничком, потому**
- 7 **что сильно испугались. • Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал:**
— Вставайте, не бойтесь!
- 8 **Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели.**

---

2 *ослепительно белой* – в некоторых рукописях: «белой как снег».

4 *я сделаю* – в ряде рукописей: «мы сделаем».

2 2 Петр 1.16-18 5 Пс 2.7; Мф 3.17; 12.18; Мк 1.11; Лк 3.22; 2 Петр 1.17; Втор 18.15; Деян 3.22

Ст. 1 – Евангелист редко указывает точное время событий, обычно прибегая к общим словам «тогда», «потом», «в те дни». Здесь же он на редкость точен; **через шесть дней**. Одни видят в этом указание на то, что обещанное Иисусом в 16.28 не преминуло исполниться. Другие пытаются найти символический смысл в цифре шесть, но в Евангелии от Луки говорится о восьми, а не о шести днях (Лк 9.28). Некоторые видят здесь аллюзию на Исх 24.16, тем более что там

тоже речь идет о Божьей славе и об облаке. Важнее другое: через короткое время после того, как Петр объявил Иисуса Помазанником, несколько учеников, включая Петра, получили божественное подтверждение статуса Иисуса (17.5).

Как и в рассказе о воскрешении дочери Иаира, Иисус берет с собой трех учеников и ведет **их одних на высокую гору**. Название горы неизвестно. В христианской традиции она обычно отождествляется с горой Табор (в традиционном произношении «Фавор»). Ориген приводит цитату из апокрифического Евангелия евреев: «Так сделала Моя Мать, Дух Святой, взяла Меня за волос и перенесла на гору Табор». Но вряд ли это соответствует действительности. Ведь если события происходят вблизи Кесарии Филипповой и вскоре после исповедания Петра, то эта гора должна находиться неподалеку, в то время как Табор находится на юге Галилеи, очень далеко от Кесарии. Ее высота составляет всего 600 метров, что вряд ли позволяет назвать ее высокой, кроме того, в те времена на ее вершине находилась римская крепость. Гораздо больше подошла бы гора Гермон, высотой около 2700 метров и на расстоянии 20 километров от Кесарии Филипповой. Для евангелиста важнее то обстоятельство, что это событие происходит на горе, потому что символически гора – это место встречи с Богом, в данном случае она представляет собой как бы новый Синай. Высокая гора была также подходящим местом, где Иисус мог бы остаться с учениками наедине.

Ст. 2 – Облик Иисуса внезапно изменился. Лицо Его засияло, как солнце – ср. Откр 1.16; 10.1. В произведениях междузаветного периода говорится, что Мессия будет сиять, как солнце. Филон Александрийский утверждает, что лицо Моисея после общения с Богом испускало сияние, подобно лучам солнца. Одежда Иисуса стала **ослепительно белой** (дословно: «белой, как свет»). Белизна и сияние одежды в библейской традиции всегда связана с Богоявлением или святостью.

Ст. 3 – Перед Иисусом явились Моисей и Илья. Эти две фигуры, вероятно, символизируют всю Священную историю Израиля и Священное Писание. **Моисей** – законодатель, он

представляет Закон, **Илья** – представитель пророков, а Священное Писание часто так и называлось: «Закон и Пророки». Кроме того, по народным представлениям, оба они были взяты живыми на небо. Сейчас они, явившись перед Иисусом, выступают свидетелями, подтверждающими Его мессианство (ср. Лк 24.27, 44; 16.29, 31). Они **стали разговаривать** с Иисусом. Евангелист, в отличие от Луки (9.31), не сообщает, о чем они беседовали с Иисусом.

Ст. 4 – И вот с Иисусом заговаривает Петр. У Марка он обращается к Иисусу «Рабби», но Матфей заменяет этот титул, звучащий несколько странно в устах Петра, на «**Господь**». И хотя **Господь** может быть не более чем вежливым обращением, здесь, несомненно, это титул, близкий к божественному. «**Как хорошо нам здесь!**» – говорит Петр. Но греческий оригинал позволяет перевести эти слова по-другому: «Как хорошо, что мы здесь!» То есть Моисею, Илье и Иисусу повезло: Петр с друзьями соорудят им три **шалаша**. Шалаша ставили в дни празднования специального праздника Шалашей (*евр.* Суккóт; *синод.* Кущей), который некогда был сельскохозяйственным праздником сбора урожая, когда люди переселялись в виноградники и жили там. Потом праздник был переосмыслен как время воспоминания о тех днях, когда поколение Исхода жило в пустыне (Лев 23.42-43). Со временем люди стали верить, что в мессианском веке они снова станут жить в шалашах и Бог будет жить вместе с ними.

Ст. 5 – Для того, чтобы не возникло ложного представления, что Иисус – один из пророков, ничем из них не выделяющийся (а ведь так о Нем думали многие люди – см. 16.14), свидетельство ученикам дает сам Бог. **Сияющее облако** – это знак Шехины, то есть Божьего присутствия, Его славы (см. Иез 1.28; 11.23; Исх 13.21-22; 33.9-10). Ведь человек не может видеть Бога, и облако одновременно и скрывает Его, и возвещает Его присутствие. Так, солнце можно увидеть лишь тогда, когда его закрывает легкое облако. Облако покрывает Иисуса, Моисея и Илью, а также учеников, делая их сопричастными Божьей славе. Из облака раздается голос: «**Это Мой любимый Сын**». Сцена преображения как

бы повторяет сцену омовения Иисуса. Только там Божий голос обращен к Иисусу: «Ты Мой Сын», а здесь – к ученикам. Вероятно, этим видением славы Отец укреплял Сына в Его решимости выполнить Свою волю до конца, укреплял Он и учеников, дав им свидетельство о Своем Сыне. **Его слушайте!** – так исполнилось пророчество Священного Писания: «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня (т. е. Моисея), воздвигнет тебе Господь, Бог твой, – Его слушайте!» (Втор 18.15, 18; см. также Деян 3.22).

Ст. 6 – Их ужас вполне объясним: человек всегда испытывает страх в присутствии Божества, а здесь они слышали Его голос, обращенный к ним. **Ничком** – так в древности поклонялись Богу и царю, падая лицом на землю.

Ст. 7-8 – В Писании часто говорится, что Бог успокаивает перепуганных людей, призывая их ободриться и **не бояться**. Ученики больше никого, кроме Иисуса, не видят. Моисей и Илья были унесены, вероятно, облаком назад к Богу.

17.9-13 СПУСК С ГОРЫ

(Мк 9.9-13)

9 Когда они спускались с горы, Иисус наказал им:

— Никому не говорите о том, что вы видели, пока Сын человеческий не встанет из гроба.

10 — А почему учителя Закона говорят, что сначала должен прийти Илья? — спросили Его ученики.

11 — Илья действительно должен прийти первым и все подготовить, — ответил Он. • — Говорю вам, Илья уже пришел, но его не узнали и поступили с ним, как им хотелось. Так и Сыну человеческому предстоит перенести от их рук много страданий.

13 Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Омывающем.

Ст. 9 – Спускаясь с горы, Иисус приказывает ученикам молчать о видении, в котором Он был прославлен, до тех пор, пока Он не воскреснет. Парадоксальным образом слава Иисуса будет явлена через Его смерть и воскресение.

Ст. 10 – Не совсем понятно, почему они вдруг задали вопрос об **Илье**. Может быть, потому, что они его видели, или потому, что их смущает одна тревожная мысль: если их Учитель действительно Помазанник, в чем уже невозможно сомневаться, как понять то, что Илья так и не пришел, чтобы явить Помазанника народу Израиля? Выше мы уже приводили слова Юстина Мученика, свидетельствующего о таких верованиях в Израиле (см. экскурс *Христос*, с. 333). Может быть, учителя Закона не правы? Но ведь так говорится в Писании (Мал 4.5-6).

Ст. 11-13 – Иисус подтверждает правильность Писаний: **Илья должен прийти первым и все подготовить**. Дословно эти слова звучат так: «Илья приходит и все восстановит». Будущее время, употребленное в этом предложении, вызывает споры среди ученых. Что это значит? Одни полагают, что Иисус процитировал Писание, где пророчески говорится о будущем, которое исполнилось во дни Иисуса. Другие обсуждают вероятность того, что Иисус ожидал еще одного прихода Ильи. Ведь на такой вариант понимания указывает рассказ Книги Откровения (11.4-12). **Илья уже пришел**. Иисус подразумевает Иоанна, о чем в другом месте Евангелия сказано прямо: «Он, если знать хотите, и есть сам Илья, который должен вернуться» (11.14). Писание также право в том, что и **Сыну человеческому предстоит перенести много страданий** (см. Ис 52.13-53.12; Пс 22(21); Зах 13.7). Судьба Предтечи – еще одно предвестие судьбы самого Иисуса.

17.14-20 ИСЦЕЛЕНИЕ МАЛЬЧИКА-ЭПИЛЕПТИКА

(Мк 9.14-29; Лк 9.37-43а)

- 14   **Когда они вернулись к толпе, к Нему при-**
      близился человек и, упав перед Ним на коле-
15 **ни, • сказал:**

- Господин мой, сжался над моим сыном!
У него падучая, он ужасно мучается: то в
16 огонь часто падает, то в воду. • Я привел его к
Твоим ученикам, но они не смогли его выле-
чить.
- 17 — О люди, неверующие и развращенные!
— сказал Иисус. — Долго ли Мне еще с вами
быть?! Долго ли еще вас терпеть?! Ведите его
сюда ко Мне!
- 18 Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а
19 мальчик в тот же миг выздоровел. • Когда
ученики остались с Иисусом одни, они подо-
шли к Нему и спросили:
— Почему мы не смогли его изгнать?
- 20 — Потому что у вас мало веры, — ответил
Он. — Говорю вам, если бы у вас была вера
хоть с горчичное зерно и если бы вы сказали
этой горе: «Передвинься оттуда сюда», она бы
передвинулась. И не было бы для вас ничего
невозможного.

---

20 *мало веры* – в некоторых рукописях: «нет веры». В ряде позднейших рукописей есть ст. 21: «Такого рода бесов можно изгнать только молитвой и постом».

17 Втор 32.5, **20** **18** Мф 8.13; 9.22; 15.28; Ин 4.52-53 **20** Мф 21.21; Мк 11.23; Лк 17.6; 1 Кор 13.2

Ст. 14-16 – Матфей радикально сокращает рассказ Марка, удалив из него все подробности. Отец больного мальчика падает перед Иисусом на колени, как это делают перед Богом или царем. Так поступают люди в крайней нужде. Он обращается к Иисусу: «**Господин**», но, возможно, в его устах это титул «Господь», с которым люди раньше обращались только к Богу. Поскольку Иисус в то время отсутствовал, он просил Его учеников исцелить мальчика, но те не смогли. Но неудача учеников не подорвала в нем веры в силу Иисуса.

Ст. 17 – Иисус обращается к ученикам со словами, полными гнева, горечи и даже отчаяния. Они напоминают те слова, которыми постоянно описывалось поколение Исхода в пустыне: «Сокрою лицо Мое от них, и увижу, какой будет конец их: ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности» (Втор 32.20). Как и Моисей, Иисус, спустившись с горы, застаёт печальную картину раздоров и неверия. Маловерие учеников – это одна из постоянных тем Евангелий.

Но хотя гневная речь Иисуса направлена в первую очередь к ученикам, она относится также и к толпе. Эти люди, собравшиеся вокруг учеников, тоже виноваты в неверии: единственный случай, когда Иисус не совершил исцелений, был в Назарете, где горожане отказались поверить в Него (13.54-58). Но укор обращен и ко всему народу Израиля, который оказался неспособным узнать и принять своего долгожданного Помазанника. Слишком сильны человеческие стереотипы, сознательно и бессознательно подменяющие Божью волю собственной.

Ст. 18 – Иисусу достаточно произнести слово повеления, чтобы мальчик полностью **выздоровел**.

Ст. 19 – Ученики недоумевают, почему они не смогли исцелить его, ведь Иисус, отправляя их в миссионерское путешествие, наделил их властью над бесами (10.1).

Ст. 20 – Иисус объясняет им, что причиной неудачи явилась недостаточная вера. Снова звучит слово «маловерие». Некоторые понимают это так, что вера у учеников была, но ее не доставало, чтобы совершать могущественные дела (ср. 1 Кор 12.9). Они таким образом различают два вида веры – веру спасительную и веру действенную, творящую чудеса – и считают, что у учеников не было второй. Но многие комментаторы полагают, что маловерие в этом отрывке значит то же, что и неверие, потому что их малая вера противопоставлена великой вере центуриона и хананеянки (8.10; 15.28). Дальше Иисус употребил два пословичных выражения, сопоставив нечто самое малое с самым великим и трудным. Горчичное зернышко традиционно считалось крохотнейшим из семян. Но даже такой веры нет у учеников, а если

бы она была, пусть даже меньше крупницы, то они были бы способны совершить невозможное – передвигать горы.

В раввинистической литературе «передвигателями гор» назывались те учителя, которые могли истолковывать самые трудные и непонятные места в Писании. У Луки вместо горы говорится о дереве, пересадившем себя в море.

17.22-23 ВТОРОЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ О СМЕРТИ

(Мк 9.30-32; Лк 9.43б-45)

22 **Когда они возвращались в Галилею, Иисус сказал им:**

— **Сына человеческого скоро предадут в**

23 **руки людей • и убьют, но на третий день Бог поднимет Его из гроба.**

Они сильно опечалились.

---

22 *возвращались в Галилею* – в некоторых древних рукописях: «собирались вместе в Галилее».

23 Мф 16.21; 20.18-19

Ст. 22-23 – Так как в рукописях есть разночтения, не совсем понятно, когда вторично сообщается о предстоящей смерти Иисуса: по дороге в Галилею или в самой Галилее. Это самое короткое предсказание из трех. **Сына человеческого скоро предадут в руки людей.** Сын человеческий, который, согласно Дан 7.14, будет осуществлять Свою власть над людьми, парадоксальным образом сам окажется во власти людей. Как и раньше, глагол стоит в страдательном залоге (так называемый «божественный пассив»), что говорит о том, что это произойдет по Божьей воле.

17.24-27 УПЛАТА ПОДАТИ

24 **Когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики подати в две драхмы.**

— **Ваш учитель платит подать, не так ли? — спросили они.**

25 — Да, — ответил он.

Когда Петр вошел в дом, Иисус заговорил первым.

— Симон, как ты думаешь? — спросил Он. — С кого земные цари взимают подати и сборы? Со своих или с чужеземцев?

26 — С чужеземцев, — ответил Петр.

— Тогда свои свободны, — сказал ему

27 Иисус. — • Но не будем смущать их. Ступай к морю, закинь удочку и возьми первую рыбу, которая попадется на крючок, открой ей рот, и там ты найдешь монету в четыре драхмы. Возьми ее и отдай им за нас обоих.

---

24 Исх 30.13; 38.26

Ст. 24 – Так как Капернаум был местом проживания Петра и Иисуса, сборщики податей пришли к ним, когда те вернулись к себе домой. Среди комментаторов нет единого мнения о том, какого рода была эта **подать**. Большинство считает, что это налог на содержание иерусалимского Храма. Так, например, думали Мелитон, Кирилл Александрийский и Феодорит. Храмовым налогом облагался каждый мужчина-еврей, достигший двадцатилетнего возраста, вне зависимости от того, жил ли он в Палестине или за ее пределами, в диаспоре. Налог составлял две драхмы, что было равно половине шекеля, это была средняя плата за два рабочих дня.

Храмовый налог был установлен Законом Моисея, поэтому был строго обязательным. Вот почему вопрос сборщиков, платит ли Иисус подать, звучат немного странно. Но есть сведения, что некоторые люди не считали себя обязанными платить этот налог ежегодно: например, ессеи толковали текст Писания (Исх 30.13) как требование единовременного взноса, уплачивавшегося раз в жизни, а не ежегодно. Кроме того, священники и люди, полностью посвятившие себя служению Богу, не платили налог. Некоторые полагают, что в I веке его всегда платили только фарисеи. Сборщики на-

чинали собирать храмовый налог за месяц до Пасхи, а накануне праздника можно было заплатить его в самом Храме (см. коммент. на 21.12). Может быть, этим объяснялся вопрос сборщиков.

Но некоторые ученые считают, что в этом отрывке имеется в виду какой-то гражданский налог: подушная подать или транзитный сбор, налагаемые Римом. Именно так понимали это многие Отцы Церкви (Ириней, Климент Александрийский, Ориген, Амвросий, Августин, Григорий Назианзин). Правда, никаких сомнений относительно того, платить или не платить, римляне не допускали. Можно лишь предположить, что Иисус, считавшийся жителем Назарета, мог не платить подать в Капернауме, чем и объясняется в таком случае вопрос сборщиков.

Есть и третий вариант понимания, который разделяется лишь незначительным числом толкователей, считающих, что речь идет о так называемой «еврейской подати» (*fiscus iudaicus*). После разрушения Храма в 70 г. римляне обязали евреев продолжать выплачивать храмовый налог, который теперь шел на содержание храма Юпитера Капитолийского в Риме. Это была подать, в высшей степени унижающая национальное достоинство. Но в таком случае рассказ не достоверен с исторической точки зрения и относится к более позднему периоду жизни Церкви, когда она должна была дать ответ на мучительный вопрос, обязаны ли христиане, с точки зрения римского законодательства считавшиеся евреями вне зависимости от их национальности, платить деньги на содержание языческого храма или отказаться, тем самым обрекая себя на мученичество.

Ст. 25 – Петр подтвердил, что Иисус не отказывается платить налог. Хотя Иисус не присутствовал при разговоре, Он знал, о чем шла речь. **Дом**, вероятно, принадлежал Петру. Иисус задает Петру вопрос, сформулированный в виде короткой притчи. **Земные цари** – это, вероятно, не только римляне, но и земные власти вообще. **Со своих или с чужеземцев** – дословно: «с сыновей или с посторонних». Если речь идет о римской подати, то имеются в виду те сборы,

которыми облагались только завоеванные территории, но не римские граждане. Но возможно и иное понимание: цари, обязывая своих подданных платить подати, не облагали ими членов собственной семьи. В таком случае, говоря о сынах, Иисус имел в виду сынов Божьих, то есть народ Израиля, или, скорее всего, себя и Своих учеников, а также всех христиан вообще.

Ст. 26-27а – Естественно, что платят не свои, а чужие. Но Иисус ограничивает собственную свободу, заботясь об интересах других людей, в данном случае сборщиков подати. Он не хочет смущать их или вызывать у них гнев, тем самым толкая их на грех. Греческое слово «скандали́дзо», которое передано здесь как **«толкать на грех»**, а ниже (ст. 8) как «вводить в грех», очень трудно для перевода. Оно первоначально значило «ставить западню», «ловить в силок». Затем слово приобретает переносное значение: «направить на неверный путь», «стать причиной отпадения от веры», «помешать поверить», «стать камнем преткновения». Вот как пишет об этом У. Баркли: «Иисус говорит вот что: “Мы должны уплатить, чтобы не подать плохой пример другим. Мы должны не только исполнять свой долг, но должны идти дальше того, что повелевает нам долг, чтобы показать другим добрый пример”... Христианство неразрывно связано с исполнением гражданского долга»^{*}. Например, апостол Павел всегда ставил на первое место не собственную свободу, а интересы других (Флп 2.4; 1 Кор 8.9-13). Ср. также 5.39-41.

Ст. 27б – Чудо, о котором здесь рассказывается, стоит особняком в ряду других могущественных деяний Иисуса. Обращает на себя внимание его поразительное сходство с многочисленными чудесами апокрифических евангелий, а также его отсутствие в других канонических Евангелиях. Кроме того, мотив чуда с рыбой очень распространен в легендах разных народов. Так, например, богатый и удачливый царь Поликрат бросил в море драгоценный перстень, чтобы задобрить богов, но вскоре рыбак принес ему в дар огром-

---

^{*} У. Баркли, Толкование на Евангелие от Матфея, т. 2, с. 189-190.

ную рыбу, во рту которой был найден этот самый перстень. Похожий рассказ есть и в Талмуде. Поэтому существует мнение, что «первоначально ст. 27 имел вид: “Забрось удочку в море, продай улов и из выручки уплати храмовый налог”»^{*}. Но потом, под влиянием народных легенд, появилась версия о рыбе с серебряным статером (монетой достоинством в четыре драхмы) во рту. Никто не может ответить на вопрос, почему подать была уплачена только за Иисуса и Петра, а не за всех учеников.

ЧЕТВЕРТАЯ РЕЧЬ ИИСУСА. ПРАВИЛА ЖИЗНИ В ХРИСТИАНСКОЙ ОБЩИНЕ (гл. 18)

В речи четко выделяются три главные темы: 1) в христианской общине главенство достигается умалением себя и служением; 2) как вести себя, что не толкнуть кого-либо на грех; 3) как вести себя по отношению к тем, кто согрешил. Но все эти темы объединены одной мыслью: община может быть Божьей, только если в ней царит дух любви и прощения.

«Это нечто вроде устава общины. Здесь нет никаких особых руководителей, выделенных из среды остальных членов общины – ни старейшин, ни блюстителей, к которым уместно было бы обратиться с особенным увещанием. Речь идет лишь о «малых сих» – это, видимо, все члены общины в целом, ведь таковым должен стать каждый желающий войти в царство Небесное (18.1-6, 10)»^{**}.

18.1-5 ИСТИННОЕ ВЕЛИЧИЕ

(Мк 9.33-37; Лк 9.46-48)

- 1 В это время пришли к Иисусу ученики.**
— Кто больше всех в Царстве Небес? —
спросили они.
- 2 Иисус, подозревая ребенка, поставил его пе-**
- 3 ред ними • и сказал:**

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 108.

^{**} Дж. Данн, Единство и многообразие в Новом Завете, с. 156.

- Верно вам говорю,
пока не изменитесь
и не станете такими, как дети,
не войдете в Царство Небес.
- 4 Кто умалит себя и станет таким,
как этот ребенок,
тот больше всех в Царстве Небес.
- 5 И кто примет одного такого ребенка
ради Меня,
тот Меня примет.

---

1 Лк 22.24 2-3 Мф 19.14; Мк 10.15; Лк 18.17 4 Мф 20.26-27; Мк 10.43-44; Лк 22.26 5 Мф 10.40; Лк 10.16; Ин 13.20

Ст. 1 – В Евангелии у Марка ученики задаются вопросом, кто из них самый важный и главный. Здесь же может сложиться впечатление, что учеников интересует чисто теоретический вопрос, не касающийся их самих: **кто больше всех в Царстве Небес?** Но это не так, что и подтверждается дальнейшими словами Иисуса. Человек всегда стремится достичь первенства, главенствующего положения, это как бы заложено в него самой природой. Учителя Закона тоже выясняли, кто будет самым великим в новом, мессианском веке. Так ведут себя и ученики. Но путь ученичества, предложенный Иисусом, труден тем, что он предлагает отказаться от привычных и устойчивых моделей прежнего человеческого существования. Чтобы стать первым, надо стать последним, стать слугой для всех. Это трудно, почти невыполнимо.

Ст. 2 – Иисус подзывает **ребенка** (не будем задавать вопроса, откуда он появился) и ставит его перед учениками. Это драматизированная притча; к подобным инсценировкам часто прибегали пророки. Ученики должны стать новыми людьми, родоначальниками нового человечества, а чтобы стать ими, они должны родиться заново, быть как дети. Ребенок – наилучший пример того, какими они должны быть.

Обычно это понимают в том смысле, что дети чисты и невинны, как ангелы. Очень многие родители могли бы с этим

не согласиться. В этом отрывке сравнение с детьми предполагает совсем другой смысл. О чем спорили ученики? О том, кто больше, кто важнее. Суть проблемы не в отношении ребенка к чему-то, а в отношении к самому ребенку. В древнем обществе, да и не только в древнем, ребенок не обладал никакими правами, он не владел имуществом, он абсолютно ничего не значил. Родители даже могли его выбросить, особенно часто так поступали, когда рождалась девочка*.

Ст. 3-4 – Пока не изменитесь – ученики тоже должны измениться (дословно: «обратиться, повернуться; вернуться назад»). Что это значит, объяснено двумя следующими выражениями: **стать такими, как дети и умалить себя**, то есть снова стать детьми, отказавшись от амбиций, духа соперничества и превосходства и поняв, что истинное величие заключается в незначительности для мира, в смиренном служении другим. В этом Иисус постоянно подает им пример.

Ст. 5 – Здесь на первый план выходит другая тема и, возможно, слово «ребенок» употреблено в переносном смысле. Иисус, вероятно, называл Своих учеников детьми, что привело к некоторой путанице, какие речения относятся к детям, а какие – к ученикам. Например, слова **«одного такого ребенка»** разительно напоминают ст. 6, где говорится об «одном из этих малых», а там, конечно, речь идет не о детях, а об Его учениках.

Ученики Иисуса – Его апостолы, то есть полномочные представители Христа, и Его авторитет распространяется на них. Возможно, само слово **«примет»** употреблено в значении «послушается» (как в арамейском языке). Есть интересная параллель в Талмуде: «Тот, кто принимает учителей Закона, подобен тому, кто принимает Шехинú» (то есть Славу Божью, или самого Бога). В этом стихе «учителя Закона» заменены на «Меня». Иисус действует и говорит как Божий представитель, властью Своего Отца Он превращает «детей», «простых и малых» – тех, кого мудрые и ученые презрительно называли «ам-хаáрец» («люди земли», вероятно,

---

* См. C.K. Barrett, The New Testament Background: Selected Documents, London, 1987, p. 40.

в значении «необразованная деревенщина»), «несведущими в Законе», почти что проклятыми – в Своих полномочных представителей, которых люди должны принимать и слушаться так же, как Божьего Сына. Это эсхатологический переворот в человеческих иерархических отношениях. Только надо помнить, что апостольство – это функция, а не пожизненный статус (ср. 19.30; 20.16).

18.6-9 ГОРЕ ТОМУ, КТО ТОЛКАЕТ НА ГРЕХ

(Мк 9.42-48; Лк 17.1-2)

- 6   А для того человека, кто толкает на грех
      хотя б одного из этих людей –
      простых и малых, верящих в Меня, –
      было бы лучше,
      если бы мельничный жернов
      на шею ему повесили
      и бросили в пучину морскую!**
- 7   Горе миру, здесь неизбежно много такого,
      что приводит к греху!
      Но горе тому человеку,
      кто причиной греха!**
- 8   Если рука твоя или нога тебя вводит в грех,
      отруби ее и отбрось!
      Лучше тебе войти в Жизнь одноруким
      или хромым,
      чем с обеими руками и обеими ногами
      быть брошенным в вечный огонь.**
- 9   Если твой глаз тебя вводит в грех,
      вырви его и отбрось!
      Лучше тебе одноглазым войти в Жизнь,
      чем с обоими глазами
      быть брошенным в адский огонь.**

8-9 Мф 5.29-30

Ст. 6 – Человек стоит перед выбором, от которого зависит его истинная жизнь. Он должен определить, на чью сто-

рону встать – на сторону Бога и посланного Им Христа или на сторону тех, кто Им противится. Одних ждет награда, а других – наказание и гибель.

Особенно большая опасность угрожает тем, кто становится причиной отпадения от веры. **Толкает на грех** – тот же глагол в ст. 8 и 9 переведен как «вводит в грех» (см. коммент. на 17.27). **Простых и малых** – в греческом тексте стоит «маленьких», но здесь это слово употреблено не в значении «дети», а в значении «маленькие люди», поэтому и в переводе оно передано двумя словами «простые и малые». Первоначально под ними подразумевались ученики, а затем и другие христиане, среди которых было гораздо больше представителей низших социальных слоев (ср. 1 Кор 1.26-28).

Участь людей, повинных в гибели других, столь ужасна, что для них было бы лучше, если бы им надели **мельничный жернов** на шею и утопили в море. В Палестине было два типа жерновов: небольшой ручной жернов, на котором женщины каждый день мололи муку для хлеба, и большой, который приводился в движение ослом. С таким жерновом на шее уже не выплыть. Казнь через утопление была римской, но иногда встречалась и в Палестине, но поскольку евреи боялись моря, то она казалась особенно пугающей. Но и такая смерть будет лучше!

Ст. 7 – Пока в мире есть Сатана и злые силы, кто-то обязательно подпадет под их влияние и будет грешить. Хотя это неизбежно, этим не снимается вина с человека, поддавшегося Сатане. Наоборот, его ждет печальная участь.

Ст. 8-9 – Эти два речения объединены в одну группу, во-первых, общей темой наказания, а во-вторых, тем, что в них упоминаются части тела: **рука, нога и глаза**. Известно, что у многих народов преступникам отсекали руку или ногу за воровство и вырывали глаз за разврат. Возможно, такие наказания существовали и во времена Иисуса, хотя точных сведений нет. Любой человек согласится отдать одну часть тела, а не все тело, ведь лучше жить калекой, чем лишиться жизни. Поэтому ученики должны очень серьезно относиться к своему поведению. Конечно, требование отсечь себе руку или ногу не должно пониматься буквально. Непонимание

метафорического и гиперболического языка Иисуса привело некоторых критиков христианства (например, Ф. Энгельса) к анекдотическому утверждению, что большинство первых христиан были калеками.

Слово «**Жизнь**» здесь употреблено как синоним словосочетания «Царство Небес». Царство Бога достойно любой жертвы. У человека есть альтернатива: или он прекратит грешить, расставшись с источником греха, или он будет брошен в **адский огонь** (дословно: «в огненную геенну»). См. коммент. на 5.22, 29-30.

18.10-14 ПРИТЧА О ПОТЕРЯННОЙ ОВЦЕ

(Лк 15.3-7)

- 10 **Смотрите, не презирайте ни одного из простых и малых. Верно вам говорю, их ангелы всегда стоят рядом с Моим Небесным Отцом.**
- 12 **Как вы считаете? Если есть у человека сто овец и одна из них заблудилась, разве не оставит он девяносто девять в горах и не пойдет**
- 13 **искать заблудившуюся? • А когда найдет, верно вам говорю, будет радоваться ей больше, чем девяносто девяти незаблудившимся.**
- 14 **Так и ваш Небесный Отец: Он не хочет, чтобы погиб хоть один из самых малых.**

В ряде рукописей есть ст. 11: «Ведь Сын человеческий пришел спасти то, что пропало» и «Ведь Сын человеческий пришел разыскать и спасти то, что пропало». **14 ваш Небесный Отец** – в рукописях разночтения: «наш небесный Отец», «Мой Небесный Отец».

10 Деян 12.15

Ст. 10 – Здесь евангелист снова возвращается к теме ст. 5: тот, кто примет малого брата, как если бы он принял самого Господа, не может относиться к нему с презрением и смотреть на него сверху вниз. Требование видеть в каждом человеке, тем более христианине, личность, драгоценную в глазах Бога, брата, за которого умер Христос, часто встречается и в дру-

гих книгах Нового Завета (Рим 12.16; 14.1-4; 1 Кор 1.26-29; 8.11-13; Иак 2.1-4). **Ни одного из простых и малых** – хотя в греческом тексте стоит «ни одного из малых», речь идет не о детях, а о малых и незначительных людях (см. коммент. на ст. 6). В это время вера в **ангелов** и, в частности, в ангелов-хранителей была почти всеобщей в Палестине, ангелы заботились о людях, а также о народах и государствах (Дан 10.13, 20; Быт 48.16). Согласно некоторым представлениям, они были небесными двойниками охраняемых ими людей (ср. Деян 12.15). Запрет презирать малых и незначительных объясняется тем, что их ангелы **стоят рядом с Моим Небесным Отцом** – дословно: «видят лицо Моего Небесного Отца». Древневосточное выражение «видеть лицо царя» означает, что кто-то имеет доступ к царю, входит в число его приближенных. Итак, у малых есть надежная защита: их ангелы ходатайствуют за них перед Богом. Конечно, это не значит, что только у малых есть ангелы, а у других людей их нет. Эти слова призваны указать на то, что для Бога они в равной мере драгоценны. И если Бог относится к малым с такой любовью, то так должны поступать, подражая Богу, и все христиане.

Постольку некоторые древние экзегеты понимали «малых» как «детей», то и возникли разные предположения: так, например, Иоанн Златоуст верил, что у каждого человека есть ангел-хранитель, в то время как Ориген и Иероним полагали, что ангелы даны только невинным детям и праведникам и что грехи могут отогнать небесного хранителя от человека. Шел спор и о том, один ли этот хранитель или человека оберегают и другие ангелы.

Ст. 12-13 – Эта короткая притча как нельзя лучше говорит о любви Небесного Отца ко всем Своим созданиям. Образы ее взяты из повседневной жизни людей того времени и были всем понятны. Обычно пастухи каждый вечер, перед тем как загнать овец в овчарню или какое-то укрытие, пересчитывали их и, обнаружив, что овцы недостает, тут же устремлялись на поиски. Но есть и сознательная аллюзия на Иез 34. **Сто овец** представляли собой среднее по размеру стадо, с которым управлялся один человек. **Оставит... в**

горах – конечно, прежде чем покинуть стадо, пастух находил для овец укрытие или сооружал из камней временный загон, а может быть, поручал оставленных овец кому-то из друзей или соседей. Но вопрос, не рисковал ли пастух безопасностью девяносто девяти овец ради одной-единственной, здесь не ставится. У притчи иная цель – показать, что пастуху и одна овца дорога так, что он не оставит ее на произвол судьбы, несмотря на то, что все остальные в целостности и сохранности. В отличие от евангелия от Фомы, где потерянная овца – сама крупная и самая дорогая, здесь о ценности овцы ничего не говорится. Никаких особых качеств у нее нет. Лишь в тот момент, когда пастух обнаружил пропажу, она стала ему дороже всех остальных. И когда он нашел ее, он радуется ей больше, чем всем остальным.

Ст. 14 – Таков и Бог, который хочет спасения всех и рад нашедшейся пропаже. В Талмуде говорится: «Если падет хоть один из израильтян, это будет для Меня, как если бы все они пали... Каждый из тех, кто может быть отнят у Меня, дороже всего творения».

В Евангелии от Луки притча о потерянной овце находится в другом контексте и поэтому имеет иное значение: там Иисус объясняет фарисеям, обвинявшим Его в общении с грешниками, что Бог милосерден ко всем Своим творениям и поэтому Он тоже ведет себя как милосердный пастух и врач. Но у Матфея притча обращена к членам Церкви и требует относиться с милосердием и прощением к тем, кто «заблудился», согрешил или может отступиться. Согрешившего брата надо не изгонять, а наоборот, приложить все усилия, что снова вернуть его к Христу.

18.15-20 КАК ВЕСТИ СЕБЯ

С СОГРЕШИВШИМ БРАТОМ

(Лк 17.3)

- 15 **Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе**
- 16 **брата. • А если не послушается, возьми с со-**

- бой еще одного или двух человек, потому что
«всякое дело должно разбираться при двух
17 или трех свидетелях». • Если и их не послу-
шается, скажи общине. Если и общины не по-
слушается, пусть он будет для тебя все равно
что язычник или сборщик податей.
- 18 Верно вам говорю: то, что вы запретите на
земле, запретят на небе и то, что вы разрешите
19 на земле, разрешат и на небе. • И снова повто-
ряю: если двое из вас вместе попросят о чем-
либо, Мой Небесный Отец даст им все, о чем
20 они ни попросят, • потому что где хотя бы двое
или трое соберутся ради Меня, там буду и Я.

---

15 Лев 19.17; Лк 17.3 **16** Втор 19.15; Ин 8.17; 2 Кор 13.1; 1 Тим 5.19 **18** Мф 16.19; Ин 20.23

Притча учила милосердию по отношению к заблудшим, и эта тема продолжается. В Талмуде сохранились слова, напоминающие эти наставления Иисуса, но там проявить инициативу примирения должен обидчик, а не обиженный. Ближе к христианским правила Кумрана.

Ст. 15 – Слово «брат» употреблено здесь в широком смысле, как «брат во Христе», то есть член христианской общины. Провинится перед тобой – дословно: «согрешит против тебя». «Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха», – говорится в Лев 19.17. Итак, Писание учит, что открытый упрек полезнее и для обиженного, и для обидчика, чем за- таенная ненависть. Ведь целью такого упрека было прекращение вражды и примирение. Предполагается, что сам обиженный уже простил обидчика и что цель его дальней- ших действий – сделать так, чтобы на виновнике не остава- лось греха и чтобы он раскаялся. Поэтому если можно ре- шить дело быстро и тайно, без свидетелей, без ненужной огласки, то нужно попытаться это сделать. Если брат по- слушается, то есть поймет, что он совершил грех, и рас-

кается, это будет большая радость – как у пастуха, нашедшего потерянную овцу. Ведь тогда обиженный **вернул** (буквально: «приобрел») **себе брата**. Не восстановление попорченной чести, не удовлетворение самолюбия, а любовь и спасение брата – вот главное приобретение.

Ст. 16 – Жизнь, к сожалению, показывает, что не всегда все происходит так, как должно. Обидчик может и **не послушаться**, то есть не признать своего греха. Тогда снова все делается по Писанию: помочь разобраться и установить истину должны **два или три свидетеля** (Втор 19.15). Дело все еще должно разбираться в узком кругу, в присутствии всего лишь нескольких человек.

Ст. 17 – И только в случае особого упрямства нужно обратиться к суду всей церкви. В данном случае это местная община, а не вселенская церковь. Собрание всех ее членов должно разрешить распрю и вынести окончательное решение. И в том случае, если обидчик не подчинится церкви, он, вероятно, подвергнется изгнанию из общины. **Пусть он будет для тебя все равно что язычник или сборщик податей** – в данном контексте **язычник** означает человека, сознательно отвергающего Бога и поклоняющегося лжебогам, а **сборщик податей** символизирует грешника (см. коммент. на 5.46-47; 6.7). Причем надо помнить, что между такими текстами, как 8.11-13; 15.28; 21.31-32, в которых восхваляется великая вера язычников и изгоев общества, противопоставленная благочестию фарисеев и учителей Закона, и этими словами нет противоречия, ведь они говорят о разных вещах.

Но перед нами отнюдь не бесстрастные, сухие указания, как должна проводиться процедура отлучения грешника. Суровая мера продиктована любовью, чтобы изгнание принесло плоды раскаяния и исправления. «Не считай его, говорит Августин, в числе твоих братьев; но ты не должен небрежно относиться к его спасению, ибо хотя мы и не включаем самих язычников в число братьев, но всегда заботимся об их спасении»*.

---

* Толковая Библия, т. 3, с. 297.

Современных читателей иногда смущает кажущееся противоречие между требованиями безграничного прощения и церковным судом с его суровым наказанием. Об этой проблеме часто говорит апостол Павел, понимающий, что отсутствие дисциплины иногда приводит христиан к распущенности и забвению всяких нравственных требований. «Немного нужно закваски, чтобы вскисло все тесто», – эта поговорка цитируется им дважды (Гал 5.9; 1 Кор 5.6; см. также 2 Фес 3.14; 1 Кор 4.18-21; 5.2-5, 9-13). Иногда приходится оградить остальных от тлетворного влияния распущенного человека, не признающего никаких норм нравственности и общежития. Писание неоднократно говорит о наказании, которому подвергает Бог грешников, как об исправительной мере, продиктованной любовью (Прем 3.4-5; 1 Кор 11.32; Евр 12.5-11). Грех должен быть исцелен, а не оставлен без внимания. Мы видим, как серьезно древняя община относилась ко всему тому, что не соответствовало духу Евангелия. Здесь нет стремления к перфекционизму, к чистоте, когда «выкорчевывание сорняков» приводит в конечном итоге к тому, что любовь превращается в ненависть, но нет и равнодушия к греху, нет привычки к нему. А в наши времена христиане объявляют себя грешниками с привычной ленцой, а то и с некоторым удовольствием в голосе: «Все мы грешники... Кто не согрешит, не покается, кто не покается, не спасется». Это свидетельство очень серьезной болезни.

Ст. 18 – Верно (буквально: «аминь») **вам говорю** – Иисус торжественно подтверждает, что решение общины имеет абсолютный вес. Эти слова почти дословно повторяют обещание, данное Петру в 16.19 (см. комментарий). Но еще более созвучны они словам Ин 20.23: «Кому вы простите грехи, тому они простятся, а на ком оставите, на тех останутся». Ведь здесь речь идет прежде всего о прощении и осуждении. Теперь эта власть и авторитет распространяются на всю общину, а не только на ее руководителей. «Власть “связывать и разрешать”, учить и наставлять имеет не только Петр или какой-нибудь еще носитель (носители) должностных полномочий; каждый член церкви уполномочен на это самим

Иисусом (18.18-20). Петр выделен Матфеем не столько в качестве иерархической фигуры, сколько в качестве представителя круга учеников»^{*}.

Ст. 19 – Если двое из вас – кто эти двое? Одни понимают так, что это руководители общины или члены некоего церковного суда наподобие синедрионов при синагогах, выносивших решения об отлучении отступников. Некоторые комментаторы (их немного) считают, что двое – это обидчик и обиженный. Скорее всего, имеется в виду вся церковь, какой бы малочисленной она ни была. В иудаизме для того, чтобы создать общину, нужно было десять человек. Иисус же отменяет всякие правила: молитва даже **двух** человек будет услышана Богом. Хотя решение общины будет подтверждено на небесах, то есть самим Богом, оно все равно не самочинное, потому что церковь должна просить Бога о том, чтобы Он помог найти ей верное решение. «Сила учеников и вообще всех верующих основывается на внутреннем духовном единении между членами ее и Богом»^{**}.

Ст. 20 – Ср. слова из Пирке Авот 3.3: «Когда двое сидят и есть между ними слова Торы, то Шехина [то есть Божья Слава] пребывает с ними». Иисус заменил собой Закон. Он обещает Своим последователям, что Он всегда будет с ними. Именно Его присутствие, а не количество членов общины, или авторитет иерархии, или видимое преуспевание делает Церковь Церковью. «Здесь мы находим эсхатологическое исполнение всех надежд и чаяний Ветхого Завета: присутствие Бога, который неизвестен, заменяется присутствием Человека, который известен, который может быть назван по имени, присутствием самого Иисуса Христа... Последний стих Евангелия обещает это присутствие Иисуса тем, кто хранит Его заповеди; здесь же Евангелие делает очевидным центральную роль молитвы для исполнения этих заповедей»^{***}.

---

^{*} Дж. Данн, Единство и многообразие в Новом Завете, с. 156.

^{**} Толковая Библия, т. 3, с. 297.

^{***} E. Schweizer, Good News according to Matthew, p. 375.

18.21-35 ПРИТЧА О НЕПРОСТИВШЕМ СЛУГЕ

- 21 Тогда подошел к Нему Петр и спросил:
— Господь, сколько раз должен я прощать
брата, если он передо мной провинится? Семь
раз?
- 22 — Нет, не семь, а семьдесят раз по семь, —
23 отвечает ему Иисус. • — Ведь Царство Небес
вот с чем можно сравнить. Представьте себе:
некий царь решил потребовать отчета от сво-
24 их слуг. • Когда начались денежные расчеты,
к нему привели одного человека, который
был должен ему много миллионов серебря-
25 ных монет. • Так как вернуть эти деньги он не
мог, то господин приказал продать в рабство
для уплаты долга и его самого, и его жену, и
26 детей, и все имущество. • Слуга, простершись
перед ним ниц, говорил: «Потерпи с моим
27 долгом! Я все тебе верну!» • Господин сжа-
лился над слугой, отпустил его и простил ему
28 долг. • Слуга, уйдя, встретил одного из своих
собратьев, который был должен ему всего-
навсего сто серебряных монет. Он схватил его
за горло и стал душить, приговаривая: «Вер-
29 ни мне долг!» • Тот, упав на колени, молил
30 его: «Потерпи, я верну!» • Но он не согласил-
ся, а бросил его в тюрьму — до тех пор, пока не
31 вернет долг. • Другие слуги, увидев это, силь-
но огорчились, пошли и доложили обо всем,
32 что произошло, своему господину. • Тогда
господин, призвав его, говорит: «Негодный
раб! Ты просил меня, и я простил тебе весь
33 твой долг. • Разве не должен был и ты про-
явить милосердие к собрату, как я проявил к
34 тебе?» • И разгневанный господин велел пы-
тать его до тех пор, пока тот не отдаст весь
свой долг.

35 Так и Мой Небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца.

26 *говорил: «Потерпи»* – в некоторых рукописях: «говорил: “Господин, потерпи”».

21-22 Лк 17.3-4 **27** Лк 7.42 **35** Мф 6.15; Мк 11.25; Еф 4.32; Кол 3.13

Ст. 21 – Из раввинистической литературы известно, что еврейские богословы обсуждали проблему, сколько раз можно прощать человека, совершившего один и тот же грех. Одни ответа не дают, другие ограничивают прощение тремя разами. В Талмуде сказано: «Человеку, согрешающему против другого, однажды прощают, во второй раз прощают, в третий раз прощают, но в четвертый раз не прощают». Поэтому Петр, предположив семь раз, был уверен, что он предлагает неслыханное милосердие.

Ст. 22 – Иисус ответил, что **семьдесят раз по семь**. И хотя эти слова можно понять и как семьдесят семь раз, они в обоих случаях значат одно и то же: последователь Иисуса должен прощать неограниченное количество раз. Предыдущий отрывок мог создать впечатление, что христиане в принципе ничем не отличаются от других, от них лишь требуется несколько большее милосердие, но и оно, хотя и больше количественно, не бесконечно. Но слова Христа призваны изменить это впечатление и показать, что это не так и что христианское прощение качественно изменилось и стало безграничным.

Ст. 23 – В доказательство великого милосердия Божьего Иисус рассказывает притчу, дающую представление о том, что такое Его Царство. Хотя дословно говорится, что Царство подобно царю, на самом деле это значит, что сравнивается вся ситуация с царем и его слугами. В Библии **слугами** царя обычно называются люди, занимающие высшие посты (министры, казначеи). Здесь же, вероятно, подразумеваются правители целых областей или даже покоренных народов. Именно этим может объясняться огромный размер долга.

Ст. 24 – Один из его рабов оказался должен гигантскую сумму – по-гречески «десять тысяч талантов».

Таланты в те времена были разными, золотыми и серебряными, и могли довольно значительно отличаться по весу драгоценного металла, поэтому определить точно размер суммы невозможно. Некоторые называют пятьдесят миллионов денариев, а в наши дни, особенно с учетом инфляции, это составило бы миллиарды долларов. В любом случае эта сумма немыслима для одного человека. Вероятно, под ней понимается дань, которую должна уплатить целая страна. Известно, что высший чиновник лично отвечал за неуплату податей с области, которой он управлял. Но даже в этом случае долг колоссальный. Вот пример для сравнения: согласно Иосифу Флавию, в 4 г. до н. э. Иудея, Идумея и Самария вместе взятые должны были выплатить Риму шестьсот талантов. Поэтому некоторые ученые, сравнивая эту притчу с притчей в 25.14-28, полагают, что Иисус говорил о гораздо меньшей сумме (десять талантов или десять тысяч денариев), но в устной традиции или в Евангелии Матфея она возросла до максимально мыслимой величины (десять тысяч была самой большой цифрой древнего счета на Ближнем Востоке и могла обозначать бесконечную величину). Другие же справедливо указывают на то, что перед нами не исторически достоверный финансовый отчет, а притча, детали которой сознательно преувеличены, чтобы создать нужное впечатление. В притчах Иисуса вообще много гипербол: ср., например, три пуда теста в притче о дрожжах и горчицу, вырастающую до размеров дерева (13.31-33).

Ст. 25 – Жена и дети раба также считались собственностью господина, которой он волен распоряжаться по своему усмотрению. Продажа в рабство должника и его семьи вряд ли могла компенсировать потери, ведь средняя цена раба колебалась от пятисот до двух тысяч денариев. Но это скорее всего было наказанием, а не средством выколачивания долга. Некоторые комментаторы видят в этой подробности указание на то, что Иисус имел в виду римского императора, потому что в языческих странах широко практиковалась

продажа в рабство семьи, в то время как в Палестине разрешалось продавать в рабство только вора, не сумевшего вернуть украденное, а продажа его жены была запрещена*.

Ст. 26-27 – Конечно же, просьба об отсрочке и обещание вернуть долг были лишь способом потянуть время. Отдать такую сумму все равно было невозможно. Ни его родственники, ни друзья не могли ее собрать. Господин это прекрасно понимал и поступил так, как вряд ли мог поступить какой-то земной правитель: вместо того, чтобы предоставить ему отсрочку, он сжалился над должником и простил его. Господин сделал для слуги гораздо больше того, о чем тот просил. Так поступает только Бог.

Ст. 28-30 – Оказалось, что слуге тоже должны – сумму в **сто серебряных монет**. Должник был, вероятно, его подчиненным. Сто денариев – это значительная сумма, но вернуть ее вполне реально. В любом случае она была меньше того долга, который был прощен ему самому, в пятьсот или шестьсот тысяч раз. Прощенный должник поступил не так, как поступили с ним. Хотя его умоляли теми же словами, какие только что произносил он сам, он применил к должнику даже физическое насилие: схватил его за горло, чтобы не дать ему убежать, а затем бросил в тюрьму.

Ст. 31 – Другие слуги царя, бывшие свидетелями обеих сцен, были потрясены и опечалены. Они сообщили о случившемся господину.

Ст. 32-34 – И тогда разгневанный царь отменяет свое прежнее решение. За то, что негодный раб не проявил милосердия к своему должнику, он велел применить к нему пытки. Пытки достаточно часто применялись на Востоке по отношению к местным правителям, медлившим с уплатой подати, их целью было заставить их или указать, где припрятаны деньги, или побудить их близких собрать нужную сумму. Пытки были широко распространены и в римских тюрьмах. В еврейском законодательстве они были запрещены, так что упоминание о них должно было вызвать у слушателей

---

* J. Jeremias, The Parables of Jesus, p. 211.

притчи еще больший ужас. А поскольку сумму в десять тысяч талантов все равно нельзя было вернуть, это должно было значить, что тюремное заключение будет пожизненным и такими же будут пытки. Но царь поступил со слугой так же, как тот намеревался поступить с собственным должником.

Ст. 35 – Уже не в первый раз Иисус говорит о том, что критерии, по которым Бог судит человека, очень просты: как ты относишься к людям, так Бог отнесется к тебе (6.12; 7.1-2; 25.31-46). Это очень серьезное предостережение всякому христианину: прощенный ему Богом долг огромен и не может быть никогда уплачен. Но Бог его простил, сделав из грешного человека сына Божьего и дав пример для подражания: нужно прощать другим, тем более что обиды, наносимые нам людьми, несравнимы по размеру с нашим собственным долгом Богу. Но если христианин не прощает, Бог будет судить его по справедливости, а не по милости. **От всего сердца** – то есть не на словах, а совершенно искренно.

Иногда указывают на то, что притча не совсем подходит на роль иллюстрации о безграничности прощения: ведь царь простил только один раз. Но это говорит об очевидном непонимании ее смысла, ведь притча о другом. Иисус сказал Петру, что прощать нужно бесчисленное количество раз, а притча – о том, что, если христианин откажется простить, он не исполнит волю своего Небесного Отца.

19.1-12 ВОПРОС О РАЗВОДЕ

(Мк 10.1-12; Лк 16.18)

- 1 **Когда Иисус закончил Свою речь, Он ушел из Галилеи и направился в земли Иудеи за Иорданом. • Следом за Ним пошли толпы народу, и Он исцелил их.**
- 3 **К Нему пришли фарисеи и, желая испытать Его, спросили:**
— **Может ли по Закону мужчина развестись с женой по любой причине?**
- 4 — **А разве вы не читали, что Творец в самом начале «создал мужчину и женщину?» —**

- 5 ответил Иисус. • — Поэтому оставит человек отца и мать и привяжется к жене, и станут
6 двое одной плотью». • Итак, их уже не два человека, а одно существо. То, что соединил Бог, пусть человек не разлучает.
- 7 — А как же тогда Моисей велел, «разводясь с женой, дать ей разводное свидетельство»? — говорят они.
- 8 — Моисей позволил вам разводиться с женами из-за вашей тупости и упрямства, — говорит Иисус. — А вначале было не так. • Я говорю вам: тот, кто разведется с женой по любой причине, кроме ее измены, и женится на другой, нарушит верность.
- 10 — Если мужчина должен так относиться к женьтибе, тогда лучше не жениться! — говорят Ему ученики.
- 11 — Не все могут принять то, что Я сказал, а только те, кому это дано, — ответил Он. —
- 12 Есть разные причины, по которым люди не могут жениться: одни такими родились, других, как, например, евнухов, такими сделали люди, а есть и такие, которые не женятся ради Царства Небес. Тот, кто может принять, пусть примет!

---

9 В некоторых позднейших рукописях стих завершается словами: «и женившийся на разведенной нарушает верность». **10** ученики – в некоторых рукописях: «Его ученики».

1 Мф 7.28; 11.1; 13.53; 26.1 **3** Мф 16.1 **4** Быт 1.27; 5.2 **5** Быт 2.24; Еф 5.31; 1 Кор 6.16 **7** Втор 24.1; Мф 5.31 **9** Мф 5.32; 1 Кор 7.10-11 **10** 1 Кор 7.1-2, 7-9 **11** 1 Кор 7.7, 9, 17

Ст. 1-2 – Когда Иисус закончил Свою речь – см. коммент. на 7.28. Проведя в Галилее какое-то время уединенно, наставляя учеников, Иисус снова возобновил Свое общественное служение. Он покинул Галилею, куда больше уже

не вернется, и отправился в земли Иудеи за Иорданом. Может возникнуть ощущение, что это одна область, в то время как земли за Иорданом, или Перея, находились под юрисдикцией Ирода Антипы, а Иудея была под властью римлян. Вероятно, это надо понимать так, что Иисус шел в Иудею через Заиорданье, то есть обычным путем паломников, не желавших идти более коротким путем через Самарию. Вполне возможно, что Иисус провел в Иудее и Заиорданье гораздо больше времени, чем нам кажется, когда мы читаем синоптиков. Согласно 4-му Евангелию, Иисус пробыл там почти полгода. За Иисусом снова идут толпы людей, и Он исцелил всех больных.

Ст. 3 – И снова возникает спор между фарисеями и Иисусом. На этот раз они задают вопрос о том, разрешает ли Закон Моисея **развестись с женой по любой причине**. Евангелист подчеркивает, что этот вопрос не был продиктован искренним желанием узнать мнение уважаемого Учителя. Они хотят Его **испытать**. Не совсем понятно, в чем заключался злой умысел, так как Закон ясно и недвусмысленно разрешал развод, если муж найдет в жене «что-нибудь противное» (Втор 24.1). Среди богословов того времени были споры относительно причины, позволявшей людям разводиться. О разных точках зрения на развод см. коммент. на 5.31-32. Но, может быть, фарисеи знали, что у Иисуса совершенно особое отношение к разводу, идущее вразрез с нормой Закона. Например, в параллельном месте Марка отсутствуют слова «по любой причине». Большинство ученых считает, что Иисус не допускал никаких исключений в деле развода (см. 1 Кор 7.10-11), а Матфей смягчил его абсолютные требования, тем самым сделав Его позицию не отличающейся от позиции Шаммая. Как пророка Осию Бог побуждает вернуться к грешной жене, так и христианин не должен находить никаких причин для прекращения брака, тем более что только что говорилось о бесконечном прощении. Но, возможно, в вопросе фарисеев присутствует политический мотив. Иоанн Креститель погиб из-за того, что осуждал новый брак Ирода Антипы. Не исключено, что фарисеи хоте-

ли спровоцировать Иисуса на ответ, который вызовет раздражение тетрарха.

Как брак, так и развод был чисто семейным делом. Разводиться мог только мужчина, он «отпускал» жену. Развод по инициативе женщины был крайне редок, и для этого нужны были особые причины, как, например, неисполнение мужем супружеских обязанностей в течение длительного времени. Есть свидетельства, говорящие о том, что отношение к разводам постепенно становилось все более неодобрительным и количество разводов уменьшалось. В Писании только пророк Малахия ясно и недвусмысленно осуждает и, возможно, запрещает развод. Но кумраниты развод запрещали.

Ст. 4-6 – Иисус отвечает на вопрос встречным вопросом. Вместо того, чтобы заниматься толкованием деталей Закона и ссылаться на разные мнения учителей, Он возвращает слушателей к исконному замыслу Бога при сотворении человечества. Бог создал мужчину и женщину, чтобы соединить их в одно существо. Такова Его цель. Супружескую пару соединил Бог, и поэтому человек не должен разъединять ее. Здесь под **человеком** имеется в виду муж, так как и по Закону Моисея, и по римскому законодательству внешние инстанции не вмешивались в дела семьи и брака.

Ст. 7 – Тогда фарисеи прямо указывают на то, что Закон устами Моисея позволил развод, обязывая мужчину давать жене **разводное свидетельство**, подтверждавшее, что она разведена, и позволявшее ей выйти второй раз замуж, что она не всегда могла сделать, если, например, была стара и бедна. Женщина оказывалась страдающей и практически бесправной стороной, хотя иногда по брачному договору она имела право получить от мужа часть имущества.

Ст. 8 – Но Закон имеет дело не с идеальным, а с ущербным миром, каким он стал после грехопадения. Закон приспособляется к такому миру, он не может требовать от человека исполнения «норм Рая», ведь **вначале было не так**. Поэтому он санкционирует «лучшее из зол». Итак, с точки зрения Иисуса, развод всегда есть грех и зло, несмотря на то, что Закон его допускает. Это Божья уступка человечес-

кой тупости и упрямству, неспособности постичь Его волю, с целью не допустить худшей беды. Иисус – вестник Божьего Царства, то есть восстановленного Рая, того миропорядка, каким его задумал Бог. Можно назвать этот миропорядок новым творением.

Ст. 9 – Поэтому мужчина, разведшийся со своей женой и женившийся на другой, совершает по отношению к бывшей жене грех, запрещенный в Декалоге. Евреи считали, что совершить прелюбодеяние, то есть нарушить супружескую верность, может только жена. Муж совершает такой грех по отношению к другому мужчине, с женой которого он вступил в незаконную связь, но никогда не прелюбодействует по отношению к собственной жене. Следовательно, Иисус признает равенство мужчины и женщины в браке, что в те времена было неслыханным новшеством.

Ст. 10 – Реакция учеников показывает, что эти слова Иисуса их сильно огорчили. Оказывается, женщина не вещь, принадлежащая мужу! Если брак налагает на мужчину такие требования, **тогда лучше не жениться!** Их позиция, вероятно, ближе к фарисейской. Поэтому этот отрывок представляет собой не только спор Иисуса с представителями религиозного официоза, но и продолжение трудного процесса перевоспитания учеников.

Ст. 11-12 – **Не все могут принять то, что Я сказал** (дословно «это слово») – есть разные точки зрения по поводу того, что это значит. Относится ли это к предыдущим высказываниям Иисуса, особенно в ст. 4 и 9, то есть к учению о разводе или к реплике учеников? Очень многие полагают, что под «этим словом» скорее всего имеется в виду то, что будет сказано ниже, то есть учение о безбрачии (ст. 12).

Иисус говорит о трех видах евнухов: о людях, по природе не способных к сексуальным отношениям, то есть импотентов и людей с недоразвитыми половыми органами (в раввинистической литературе они назывались «евнухами солнца»). Других такими сделали люди (они назывались «евнухами человека»). В древности кастрация была распространенным явлением, и некоторые из кастратов занимали

на Востоке важные государственные посты (см. Деян 8.27). Второзаконие исключает таких людей из числа народа Божьего: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный член, тот не может войти в общество Господне» (23.1).

Третью группу Иисус называет кастратами в переносном смысле, хотя в истории языческих религий (позже и в христианстве) известно много случаев нанесения себе подобных увечий. Они не женятся не потому, что не могут, но потому что не хотят. Но единственной причиной, оправдывающей безбрачие, является то, что они пожертвовали браком ради чего-то гораздо более драгоценного – **ради Царства Небес**.

Вступление в брак и деторождение считались обязательными, в них видели исполнение заповеди, данной Богом: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт 1.22) и «Вот почему мужчина оставляет отца и мать, и живет с женою» (Быт 2.24). Неженатый человек не мог быть членом Синагоги. Но в это время появляются одиночки, которые не вступают в брак потому, что полностью посвящают себя Богу. Известно, что многие члены кумранского ордена были безбрачными. Вероятнее всего, не был женат и апостол Павел (Тертуллиан сказал о нем, что он «сделал себя евнухом»). В более поздней еврейской традиции были неженатые раввины, о которых говорилось, что они повенчаны с Торой (но во II веке был известен всего лишь один такой человек). Здесь отсутствует идея аскетизма, рассматривавшего сексуальные отношения как грех, а брак как уступку человеческой слабости. **Кто может принять** – дар безбрачия дается Богом, но не всем, а только немногим. О двух дарах Божьих – брака и безбрачия – говорит и Павел: «У каждого свой дар от Бога, у одного один, у другого другой» (1 Кор 7.7; см. также 1 Клим 38).

По мнению многих, Иисус не превозносит безбрачие, но извиняет его и Матфей приводит эти слова Иисуса для того, чтобы исправить положение в своей общине, склонявшейся к разрыву с женами по религиозным соображениям. Такой же была ситуация в Коринфе, а затем и в других церквях

(1 Кор 7; 1 Тим 4.3; Тит 1.15). Первые христиане объявили еретиками маркионитов, энкратитов и других последователей жесткого аскетизма, но позже, начиная с «Пастыря» Гермы, в христианстве утверждается взгляд, что безбрачие выше брака и что девственников ждут более высокие почести в Царстве.

Здесь надо помнить также о том, что Иисус прежде всего защищал женщину, не позволял, чтобы ее выбросили за ненужностью, как изношенную тряпку. Он защищает «униженных и оскорбленных», тех, кто был ничем в глазах общества, а это изгои, грешники, прокаженные, несведущие в Законе, а также женщины и дети. В наше время, когда развод стал настолько частым явлением, что говорят уже об опасности уничтожения самого института семьи, многим слова Иисуса кажутся чересчур резкими. Многие церкви позволяют развод. Это значит, что мы снова оказались в той же ситуации, о которой здесь говорит Евангелие.

19.13-15 БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ

(Мк 10.13-16; Лк 18.15-17)

- 13   **В то время к Иисусу принесли детей, чтобы Он возложил на них руки и помолился. А ученики их бранили.**
- 14   **— Пусть дети приходят ко Мне, не мешайте им! — сказал им Иисус. — Ведь Царство Небес принадлежит таким, как они.**
- 15   **И, возложив на них руки, Он ушел оттуда.**

---

14 Мф 18.2-3

Ст. 13 – Слава Иисуса как великого и святого человека расходилась повсюду, и к Нему **принесли** или привели (греческий глагол имеет оба значения) **детей, чтобы Он возложил на них руки**. У многих народов известен такой обычай, считалось, что прикосновение великих людей охраняет детей от бед. У евреев это называлось благословением (ср. Быт 48.13-16). В раввинистической литературе есть упоминание,

что в День Искупления существовал обычай приносить детей к рабби. Греческое слово «пайдία» обычно обозначает детей до двенадцати лет.

Евангелист не сообщает, кто именно привел детей, но можно предположить, что это были родители. Ученики препятствовали этому, вероятно, считая, что дети слишком незначительны, чтобы отнимать время у Иисуса (см. коммент. на 18.2-3). Ученики **бранили** их, то есть запрещали им это делать. Они все решили за Иисуса, не спросив Его.

Ст. 14-15 – В Евангелии Марка говорится, что Иисус возмутился таким поступком учеников, но Матфей постоянно опускает упоминания об эмоциях Иисуса. Никто не должен мешать детям приходить к Иисусу. **Царство Небес принадлежит таким, как они.** У детей нет ничего: ни имущества, ни власти, ни привилегий. Они получают Царство не потому, что они его заслужили, не потому, что невинны и безгрешны, доверчивы, смиренны и т. д., а потому, что Бог пожелал дать им такой дар (ср. Лк 12.32) и они его так и принимают – как дар. См. также коммент. на 18.1-4. Эти слова близки по смыслу к первой заповеди блаженства в варианте Луки: «Как счастливы бедные! Царство Бога ваше» (6.20).

Слова Иисуса «**Пусть дети приходят ко Мне**», как и некоторые другие места Нового Завета (Деян 8.36; 11.14; 16.32), вскоре были истолкованы ранней Церковью как разрешающие крещение младенцев.

19.16-30 ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ

(Мк 10.17-31; Лк 18.18-30)

- 16 **Пришел однажды к Нему человек и спросил:**

— **Учитель, что я должен сделать доброго, чтобы получить вечную жизнь?**

- 17 **— Что ты спрашиваешь Меня о добром? Один Бог добр, — ответил ему Иисус. — А если хочешь войти в Жизнь, соблюдай заповеди.**

- 18 **— Какие? — спрашивает тот.**

— **«Не убивай, не нарушай супружескую верность, не кради, не давай ложных пока-**

- 19 занятий», • «почитай отца и мать» и «люби ближнего, как самого себя».
- 20 — Я все их исполняю, — отвечает юноша. — Чего мне еще недостает?
- 21 — Если хочешь быть совершенным, ступай, продай все свое имущество и раздай бедным. Тогда богатство будет у тебя на небе. А потом приходи и следуй за Мной, — сказал Иисус.
- 22 Юноша, услышав эти слова, ушел опечаленный: он был очень богат.
- 23 А Иисус сказал Своим ученикам:
— Верно вам говорю, трудно богатому войти в Царство Небес. • Повторяю,
легче верблюду пройти
сквозь игольное ушко,
чем в Царство Бога войти богачу.
- 25 Ученики, услышав это, страшно удивились. — Кто же тогда может спастись? — спросили они.
- 26 Иисус, пристально посмотрев на них, сказал: — Для человека это невозможно, но для Бога все возможно.
- 27 Тогда обратился к Иисусу Петр.
— А вот мы оставили все и последовали за Тобой, — сказал он. — Что нам будет за это?
- 28 — Верно вам говорю, — ответил Иисус, — в Новом Веке, когда Сын человеческий воссядет на престоле Небесной Славы, тогда и вы, последовавшие за Мной, сядете на двенадцати престолах, чтобы править двенадцатью племенами Израиля. • Всякий, кто оставит дома, братьев, сестер, отца, мать, детей или поля ради Меня, получит во сто раз больше и обретет вечную жизнь.
- 29
- 30 Но многие, кто сейчас первые, станут последними, а последние – первыми.

16 Учитель – в позднейших рукописях: «Добрый Учитель». **17** «Что ты спрашиваешь Меня о добром? Один Бог добр» – там же: «Что ты называешь Меня добрым? Никто не добр, кроме одного только Бога». **20** исполняю – там же: «исполняю с юности». **29** отца, мать – в ряде рукописей: «отца, мать, жену». Во сто раз – в некоторых рукописях: «многократно».

16 Мф 19.29; Лк 10.25 **17** Лев 18.5; Лк 10.28 **18-19** Исх 20.12-16; Втор 5.16-21; Рим 13.9 **19** Лев 19.18; Мф 5.43; 6.20; 22.39; Лк 10.27; Рим 13.9 **21** Лк 12.33; Деян 2.45; 4.34-37 **26** Быт 18.14; Иов 42.2 **28** Дан 7.9-10; Мф 20.21; 25.31; Откр 3.21; Лк 22.30 **29** Мф 19.16; Лк 10.25 **30** Мф 20.16; Лк 13.30

Этот отрывок состоит из трех частей; 1) рассказ о богаче (ст. 16-22); 2) отношение к богатству (ст. 23-26); 3) обещание награды ученикам (ст. 27-30).

Ст. 16 – Когда Иисус отправлялся в дорогу, вероятно, в Иерусалим, к Нему подошел человек и обратился к Нему с вопросом. Наверно, им двигало не праздное любопытство, вопрос был для него действительно очень важен. В ту пору редко кому пришло бы в голову спросить, какой добрый поступок надо совершить, чтобы **получить вечную жизнь**. Всем известно: надо соблюдать Закон Моисея, в котором содержатся Божьи заповеди.

Ст. 17 – Иисус начинает ответ загадочными словами: **«Что ты спрашиваешь Меня о добром? Один Бог добр»**. У Марка и Луки они звучат еще более загадочно: «Почему ты называешь Меня добрым?» (так и в ряде поздних рукописей 1-го Евангелия). Матфей меняет форму вопроса для того, возможно, чтобы не возникло мысли, что Бог добр, а Иисус нет. Быть может, наиболее правильно будет предположить, что Иисус с самого начала хочет переключить внимание этого человека на Того, кто является единственным источником вечной жизни – на Бога. Заповеди Бога, в которых воплощается Его воля, дают ответ на его вопрос. **Войти в Жизнь** – см. коммент. на 18.8-9.

Ст. 18 – Возможно, юноша решил, что Иисус имеет в виду какие-то отдельные заповеди Декалога.

Ст. 19 – Иисус приводит пять заповедей со второй скрижали (Исх 20.12-16; Втор 5.16-20) и завет любить ближнего, как самого себя (Лев 19.18), в котором, как в капле воды, отражены все нравственные требования Закона. Это заповеди, регулирующие отношения людей друг с другом. Без соблюдения заповедей второй скрижали невозможно исполнить заповеди о любви к Богу, находящиеся на первой скрижали (ср. 1 Ин 4.20).

Ст. 20 – Юноша отвечает, что он выполняет все эти заповеди. Некоторые толкователи видели корень зла в этом его утверждении: он, дескать, самодоволен и горд, лишен смирения, ведь никто не в состоянии выполнить все заповеди Закона. Но очень многие люди того времени были уверены, что они способны это сделать и делают с радостью (см. Пс 119 (118)).

В апокрифическом евангелии евреев в ответ на слова богача о том, что он исполняет Закон и пророков, Иисус отвечает: «Как можешь ты говорить, что исполнил Закон? Ибо написано в Законе: люби ближнего, как самого себя. И смотри, много братьев твоих, сыновей Авраамовых, запачканы грязью и умирают с голоду, твой же дом полон добра, и ничего из того не переходит к ним?» Но в Евангелии Иисус не подвергает слова богача сомнению. Ведь этот человек понял чрезвычайно важную вещь: чтобы получить вечную жизнь, недостаточно соблюдения заповедей Закона, нужно еще что-то, чего ему недостает.

Ст. 21 – **Если хочешь быть совершенным** – казалось бы, слово «совершенный» всем понятно, но на самом деле все вкладывают в него свое собственное понимание. Для одних это «безгрешный», для других «идеальный». Матфей употребил это слово лишь в двух стихах своего Евангелия (5.48 и 19.21) и, вероятно, в одном и том же смысле. В 5.48 Иисус призывает Своих последователей стать такими же совершенными, как совершенен их Небесный Отец. В комментарии на этот стих указывалось, что наиболее вероятный смысл слова «совершенный» – «достигший полноты, завершенности, всестороннего развития». Иисус на вопрос юноши, чего ему недостает, ответил, что у него есть что-то лишнее.

Богач спрашивал, что он еще должен сделать, а Иисус ответил: «все». Он требует от человека полной самоотдачи, а не какой-то части. Вне всякого сомнения, юноша был хороший человек, он помогал бедным, делился с ними частью своего дохода, но ему стало страшно лишиться всего имущества, дававшего ему положение в обществе, обеспеченность, уверенность в завтрашнем дне. Полезно сравнить этот отрывок с рассказом о Сапфире и Анании в Деян 5.1-11. Они продали поле, но рука не поднялась отдать все деньги апостолам, и они оставили немножко на черный день, а сказали, что отдали все. Но ведь это и есть проверка искренности веры. На кого надеется человек – на Бога или на деньги?

Многие христиане думают, что к ним этот рассказ не имеет никакого отношения, ведь они не богаты. Но таким камнем преткновения необязательно являются деньги. Мы не знаем, о ком шла речь в 8.21-22, тот человек мог быть бедняком, но и для него Иисус лишь на втором месте – после родителей. У каждого – своя преграда, которую он не может преодолеть.

Марк говорит, что юноша полюбился Иисусу, вероятно, Он хотел сделать Его Своим учеником. Может быть, этим объясняется такое требование. Ведь ученики действительно должны были оставить не только имущество, но и дом, семью, работу, полностью посвятив себя ученичеству. От других такого отказа не требовалось, но это не значило, что они были христианами второго сорта в сравнении с учениками. Люди с имуществом не должны были полностью погружаться в заботы о пище и одежде, им следовало щедро делиться с неимущими, женатым – хранить супружескую верность даже в помыслах. Следовательно, неверным будет утверждение, что, только раздав имущество, можно стать совершенным. Вот как об этом говорил апостол Павел: «И если я раздам бедным все, чем владею, и даже тело свое отдам на сожжение, а любви у меня нет – ничто мне не поможет» (1 Кор 13.3).

Тогда богатство будет у тебя на небе – см. 5.19-20; ср. 1 Тим 6.17-19.

Ст. 22 – Но требование раздать имущество оказалось для юноши неодолимым препятствием. Ему тяжело, он помрачнел и **ушел опечаленный**. Только тут мы узнаем, что этот человек **был очень богат**. Вообще, в каждом из синоптических Евангелий есть рассказ о том, как кто-то хотел следовать за Иисусом, но Он отверг его, и рассказ о том, как Иисус звал кого-то идти за собою, но тот отказался (Мф 8.19-20, 21-22; 19.21-22; Мк 5.18-19; 10.21-22; Лк 8.38-39; 9.57-58, 59-60, 61-62; 18.22-23).

Ст. 23 – После ухода богача Иисус обратился к ученикам: **«Трудно богатому войти в Царство Небес!»** Эти слова поразили учеников. Они даже могли быть огорчены тем, что богач не стал их спутником. Для того чтобы понять, почему так удивлены ученики, надо знать, каким было отношение к богатству в Библии.

Первоначально богатство считалось видимым знаком благоволения Божьего, наградой за праведность, оно свидетельствовало о том, что человек был с Богом в состоянии мира и гармонии. Недаром так подробно описывалось, сколько было у праотцев скота, серебра, земельных участков. Испытывая Иова, Бог лишил его всего, но потом вернул ему все утерянное в семикратном размере. Но постепенно в библейских текстах появляется и другой взгляд на богатство: богачи угнетают бедных, которым больше не на кого надеяться, кроме как на Бога. Об этом постоянно говорят пророки. Они резко обличали богачей: те, не помогая бедным, совершали грех. Бог же любит бедняков и заботится о них. Особенно это относится к вдовам, сиротам, пришельцам (то есть чужеземцам, не имевшим полных прав) и левитам. Богачи, не заботящиеся о бедных, тем самым разрывают Договор (Завет) с Богом, и, следовательно, Бог рассматривает их как угнетателей тех, кого Он защищает, и как Своих врагов. Бедняк же уповает на Господа, взывает к Нему день и ночь. Постепенно слово «бедный» становится почти синонимом слова «праведный», а «богатый» – синонимом слов «грешный, надменный, не признающий Бога» (ср. Иак 1.9-10; 2.5-7; 5.1-6).

Иисус разделяет позицию пророков: Он призывает Своих последователей не заботиться о богатстве, объявляет великий эсхатологический переворот: последние станут первыми, те, у кого ничего нет, станут обладать Царством, унаследуют землю (5.3-5). Человек может служить или Богу, или богатству (6.24). Иисус сам выбрал путь добровольной бедности и бездомности, отказавшись, ради выполнения Своей миссии, от всех земных уз. Но у Него нет классовой ненависти к богатству, Он не демонизирует его, поскольку само по себе богатство не является злом, оно становится таковым лишь в результате неверного отношения к нему, когда человек, сознательно или бессознательно, делает из него некое божество, подменяющее собой истинного Бога.

Но изначальное понимание богатства как Божьего благословения продолжает присутствовать в религиозной мысли, и эти два противоположные отношения сосуществуют, не пересекаясь, как параллельные прямые.

Вероятно, очень многие люди, включая учеников, видели в богатстве благословение. Ведь ученики во многом еще остаются «людьми этого века», с трудом воспринимающими абсолютные требования Царства. Хотя они и последовали примеру Учителя, они все еще верят в заслуги, которые принесут им зримую, материальную награду на земле. Трудный процесс перевоспитания потребует много времени.

Ст. 24 – Иисус дополняет свои слова пословичным выражением о **верблюде и игольном ушке**. В Вавилонском Талмуде есть похожие слова, но не о верблюде, а о слоне. Эти полные юмора гиперболические слова наглядно иллюстрируют невозможность. Только полное непонимание парадоксального, метафорического языка Иисуса (ср. Мф 7.3; 23.24) побудило некоторых толкователей в Средние Века переделать верблюда в канат или пропихнуть его через мифические ворота в Иерусалиме. Сейчас подобного рода попытки никем всерьез не воспринимаются.

Ст. 25 – Но это вызывает у учеников почти что шок: **«Кто же тогда может спастись?»**

Ст. 26 – Ответ Иисуса – это ключ ко всему отрывку. **Для человека это вообще невозможно.** «Унаследовать вечную жизнь, войти в Царство Бога, быть спасенным – все это вне сферы человеческих возможностей. Это в равной мере относится и к богатым, и к бедным. Но Бог может совершить невозможное!»*

Ст. 27 – Вероятно, первоначально эти стихи в устной традиции существовали независимо. Но евангелист, рассказав о том, как богач ушел, отказавшись раздать свое имущество, решил, что будет очень уместно поместить здесь короткий диалог между Иисусом и Петром, который, как и его товарищи, действительно оставил все и последовал за Иисусом.

Ст. 28 – Иисус дает два великих обещания тем, кто сделал это ради Его дела. Ученики, **последовавшие** за Иисусом, **сядут на двенадцати престолах.** Здесь говорится об апостолах как о представителях двенадцати племен Израиля. Когда это произойдет? **В Новом Веке** – дословно: «палингенесія»; – это слово очень редкое, оно встречается в Новом Завете всего лишь два раза, здесь и в Тит 3.5. Стоики так называли периодическое обновление, возрождение мира после космических катастроф. Сейчас ученые понимают его по-разному: как «возрождение», «новый век», «царство Мессии или Бога», «воскресение» и даже «метемпсихоз». Вероятно, в любом случае речь идет о новом, преображенном бытии мира после победы над силами зла. Это произойдет, когда Сын человеческий будет прославлен, то есть станет сопричастным Божественной славе Своего Отца, разделив с Ним правление, что передается привычным семитическим оборотом: когда Он **воссядет на престоле Небесной Славы.** Образы взяты из пророка Даниила (7.9, 13-14, 26-27). Сидя на престолах, апостолы будут **править** двенадцатью племенами Израиля. Хотя в греческом тексте стоит глагол «судить», речь идет не о вынесении обвинительного приговора Израилю, не признавшему своего Помазанника. Ведь в это время не существовало двенадцати племен. Иисус, избрав апосто-

---

* C.E.B. Cranfield, The Gospel according to St Mark, p. 332.

лов, начинается восстановление Израиля в той его полноте, которая была задумана Богом (см. коммент. на 10.2). В древности правитель всегда выполнял функции судьи, и поэтому слово «судить» стало значить то же, что «править» (ср. Откр 20.4; см. также Книгу Судей). Ср. Восемнадцатое Прошение синагогальной молитвы Шемонé-Эсрé: «Восстанови наших судий, как в древние времена, и будь нам Царем Ты один».

Ст. 29 – Второе обещание: отдавший все **получит в сто раз больше**, а также **вечную жизнь**. Если первое обещание относилось только к Двенадцати, то слово «**всякий**» указывает на всех людей, кто в случае необходимости выбора предпочтет следование за Христом земным привязанностям и богатствам. Если у Марка это стократное воздаяние (кроме вечной жизни) происходит уже сейчас, в этом мире, в новой христианской семье, то глагол «получит», вне всякого сомнения, переносит это в будущее. Матфей также опустил слова о преследованиях.

Ст. 30 – Но в конце Иисус делает важное предостережение: **многие, кто сейчас первые**, станут **последними** и наоборот. Ученик Христа должен всегда быть на страже, он никогда не может расслабиться, сказав себе, что он уже всего достиг, что у него уже есть входной билет в Царство. Учиться быть христианином приходится всю жизнь.

Это речение Иисуса еще раз повторено у Матфея (20.16), есть оно и у Луки (13.30), но находится в разных контекстах и имеет разный смысл, что говорит о том, что некогда оно тоже существовало в независимой форме.

20.1-16 ПРИТЧА О РАБОТНИКАХ В ВИНОГРАДНИКЕ

- 1 **Ведь Царство Небес можно сравнить вот с чем: один хозяин пошел рано утром нанимать**
- 2 **работников к себе в виноградник. • Сговорившись с работниками о том, что он заплатит им за день по одной серебряной монете,**

- 3 он послал их в виноградник. • Придя в девять часов утра на рыночную площадь, он увидел, 4 что там стоят еще люди без дела. • Он сказал им: «Ступайте и вы в виноградник. Я заплачу 5 вам, что будет причитаться». • Они пошли. И в двенадцать часов, и в три часа дня он делал 6 то же самое. • И уже около пяти часов он еще раз пришел на площадь, увидел стоявших там людей и говорит им: «Что вы стоите весь 7 день без дела?» • — Никто нас не нанял», — отвечают они. Он говорит им: «Ступайте и 8 вы в виноградник». • Когда настал вечер, хозяин говорит своему управляющему: «Созови работников и расплатись с ними. Начни с тех, кого наняли последними, и закончи первыми». • Пришли нанятые в пять часов вечера, и каждый получил по серебряной монете. 10 Первые, придя, решили, что они получают 11 больше. Но и они получили по денарию. • И, 12 получив, стали негодовать на хозяина: • «Эти последние час один проработали, ты же приравнял их к нам, а мы ведь целый день 13 надрывались под палящим солнцем». • Но он ответил одному из них: «Я тебя не обидел, 14 приятель. Разве ты сговорился со мной не за один денарий? • Получай свое и уходи. А я хочу и этому, последнему, дать столько же, 15 сколько тебе. • Разве я не вправе поступать со своими деньгами, как хочу? Или тебе завидно, что я щедр?» 16 Так последние станут первыми, а первые — последними.

---

16 В некоторых рукописях стих заканчивается словами: «Ведь много званых, но мало избранных».

1 Мф 21.28, 33 2 Тов 5.15 8 Лев 19.15; Втор 24.15 16 Мф 19.30; Мк 10.31; Лк 13.30

По мнению некоторых ученых, привычное название притчи не отражает ее смысла и цели, поэтому иногда предлагается новое: «притча о добром (или щедром) господине». Кроме того, нельзя не увидеть ее родства, при внешнем несхождении, с притчей о блудном сыне (Лк 15.12-32).

Ст. 1-2 – Царство Небес можно сравнить вот с чем (дословно: «Царство Небес подобно человеку») – как и раньше, Царство сравнивается не с человеком, а с целой ситуацией (см. коммент. на 13.24). **Рано утром** – то есть на рассвете, в шесть часов утра. **Серебряная монета**, или денарий – средняя плата за один рабочий день.

Ст. 3-6 – В девять часов (дословно: в третьем часу») – исчисление времени в притче ведется по римскому счету: часы отсчитываются с рассвета. **Что будет причитаться** – вероятно, работники поняли это так, что плата будет соответствовать количеству проработанного времени, и не рассчитывали на оплату за полный день. **В двенадцать часов** – дословно: «в шестом часу»; **в три часа** – дословно: «в девятом часу». Хотя не сказано, о какой оплате договорился хозяин с позднее нанятыми работниками, но подразумевается, что оплачено будет лишь время их работы. **В пять часов** – дословно: «в одиннадцатом часу», то есть за час до конца рабочего дня.

Ст. 7 – То, что в горячую пору уборки винограда этих людей никто не нанял, вероятно, значит, что в небольшом селении, где все друг друга знают, было известно, что это не очень хорошие работники. Но хозяин виноградника зовет и их.

Ст. 8 – Когда настал вечер – Закон Моисея обязывал расплачиваться с работниками в конце дня: «Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра» (Лев 19.13) и «В тот же день отдай плату его, чтобы солнце не зашло прежде того» (Втор 24.15). Если бы расчеты начались с первых, то они ушли бы, не узнав о том, что проработавшим меньшее время тоже заплатили по денарию.

Ст. 9-12 – Вопреки всем предположениям, пришедшие в виноградник позже получили плату за целый рабочий день. Об этом тут же стало известно всем остальным, и они решили, что по какой-то причине хозяин решил проявить щедрость и за-

платить им больше. Но их ждало разочарование: они тоже получили по денарию. Их охватили негодование и зависть, чувства негодные, но они понимают их как жажду справедливости. С их точки зрения, хозяин поступил с ними несправедливо.

Ст. 13-15 – Хозяин восстанавливает истину: он никого не обидел, заплатив столько, сколько было обговорено. Если он решил проявить щедрость к работавшим меньше, это никого не касается, потому что он волен распоряжаться своими деньгами так, как ему заблагорассудится. **Тебе завидно** (дословно: «у тебя завистливый глаз») – эти слова хозяина ставят вечный диагноз человечеству, объясняющий ненависть, распри, войны. Все это зависть, упорно маскируемая под жажду справедливости. **Я щедр** – дословно: «я добр». Эти слова перекликаются с 19.17.

Таким образом, притча уничтожает идею заслуги. В ней нет и намек на то, что последние работали лучше первых, как, например, в очень похожей талмудической притче. Там человек, проработавший меньшее количество времени, сделал больше остальных и поэтому получил и похвалу царя, и большую плату. По мнению некоторых ученых, рабби, рассказавший эту притчу, сознательно изменил притчу Иисуса, введя туда идею заслуги.

Ст. 16 – Притча – это ответ Петру на его вопрос, предполагавший, что те, кто последовал за Иисусом раньше других, получают большую награду. Поэтому цель этой притчи – «научиться у Него смотреть глазами Бога, а не своим собственным “завистливым глазом”»^{*}.

20.17-19 ТРЕТЬЕ ПРЕДСКАЗАНИЕ О СМЕРТИ

(Мк 10.32-34; Лк 18.31-34)

- 17 **Иисус, направляясь в Иерусалим, отвел в пути двенадцать учеников в сторону и сказал им одним:**
- 18 **— Вот идем мы в Иерусалим. Сына человеческого выдадут старшим священникам и**

---

^{*} E. Schweizer, The Good News according to Matthew, p. 393.

- учителям Закона. Его приговорят к смерти
19 и отдадут язычникам на глумление, бичева-
ние и распятие, но на третий день Бог подни-
мет Его из гроба.

---

18 Мф 16.21; 17.22-23; Лк 9.22 19 Мф 16.21; 17.23; Лк 9.22; 24.7,
46; Деян 10.40; 1 Кор 15.4

Ст. 17 – Впервые говорится о том, что Иисус уже на пу-
ти **в Иерусалим**. Судьба Его окончательно определена: Он
идет на смерть. Можно считать, что с этого момента начина-
ется повествование о Страстях (то есть страданиях) Господа.
Иерусалим уже неоднократно упоминался в Евангелии, и
каждый раз он изображен как центр вражды к Иисусу.

Ст. 18-19 – Иисус в третий раз предсказывает Свою
смерть и излагает содержание шести актов этой Божествен-
ной драмы: арест по приказу Синедриона, передача в руки
язычников, то есть римлян, приговор, глумление, смерть,
воскресение. Матфей постоянно подчеркивает виновность
религиозных лидеров народа: именно они выносят смертный
приговор.

20.20-28 ПРОСЬБА ИАКОВА И ИОАННА

(Мк 10.35-45)

- 20 Потом подошла к Нему мать Иакова и
Иоанна, сыновей Зеведея, и поклонилась
Ему: она хотела Его о чем-то попросить.
21 — Чего ты хочешь? — спросил Иисус.
— Обещай, что эти два моих сына сядут
один по правую руку от Тебя, а другой по ле-
вую, когда Ты будешь Царем, — сказала она.
22 — Вы не знаете, чего просите, — ответил
Иисус. — Можете выпить чашу, которую Мне
предстоит выпить?
— Можем, — говорят они.
Иисус говорит им:

- 23 — Чашу Мою вы выпьете,
а сесть по правую руку от Меня
или по левую —
дать это не в Моей власти: там сядут те,
кому предназначено Моим Отцом.
- 24 Когда остальные десять услышали это, они
25 стали возмущаться братьями. • Но Иисус, по-
дозвав их, сказал:
— Вы знаете, что у язычников первые люди
господствуют над ними и великие ими полно-
стью распоряжаются.
- 26 Но у вас пусть будет не так!
Пусть тот, кто хочет быть у вас главным,
будет вам слугой,
- 27 а кто хочет быть среди вас первым,
пусть будет вашим рабом.
- 28 Ведь Сын человеческий
не для того пришел,
чтобы Ему служили,
а чтобы служить и отдать Свою жизнь
как выкуп за множество жизней.

---

22 *выпить чашу* — в некоторых рукописях: «пить чашу»; *предсто-ит выпить* — в поздних рукописях далее следуют слова: «или погрузиться в пучину, в которой Я омываюсь?» **23** *выпьете* — в ряде рукописей далее следуют слова: «и в пучине, в которой Я омываюсь, омоетесь».

21 Мф 19.28; Лк 22.30 **22** Мф 26.39; Ин 18.11 **25-26** Лк 22.25-26 **26** Мф 23.11; Мк 9.35; Лк 9.48 **28** Лк 22.27; Флп 2.7; 1 Тим 2.6

Ст. 20-21 — В отличие от Марка, Матфей сообщает, что о высоких постах просили не сами Иаков и Иоанн, а их мать. Вероятно, это изменение было сделано с целью смягчить неблагоприятное впечатление от подобного поведения. Но на самом деле вина с братьев не снимается: они сопровождают мать, и, значит, она выступает в роли просительницы не без их согласия. Тем более что Иисус обращает слова, пол-

ные укора к братьям, а не к их матери (ст. 22). Ведь если это событие действительно следовало за третьим предсказанием о смерти, то оно свидетельствует о полном непонимании учеников. Вероятно, ими движет чувство зависти от того, что Иисус вручил ключи Царства не им, а Петру. Есть предположение, высказанное Иеронимом, что Саломея, мать Иакова и Иоанна, была родной сестрой Марии, матери Иисуса, и, следовательно, братья претендовали на высокое положение по праву родства. Для Иисуса уже начался крестный путь. Но из слов предсказания Иакову и Иоанну, вероятно, запомнился лишь титул Сына человеческого, который, по их мнению, означает славу и триумф (19.28). Предполагается, что те, кто следуют за Ним, готовы разделить Его участь, но вместо этого они думают лишь о собственной выгоде, о почетных местах, когда Иисус провозгласит себя Царем в Иерусалиме. Места **по правую и левую руку** принадлежали самым высокопоставленным придворным царя; это могли быть и почетные места на мессианском пиршестве.

Ст. 22 – На это Иисус отвечает, что они не знают, о чем просят. Готовы ли они разделить Его участь? Этот вопрос выражен с помощью знакомой из Писания метафоры чаши. **Можете выпить чашу, которую Мне предстоит выпить?** В Ветхом Завете также встречается образ чаши: она могла быть «наполнена» благом (Пс 23(22).5) или бедствиями (Пс 75.8 (74.9)). Но здесь она полна страданий. Та легкость, с которой братья дают утвердительный ответ, говорит о том, что Иаков и Иоанн не восприняли слов Иисуса серьезно, не поняли их трагического смысла. Так потом Петр будет уверять Иисуса, что уж он-то никогда не отступится (26.33, 35). Братья могли бы занять места на крестах справа и слева от Иисуса, но они бежали, и вместо них там оказались два безымянных преступника.

Ст. 23-24 – Иисус предсказывает мученическую кончину братьев. И, действительно, Иаков погиб самым первым из апостолов, в 40-х гг. его казнил внук Ирода Великого Ирод Агриппа I, ставший царем после прихода к власти римского императора Клавдия (Деян 12.2). Согласно церковной традиции, Иоанн дожил до преклонных лет и умер своей смертью, но и он под-

вергался гонениям, был в ссылке. Впрочем, эти слова Иисуса, вероятно, послужили причиной возникновения легенды, зафиксированной в рукописях V-IX веков и утверждающей, что Иоанн умер в молодом возрасте, вместе со своим братом.

Иисус снова и снова объясняет братьям, что Его и их путь к славе лежит через отвержение, страдания и смерть. И не в Его власти (по крайней мере, во время Его земной жизни) распределять и раздавать почетные места. Они достанутся тем, кому они предназначены Богом. В этих словах Иисуса слышен и горький укор, и разочарование, и призыв думать о Божьем, а не о своем.

Ст. 24 – Остальные ученики, узнав об их просьбе, негодуют, но их возмущение вызвано, скорее всего, не поведением братьев, а тем, что те их опередили. Поэтому Иисус подзывает всех: то, что Он собирается сказать, предназначено не только Иакову с Иоанном, но всем.

Ст. 25-27 – Иисус в очередной раз объясняет Своим ученикам, что они представляют собой ядро нового Израиля, нового человечества, в котором ценности старого мира потеряли свое значение. Их желание быть наверху вполне объяснимо, потому что общество ориентировано на успех, оно внушает своим членам, что править и руководить очень почетно, что к этому надо стремиться. **Но у вас пусть будет не так!** У последователей Христа должны быть иные ценности и иные приоритеты.

Ст. 28 – В Дан 7.14 о Сыне человеческого говорится, что «Даны ему были власть, честь и царство, и все народы, роды и племена ему покорились» (дословно «служили»). Но Иисус, Сын человеческий, утверждает, что Он **не для того пришел, чтобы Ему служили, а чтобы служить**. Обычно ученики прислуживали своему учителю, такова была всеобщая практика. Рабби Йоханан даже говорил, что это необходимо: «Всякий, кто мешает Своим ученикам служить ему, подобен тому, кто отказывает им в любви». Но мы знаем, что и здесь Иисус нарушает сложившиеся традиции. Не Ему служат, а Он служит. В 4-м Евангелии даже рассказано, что Иисус вымыл ноги Своим ученикам (13.3-17).

Здесь Иисус впервые сказал не только о необходимости Своих страданий и смерти, о чем Он говорил раньше, но и о том, *зачем* нужна Его смерть. Иисус видит в Своей судьбе исполнение пророчеств о Страдающем Служителе Божьем (Ис 53). Бог предназначил Иисусу стать **выкупом**. Первоначально словом «выкуп» называлась сумма денег, уплаченная за освобождение пленного или раба, но позже это слово приобрело религиозное значение. Так, например, Бог называется Икупителем Израиля, выкупившим его из египетского рабства, хотя никакого выкупа фараону Он не платил. Это слово становится синонимом спасения. В еврейской традиции была идея, что любая смерть имеет искупительную силу, смерть же невинного мученика может искупить грехи всего народа (ср. 4 Макк 6.29; 17.22; 2 Макк 7.37-38). Так и Иисус совершает выкуп, никому ничего не платя*. Иисус отдает Свою жизнь **за множество** людей. В оригинале стоит «за многих», но в семитских языках слово «многие» употреблялось в инклюзивном («включающем») значении, обозначая «множество (безотносительно к количеству)», а не в эксклюзивном («исключающем») значении, как в русском и в других европейских языках, где слово «многие» подразумевает «но не все». Его искупительная жертва выкупает из-под власти греха и смерти всех тех, кто захочет ответить на призыв Иисуса и последовать за Ним, кто хочет свободы от рабства. Его жертва носит заместительный характер, ведь Он умирает не за Свои грехи, а берет на себя грехи других.

20.29-34 ИСЦЕЛЕНИЕ ДВУХ СЛЕПЫХ

(Мк 10.46-52; Лк 18.35-43)

29 Когда они покидали Иерихон, следом за
30 ними шла большая толпа. • А там, у дороги,
сидели двое слепых. Они услышали, что мимо
идет Иисус, и закричали:

---

* Правда, некоторые Отцы Церкви и более поздние богословы пытались понять эти слова Иисуса именно так: Иоанн Дамаскин и Кальвин считали, что выкуп платится Богу, Ориген и Григорий Нисский – что дьяволу.

- Господь! Сын Давида! Сжался над нами!
- 31 Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче:
- Господь! Сын Давида! Сжался над нами!
- 32 Иисус остановился и подозвал их.
- Чего вы хотите? Что для вас сделать? — спросил Он.
- 33 — Господь, пусть откроются наши глаза! — говорят они.
- 34 Иисус, сжалившись над ними, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за Ним следом.

---

30 В некоторых рукописях отсутствует слово «Господь».

29-30 Мф 9.27 **30** Мф 15.22 **34** Мф 9.29-30

Ст. 29 – Через древний город **Иерихон** пролегала дорога в Иерусалим, до него было около тридцати километров. Именно здесь Иисус совершает Свое последнее исцеление, о котором подробно рассказывается. В Евангелии Марка сказано об исцелении одного слепого по имени Бар-Тимай, но у Матфея слепых два, как это было и в предыдущем рассказе, поразительно похожем на этот (9.27-30). Загадку, почему их стало два, разрешить невозможно, некоторые пытаются объяснить ее тем, что вера двух слепых контрастирует с непониманием двух ближайших учеников. Слепые были нищими и сидели у дороги, прося милостыню у идущих в Иерусалим паломников, тем более что перед Пасхой раздача милостыни считалась особенно богоугодным делом. Это прозрение глубоко символично, потому что помещено евангелистом в самый конец раздела о трудном перевоспитании учеников. Слепые оказались способными увидеть истину веры, которую не видят зрячие. Этот рассказ также дает всем надежду на прозрение.

Ст. 30 – Слепые, узнав, что по улице Иерихона идет Иисус, стали громко кричать, называя Его **Господом** и **Сыном Давида** (см. коммент. на 9.27). Вероятно, в устах сле-

пых это мессианский титул, а не только указание на Его происхождение от Давида, хотя в дохристианской литературе Мессия назван так только в 17-м псалме Соломона. Но у Матфея этот титул принадлежит к числу излюбленных и играет большую роль с самого начала Евангелия.

Ст. 31 – Хотя сказано, что требование **замолчать** исходило от толпы, вполне возможно, что среди запрещающих были ученики. Их раздражение вызвано не тем, что слепые называли Его Сыном Давида, а их криками. Эти люди казались им слишком незначительными, чтобы занимать время Учителя (ср. 19.13).

Ст. 32 – Но даже на пути к Своим страданиям Иисус находит время, чтобы помочь нуждающимся в Его помощи.

Ст. 33-34 – Прозревшие **пошли за Ним следом**. Так как глагол «следовать» имеет дополнительное значение «быть учеником, последователем», то, вероятно, эти слова означают, что они стали учениками Иисуса.

СЛУЖЕНИЕ В ИЕРУСАЛИМЕ (гл. 21-25)

21.1-11 ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

(Мк 11.1-11; Лк 19.28-38; Ин 12.12-19)

- 1 **Когда они подходили к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к Масличной горе, Иисус послал двух учеников.**
- 2 **— Отправляйтесь в деревню напротив, — сказал Он им. — Вы сразу же увидите ослицу на привязи и с ней молодого осла. Отвяжите**
- 3 **их и ведите ко Мне. • А если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте: «Они нужны Господу». И он тотчас позволит их увести.**
- 4 **Это произошло, чтобы исполнилось сказанное устами пророка:**
- 5 **«Скажите дочери Сиона:
“Вот Царь твой к тебе направляется.
Он кроток нравом, восседает на осле,
на молодом осле, сыне ослицы выючной”».**

- 6 Ученики пошли и, сделав все так, как велел
7 им Иисус, • привели ослицу и осленка, положили на них одежды и усадили Иисуса.
8 Огромная толпа устилала дорогу своей одеждой, другие же ломали ветви с деревьев и
9 устилали ими путь. • Толпы людей, шедшие впереди Его и сзади, кричали:
— Осанна Сыну Давида!
Да будет благословен
Идущий во имя Господа!
Осанна в небесах!
10 Когда Иисус входил в Иерусалим, весь город был в волнении.
— Кто это такой? — спрашивали люди.
11 — Это пророк Иисус из Назарета в Галилее, — отвечала толпа.

---

5 Ис 62.11; Зах 9.9 9 Пс 118(117).25-26; Мф 21.15; 23.39; Лк 13.35

Ст. 1 – Иисус с учениками уже подошли совсем близко к Иерусалиму. Селение **Вифагия** (евр. «Бет-фагэ», «дом незрелых смокв») расположено на расстоянии менее километра от города. **Маслі́чная гора** (дословно: «гора маслин»), высотой около 900 м., находится на востоке от Иерусалима, напротив Сиона, храмовой горы, и с ее вершины виден весь город.

Ст. 2-3 – Неизвестно, в какую деревню Иисус посылает двух учеников. Это может быть Вифания, там у Иисуса были друзья (Ин 11.1; 12.1; Мф 26.6; Мк 14.3). Имена посланных учеников тоже не названы. То, что Ему известно местонахождение ослицы с осленком, говорит о Его сверхъестественном знании, но вполне можно допустить, что владельцем осла был кто-то из спутников Иисуса, с которым Он предварительно договорился. Ведь слова, переведенные с греческого как «они нужны Господу», могут быть поняты по-другому: «они нужны их хозяину».

Ст. 4-5 – Снова перед нами формула исполнения, так часто встречавшаяся в начале Евангелия (1.23; 2.6, 15; 4.14-

16; 8.17; 12.18-21). Этим подчеркивается, что въезд Иисуса верхом на молодом осле имел глубоко символическое значение. Исполнялось древнее пророчество Захарии о мессианском Царе: «Ликуй от радости, дочь Сиона, торжествуй, дочь Иерусалима: вот, Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле, сыне подъяремной» (9.9).

Матфей приводит составную цитату: она начинается словами Исайи (62.11) и продолжается словами Захарии (9.9).

В европейской традиции цари въезжают на коне, поэтому было довольно широко распространено убеждение, что выбор осла говорит о смирении Иисуса. Но, во-первых, на Востоке отношение к ослу совершенно другое. В мирное время царь ездил на осле, а в военное – на коне, потому что лошади были боевыми, а не рабочими животными. Во-вторых, все паломники, даже включая богатых, путешествовавших на колесницах, входили в Иерусалим пешком.

В еврейской традиции было два представления о том, каким будет явление Божьего Посланца, знаменующего наступление последнего Дня. Первое изложено в книге пророка Даниила: Сын человеческий явится на облаках (7.13; см. Мф 24.30-31). А о втором, принадлежащем Захарии, было сказано выше. Как же согласовать оба эти представления? В Талмуде сохранились слова одного из учителей III века, сказавшего: «Если они [то есть Израиль] будут иметь заслуги, Он придет с облаками небесными. Если они не заслужат, то смиренно и верхом на осле». Таким образом, Иисус сознательно выбирает такой способ входа в столицу, который должен был много сказать тем, у кого были глаза и уши. Недаром некоторые толкователи называют этот вход инсценированной притчей.

Ст. 6-7 – Ученики исполнили повеление Иисуса и привели ослицу и осленка, положили одежды вместо седла и **усадили на них** Иисуса. Перед нами загадка: создается впечатление, что Иисус поехал на двух ослах сразу, чего, естественно, быть не может. Причем об этом говорится только у Матфея, хотя остальные три евангелиста сообщают лишь об одном

животном. Многие комментаторы объясняют это тем, что Матфей понял привычную для еврейской поэзии фигуру синонимического параллелизма буквально и в его рассказе два осла появились для того, чтобы пророчество Захарии исполнилось точно. Другие полагают, что и у пророка, возможно, действительно говорится о двух ослах: об ослице и о молодом осле, ее детеныше. У Марка специально подчеркнуто, что на осле еще никто не ездил. По древним правилам животное или вещь, предназначенные для сакрального употребления, не должны были раньше использоваться для повседневных нужд (см. Числ 19.2). Совсем юное животное еще не разлучали с матерью. Так что животных, возможно, действительно было два, но Иисус ехал на осленке, рядом с которым шла ослица.

Ст. 8 – Сопровождавшая Иисуса **огромная толпа**, видимо, состояла из Его учеников, а также из присоединившихся к ним галилейских паломников, шедших на праздник Пасхи. Указывая на царское достоинство Помазанника, люди стелили Ему под ноги **свою одежду** (ср. 4 Цар 9.13), устилали путь **ветвями с деревьев** и тем самым приготавливали «путь Господу» (3.3).

Ст. 9 – Люди восклицали: «**Осанна!**» Это цитата из Пс 118(117).25, который исполнялся во время праздника Шалашей, а также во время Пасхи. Слово «осанна» (*евр.* «хоши-анна») означает «спасай нас», но со временем стало возгласом хвалы. «**Да будет благословен идущий во имя Господа!**» – это благословение относилось к паломникам, входившим в иерусалимский Храм, но здесь евангелист обращает его к Иисусу, так что слово «**Идущий**» понято как один из титулов Помазанника. **Осанна в небесах!** – вероятный смысл этих слов: «Спаси нас (или хвала тебе), Живущий на небесах!»

Ст. 10 – По словам Матфея, весь Иерусалим был страшно встревожен. Но в таком случае это должно было насторожить римские власти, которые поспешили бы принять меры. Известно, что они, боясь восстаний и мятежей в пасхальное время, всегда посылали в Иерусалим дополнительные военные силы. Не упомянут этот торжественный въезд и на суде римского

наместника. Поэтому есть основания предполагать, что это событие не всеми было замечено, как не сразу было понято и его значение. Вероятно, Иоанн прав, говоря: «В то время ученики этого не понимали, но позже, когда Иисус был облечен в славу Божью, они вспомнили, что так было написано о Нем в Писании и так они Его встречали» (12.16).

Ст. 11 – На вопрос иерусалимлян, кто Он такой, толпа отвечала, что это **пророк Иисус** из галилейского города Назарета. Следовательно, это скорее толпа паломников в Иерусалиме, а не люди, прибывшие с Иисусом. Ведь титул пророка не совсем подходит Иисусу. В данном случае перед нами не исповедание веры в Иисуса как Божьего Помазанника, а свидетельство недостаточного понимания, кто Он таков.

21.12-17 ОЧИЩЕНИЕ ХРАМА

(Мк 11.15-19; Лк 19.45-48; Ин 2.13-22)

12 **Иисус пришел в Храм и выгнал оттуда всех, кто продавал и покупал в Храме, опрокинул столы менял и скамьи торгующих голубями.**

13 **Иисус сказал им:**

— **В Писании сказано:**

«Дом Мой будет назван домом молитвы»,
а вы превратили его в разбойничий притон!

14 **В Храме подошли к Нему слепые и хромые,**

15 **и Он их исцелил. • Старшие священники и учителя Закона, видя удивительные дела, которые Он совершал, и детей, кричащих в Храме: «Осанна Сыну Давида!» – возмути-**

16 **лись • и сказали Ему:**

— **Ты слышишь, что они говорят?!**

— **Да, — отвечает им Иисус. — Разве вы не читали:**

«Та хвала для Тебя совершенна,
что исходит из уст
детей и грудных младенцев?»

17 **Покинув их, Иисус ушел из города в Вифанию и ночь провел там.**

12 в Храм – в некоторых рукописях: «в Храм Божий».

13 Ис 56.7; 60.7; Иер 7.11 **15** Мф 21.9 **16** Пс 8.3 (LXX)

Ст. 12 – Иисус сразу же пришел в Храм. В отличие от Марка, у которого Иисус, осмотрев Храм, ушел в Вифанию и очистил Храм лишь на следующий день, Матфей рассказывает об этом событии сразу же. Таким образом получается, что очищение Храма – одна из важнейших целей Иисуса сразу после Его входа в Иерусалим. С появлением Мессии все должно было измениться, должен был быть очищен и иерусалимский Храм. О том же говорили раньше и пророки, например, Малахия: «И внезапно придет в храм Свой Господь, которого вы ищете... Вот Он идет, говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он – как огонь расплавляющий и как щелок очищающий» (3.1-2). А вот слова пророка Захарии: «И не будет более ни одного торгующего (*синод.* «Хананея») в доме Господа Саваофа в тот день» (14.21). Следовательно, целью Иисуса являлась не храмовая реформа, устраняющая какие-то недостатки, но Его поступок был эсхатологическим знаком, указывавшим на наступление времен, предсказанных пророками.

Храм состоял из четырех дворов и святилища (собственно Храма), в которое разрешалось входить одним только священникам. События, о которых рассказывается здесь, происходят во внешнем, самом большом дворе, который назывался «Двором язычников». Здесь продавалось все необходимое для жертвоприношений: вино, масло, соль, а также животные (быки, овцы и голуби). Животные продавались в Храме для удобства жертвователей, которым не надо было гнать скот через всю страну, рискуя тем, что животное заболеет, или захромает, или ритуально осквернится. Ведь жертва, приносимая в Храме, должна была быть «непорочной», то есть не иметь никаких изъянов.

Иисус **выгнал всех, кто продавал и покупал в Храме** – выгнав торговцев, Иисус прервал, пусть и на короткое время, непрерывно совершаемые в Храме жертвоприношения.

Многие считали, что причиной такого решительного действия были высокие цены, установленные торговцами-монополистами на животных. Считалось, что именно торговцы названы разбойниками (ст. 13). Но, во-первых, по некоторым сведениям, священники строго следили за ценами, а во-вторых, негодование Иисуса обращено не только на продавцов, но и на покупателей.

Кроме того, Иисус **опрокинул столы менял**. В этом же дворе менялись римские и греческие деньги на специальную тирийскую монету, которой платился храмовый налог в размере половины шекеля. Налог был добровольно-обязательным для всех евреев, достигших двадцатилетнего возраста (см. 17.24), и должен был быть уплачен к первому числу месяца нисана. На римских и греческих монетах того времени, имевших хождение в Палестине, были человеческие изображения, и такими монетами платить храмовый налог запрещалось. Деньги можно было поменять и раньше в других городах страны, за несколько же дней до 1-го нисана, то есть за три недели до Пасхи, скамьи менял устанавливались во дворе Храма. Кстати, это может помочь установить более или менее точное время описываемого события — оно состоялось за две или три недели до Пасхи. Хотя, согласно традиционному церковному календарю, Иисус пробыл в Иерусалиме всего лишь неделю, Он, вероятно, провел там больше времени (ср. 26.55, а также хронологию Евангелия от Иоанна, в котором Иисус уже в 7-й главе уходит из Галилеи и проводит в Иерусалиме и Иудее около полугода).

Ст. 13 — Вероятно, разгадка кроется в словах: «**Дом Мой будет назван домом молитвы**». Почему Матфей опустил продолжение слов пророка («для всех народов»), сохраненное Марком? Текст Марка более понятен: Иисус заботился о язычниках, которые хотели помолиться единому Богу Израиля, но могли сделать это только во Дворе язычников, потому что вход в другие дворы им был запрещен под страхом смертной казни. Но это единственное место наполнено шумом и гамом, ревом животных, голосами продавцов и покупателей. Кроме того, пророки верили, что с приходом Мес-

сии язычники тоже будут причастны к спасению и придут как паломники на гору Сион, в Храм Господень. Вероятно, Матфей, писавший в более позднее время, уже не видел эсхатологического значения Храма для язычников, вся надежда которых отныне воплощена в лице Иисуса.

Храм – место молитвы, соединяющей людей с Богом. Но он превращен в **разбойничий притон** людьми, уверенными в том, что сюда можно прийти с нераскаявшимся сердцем и приобрести прощение принесением жертвы. Так ведут себя и жертвователи, и те, кто совершает жертвоприношения, то есть священники. Но такие жертвы не будут приняты Богом. Эти слова Господа обращены ко всем людям, отвергшим волю Бога, а не только к тем, кто продавал или торговал в Храме. Мнение, что под «разбойниками» здесь следует понимать мятежников, восстающих против римского владычества, маловероятно, хотя Храм действительно постепенно становился местом их сходов, а в 70 г. превратился в крепость, в которой засели осажденные повстанцы.

Несомненно, очищение Храма было мессианской демонстрацией. Но так как религиозные лидеры не признали Иисуса Мессией, остается загадкой, почему не вмешалась храмовая полиция, которая часто упоминается в 4-м Евангелии. Также неизвестно, имели ли римляне обыкновение вмешиваться в стычки, случавшиеся в Храме (но см. Деян 21.30-34). Существует предположение, что торговля животными в Храме была введена сравнительно недавно, а раньше жертвенных животных продавали на рынке и что к ней относились по-разному даже представители священства. В таком случае можно предположить, что какая-то часть их поддержала Иисуса в Его стремлении прекратить профанацию Храма и именно поэтому было решено временно не предпринимать против Него никаких действий. И все же после очищения Храма судьба Иисуса была предreshена. Он посягнул на Храм – источник доходов высшего духовенства и предмет гордости всего народа. Чаша терпения Его врагов переполнилась.

Хотя никто из синоптиков не приводит здесь слов Иисуса о судьбе Храма, вероятно, они были произнесены (ср.

Ин 2.19), потому что позже, на суде, Иисуса обвиняли в том, что Он якобы угрожал разрушить Храм (26.61; 27.40).

Ст. 14 – Только в этом Евангелии Иисус не только совершает изгнание людей, без которых невозможно совершение жертвоприношений и функционирование Храма, но и исцеляет **слепых и хромых**. Это люди, исключенные из храмового богослужения по причине своих физических недостатков. Им или совсем запрещалось быть в Храме (Деян 3.2), или не позволялось находиться в некоторых его дворах. Такое же отношение к калекам было и в Кумране: они не допускались в общину. Один из комментаторов считает, что Матфей сознательно противопоставляет «первого Давида, который убивал слепых и хромых и запрещал им входить в Храм, второму Давиду, к которому слепые и хромые пришли в Храме и которым они были исцелены»*. См. Лев 21.18; 2 Цар 5.8. Вероятно, калеки, услышав о том, что Сын Давида находится во Дворе язычников, пришли к Нему и все обрели исцеление. Это исполнение пророчества Осии: «Милосердия хочу Я, а не жертвоприношений» (Ос 6.6; Мф 9.13; 12.7).

Ст. 15 – **Старшие священники** – см. коммент. на 16.21. **Учителя Закона** – см. экскурс, с. 44. Но на людей, которые закрыли себе глаза и заткнули уши, не действует ничто: великие деяния Иисуса и крики детей, прославляющих Сына Давида, лишь раздражают их. Хвала детей и негодование религиозной иерархии являют собой пример истинного и ложного поведения.

Ст. 16 – **Ты слышишь, что они говорят?!** – это возглас, полный негодования. Противники Иисуса требуют от Него, чтобы Он каким-то образом пресек эти ликующие крики. Но Иисус, отвечая цитатой из псалма (8.3), утверждает, что сейчас, в их присутствии, исполнились слова Писания. Полагают, что в тексте псалма нашло отражение предание о том, что во время чудесного перехода через Красное море **дети и грудные младенцы** пели Богу хвалу. Тем самым снова проводится параллель между Моисеем и Иисусом.

---

* J.C. Fenton, Saint Matthew, p. 334.

Ст. 17 – Как мы видим, никаких санкций против Иисуса еще не последовало: ни храмовая полиция, ни римские власти не предприняли попыток ареста. Иисус ушел на ночь в **Вифанию** (*евр.* Бет-анья), вероятно, там Он проводил все ночи. Из-за огромного стечения паломников Иерусалим был перенаселен, и многие находили себе временное пристанище в окрестных поселках. В Вифании жили друзья Иисуса (Ин 11.1; 12.1; Мф 26.6; Мк 14.3).

21.18-22 ПРОКЛЯТИЕ СМОКОВНИЦЫ

(Мк 11.12-14, 20-24)

- 18 Утром, направляясь в город, Иисус почув-
19 ствовал голод. • Увидев смоковницу у дороги,
Он подошел к ней, но ничего на ней не нашел,
кроме листвы, и сказал ей:
— Так пусть никогда не будет на тебе пло-
дов!
И смоковница вмиг засохла.
20 Ученики, увидев это, изумились.
— Почему это смоковница вмиг засохла? —
спросили они.
21 — Верно вам говорю, — ответил Иисус, —
если есть у вас вера и не будет сомнений, то
сделаете не только то, что Я сделал со смо-
ковницей, но даже если скажете этой горе:
«Поднимись и бросься в море!» — так и бу-
22 дет. • И все, о чем ни попросите в молитве,
получите, если будете верить.

---

19 Лк 13.6 21 Мф 17.20; Лк 17.6; 1 Кор 13.2 22 Мф 7.7-11; 18.19;
Ин 14.13-14

Ст. 18-19 – На следующий день Иисус снова идет из Вифании в Иерусалим. По дороге Он, не найдя на смоковнице плодов, проклинает ее, и она засыхает. Это одно из самых трудных мест в Евангелиях, прежде всего потому, что Он совершает единственное чудо, приведшее к разрушению.

Хотя Матфей и убрал некоторые нестыковки, имевшиеся в тексте Марка, трудности все равно остались. Иисус пошел искать плоды, потому что проголодался. В это время года на смоковнице (у нас более известной под названием «инжир») есть завязи плодов, которые появляются одновременно с листьями или даже раньше. Плодов на смоковнице нет, но даже если бы они были, они были бы малосъедобны. Иногда говорят, что Иисус искал плодов, которые могли остаться на дереве с осени, но в таком случае дерево не виновато в том, что на нем нет смокв. Может создаться впечатление, что Иисус проклинает несчастное дерево из чувства досады и раздражения. Кроме того, у Луки нет эпизода с проклятием смоковницы, но у него есть притча, в ней тоже говорится о бесплодной смоковнице и о том, что хозяин готов ее уничтожить, срубив (Лк 13.6-9). Все это не может не вызвать вопросов, на которые разные ученые дают разные ответы.

Прежде всего надо помнить, что этот отрывок следует непосредственно за рассказом об очищении Храма. Из этого видно, что бесплодная смоковница символизирует собой Храм и его богослужение, пышное, прекрасное, как дерево с обильной листвой, но такое же бесплодное. Некоторые полагают, что по дороге в Храм Иисус, увидев смоковницу, рассказал притчу, подобную той, что содержится в Евангелии от Луки, а позже она была понята как рассказ о реальном событии. По другой версии, Иисус совершил пророческое действие, подобно древним пророкам (Иер 13.1-11; 19.1-13; Иез 24.3-12 и др.). Если это так, то дерево действительно было проклято, но не с досады, а потому что оно символически представляло собой Храм и Израиль. Это было символическое действие, инсценированная притча, провозглашавшая обвинительный приговор, который постигнет народ Божий в случае дальнейшего упорства. Тогда и слова о голоде имеют символическое значение (ср. 6.34). Есть также предположение, что Иисус произнес не проклятие: «**Так пусть никогда не будет на тебе плодов!**», а горькое пророчество о судьбе Иерусалима: «Уже никто не будет есть твоих плодов вовеки!» (ср. Мк 11.14). Как бы мы ни понимали этот рассказ, совершенно ясно, что бес-

плодная смоковница олицетворяет народ, отказавшийся принести плод (ср. Мф 21.43).

У Марка смоковница засохла к следующему утру, но у Матфея впечатление чуда усиливается: дерево **вмиг** засохло.

Ст. 20 – Ученики изумлены, прекрасно понимая, что на их глазах произошло чудо, и задают Иисусу вопрос о причинах гибели смоковницы.

Ст. 21-22 – Этот вопрос побуждает Иисуса произнести поучение о силе веры. То, что смоковница засохла, свидетельствует о вере самого Иисуса, которая должна стать для учеников образцом для подражания. Под **этой горой** понимается Сион, гора, на которой располагался Храм. Выражение «передвигать горы» было пословичным и означало «сделать что-либо невозможное» (см. коммент. на 17.20). Вопреки распространенным в то время верованиям, что в последние дни «гора Дома Господня поставлена будет во главу гор и возвысится над холмами» (Мих 4.1), Иисус предвещает ей иную участь – погрузиться в морскую бездну, символ гибели (ср. Лк 10.15).

Иисус называет главное условие молитвы – полное доверие к Богу, уверенность в том, что Бог любит Своих детей и заботится о них. Это можно назвать отсутствием сомнений в силе и любви Бога. Уверенность в том, что все, о чем человек просит, будет получено, не следует понимать как некое самовнушение, а кроме того, нужно помнить, что это молитва христианина, который не будет просить Бога о зле, иначе он перестанет быть христианином. В Евангелии от Иоанна есть очень похожие слова: «Но если во Мне вы останетесь и слова Мои в вас останутся, просите, о чем хотите, – и вам будет дано! Слава Отца Моего проявится в том, что вы урожай принесете обильный и станете учениками Моими» (15.7-8). Именно об этом нужно молиться: чтобы стать учениками и принести обильный плод. Ср. также 6.8; 7.7-11; 18.19.

Многие ученые полагают, что речения ст. 21-22 были произнесены Иисусом при других обстоятельствах, более подходящих для учения о молитве и прощении, чем уничтожение дерева. Ср. 17.20, где слова о вере, способной передвигать горы, помещены в контекст исцеления эпилептика, и Лк

17.6, где говорится не о горе, а о шелковице, которая может пересадить себя в море.

21.23-22.46 СПОРЫ В ИЕРУСАЛИМЕ

Здесь собраны воедино споры противников Иисуса, ставящие под сомнение не деятельность Иисуса, как это было раньше, а Его учение.

21.23-27 ПРАВА ИИСУСА

(Мк 11.27-33; Лк 20.1-8)

23 Когда Иисус вошел в Храм и стал там учить, к Нему подошли старшие священники и старейшины и спросили:

— По какому праву Ты так поступаешь?

Кто Тебе дал такое право?

24 — И Я вам задам один вопрос, — сказал им Иисус. — Если вы Мне ответите, то и Я скажу

25 вам, по какому праву так поступаю. • Омовение Иоанна от кого было? От Бога или от людей?

Они стали рассуждать между собой так: «Если скажем “От Бога”, тогда Он спросит:

26 “А почему вы ему не поверили?” • Сказать

27 “От людей”? Страшно народа, ведь все считают Иоанна пророком». • И они ответили Иисусу:

— Не знаем.

— Тогда и Я не скажу вам, по какому праву так поступаю, — ответил Иисус.

---

25 Мф 21.32; Лк 7.30 26 Мф 14.5; 21.46

Ст. 23 – Евангелист сообщает, что на следующее утро после очищения Храма Иисус был в Храме и учил народ. Двор язычников был тем местом, где авторитетные еврейские учителя наставляли своих учеников, сидя или прогу-

ливаясь под колоннами портика. К Иисусу подходит целая делегация представителей власти. Это члены Синедриона, состоявшего из старших священников, старейшин и учителей Закона, то есть из фарисеев и саддукеев (см. коммент. на 26.59 и экскурсы, с.59 и 61). Учителя Закона здесь не упомянуты, хотя они, вероятно, тоже были там (см. ст. 45). То, что явились представители всех трех групп, свидетельствует о серьезности проблемы.

Они задают Иисусу вопрос о том, есть ли у Него право так поступать (имеется в виду очищение Храма) и кто Ему его предоставил. Сам вопрос говорит о том, что смысл входа в Иерусалим и очищения Храма остался для них непонятен.

Ст. 24-26 – Иисус отвечает встречным вопросом. Если они на него ответят, тогда даст ответ и Он. Его вопрос об Иоанне Омывающим. Признают ли они, что Иоанн был послан **Богом** совершить очистительное омовение перед приходом Мессии, или не признают и считают Иоанна самозванцем? **От Бога** – в греческом дословно: «от Неба»; стремясь избежать употребления слова «Бог», благочестивые люди часто заменяли его словами «Небеса, Небо, Имя» и др.

Власти поставлены в трудное положение. Если они ответят, что Иоанн исполнял волю Бога, они сами дадут против себя свидетельство: они воспротивились Богу. Конечно, они отвергли весть Иоанна (см. Мф 21.32; Лк 7.29-30), но открыто признать это боялись, потому что народ почитал Иоанна как пророка, то есть вестника Божьего. Тем самым изобличена их неискренность и лицемерие, ими движет не стремление узнать истину, а желание сохранить и упрочить свое положение.

Ст. 27 – Так как они сказали, что не знают, то есть не ответили, то Иисус тоже не отвечает. Может создаться впечатление, что таким способом Он ушел от ответа. Но ответ все же был дан, хотя и в завуалированной форме: те, кто не признал Иоанна, не признают и Того, чей приход Иоанн готовял и возвещал. Это еще одно предсказание о смерти Иисуса, потому что Ему предстоит разделить судьбу Своего предтечи.

21.28-32 ПРИТЧА О ДВУХ СЫНОВЬЯХ

- 28 — А что вы скажете вот по какому поводу?
У одного человека было два сына. Подойдя к
первому, он сказал: «Сынок, ступай порабо-
29 тай сегодня в винограднике». • Тот ответил:
«Не хочу», но потом раскаялся и пошел.
30 Отец, подойдя к другому сыну, сказал то же
самое. Тот ответил: «Иду, господин мой» – и
31 не пошел. • Кто из них выполнил волю отца?
— Первый, — отвечают они.
— Поверьте, — говорит им Иисус, — ско-
рее сборщики податей и продажные женщи-
32 ны войдут в Царство Бога, чем вы! • Ведь
Иоанн пришел указать вам верный путь, но
вы ему не поверили. А сборщики податей и
продажные женщины поверили ему. Вы это
видели и все равно не раскаялись и не пове-
рили ему.

---

32 Лк 3.12; 7.29-30

Ст. 28-30 – В рамках древневосточной культуры отказ сына повиноваться отцу выглядел как неслыханная дерзость, как восстание против власти отца. Ведь отец был полновластным хозяином в доме, и сын должен был называть его **господином**. Ср. Сир 3.7: «Боящийся Господа почтит отца и, как владыкам, послужит родившим его». Второй ответил с должным почтением. Но первый оказался непокорным, а второй добрым сыном только на словах, потому что дерзкий сын раскаялся и выполнил просьбу отца, а второй так и не пошел в виноградник.

Ст. 31 – Любой, услышавший эту простую и абсолютно понятную историю, ответит так, как ответили Иисусу старшие священники и старейшины, не подозревая, что они попались в ловушку. Иисус тут же прилагает эту притчу к ним: это религиозные лидеры, считающие себя людьми благоче-

стивыми и исполняющими волю Бога, оказались непослушными сынами, в то время как отъявленные грешники, хотя и не выполняли ее вначале, теперь услышали Божью Весть и раскаялись. **Скорее сборщики податей и продажные женщины войдут в Царство Бога, чем вы!** – хотя греческий текст допускает иное понимание: «сборщики податей и продажные женщины раньше вас войдут в Царства Бога», многие экзегеты уверены, что здесь речь идет не о последовательности вхождения в Царство, когда грешники опередают праведников, и что смысл речения таков: «Сборщики податей и продажные женщины войдут в Царство Бога, а вы нет!»

Ст. 32 – Их отказ выполнить волю Бога выражен, в частности, в том, что они отказались принять Божьего вестника, каким был Иоанн Омывающий, призвавший к раскаянию и омовению грехов. Отвергнув предтечу Мессии, они отвергнут и самого Сына Божьего Иисуса. Ср. 9.10-13; Лк 7.29-30, 36-50; 18.9-14; Ин 7.48.

21.33-46 ПРИТЧА О ВИНОГРАДНИКЕ

(Мк 12.1-12; Лк 20.9-19)

- 33   **Теперь послушайте другую притчу:**
      Был один человек – землевладелец,
      он насадил виноградник,
      обнес его оградой,
      вырыл яму для давяльни,
      построил сторожевую башню
      и отдал внаем виноградарям,
      а сам уехал в чужие края.
- 34   **Вот настала пора –**
      послал он слуг к виноградарям
      получить свой доход с виноградника.
- 35   **Но виноградари, схватив его слуг,**
      одного избили, другого убили,
      а третьего забросали камнями.
- 36   **Снова послал других слуг –**
      уже больше числом,
      но и с ними поступили так же.

- 37 **Наконец он сына послал к ним, подумав:**
«Сына моего постыдятся».
- 38 **Но виноградари, сына увидев,**
сказали друг другу:
«Это наследник!
Давайте убьем его
и нашим будет наследство!»
- 39 **Они схватили его,**
вытащили из виноградника и убили.
- 40 **Когда вернется хозяин виноградника,**
что сделает он виноградарям этим?
- 41 **— Казнит злодеев лютой смертью, а вино-**
градник передаст другим виноградарям, ко-
торые будут отдавать ему доход в положен-
ный срок, — отвечают они.
- 42 **— А вы не читали в Писаниях, — говорит**
им Иисус:
«Камень, который отбросили строители,
стал краеугольным камнем.
Это сделано Господом —
диво, которое было на наших глазах?»
- 43 **Потому Я и говорю вам, что будет отнято у**
вас Царство Бога и отдано народу, который
приносит доход.
- 45 **Старшие священники и фарисеи, услышав**
Его притчи, поняли, что Он говорит о них.
- 46 **Они хотели было схватить Иисуса, но побоя-**
лись народа, который считал Его пророком.

В ряде древних рукописей есть ст. 44: «Всякий, кто споткнется об этот камень, разобьется, а на кого упадет этот камень, того раздавит».

33 Ис 5.1-2 **35** Мф 22.6 **39** Евр 13.12 **42** Пс 118(117).22-23; Деян 4.11; 1 Петр 2.7 **46** Мф 14.5; 16.14; 21.11, 26; Лк 7.16; 24.19; Ин 4.19; 9.17

Ст. 33 – Этой притчей Иисус продолжает ответ тем, кто усомнился в Его праве действовать от имени Бога. Притча о винограду была хорошо известна слушателям, все

они или слышали в синагоге, или сами читали пророка Исайю и помнили, что виноградник – это Израиль, а хозяин виноградника – Бог (Ис 5.1-7). Рассказывая Свою притчу, Иисус использует эти образы и даже цитирует начало притчи Исайи. Но Он расширяет тему, используя реалии Своего времени. Итак, хозяин посадил и обустроил виноградник: окружил его оградой, поставил сторожевую вышку для защиты от воров, вырыл яму для давяльни. Но сам он не занимался виноградником, отдав его арендаторам. В I веке много земель принадлежало богачам, жившим за границей, так что слушателям Иисуса была знакома подобная ситуация.

Ст. 34-36 – Когда настало время сбора арендной платы, хозяин послал слугу, но арендаторы отказались платить. Он посылал одного слугу за другим, но безрезультатно.

Ст. 37 – И в конце концов он решил послать своего **сына**. Хозяин, вероятно, думал, что арендаторы отказывались иметь дело с его слугами, считая их самозванцами. В полномочиях же сына они не должны были усомниться.

Ст. 38-40 – Арендаторы, увидев сына, решили, что старый хозяин умер и сын явился, чтобы в качестве наследника вступить во владение имением. По закону права на выморочное имение мог заявить первый, кто объявит его своим и обнесет оградой. Поэтому они убивают его. То, что они выбросили тело из виноградника, не похоронив его, было высшим оскорблением. Арендаторы ослеплены жадностью и ведут себя нелепо, не предполагая, что им придется отвечать за содеянное. Но в этом как раз и таится разгадка притчи.

В ней, в отличие от большинства притч Иисуса, содержатся некоторые элементы аллегории, как и в притче Исайи. Несомненно, слуги – это пророки, которых неоднократно посылал Бог, чтобы призвать народ измениться и возвратиться к Богу, и Иоанн, но их судьба тоже была трагичной: над ними издевались, их преследовали, некоторые пророки погибли мученической смертью (3 Цар 18.13; 22.27; 2 Пар 24.20-22; 36.15-17; Неем 9.26; ср. Деян 7.52; Евр

11.37). В притче Иисус открыто называет себя Сыном, а не одним из пророков, как Его называли в народе (16.14; 21.11). Своему любимому и единственному Сыну Иисусу Бог доверил особую миссию – еще раз попытаться обратить народ к Богу и в случае отказа возвестить наступление Божьего Суда. Он знает, что Его Вести от Бога суждена та же участь, что и вести пророков, то есть она будет отвергнута, и этой притчей Он еще раз предупреждает вождей народа о трагических последствиях такого отвержения: наследие будет отнято, религиозный статус народа Божьего передан другим.

Ст. 41-42 – Иисус завершает эту притчу цитатой из Пс 118(117).22-23, темой которого также является отвержение людьми Божьей воли. Строители отвергли **камень**, символизирующий Иисуса, но Он **стал краеугольным камнем**, то есть самым важным в здании. Есть предположение, что Иисус цитирует текст о камне из-за игры слов (*евр.* «бен» – сын; «эбен» – камень). Несмотря на то, что Иисус будет убит, Бог не оставит Его, но поднимет из мертвых. Тема страдания неразрывно связана с торжеством воскресения. Образ камня станет любимым образом раннехристианской литературы (Деян 4.11; 1 Петр 2.7; Еф 2.20; Рим 9.32-33).

Ст. 43 – См. также 8.11-12; 13.12; 25.28-29; 1 Петр 2.9; ср. 1 Цар 15.28.

Ст. 45-46 – Саддукеи, игравшие самую важную роль в Синедрии, не могли простить Иисусу Его резкой и уничтожающей критики Храма и священства, выразившейся в беспрецедентном событии – очищении Храма. Так же враждебны к Иисусу и фарисеи. С их точки зрения, Иисус – еретик, окончательно порвавший с Заветом. Представители Синедрии поняли, что притча предсказывает их грядущую гибель, но вместо того, чтобы одуматься, хотят арестовать Иисуса, не понимая, что они будут отвергнуты Богом за то, что отвергли посланного Им Сына. Как и в предыдущем случае, арест не состоялся, потому что они **побоялись народа**.

22.1-14 ПРИТЧА О СВАДЕБНОМ ПИРЕ*(Лк 14.15-24)*

- 1 Иисус рассказал им еще одну притчу:
2 — Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе: царь устроил свадебный пир для
3 своего сына. • Он послал слуг позвать тех, кого хотел пригласить на свадьбу, но они не за-
4 хотели прийти. • Он снова послал других слуг, велел сказать приглашенным: «Мой пир уже
5 готов, быки мои и прочий откормленный скот уже зарезаны, все готово. Приходите на
6 пир». • Но гости пренебрегли приглашением и разошлись по своим делам: один на поле, дру-
7 гой к себе в лавку, • а остальные, схватив его слуг, истязали их и убили. • Царь разгневался. Послав войска, он велел казнить тех
8 убийц, а город их сжечь. • А потом говорит своим слугам: «Пир готов, а гости оказались
9 недостойны. • Ступайте же на перекрестки дорог и всех, кого встретите, зовите на пир».
10 Слуги вышли на улицы и привели всех, кого встретили: и добрых людей, и дурных. Весь
пиршественный зал заполнился гостями.
11 Когда царь вышел взглянуть на гостей, он увидел человека, одетого не в праздничную
12 одежду. • Он говорит ему: «Приятель, ты почему явился сюда не в праздничной одежде?»
13 Тот молчал. • Тогда царь сказал служителям: «Свяжите его по рукам и ногам и выбросьте
вон, во тьму, где будет плач и зубовный скрежет».
14 Потому что много званных, но мало избранных.

Ст. 1-2 – Чему подобно Царство Небес? Вот представьте себе: царь... – дословно: «Царство Небес подобно царю...»; см. коммент. на 13.24.

Ст. 3-4 – В Евангелии от Луки не говорится о первом отказе. Там подразумевается, что гости приняли приглашение и лишь потом, когда, согласно обычаю того времени, получили вторичное приглашение непосредственно перед началом пиршества, принялись отказываться. У Матфея в притче больше элементов аллегоризации: царь, под которым понимается Бог, проявил терпение и милосердие, вновь пригласив отказавшихся.

Ст. 5-6 – Так как свадьба на Востоке длится несколько дней, приглашенные, занятые собственными делами, не захотели бросить их и идти на пир, даже не пытаясь извиниться и объяснить причины отказа (ср. Лк 14.18-20), а некоторые проявили враждебность, схватив слуг царя и убив их. Это напоминает предыдущую притчу, где злые арендаторы тоже убивали тех, кто был послан к ним. Таких слов нет в вариантах притчи ни у Луки, ни в гностическом евангелии Фомы.

Ст. 7 – Царь, разгневавшись, не оставляет убийц без возмездия: он велит **сжечь их город**. Следовательно, его гости были городским начальством, а не простыми горожанами. Здесь почти все комментаторы видят намек на гибель Иерусалима в 70 г. Но см. также Ис 5.24-25 и Иудифь 1.7-12.

Ст. 8-10 – Повеление слугам собрать вместо знатных и богатых гостей, оскорбивших своим поведением царя, всех встречных объясняется не тем, что те достойны, а раздражением царя. Это подчеркнуто словами: **«слуги привели... и добрых людей, и дурных»**. В талмудической притче есть похожий сюжет, когда сборщик податей пригласил к себе на обед городских старейшин, но, когда они не пришли, созвал бедняков, чтобы приготовленные блюда не пропали.

Ст. 11 – Когда царь вышел взглянуть – в те времена проявлением изысканной вежливости считалось отсутствие хозяина на пиршестве, что, вероятно, позволяло гостям чувствовать себя свободно и раскованно, хозяин лишь заходил

поприветствовать собравшихся. **Одетого не в праздничную одежду** – эти слова вызывают смущение, потому что от случайных прохожих нельзя было ожидать, чтобы они были одеты в свадебную одежду. Некоторые экзегеты, считавшие эти стихи естественным продолжением притчи, пытались объяснить это тем, что якобы царь всем пришедшим выдавал из своей сокровищницы нарядную одежду. Они ссылались на тексты Писания (Быт 45.22; Суд 14.12; Зах 3.3-5; Лк 15.22). Но в Палестине I века такой обычай неизвестен. Другие настаивают на том, что одежда не обязательно должна была быть богатой, но чисто вымытой (Ориген, Иоанн Златоуст, Исаак Сирин). Это тоже мало проясняет дело, потому что люди на улицах и перекрестках, по большей части бедные ремесленники и земледельцы, вряд ли были в чистой одежде. Например, у Луки на пир были позваны нищие калеки, а они одеты в грязные лохмотья.

Большинство комментаторов уверено в том, что евангелист присоединил к этой притче другую, рассказывавшую о том, как пришедший на свадьбу гость оскорбил царя своим недостойным видом. Например, в притче, приписываемой Йоханану бен Заккаю (около 80 г.) говорится о царе, пригласившем гостей приглашение на пир, не указав время его начала. Мудрые люди нарядились и стали ждать, а глупые, сочтя, что пир начнется нескоро, ушли по делам. Внезапно гостей позвали, и те, кто был одет не в праздничную одежду, не были допущены в пиршественный зал.

Кроме того, учитывая высокую степень аллегоризации этой притчи, были предложены разные варианты понимания свадебной одежды, а именно: раскаяние, добрые дела, праведность, спасение, воскресение, приобщение к Божественной славе, крещение, чистые помыслы, любовь, добродетели, Святой Дух, святость плоти, Христос. Почти все эти версии находят себе подтверждение в Писаниях Ветхого и Нового Завета, в раннехристианской литературе и в Талмуде, потому что метафора одежды была очень распространена в древности и могла пониматься по-разному (Ис 61.10; Откр 3.4, 5, 18; 19.8; Гал 3.27; Кол 3.10; 2 Кор 5.4).

Ст. 12 – Царь удивлен, следовательно, предполагается, что этот человек мог одеться, как подобает гостю. Тот молчал – потому что был пристыжен или не мог привести никаких причин для оправдания. Некоторые предполагают, что молчание объясняется тем, что человек не был приглашен на царскую свадьбу, а пробрался туда тайком.

Ст. 13 – Связывание человека по рукам и ногам означало лишение его силы. Выбросьте вон, во тьму – см. коммент. на 8.12.

Ст. 14 – Это предостережение людям против ложной уверенности в собственном спасении только на том основании, что они когда-то были призваны. Недаром апостол Павел говорит в 1 Кор 1.18 о спасаемых, а не о спасенных. Вера и деятельная любовь должны проявляться не только в момент обращения, но и обновляться каждый день. Ср. 2(3) Езд 8.3: «Многие были сотворены, но немногие будут спасены».

22.15-22 ВОПРОС О ПОДАТИ

(Мк 12.13-17; Лк 20.20-26)

15 **Фарисеи ушли и сговорились, как им пой-**
16 **мать Иисуса на слове. • Они подослали к**
Нему своих учеников с иродианами.

— Учитель, — говорят те, — мы знаем, что Ты человек прямой, что Ты прямо и ясно учишь жить так, как велит Бог, потому что никого не боишься и никому не угождаешь.
17 **Скажи нам, как по-Твоему: позволительно**
платить подать цезарю или нет?

18 **Иисус, разгадав их злой умысел, ответил:**
— **Что вы Меня испытываете, лицемеры?**
19 **Покажите монету, которой платите подать!**
Они принесли Ему денарий.

20 **— Чье здесь изображение и чье имя? —**
спрашивает их Иисус.

21 **— Цезаря, — отвечают они.**
— **Стало быть, цезарево отдайте цезарю, а**
Божье – Богу, — говорит им тогда Иисус.

22 Услышав эти слова, они изумились и, оставив Его, ушли.

15-16 Мк 3.6 **21** Рим 13.7

Ст. 15-17 – Не решившись на арест (21.46), религиозные предводители решают прибегнуть к хитрости и пытаются **поймать** Иисуса **на слове**, чтобы скомпрометировать Его в глазах народа или спровоцировать Его на какое-нибудь заявление, которое будет воспринято римлянами как подстрекательство к мятежу. К Иисусу была подослана группа из нескольких **учеников** фарисеев и **иродиан**. У фарисеев не было **учеников**, но так как учителя Закона были, как правило, из фарисеев, такое смешение вполне понятно и ученики фарисеев значат здесь то же самое, что и фарисеи. Под **иродианами** разные комментаторы понимают разных людей, например, даже ессеев, о которых было известно, что они снискали милость Ирода Великого, но многие считают, что это партия сторонников Ирода Антипы. Если это так, то взгляды у них были диаметрально противоположными, но их объединила общая ненависть к Иисусу.

Они задают Ему вопрос, который не был вызван искренним желанием узнать мнение авторитетного Учителя. Это была ловушка. Чтобы заманить в нее Иисуса, они сначала грубо льстят Ему: **«Ты никого не боишься и никому не угрождаешь»**. Затем следует вопрос о подати римлянам. Это была подушная подать, установленная в 6 г. н. э., когда Иудея, Самария и Идумея вошли в состав Римской империи и стали управляться римским наместником. Необходимость платить подать всегда воспринималась крайне болезненно, будучи доказательством национального унижения. Вскоре после установления подати вспыхнуло восстание под руководством некоего Иуды (см. Деян 5.37). Иосиф Флавий говорит, что подать также явилась причиной возникновения крайне националистического движения zelotim, объявивших Бога своим единственным правителем и царем, что привело к восстанию 66 г. и к гибели Иерусалима в 70 г. В Еван-

гелии от Луки Иисус обвинен перед Пилатом в том, что Он «подстрекает наш народ, запрещает платить подати цезарю» (Лк 23.2). Интересно, что и фарисеи, и иродиане были за то, чтобы платить. Фарисеи не хотели восстания, понимая его гибельность, а иродиане принадлежали к партии Ирода, римского ставленника и марионетки.

Ст. 18 – Иисус, понимая их злой умысел и неискренность, просит их принести и показать Ему **денарий**. Это была серебряная римская монета, которой платилась подать. Евреям это было особенно неприятно, так как на ней был портрет императора, а Библия во избежание идолопоклонства запрещала всякое человеческое изображение.

Ст. 19-20 – Иисус был бедным человеком, и у Него не было денария, но у ревнителй благочестия кощунственная монета нашлась. Иисус задал им вопрос о том, чье **изображение** находится на монете и чье стоит **имя**.

Ст. 21 – На денарии был изображен цезарь, то есть римский император в лавровом венке; на монете, которую дали Иисусу, была надпись: «Тиберий Цезарь, Август, Сын Божественного Августа, Великий Понтифекс». Иисус предлагает вернуть цезарю то, что ему принадлежит. Ведь по представлениям того времени человеку, имевшему право на чеканку монеты, принадлежали все отчеканенные монеты. Все денарии, на которых изображен император и стоит его имя, в конечном счете принадлежат ему. Строго говоря, Иисус дал утвердительный ответ на поставленный Ему вопрос. Нравится людям платить налоги или нет, они обязаны это делать, пока живут в государстве, которое налагает обязанности на своих граждан. О том же говорит и апостол Павел в знаменитой 13-й главе Письма римлянам: «Отдавайте им то, что вы им должны: кому налог, кому подать, кому уважение, кому почет» (13.7).

Но на этом Иисус не останавливается, а переводит вопрос в другую плоскость. Человек должен не только государству, но и Богу. И главное заключается в том, что мы должны платить свои долги Богу. Возможно, здесь есть аллюзия на Быт 1.26-27, где сказано, что человек создан по образу и

подобию Бога (в греческом тексте одно и то же слово для «изображения» и «образа»), и, следовательно, если человек носит на себе образ Бога, то он и принадлежит Богу. Итак, повеление отдать **«цезарево цезарю»** означает, что человек обязан быть лояльным гражданином и выполнять все требования государства, в котором он живет, но до тех пор, пока эти требования не вступают в противоречие с требованиями Бога. К сожалению, очень часто люди отдают Божье цезарю, а цезарево кладут себе в карман. И слова апостола «всякая власть от Бога» тоже иногда ложно истолковываются: дескать, если государство потребует, христианин должен убить, украсть, предать.

Ст. 22 – Противники Иисуса не нашлись, что ответить, и вынуждены были Его оставить в покое.

22.23-33 ВОПРОС О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ

(Мк 12.18-27; Лк 20.27-40)

23 **В тот же день пришли к Нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения мертвых. Они задали Ему такой вопрос:**

24 **— Учитель, — сказали они, — Моисей нам сказал: «Если умрет у кого-нибудь бездетным брат, пусть женится брат на его жене, чтобы**
25 **дать брату потомство». • Было у нас семь братьев. Первый женился и умер бездетным,**
26 **оставив жену своему брату. • Так же и второй,**
27 **и третий, и все семеро. • А после них умерла и**
28 **женщина. • После воскресения женой которого из них она будет? Ведь мужьями ей были все семеро!**

29 **— Вы заблуждаетесь, потому что не знаете ни Писаний, ни Божьей силы, — ответил им**
30 **Иисус. • — Когда Бог воскрешает мертвых, они уже не женятся и не выходят замуж. Они**
31 **подобны ангелам на небе. • А что касается воскресения мертвых, разве вы не читали то-**
32 **го, что сказал вам Бог? • Он сказал: «Я —**

**Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Но
Бог – Он Бог не мертвых, а живых.**

33 Народ, слушая Его, дивился Его учению.

---

30 *подобны ангелам* – в некоторых рукописях: «подобны ангелам Божиим».

23 Деян 23.8 **24** Втор 25.5; Быт 38.8 **32** 4 Макк 7.19; Исх 3.6, 15-16
33 Мф 7.28; 13.54; Мк 11.18

Ст. 23 – Следующий вопрос задан Иисусу **саддукеями** (см. экскурс, с. 61). Известно, что они признавали авторитет только Писаний, а может быть, даже одного Пятикнижия. В Священном Писании нет ни одного места, где четко и недвусмысленно излагалось бы учение о воскресении. Есть лишь несколько довольно поздних текстов послепленного периода, которые к тому же допускают разные толкования. В лучшем случае здесь еще не твердое убеждение, а лишь смутное предчувствие (Дан 12.2; Ис 25.8; 26.19; Пс 16(15).8-11; 73.24-25; Иов 19.25-27). Так говорилось в Писании: «Мы умрем и будем как вода, вылитая на землю, которую невозможно собрать» (2 Цар 14.14). «Смерть есть окончательный конец, уничтожение человеческого существования, и это не опровергается даже рассказами о том, что некоторым удалось вернуться к жизни после смерти (3 Цар 17.17-22; 4 Цар 4.18-37). Если Енох (Быт 5.24) и Илья (4 Цар 2.11) не умерли, но были взяты живыми к Богу, это лишний раз свидетельствовало о силе смерти, разрушающей жизнь, и об отсутствии надежды за ее пределами»^{*}. Человек после смерти ведет призрачное существование, которое нельзя назвать жизнью, в некоем мрачном и безнадежном месте под названием Шеól, очень напоминавшем греческий Аид. Туда попадали все люди – вне зависимости от того, какую жизнь они вели на земле. Это существование можно было бы назвать богооставленностью. В Пс 6.5(6) сказано: «Ибо в смерти нет памяти о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?» Единственное бессмертие для человека, как

---

^{*} Dictionary of New Testament Theology, v. 3, p. 261.

говорится в Книге Иисуса Сираха, это добрая слава (39.11; 41.16; 44.8) и продолжение себя в потомках (11.28; 46.11-12). Лишь в более позднее время, в так называемый междузаветный период, появляется вера в воскресение, обусловленная не тем, что в человеке есть нечто бессмертное, а Божьей силой, побеждающей смерть. Но, как мы видим, она еще разделяется не всеми. Например, только что процитированная книга Иисуса Сираха написана довольно поздно, во II веке до н. э. К I веку н. э. эта вера становится практически всеобщей, и не разделяли ее лишь саддукеи.

Ст. 24 – Вопрос, заданный саддукеями, был издевательским и имел целью высмеять учение Иисуса и, следовательно, подорвать Его авторитет в глазах толпы. Как известно, в Законе Моисея установлен так называемый левиратный* брак: если один брат умирает бездетным, его брат обязан жениться на вдове и дети, рожденные в таком браке, считаются законными детьми первого брата. Это установление намного древнее Пятикнижия, оно известно у многих народов. Человеку нужны были законные наследники для того, чтобы они похоронили его с соблюдением всех необходимых обрядов и принесением положенных жертв для умиловливания его духа (память об этом сохраняется и в наши дни в поминальных обрядах, когда родственники приносят на могилу пищу, а также в рассказах о призраках, так и не обретших покоя). Кроме того, благодаря таким бракам имущество закреплялось в одной семье.

Целью саддукеев была доказать, что Писание не только не знает воскресения, но прямо и ясно его отрицает. По их мнению, Моисей, предписав левиратный брак (Втор 25.5-10; Быт 38.8), тем самым отверг веру в воскресение.

Ст. 25-28 – Саддукеи рассказывают Иисусу историю, имеющую фольклорные черты: женщина по очереди выходит замуж за семерых братьев, но ни от кого не имеет потомства. Если воскресение существует, то после смерти она встретится со всеми своими мужьями и тогда встанет вопрос, чьей женой она будет в посмертном бытии. Ответ, с точки зрения

---

* Левиратный – от *лат.* «*lévир*» («брат мужа»).

саддукеев, может быть единственным: вера в воскресение неизбежно ведет к признанию многожества, что не допускалось Законом и рассматривалось как грех разврата.

Ст. 29 – Иисус возражает консерваторам и традиционалистам, знатокам Пятикнижия, что они **зablуждаются**. Его ответ состоит из двух частей: саддукеи **не знают ни Писаний, ни Божьей силы**.

Ст. 30 – В первой части ответа (незнание силы Божьей) Иисус говорит о том, *что́* есть воскресение, какой будет новая жизнь и какой она не будет. Он показывает, что их представления о воскресении грубы и материалистичны, они понимают его как оживление трупов, после чего жизнь будет продолжаться в том самом виде, в каком она была до смерти. Но жизнь будущего Века будет качественно иной, преображенной: там не будет ни браков, ни деторождения. И здесь надо помнить о том, что древние браки чрезвычайно редко заключались по любви. Главной их целью было продление рода и рождение наследников, которым должно было остаться имущество после смерти отца. Но в новой жизни нет смерти и, следовательно, нет наследства, нет имущественных интересов. Люди будут **подобны ангелам на небе**, что означает бессмертие и качественно иную, духовную жизнь. Возможно, Иисус упоминает ангелов потому, что саддукеи отрицали их существование. Люди, не верящие в способность Бога победить смерть и даровать жизнь мертвым, тем самым не верят в Божье могущество. Второе Благословение синагогальной литургии прославляло Бога за Его могущественные дела, включающие воскресение мертвых.

Конечно, люди, верившие в воскресение, представляли себе новую жизнь по-разному: одни более духовно, как, например, Рав, учитель, живший в III веке: «Будущий век не таков, как этот век. В будущем веке не будет ни еды, ни питья, ни деторождения, ни торговых сделок, ни зависти, ни ненависти, ни ссор, но праведные будут восседать с венцами на головах и будут насыщены славой присутствия Божьего». Другие представляли его себе полным наслаждений, пиршеств, изобилия удовольствий.

Ст. 31 – Во второй части ответа (незнание Писаний) Иисус говорит, что воскресение *есть* и что о нем свидетельствуют Писания. Саддукеи знают букву Писаний, но их смысл остается для них закрытым. Иисус цитирует отрывок из Пятикнижия (Исх 3.2-6), то есть апеллирует к Закону Моисея, который пользовался у саддукеев наибольшим авторитетом.

Ст. 32 – Выше уже говорилось, что смерть понималась как богооставленность, но Бог, обращаясь к Моисею, называет себя Богом его предков – **Богом Авраама, Исаака и Иакова**, людей, с которыми Он заключал договоры (заветы). Хотя они и умерли несколько столетий тому назад, Бог по-прежнему верен Своему Завету с ними, и, следовательно, связь между ними и Богом не была разорвана их смертью. Для Бога они в каком-то смысле и сейчас живы или будут воскрешены Им в будущем. Конечно, этот текст можно было бы интерпретировать как учение не о воскресении, а о бессмертии души, но и еврейская дохристианская, и позднейшая христианская традиция говорит о телесном воскресении, без которого невозможна полнота новой жизни (1 Кор 15.35-50). Итак, сам Моисей в Писании свидетельствует о воскресении и посмертном бытии.

Ст. 32 – Читатели Евангелия тоже знают, что саддукеи заблуждались, потому что на примере воскресения Иисуса они удостоверились, что **Бог – это Бог живых**.

Ст. 33 – Как это было и раньше, отрывок завершается описанием удивления и восторга народа, потому что вера в воскресение была практически всеобщей в народе и Иисус Своим ответом посрамил саддукеев.

22.34-40 ВОПРОС О САМОЙ ВЕЛИКОЙ ЗАПОВЕДИ

(Мк 12.28-34; Лк 10.25-28)

- 34 **Фарисеи, узнав, что Иисус вынудил умолк-**
35 **нуть саддукеев, собрались все вместе. • Один**
из них, учитель Закона, решив поймать Его
на слове, спросил:
36 **— Учитель, какая заповедь в Законе самая**
великая?

37 — «Полюби Господа, Бога твоего, всем
сердцем, всей душой и всеми своими помыс-
38 лами», — ответил Иисус. • — Вот первая и
39 величайшая заповедь. • И вторая такая же:
40 «Люби ближнего, как самого себя». • Весь За-
кон и Пророки стоят на этих двух заповедях.

---

37 Втор 6.4-5; Ис Нав 22.5 39 Лев 19.18; Мф 5.43; 19.19; Рим 13.9;
Гал 5.14; Иак 2.8 40 Мф 7.12; Рим 13.10

Ст. 34-36 – В отличие от Марка, где вопрос задается учителем Закона, которому очень понравился ответ Иисуса и который хотел бы знать, что Иисус думает по другому поводу, рассказы у Матфея и у Луки отличаются: согласно им, фарисеи снова пытаются испытать Иисуса. Вероятно, здесь Марк ближе к истине.

Вопрос о том, **какая заповедь самая великая**, широко обсуждался богословами того времени. Они подсчитали, что в Законе Моисея содержится 365 запрещающих и 248 предписывающих заповедей. Было множество попыток свести эти сотни заповедей к одному или нескольким положениям или основным принципам, найти заповедь-первоисточник, из которой проистекали бы все остальные. Это вовсе не значило, что учителя и богословы рассматривали одни заповеди как обязательные для исполнения, а другие как несущественные, которыми можно пренебречь. Все заповеди важны, и соблюдать их нужно все. Такие попытки не преследовали практических целей, а были, так сказать, упражнением ума, чистым теоретизированием. Талмуд говорит, что Давид сводил все 613 заповедей к одиннадцати, Исаия к шести, Михей к трем, Амос и Аввакум к одной. Всем известны и знаменитые слова рабби Гиллеля (см. коммент. на 7.12).

Ст. 37 – Иисус ответил учителю Закона начальными словами молитвы, которой всегда начиналась служба в синагоге и которую всякий благочестивый еврей читал каждый день, потому что она представляет собой символ библейской

веры в Единого Бога. Это «Шема́»: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог – единственный Господь. **Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем, всей душой и всеми своими помыслами**» (Втор 6.4-5; 11.13-21). Первая заповедь – любовь к Богу, любовь всем существом человеческим. Под любовью всегда понимается прежде всего исполнение воли Божьей, а не эмоции.

Ст. 38-40 – Но хотя учитель Закона спрашивал об одной первой заповеди, Иисус сразу же добавляет еще одну: «**Люби ближнего, как самого себя**» (Лев 19.18). Для Иисуса любовь к Богу и к ближнему – это двуединая заповедь, разьединить которую невозможно. Он отказывается противопоставить заповедь любить Бога заповеди любить людей. Этому есть множество примеров в учении Иисуса. В 19.21 Он предложил богачу, любящему Бога, отдать свое имущество нуждающимся ближним. Он исцеляет больных в субботу, хотя предания людей запрещают делать это якобы из любви к Богу. Он негодует, когда корбан оказывается выше, чем обязанность сына помогать родителям (15.3-6). Надо отметить еще одну важную вещь: в Книге Левит ближним называется сородич, соплеменник, но Иисус расширил это понятие, включив в него всех людей (ср. Лк 10.29-37). Иисус не был первым, кто соединил эти две заповеди в одну. В Заветаниях Двенадцати Патриархов (II век до н. э.) сущность Закона также определена как любовь к Богу и к человеку, во II веке до н. э. рабби Акива отвечал на подобный вопрос словами Лев 19.18. Кроме того, в варианте Луки их соединил учитель Закона. Но только Иисус всей Своей жизнью и смертью исполнил их до конца.

Человечество всегда стремилось разделить двуединую заповедь. Теократически настроенное общество поступалось интересами людей во имя любви к Богу. Об этом лучше всего говорит Иоанн: «Если кто говорит: “Я люблю Бога”, и при этом ненавидит своего брата, тот лжец. Ведь если он не любит брата, которого видел, то не может любить Бога, которого не видел. У нас есть заповедь, которую мы получили от Него: тот, кто любит Бога, должен любить и своего брата»

(1 Ин 4.20-21). Строились роскошные храмы, а люди умирали с голоду. Агностики же довольствуются в религии лишь нравственным учением, отбрасывая Бога. Часто можно услышать, как современные люди говорят, что они верят во что-то: в добро, справедливость, истину. Не в кого-то, а во что-то. «Что-то такое есть...» – говорят они. Но они не верят в Бога как личность, не испытывают к Нему благодарности за великий дар жизни.

Слова Иисуса не отменяли Закон, ведь было сказано: «пока не исчезли земля и небо, даже самая малая буква не исчезнет в Законе» (5.18). Но они послужили причиной того, что Церковь, выйдя за пределы Палестины, постепенно отказалась от большинства заповедей, касающихся ритуала (Рим 13.9; Гал 5.14).

22.41-46 САМ ИИСУС ЗАДАЕТ ВОПРОС

(Мк 12.35-37; Лк 20.41-44)

41 Иисус спросил фарисеев, которые собрались вокруг Него:

42 — Что вы думаете о Помазаннике? Чей Он потомок?

— Давида, — отвечают они.

43 — Так почему же Давид, движимый Духом Божьим, называет Его Господином?

44 «Сказал Господь моему Господину:

**“Сиди по правую руку Мою,
пока не повергну Твоих врагов
к Твоим ногам”».**

45 Так вот, раз Давид называет Его Господином, какой же Он ему потомок?

46 И никто не смог ничего возразить Ему на это. С тех пор ни один человек не решался задавать Ему вопросы.

---

42 Ин 7.42 **43** 2 Цар 23.2 **44** Пс 110(109).1; Деян 2.34-35; 1 Кор 15.25; Евр 1.13 **46** Мк 12.34; Лк 20.40

Ст. 41-42 – Сейчас Иисус сам задает вопрос фарисеям: чьим **потомком** (буквально: «сыном») должен быть Мессия. Ответ был заранее известен: фарисеи были убеждены в том, что Мессия будет сыном Давида, и их убеждение основывалось на таких текстах Писания, как 2 Цар 7.12-16; Пс 89.19-37 (88.20-38); Ис 9.2-7; Иер 23.5-6; 33.14-18; Иез 34.23-24; 37.24-25, не говоря уже о более поздней еврейской литературе, не вошедшей в канон, но имевшей огромное влияние на умы людей той поры.

Ст. 43 – Но как быть, если в другом месте Писания сам Давид называет Его своим Господином? Противоречие заключается в том, что по древним представлениям тот, кто старше, всегда важнее того, кто младше, а отец (предок) всегда важнее сына (потомка). Не Давид, а его потомок должен был бы называть своего предка господином.

Ст. 44-45 – Прочитовав отрывок из Пс 110(109), Иисус в конце задает риторический вопрос, на который предполагается отрицательный ответ: нет, конечно, Мессия не может быть сыном Давида.

В те времена все были уверены в том, что Пс 110(109) принадлежит самому Давиду, и многие исследователи полагают, что, вероятно, уже во времена Иисуса псалом считался мессианским.

Как же понимать слова Иисуса? Отвергает ли Он Свое происхождение от царя Давида? Но христианская Церковь никогда не сомневалась в том, что Он является прямым потомком Давида. Об этом свидетельствуют и генеалогии у Матфея и Луки, и другие тексты Нового Завета (Лк 1.69; Рим 1.3; Деян 2.30; 2 Тим 2.8; Откр 3.7; 5.5; 22.16).

Этот отрывок вызвал и продолжает вызывать споры в научной среде. Многие склоняются к мысли, что Иисус не отвергает Свое происхождение от Давида, а скорее всего, выступает против широко распространенных в народе взглядов на Мессию как наземного победоносного царя, который восстановит империю Давида, разгромит иностранных захватчиков, восстановит национальное могущество Израиля. Иисус, вероятно, переключает внимание слушателей с

вопроса о физическом происхождении на гораздо более важный – каким должен быть Божий Помазанник, что именно повелел Ему исполнить Бог. Будучи Сыном Давида, Иисус не будет продолжателем дела Давида – в том смысле, в каком его понимали националистически настроенные современники Иисуса.

Некоторые ученые указывают также на то, что вопрос Иисуса сформулирован как типично раввинистический, когда учителя пытались разрешить противоречащие друг другу высказывания в Священном Писании. В таких случаях обычно давался ответ, что противоречия только внешне кажутся такими, а на деле нет, потому что в текстах говорится о разных вещах. Так и здесь: тексты Писаний о Мессии как Сыне Давида вступают в видимое противоречие с текстом о Мессии как Господине Давида. В таком случае предполагаемый ответ должен быть, вероятно, таков: в Своей земной жизни Иисус – Сын Давида, но воскресший, вознесенный и прославленный Сын человеческий, восседающий по правую руку Бога и судящий мир, является Господином Давида.

Ст. 46 – Иисус не получил ответа на Свой вопрос, потому что Его противники были поставлены в тупик. На этом споры закончились, потому что враги поняли свою несостоятельность в вопросах понимания Писания.

23.1-39 ОБЛИЧЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ЗАКОНА И ФАРИСЕЕВ

Уже не в первый раз мы встречаем в Евангелии резкую критику в адрес фарисеев, а здесь Матфей соединяет, вероятно, разрозненные речения в единое целое. Одни ученые видят в гл. 23 начало пятой речи, но большинство предпочитает рассматривать ее как самостоятельный монолог.

23.1-12 НЕ БУДЬТЕ ТАКИМИ, КАК ФАРИСЕИ

(Мк 12.38-40; Лк 11.43, 46; 20.45-46; 22.26)

1   Потом Иисус обратился к народу и к Своим ученикам:

- 2 — Учителя Закона и фарисеи по праву сели
3 на Моисеево место. • Поэтому слушайте их
и во всем поступайте так, как они вам велят,
но делам их не подражайте, потому что сами
4 они не исполняют того, чему учат. • Они гро-
моздят ношу на ношу и взваливают их на
плечи людей, а сами и палец о палец не уда-
5 рят. • А если что и делают, то лишь для того,
чтобы это видели люди. Потому-то они, когда
молятся, надевают на лоб и на руку коробоч-
ки шире, чем у других, и кисти на одежде у
6 них длиннее. • Они любят на пиру сидеть на
почетных местах и в первом ряду в синагогах
7 и чтобы их почтительно приветствовали на
площадях, а люди звали их: «Учитель».
- 8 А вас пусть не зовут «учитель»,
потому что вы все братья друг другу
и у вас один лишь Учитель.
- 9 И «отцом» никого на земле не зовите —
у вас лишь один Небесный Отец.
- 10 И пусть не зовут вас «наставниками»,
потому что у вас один лишь Наставник —
Помазанник Божий.
- 11 А кто из вас самый главный,
пусть будет слугой вам.
- 12 Всякий, кто возвышает себя,
будет унижен,
а кто принижает себя,
тот возвысится.

---

3 Мал 2.7-8 5 Мф 6.1, 5; Исх 13.9; Втор 6.8; Числ 15.38-39 6 Лк 14.7 11 Мф 20.26-27; Мк 9.35; 10.43-44; Лк 9.48; 22.26 12 Иов 22.29; Притч 29.23; Иез 21.26; Лк 14.11; 18.14

Ст. 1 — Было бы неправильно видеть в фарисеях людей, всегда и во всем противоположных Иисусу. Так и здесь: Иисус начинает с того, что указывает на некоторые их дос-

тоинства. По Его мнению, они имеют право излагать учение Моисея, быть его хранителями и истолкователями. Вероятно, слова «**Моисеево место**» надо понимать в метафорическом смысле. Но известно, что в более поздние времена в синагогах, кроме каменных скамей, были и отдельные сиденья, известные под названием Моисеевых: уважаемые учителя, сидя на них, толковали Закон. Возможно, такие сиденья существовали уже во времена Иисуса.

Ст. 2-3 – Их слова правильны, и поэтому их нужно слушать и исполнять. Они знают истину, но не живут в соответствии с ней. Иисус указывает на то, что слова Его противников расходятся с делами. Но как согласовать это утверждение с прежними, когда Иисус предостерегал Своих учеников именно от учения фарисеев, называя его фарисейской закваской (16.6, 12), от того, что они на место Божьих заповедей ставят свои собственные (15.7-9)? Поэтому некоторые ученые предпочитают не буквальное понимание, а видят здесь сознательное преувеличение, переходящее в иронию и даже сарказм. Будучи людьми благочестивыми и знающими Писание, учителя Закона и фарисеи не могут не знать о доброте и милосердии Бога, но погружаются в мелочную казуистику, затемняющую истинную природу Бога. Они не могут оправдаться неведением (Ин 9.40-41). Иисус обличает их поведение, когда они своим показным, ложным благочестием прикрывают недостойные дела, тщеславие, жадность и лицемерие. Конечно, далеко не все они были лицемерами и религиозными ханжами, но находились и такие, кто умел устраиваться в жизни за счет религии. Их поведение опаснее того, чему они учат, потому что они, будучи очень уважаемыми в народе людьми, подают пример расхождения между словом и делом. Но даже те из них, чье нравственное поведение безупречно, подвергаются гневному осуждению Иисуса. Будучи уверенными в собственных заслугах, приобретаемых соблюдением заповедей и дополнительными добрыми делами, они высоко мнят о себе. «Человек, имеющий о себе слишком высокое мнение, уже не принимает Бога всерьез. Так как он уверен в положительном решении Бога

относительно его жизни, он интересуется лишь тем, что думают о нем люди. Вся его набожность нацелена только на то, чтобы люди считали его благочестивым. В результате она становится лицемерной (6.1-18). И точно так же человек, слишком хорошо о себе думающий, уже не принимает всерьез своего собрата. Он считает себя лучше и презирает его (Лк 15.25-32; 7.39)»*. По мнению Иисуса, они находятся в самой большой опасности, потому что их набожность ставит между ними и Богом почти неодолимую преграду.

Ст. 4 – Громоздят ношу на ношу – дословно: «связывают тяжелые [и не удобные для ношения] ноши» (в ряде древних рукописей слово «неудобные для ношения» отсутствует). Сам Иисус называет Свои заповеди легкими в противоположность фарисейским (11.29). Апостол Петр возражал христианам, желавшим обязать язычников исполнять Закон: «Так зачем же вы теперь испытываете Бога, раз хотите надеть на шею ученикам то ярмо, которое было непосильным и для наших предков, и для нас?» (Деян 15.10; см. также ст. 28). Традиционное объяснение таково: фарисеи постоянно увеличивают количество заповедей, делая их исполнение для большинства людей весьма трудным. Но некоторые комментаторы справедливо указывают на то, что для очень многих благочестивых израильтян исполнение Закона вовсе не казалось чем-то невероятно трудным. В псалмах воспевается радость от изучения Закона (см. Пс 119 (118)). Павел, вспоминая свое дохристианское прошлое, утверждает, что в отношении праведности, достигаемой через Закон, он был человеком безупречным. Поэтому очень вероятным представляется иное понимание: не увеличение количества заповедей делает ношу фарисеев неподъемной, а то, что они вольно или невольно на первое место ставят казуистические мелочные требования, забывая самое важное в Законе: «справедливость, милосердие и верность» (ст. 23).

А сами и палец о палец не ударят – греческий текст позволяет двоякое толкование: 1) как продолжение темы

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 170.

предыдущего стиха: сами не делают того, чему учат; 2) не оказывают ни малейшей помощи тем, на кого они взваливают эту ношу (ср. Гал 6.2).

Ст. 5 – Ср. 6.1-5. Мало что вызывало такой гнев у Иисуса, как показная набожность, целью которой было привлечь к себе внимание людей (ср. Ин 5.41-44; 12.43). Иисус приводит несколько примеров, иллюстрирующих поведение фариисеев. **Коробочки шире, чем у других** – речь идет о «тефилин», или по-гречески «филактериях»: в знак исполнения заповеди Исх 13.9 евреи во время молитвы надевали на лоб и на левую руку маленькие кожаные коробочки, содержавшие в себе отрывки из Книги Исхода и Второзакония. Вероятно, фарисеи, демонстрируя свое благочестие, носили коробочки или большие по размеру, чем у других, или, как полагают некоторые ученые, носили их целый день, а не только во время утренней и вечерней молитвы. Кроме того, евреи должны были нашивать на края верхней одежды кисточки из нитей голубого цвета. Вероятно, у фарисеев эти кисточки были длиннее, чем у остальных. Иисус ничего не имеет ни против филактериев, а на Его плаще тоже были кисточки (см. коммент. на 9.20), но Он видел в этой демонстрации набожности не истинное благочестие, а желание возвысить себя в глазах людей.

Ст. 6-7 – Во время пиров хозяева приглашали учителей Закона занять более высокие обеденные места для почетных гостей (ср. Лк 14.7-11). В синагогах у них **почетные места**, расположенные на возвышении, они сидели на них лицом к собранию. Уверенные в своем религиозном превосходстве над другими, они охотно принимают знаки внимания – почтительные приветствия на улицах. Хотя, конечно, были и противоположные примеры. В Талмуде говорится: «Пророки Иоханана бен Заккай рассказывали, что при встрече он первый приветствовал каждого, даже любого иноплеменника на улице». В Талмуде тоже сохранились слова осуждения некоторым фарисеям, например: «Бойся имеющих вид фарисеев, которые набожны подобно фарисеям, но поступают незаконно». А Иошуа бен Ханания говорил: «Глупый

ханжа, хитрый нечестивец, женщина-фарисейка и удары фарисеев губят мир».

Учитель – буквально: «рабб́и». Вероятно, в это время слово еще не стало термином, а было почтительным обращением к уважаемому человеку, ведь оно означает «мой великий». Но постепенно так стали называть учителей Закона, богословов, и, насколько нам известно, во II веке оно окончательно закрепилось на них, приобретя привычное нам значение «раввин». В Евангелиях люди часто обращались к Иисусу, называя Его рабби (26.25,49; Мк 11.21; Ин 1.38).

Ст. 8-10 – Иисус предостерегает Своих учеников от подражания фарисеям и учителям Закона. Если те стремятся к почету у людей, любят титулы, то среди учеников все должно быть по-другому. Их не должны называть **учителями** (рабби). Ведь все они равны, они **братья**, а в истинной семье нет неравноправия. Все они ученики одного Учителя – Христа. **Отцом никого на земле не зовите** – возможно иное понимание: «никого из вас отцом на земле зовите». Самых уважаемых знатоков Закона постепенно начинают называть отцами, но широко эта практика распространилась после разрушения Храма. Слово «**наставник**», вероятно, значит то же, что и «учитель». Таким образом, здесь категорический запрет употреблять какие бы то ни было почетные титулы в христианской Церкви. Ср. Ис 54.13; Иер 31.34 и Ин 6.45. Христианская община – это братство, в котором Бог – Отец, а Иисус – Учитель. Вот почему Иисус призывает к полному отказу от почетных титулов, так как они принадлежат только Богу и Христу.

Ст. 11 – В то время было принято, чтобы ученики прислуживали своим учителям. Считалось, что, если учитель не позволял ученику служить себе, он отказывал ему в своей любви. Знание Торы было невозможно без служения ее знатокам. Но Иисус отменяет такую практику: Он сам был среди них, как слуга (Мк 10.34; Лк 22.27; Ин 13.1-20). См. также 20.26-27.

Ст. 12 – Возможно, это пословичное выражение. **Будет унижен... возвысится** – логическим подлежащим этого

предложения является Бог, это Он возвышает тех, кто не превозносится перед другими. Этим отменяются в Церкви не только титулы, но и всякое иерархическое деление братьев на высших и низших в зависимости от их заслуг.

23.13-33 СЕМИКРАТНОЕ «ГОРЕ ВАМ!»

- 13   **Горе вам, учителя Закона и фарисеи!**
      Святоши!
      Вы запираете от людей Царство Небес
      и сами не входите,
      и тех, кто хочет войти, не впускаете.
- 15   **Горе вам, учителя Закона и фарисеи!**
      Святоши!
      Вы пересекаете моря и сушу,
      чтобы добыть одного обращенного,
      а обратив, делаете из него человека
      вдвое больше достойного ада, чем сами.
- 16   **Горе вам, слепые поводыри!**
      Вы учите:
      «Если кто поклянется Храмом,
      тот клятвой не связан,
      а кто поклянется золотом Храма,
      тот обязан исполнить».
- 17   **Слепые глупцы!**
      Что важнее:
      золото или Храм, освящающий золото?
- 18   **И еще говорите:**
      «Кто поклянется жертвенником,
      тот клятвой не связан,
      но кто поклянется даром на жертвеннике,
      тот обязан исполнить клятву».
- 19   **Слепцы!**
      Что важнее:
      дар или жертвенник, освящающий дар?!
- 20   **Тот, кто клянется жертвенником,**
      клянется и тем, что на нем.

- 21 И тот, кто клянется Храмом,
клянется и Тем, кто живет в нем.
- 22 И тот, кто клянется небом,
клянется престолом Бога
и Тем, кто на нем восседает.
- 23 Горе вам, учителя Закона и фарисеи!
Святоши!
Вы платите десятину с мяты, укропа и тмина,
а самое важное в Законе:
справедливость, милосердие и верность —
отбрасываете!
- А делать надо это, и о другом не забывая!
- 24 Слепые поводыри!
Вы отцеживаете комара,
но проглатываете верблюда!
- 25 Горе вам, учителя Закона и фарисеи!
Святоши!
Вы чистите снаружи чашу и блюдо,
а внутри они наполнены тем,
что вы в своей алчности награбили!
- 26 Слепой фарисей!
Вычисти сначала внутренность чаши,
тогда и снаружи она будет чиста!
- 27 Горе вам, учителя Закона и фарисеи!
Святоши!
Вы как побеленные гробницы:
снаружи они кажутся красивыми,
а внутри полны мертвых костей
и всяческой мерзости!
- 28 Так и вы:
снаружи вы кажетесь людям праведниками,
а внутри полны лицемерия и порока.
- 29 Горе вам, учителя Закона и фарисеи!
Святоши!
Вы строите гробницы для пророков
и украшаете надгробия праведников.
- 30 Вы говорите:

- «Если бы мы жили во времена наших отцов,
мы не были бы повинны в крови пророков».**
- 31 **Вы сами свидетельствуете против себя:
вы – сыновья тех, кто убивал пророков.**
- 32 **Так завершайте то, что начали ваши отцы!**
- 33 **Вы, змеи и отродье змеинное!
Не избежать вам осуждения и ада!**

В ряде поздних рукописей есть ст. 14: «Горе вам, учителя Закона и фарисеи! Святоши! Вы пожираете дома вдов, а потом напоказ долго молитесь! Вас ждет самое суровое наказание!» **19 Слепцы** – в некоторых рукописях: «Глупцы и слепцы». **25 в своей алчности** – в некоторых рукописях: «в грехе» или «в несправедности». **26 чаши** – в некоторых рукописях: «чаши и блюда».

13 Лк 11.52 **16** Мф 15.14; 23.24; Рим 2.19 **19** Исх 29.37 **21** 3 Цар 8.13; Пс 26(25).8 **22** Ис 66.1; Мф 5.34; Деян 7.49 **23** Лев 27.30; Мих 6.8 **24** Мф 15.14; 23.16; Рим 2.19 **25** Мк 7.4 **26** Ин 9.40 **27** Деян 23.3 **28** Лк 16.15 **31** Деян 7.52 **33** Мф 3.7; 12.34; Лк 3.7

Ст. 13 – Иисус в духе пророческих обличений обрушивается с уничтожающей критикой на тех, кто в глазах народа был образцом благочестия и истинного служения Богу. Он произносит семикратное «**Горе** вам» (в греческом междометии: «уай»). **Святоши** – буквально: «лицемеры». Вина их прежде всего в том, что они действуют не от чистого сердца, а с целью продемонстрировать свою религиозность и тем выделиться среди остальных, ведь само греческое слово значит «актер, лицедей». Самое главное здесь не то, что эти люди неискренни и лживы, ведь чаще всего такие мотивы лежат не на поверхности, но скорее всего неосознанны. Они обманывают не только других, но прежде всего самих себя.

Учителя Закона и фарисеи запирают от людей Царство Небес. Налагая на них неподъемную ношу мелочных требований, они отвлекают их от действительного исполнения воли Божьей, которая заключается в любви, милосердии и справедливости, и тем самым не впускают в Царство ни своих слушателей, ни себя. В Талмуде есть замечательное изречение: «Тот,

кто обладает знанием, но не имеет страха перед Небом, подобен хранителю сокровищницы, которому были вручены ключи от внутренних покоев, но не от наружной двери». Ср. 16.19, где Иисус вручает Петру ключи от Царства.

Ст. 15 – Согласно мнению некоторых ученых, в I веке евреи довольно активно занимались миссионерством среди язычников. Известно, что во многих странах синагоги посещало как значительное число прозелитов, людей, обратившихся из язычества к вере в Бога Израиля и полностью принявших образ жизни, требуемый Законом Моисея, так и «боящихся Бога», то есть тех, кто еще не принял обрезания. Возможно, что речь идет именно о том, чтобы побудить боящихся Бога стать полными прозелитами. Но Иисус иронически говорит, что все труды фарисеев-миссионеров летят насмарку, ведь они никого не впускают в Царство. **Достойного ада** – дословно: «сына геенны», то есть человека, который окажется в геенне. Фарисеи, обращая людей, вели их не к Богу, а к фарисейству, внушая им собственное представление о религии. Они делали прозелитов **вдвое больше** достойными ада, чем они сами. С одной стороны, перед нами гипербола, но, с другой, эти слова можно объяснить тем, что, как правило, новообращенные всегда полны особого рвения. Возможно, это указание на переход в иудаизм некоторых царственных особ, которые начали особенно ревностно гнать христиан.

Ст. 16-22 – Иисус приводит несколько примеров фарисейской казуистики, когда одни клятвы считались обязательными для исполнения, а другими можно было пренебречь. **Кто клянется золотом Храма.., даром на жертвеннике** – их клятва обязательна, вероятно, потому, что, принося какой-то дар – золото или жертву – они произносили слово «корбáн», то есть дар Богу. Из Талмуда известны подобные мнения: «Если кто поклянется Торой, его слова необязательны, но кто поклянется тем, что содержится в Торе, тот обязан исполнить». Указывая на обязательный характер клятв **Храмом, жертвенником и небом**, Иисус не уподобляется фарисеям, а высмеивает их, демонстрируя глупость и поверхностность их рассуждений. Сам же Он выступал за абсолютную

честность, которая делала клятвы излишними (см. 5.33-37 и коммент.) «Иисус считал, что принцип нерушимости основан на двух началах: Бог слышит каждое сказанное нами слово и видит каждое намерение в нашем сердце. И потому христианину должно быть чуждо искусство находить отговорки и возможности уклоняться от долга и слова»*.

Ст. 23-24 – По Закону разрешалось употреблять лишь ту пищу, с которой была уплачена десятина, но там не упоминались пряные травы. Со стороны фарисеев это было проявлением особой щепетильности, когда они стремились исполнить все вплоть до мелочей. Но они «за деревьями не видели леса». Увлекаясь чем-то несущественным, они, по словам Иисуса, забывали о самом главном в Законе: Бог хочет от человека **справедливости, милосердия и верности**. Этим самым Иисус не отвергает требований Закона об уплате десятины, но указывает на приоритеты, на необходимость различать главное и второстепенное. См. также коммент. на 22.35-40.

Поскольку насекомые считались нечистыми, вино нужно было тщательно **процеживать**, чтобы не проглотить случайно какую-нибудь козявку, могущую попасть туда. Но фарисеи, стремящиеся к соблюдению всех правил ритуальной чистоты, не замечают, как **проглатывают верблюда!** Это самое крупное животное на Ближнем Востоке тоже считалось нечистым. Так Иисус саркастически изображает людей, которые не умеют отличать важное от неважного.

Ст. 25-26 – Здесь перед нами снова метафора, показывающая разницу между внешним и внутренним, между словом и делом. Конечно, люди в те времена мыли посуду не только снаружи. Что же касается ритуального очищения, то правил, относящихся к очищению посуды, было великое множество, но здесь все же речь не о том: фарисеи заботятся о своей внешней чистоте, оставаясь грязными внутри, не чувствуя, что сердца у них осквернены завистью, ненавистью, презрением ко всем, кто не так набожен, как они. Истинная чистота

---

* У. Баркли, Толкование на Евангелие от Матфея, т. 2, с. 325.

та у человека будет только тогда, когда его дела и помыслы соответствуют его внешнему поведению. Ср. 15.1-20.

Ст. 27-28 – Тема несоответствия между внешностью и внутренним содержанием продолжена в следующем сравнении. Мертвые тела и гробницы считались нечистыми, и прикосновение к ним делало человека ритуально нечистым. Согласно мнению многих комментаторов, гробницы белили, для того чтобы люди могли их заметить и случайно к ним не прикоснуться. Другие видят здесь не побелку известью или мелом, а покрытие их штукатуркой для украшения. Известно также, что стены богатых гробниц иногда покрывались резбой или росписями, возводились также памятники и ставились дорогие надгробные камни. В любом случае могилы становились красивыми снаружи, но внутри были полны скверны.

Ст. 29-32 – Предания сообщают о мученической кончине многих пророков: так, например, согласно апокрифам, Исайя был перепилен деревянной пилой, а Иеремия был побит камнями. Во время Маккавейских войн погибло много мучеников за веру (см. также Евр 11.35-38). У нас есть свидетельства, что в I веке в Палестине был «гробничный ренессанс». Начинает формироваться что-то вроде культа святых. Над местами захоронения пророков возводились роскошные гробницы (например, гробницы Давида и Авраама). **Украшаете надгробия праведников** – могилы украшались памятниками прекрасной работы и надгробными камнями из мрамора. Правда, были люди, и тогда возражавшие против излишеств и заявлявшие, что лучшими памятниками праведным являются их дела.

На первый взгляд может показаться, что строительство гробниц для убитых пророков свидетельствует о раскаянии, о том, что сыновья пошли иным путем, чем отцы. Но Иисус утверждает обратное. Конечно, перед нами парадокс, но он основан на реальном житейском опыте. К сожалению, люди всегда любят и почитают только мертвых пророков. Слово **«сыновья»** в данном контексте выступает в типично семитском значении (ср., например, «сыны тьмы», «сыны геенны»,

«сыны света» и т. д., что указывает на причастность к чему-то или кому-то или на конечную судьбу). Фарисеи и учителя Закона, утверждая, что, будь они на месте своих отцов, они поступили бы иначе, встретив Иоанна, Иисуса и Его последователей, ведут себя, как истинные сыновья отцов-убийц. Они строили памятники пророкам, предвещавшим приход Помазанника, но предали смерти самого Помазанника. Это говорит о поверхностном характере их раскаяния, которое выражается не в преображении всей жизни, а только в сооружении памятников. Перед нами опять внешние, а не внутренние изменения. Сердца их остались слепы и жестки. Ср. Деян 7.52.

Так завершайте то, что начали ваши отцы – такой иронический призыв совершить зло довольно часто встречается у пророков (Ис 8.9-10; Иер 7.21; Ам 4.4-5; Откр 22.11). **Завершайте то, что...** – дословно: «Наполните доверху меру отцов ваших». Было представление о том, то существует некая мера Божьего долготерпения, но, когда грехи людей переполняют ее, Божий гнев обрушится на грешников (Быт 15.16; Дан 8.23; 9.24; 2 Макк 6.14; 1 Фес 2.15-16).

Ст. 33 – Эти слова разительного напоминают гневную отповедь, которой встретил Иоанн пришедших к нему фарисеев и саддукеев (3.7). **Отродье змеиное** – несмотря на внешнюю набожность, фарисеи остаются ядовитыми змеями, как и их отцы (12.34). Они отказались услышать Божью Весть, которую Бог послал возвестить им устами Иоанна, а затем Иисуса. Местом их наказания станет геенна. «По мнению Иисуса, покаяться труднее всего благочестивому, и именно потому, что с Богом его разъединяют не грубые прегрешения, а собственная набожность. Ничто не отделяет от Бога так радикально, как самоуверенная набожность. Иисус имел здесь столь горький опыт, что в конце концов убедился, что Его призыв напрасен: «вы не захотели» (23.37). Таково положение людей перед катастрофой: они равнодушны и невосприимчивы, а набожные живут в самоуверенном ослеплении, что делает их глухими к Евангелию»*.

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 173.

23.34-39 ПЛАЧ НАД ИЕРУСАЛИМОМ*(Лк 13.34-35)***34 Слушайте!**

**Я посылаю к вам пророков,
мудрецов и учителей.
Одних вы убьете и распнете,
других будете бичевать в синагогах
и гнать из города в город.**

**35 Так вот, на вас падет кара
за кровь всех праведников,
пролитую на земле от сотворения мира:
от невинного Авеля
до Захарии, сына Берахии,
которого вы убили между жертвенником
и святилищем.**

**36 Да, говорю вам:
на это поколение падет кара за все!**

**37 Иерусалим! Иерусалим,
убивающий пророков
и побивающий камнями тех, кто послан к нему!
Сколько раз Мне хотелось собрать
весь народ твой вокруг себя,
как собирает наседка выводок под крылья,
но вы не захотели!**

38 И вот «ваш Дом оставлен и пуст!»

**39 Говорю вам,
вы не увидите Меня до тех пор,
пока не скажете:
«Благословен Идущий во имя Господа!»**

---

34 Мф 10.23; Деян 7.52; 1 Фес 2.15 **35** Быт 4.8; 2 Пар 24.20-21; Зах 1.1; Евр 11.4 **37** Деян 7.59; 1 Фес 2.15 **38** 3 Цар 9.7-8; Иер 12.7; 22.5; Тов 14.4 **39** Пс 118(117).26; Мф 21.9; Мк 11.10; Лк 19.38

Ст. 34 – История как ветхозаветной, так и новозаветной Церкви была трагической, потому что люди выступали про-

тив Бога, который из великой любви к людям посылал к ним Своих вестников, стремясь призвать их к раскаянию, но вместо того, чтобы раскаяться, люди преследовали и убивали Божьих посланцев.

В параллельном тексте Луки эти слова произносит Мудрость Божья, а у Матфея – сам Иисус. Этим евангелист прямо отождествляет Иисуса с Мудростью, как это было уже неоднократно раньше (см. коммент. на 11.19, 25; 12.32; ср. также Ин 1.1-18; 1 Кор 8.6; Кол 1.15). Иисус не только голос Мудрости, но и сама персонифицированная Мудрость, сошедшая на землю и ставшая плотью. Именно Он посылает этим людям **пророков, мудрецов и учителей** (буквально: «книжников»). Хотя новозаветному мышлению не чужда мысль о присутствии Христа в событиях Священной истории Израиля (1 Кор 10.4; 1 Петр 1.11), все же здесь, вероятнее всего, речь идет о новых христианских пророках и праведниках, а не о ветхозаветных. Из Деяний апостолов известно об убийстве Стефана, Иакова, сына Зеведея, о гонениях на Петра и Павла. Письма Павла свидетельствуют о том, сколько страданий пришлось перенести ему и его друзьям ради Христа. Согласно христианским преданиям, во время гонений императора Нерона погибли не только Петр, распятый на кресте, но и огромное число римских христиан.

Ст. 35-36 – Иисус обвиняет религиозных лидеров народа в том, что они пролили **кровь праведников**. Причем им придется отвечать и за грехи предков, потому что грехи сыновей переполнили чашу терпения Божьего. На них падет эта кровь, взывающая к возмездию (Быт 4.10; Иов 16.18; Ис 26.21; Иез 24.7-8). **На земле** – вероятно, здесь это значит: «на земле Израиля». Нельзя не увидеть перекличку со словами 27.25: «Пусть вина будет на нас и на детях наших». Но народ только отчасти виновен в смерти Божьих посланцев. Самый суровый приговор будет вынесен пастырям – тем, кто по своему положению и образованию должен был бы первыми принять их, но кто свою собственную волю поставил выше Божьей.

О том, что Авель считался первым праведником, см. Евр 11.4 и 1 Ин 3.12. Среди ученых не прекращается спор о том, кто имеется в виду под **Захарией, сыном Берахии**. Так назывался один из пророков, но Библия ничего не говорит о его мученической кончине. Кроме того, этот Захария должен быть священником, потому что он был убит там, где могли находиться одни священники: **между жертвенником и святилищем**. Но пророк Захария совершал свое пророческое служение в то время, когда Храм лежал в руинах. Библия упоминает свыше тридцати человек, носивших это имя, но имена их отцов были или другими, или остались неизвестными. Некоторые отцы Церкви (Григорий Нисский, Епифаний) полагали, что речь идет об отце Иоанна Омывающего. Но большинство склоняется к мнению, что это был священник Захария, сын Иодая, об убийстве которого повествуется во 2 Пар 24.20-22. Он был побит камнями за то, что обличал народ, оставивший Господа. Умирая, он говорил: «Да видит Господь и да възыщет!» (ст. 22). О первом убийстве на земле повествует Бытие, первая книга Священного Писания Ветхого Завета, а об убийстве Захарии – 2 Книга Паралипоменон, которая в еврейской Библии считается последней.

Иисус торжественно подтверждает, что вина за все преступления, совершенные в истории народа Божьего, падут на головы людей, готовящихся совершить убийство Сына Божьего.

Ст. 37 – Иисус обращает горький упрек Иерусалиму, религиозному центру Израиля, символу противления Божьей воле и Посланцу Божьему с момента Его рождения (2.3-8, 16-18). Его слова имеют пророческий характер: Он обличает Иерусалим не только за то, что уже было совершено в нем (далеко не все убийства пророков совершились в Иерусалиме), но и за то, что еще совершится (16.21; 20.17-18). На это указывает настоящее время причастий «**убивающий**» и «**побивающий камнями**». Слова Иисуса говорят о долготерпении и любви Бога, продолжавшего посылать в Иерусалим Своих вестников, несмотря на то что их участь часто была трагичной. Он даже послал Своего Сына (ср. 21.33-39).

Сколько раз – одни ученые видят здесь подтверждение того, что Иисус неоднократно посещал Иерусалим (об этом свидетельствует Евангелие Иоанна), хотя из повествования синоптиков можно было бы заключить, что Он пришел в этот город единственный раз в жизни. Но, кроме того, Иерусалим и его народ (буквально: «дети») должны, вероятно, пониматься в более широком смысле, представляя собой весь народ Божий, где бы он ни жил.

Писание неоднократно сравнивало Бога с птицей, укрывающей птенцов под своими крыльями. Это одна из самых трогательных и поэтических метафор, привычная и всем понятная (Втор 32.11; Ис 31.5; Пс 36.7 (35.8)). Наиболее близок к евангельскому текст 3 Езд 1.30: «Я собрал вас, как курица птенцов своих под крылья свои». Прозелиты назывались людьми, пришедшими под крылья Шехины, то есть Божественного Присутствия. Иисус, в лице которого к человечеству обращается Бог, не ждет, когда люди придут к Нему, а Он сам проявлял инициативу: жаждал **собрать** их. Но те, к кому Он обращался, отвергли Его призыв: они **не захотели**.

Ст. 38 – Ваш Дом – вероятно, имеется в виду иерусалимский Храм, в котором обитало Присутствие Божье. После того как призыв был отвергнут, Шехина покидает его, оставляя Храм пустым и ненужным.

Иисус после этих слов уйдет из Храма (24.1), и с Его уходом исполнится пророчество Иеремии: «Я оставил Свой дом, удел Свой покинул, радость души Моей отдал в руки врагов!» (12.7; ср. Иез 8.6). Его постигнет участь бесплодной смоковницы (21.19), и в 70 г. Храм будет разрушен римлянами.

Ст. 39 – И все же слова Иисуса звучат не как окончательный приговор, но оставляют место надежде: если Иерусалим, символизирующий здесь весь народ Божий, обратится и, ликуя, прославит Его возвращение, он будет спасен. Вероятно, здесь великое пророчество о том, что народ Божий все же вернется к Богу (ср. Рим 11.23-29).

ПЯТАЯ РЕЧЬ ИИСУСА. КОНЕЦ МИРА И СУД (гл. 24-25)

Последняя речь Иисуса делится на две части: первая, так называемая апокалиптическая (гл. 24), и вторая, состоящая из притч, иллюстрирующих содержание первой части.

Эта речь сильно отличается от остального Евангелия потому, что у нее совершенно особое содержание: здесь Иисус говорит о конце мира на языке апокалиптики, а с этим мы встречаемся впервые. Что касается самой речи, то она явно носит составной характер, так как в ней соединены воедино речения, которые, вероятно, некогда были самостоятельными. Этот вывод можно сделать из Марка и Луки, у которых некоторые речения находятся в другом месте и помещены в другой контекст (ср. Мф 10.19-20; Мф 10.22; Лк 17.31). Второй ее особенностью является трудность в определении ее жанра, так как в ней соединены элементы речи-завещания, пророчества и апокалиптического видения.

В Священном Писании великий человек перед смертью произносил речь, обращенную к сыновьям или последователям, как, например, Иаков (Быт 48.21-49.28), Моисей (Втор 31.28-30; 32), Иешуа бен Нун (Ис Нав 23-24), Самуил (1 Цар 12), Давид (1 Пар 28-29.20) и др. В Писании есть также много пророческих книг, и люди обычно имеют представление о том, что такое пророчество. Но надо помнить, что в пророчестве предсказание будущих событий является не самым главным, оно может и отсутствовать. Бог устами пророка наставлял людей, предостерегал их, требовал одуматься и измениться.

Апокалиптика же заинтересована в другом – в конечных судьбах мира. Она говорит о том периоде истории, когда Бог Своим непосредственным, прямым вмешательством, Своим вторжением в ход истории побеждает зло и кладет истории конец. Жанр апокалиптической литературы был очень популярен в междузаветный период (книги Еноха, Ездры, Юбилеев и многие другие), но и в канонических Писаниях сохранились достаточно большие апокалиптические тексты:

отдельные главы Исайи, Иезекииля, Иоилия и, прежде всего, Даниила. 24-ю главу Матфея, во многом повторяющую 13-ю главу Марка, многие даже называли «малым апокалипсисом», в отличие от большого иоанновского, и считали его произведением, вышедшим из кругов иудео-христиан непосредственно перед восстанием или даже в начале великого восстания против Рима в 66 г.

По мнению таких толкователей, подобный текст не мог принадлежать Иисусу хотя бы потому, что здесь предлагаются «знаки», а их, как известно, Иисус отказывался давать (см. 12.39). Но после внимательного изучения главы становится ясно, что этот «апокалипсис» только напоминает собой произведение такого жанра. В классическом апокалипсисе повествование обычно ведется от имени великого человека древности, которому некогда было дано откровение о событиях, которые являются современными для читателя. Такого человека обычно ангел ведет с собой на небо, он сопровождает его и показывает грядущие события и предшествующие им знаки. В апокалипсисах много тайнописи, которую надо расшифровывать. Таким образом, тайнозрителю заранее известен сценарий будущего, а также вся система особых знаков, указывающих на завершение одного периода и начало нового. Таков, например, Апокалипсис Иоанна, за исключением того, что тайнозрителем является современник, а не великий герой прошлого, как, скажем, Енох или Адам.

В этом же «апокалипсисе» многие существенные черты апокалиптической литературы отсутствуют (священная война, уничтожение Рима, чувство ненависти и мести, собирание диаспоры, обновление Иерусалима, власть над язычниками, изобилие и роскошь жизни Нового Века и др.)^{*}. Вот почему этот текст лучше определить как пророческую речь с некоторыми апокалиптическими элементами (родовые схватки; бедствия; Конец).

Этой речью Иисус заканчивает обучение учеников и завершает Свое земное служение, поэтому вполне естествен-

---

^{*} И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 147.

но, что ее содержанием является конец Иерусалима и конец мира.

У 24-й главы очень сложная композиция и необычная, непривычная для нас логика развития мысли. План ее примерно таков: 1) введение (ст. 1-3); 2) «знаки», которые на самом деле не являются знаками (ст. 4-8); 3) гонения на учеников (ст. 9-14); 4) «второй знак», или пророчество о судьбе Иерусалима (ст. 15-22); 5) появление лжепророков (ст. 23-25); 6) «третий знак», или пророчество о конце мира (ст. 26-31); 7) «четвертый знак», или притча о смоковнице (ст. 32-35); 8) необходимость быть в постоянной готовности, так как знаки не будут даны (ст. 36-44).

Если читатель внимательно изучит главу, он поймет, почему слово «знак» здесь стоит в кавычках. В отличие от современных Иисусу апокалиптических писаний с их знаками – признаками Конца, Иисус полностью отверг такое употребление знаков, благодаря которым человек якобы мог вычислить сроки наступления конца. Сын Человеческий придет внезапно, и поэтому люди должны быть постоянно на страже, а не жить беспечной жизнью, а затем, в преддверии Конца, быстро покаяться.

Глава завершается притчей о неверном слуге (ст. 45-51). Эту же тему – необходимости постоянного бодрствования и награды и наказания – продолжают две притчи 25-й главы: о десяти девушках (ст. 1-13) и о зарытом таланте (ст. 14-27). Речь завершается величественной картиной последнего Суда (ст. 31-46).

24.1-51 РЕЧЬ НА МАСЛИЧНОЙ ГОРЕ. ПРОРОЧЕСТВО О КОНЦЕ

24.1-3 ПРЕДСКАЗАНИЕ О РАЗРУШЕНИИ ХРАМА

(Мк 13.1-4; Лк 21.5-7)

- 1 Иисус уже покидал Храм, когда Его ученики подошли к Нему, чтобы показать Ему храмовые строения.**
- 2 — Вы видите всё это? — спросил их Иисус.**

— Так знайте, здесь не останется камня на камне. Все будет разрушено!

3 Когда Он сидел на Масличной горе один, подошли к Нему ученики и спросили:

— Скажи нам, когда это будет? И каким будет знак, по которому мы узнаем о Твоем возвращении и о конце этого мира?

---

2 Лк 19.44

Ст. 1-2 – В то время когда Иисус покидал Храм, кто-то из учеников попытался обратить Его внимание на красоту и величие храмовых строений. Иосиф Флавий оставил подробное описание Храма: «Внешний вид Храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листами, он блистал на утреннем солнце огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи. Чужим, прибывавшим на поклонение в Иерусалим, он издали казался покрытым снегом, ибо там, где он не был позолочен, он был ослепительно бел... Каменные глыбы, из которых он был построен, имели до сорока пяти локтей длины, пяти – толщины и шести – ширины» (Иуд. Война, V, 5, 6). Были камни и большего размера: объемом 22,5х2,5х3 м и 12,5х4х6 м. Ворота Храма были также обложены золотом, над ними помещались золотые виноградные грозди огромных размеров. Храм украшала драгоценная древесина, прекрасные вавилонские ковры. Тацит скупно сказал, что это был «храм невероятной роскоши». Его по праву можно было бы назвать одним из чудес света. Строительство его было начато еще Иродом Великим в 20/19 г. до н. э. Иосиф Флавий говорит, что строительство святилища, или собственно Храма, было закончено через полтора года, других же зданий – через восемь лет. Но в другом месте он говорит, что полностью Храм был завершён лишь в 62 г., за восемь лет до его разрушения. О том, что Храм строился долго, сорок шесть лет, говорит также Иоанн (2.20).

Храм был центром жизни Израиля, символом нации, видимым доказательством пребывания Бога в народе, знаком того, что Он всегда защитит Свой народ. Он давал чувство уверенности. Он всем казался вечным, любое сомнение в этом звучало кощунственно и рассматривалось как недостаток патриотизма, почти как отступничество. Еврейская апокалиптика говорила о вечной красоте и процветании Храма, а не о его гибели, в отличие от пророков, которые видели в крушении национальных святынь Божий Суд (Иер 9.11; 13.9, 27; Иез 16.2; 24.2; Мих 1.5; Мал 2.11).

Но были у Иерусалима и свои Кассандры. Вот как пишет Иосиф Флавий: «Некто Иешуа, сын Анана, простой человек из деревни, за четыре года до войны, когда в городе царили глубокий мир и полное благоденствие, прибыл туда... и близ храма вдруг начал провозглашать: “Голос с востока, голос с запада, голос с четырех ветров, голос, вопиющий над Иерусалимом и храмом, голос, вопиющий над женихами и невестами, голос, вопиющий над всем народом!”... Хотя он повторял это семь лет и пять месяцев, голос его все-таки не охрип и не ослабевал. Наконец во время осады, когда он мог видеть глазами, что его пророчество сбывается, обходя по обыкновению стену с пронзительным криком “горе городу, народу и храму”, он прибавил в конце: “Горе также и мне!” В эту минуту его ударил камень, брошенный метательной машиной, и замертво повалил его на землю. Среди этого горестного восклицания он испустил дух» (Иуд. Война, VI, 5,3). Из Талмуда также известно, что рабби Йоханан бен Заккай предсказал гибель Храма за сорок лет до его разрушения.

Ученики, любуясь огромными размерами камней, вероятно, испытывали горделивое чувство восхищения и защищенности. В ответ Иисус сказал им нечто неожиданное: **здесь не останется камня на камне**. Как известно, пророчество это сбылось в 70 г., когда восставший Иерусалим был после осады взят войсками Тита, сына римского императора Веспасиана и в будущем тоже императора. Иосиф утверждает, что Тит не хотел разрушать Храм и что это случилось в результате ошибки, по недоразумению. Сульпиций Север, автор V века,

говорит противоположное: «Говорят, что Тит создал военный совет и спрашивал, должно ли разрушить такое здание, как Храм. Некоторые полагали, что не стоит уничтожать посвященного Богу здания, превосходящего великолепием все другие человеческие сооружения, что сохранение Храма будет свидетельством кротости римлян, а его разрушение опозорит их неизгладимым пятном жестокости. Но другие, и в том числе сам Тит, говорили, что необходимее всего разрушить именно Храм, чтобы совершенно искоренить веру иудеев и христиан; потому что эти два вида веры, хотя враждебны один другому, имеют одно и то же основание: христиане произошли из иудеев, и если истребить корень, то легко погибнет и ствол дерева. По божественному внушению, этим воспламенились все умы, и, таким образом, храм был разрушен» (Хроники, II, 30). Как бы то ни было, Храм и Иерусалим погибли и были стерты с лица земли в прямом смысле слова. На его месте римляне построили новый город, названный Элией Капитолиной.

Ст. 3 – Масличная гора располагалась как раз напротив храмовой горы, и с нее открывался великолепный вид на Храм. Именно на ней, по предсказаниям пророка Захарии (14.4), будет стоять Господь в День Своего явления и с нее установит Свое владычество на всей земле. Сейчас здесь находится Иисус и предсказывает горестную судьбу «городу великого Царя», не узнавшему время спасения (Лк 19.44).

Ученики хотели бы знать, **когда это будет**. Вероятно, они, как и их современники, были уверены, что вместе с разрушением Храма должны произойти и другие страшные события, предвестники Конца, которые будут его знаками. Поэтому их второй вопрос: **каким будет знак?** Ученики не хотят «бодрствовать», они хотят знать заранее.

24.4-8 СТРАДАНИЯ МИРА

(Мк 13.5-8; Лк 21.8-11)

4 Иисус сказал:

— Смотрите, чтобы вас не ввели в обман!

5 Многие будут приходить под Моим именем и говорить:

- «Я — Помазанник Божий!» —**
и многих введут в обман.
- 6 **Вы услышите о ближних и дальних войнах —**
смотрите, не пугайтесь!
Так и должно быть,
но это еще не конец.
- 7 **Восстанет народ на народ**
и царство на царство,
будет голод и землетрясения
во многих местах,
- 8 **но все это только родовые схватки.**

---

6 *Так и должно быть* — в некоторых рукописях: «Все это должно произойти». 7 *голод и землетрясения* — в ряде рукописей: «голод, эпидемии и землетрясения».

5 Мф 24.11, 23-24; Ин 5.43; 1 Ин 2.18 7 2 Пар 15.6; Ис 19.2

Ст. 4-5 — Иисус дает ответ, но такой, что еще в V веке Виктор Антиохийский воскликнул: ученики задали один вопрос, а Иисус ответил совсем на другой. Иисус начал ответ со слов: **«Смотрите, чтобы вас не ввели в обман»**. Он предупреждает, что в последние дни появятся многие, кто будет выдавать себя за Него. **«Будут приходить под Моим именем и говорить: «Я — Помазанник Божий»**. Известно, что в I и II веках было много людей, претендовавших на мессианство: например, некий Иуда и Тевда (Деян 5.36-37), знаменитый Бар-Кохба, возглавивший второе восстание против Рима. Но, возможно, евангелист полагает, что некоторые будут выдавать себя за Иисуса.

Будут и отступничества среди христиан, обманутых лжемессиями, хотя под **«многими»** могут также пониматься те люди, которые откликнулись бы на призыв Христа, если бы не были введены в заблуждение.

Ст. 6-7 — Вторым признаком последних времен будут страдания, в частности **войны. О ближних и дальних войнах** — эти слова могут быть также поняты: «о войнах и о военных слухах». День Господа обычно всегда связывался с эсхатологи-

ческой битвой против Божьих врагов. **Голод** был следствием войн (ср. Иер 14.12; 21.7; Иез 5.12; 14.12-23 и др.). **Землетрясения** сопровождали явление Бога в славе и могуществе. Но ученики не должны пугаться (ср. также 2 Фес 2.2). Слова **«так и должно быть»** указывают, что эти события происходят не помимо воли Бога, Он остается суверенным правителем истории даже посреди такого ужаса и смятения.

И тем не менее **это еще не конец**, а только **родовые схватки**. По еврейским представлениям, широко распространенным в Израиле, перед наступлением грядущего Века вся вселенная будет переживать страшные катаклизмы, их часто сравнивали с родовыми муками. Как женщина испытывает страдания, рожая ребенка, так и явлению Конца и наступлению Нового Века предшествует особый период, который в раввинистической литературе часто назывался «родовыми муками Мессии», что означает страдания не Мессий, а мира, рождающего Мессию. Образ роженицы часто использовался пророками, говорившими о страданиях Израиля (ср. Ис 26.17-18; 66.8-9; Ос 13.13; Мих 4.9-10). И это еще не конец, жизнь в мире продолжается. Катаклизмы свидетельствуют о том, что Бог присутствует в истории и направляет ее к намеченному Им Концу, но они не являются тем знаком, о котором просили ученики.

24.9-14 СТРАДАНИЯ УЧЕНИКОВ

(Мк 13.9-13; Лк 21.12-19)

- 9   **Будут тогда вас мучить и убивать,
и все народы из-за Меня
вас будут ненавидеть.**
- 10   **Многие тогда откажутся от веры
и будут друг друга предавать и ненавидеть.**
- 11   **Много лжепророков явятся в те времена
и многих введут в обман.**
- 12   **Из-за того что умножится зло,
у многих остынет любовь.**
- 13   **Но кто выдержит до конца,
будет спасен.**

14   **Но прежде по всей вселенной
          возвестят эту Весть о Царстве,
          чтобы слышали ее все народы —
          и только тогда наступит конец.**

---

9 Мф 10.17, 22-23; Ин 16.2   **10** Дан 11.41   **11** Мф 24.5, 24   **13** Мф 10.22   **14** Мф 10.18; 28.19

Ст. 9 – Иисус, казалось бы, переходит к совсем другой теме – неизбежности страданий учеников. Они должны быть готовы к этому и не должны пытаться избежать их. Ученики задавали вопрос о разрушении Храма, а Иисус снова напомнил им о неизбежности и необходимости испытаний. Их будут **мучить и убивать**. Ученики также должны быть готовы к тому, что их ждет ненависть во всем мире, а не только в Израиле – **все народы из-за Меня вас будут ненавидеть**.

Ст. 10 – Не все христиане смогут выдержать это испытание. Одни из них потеряют веру. Так переведен греческий глагол «скандалистэсонтай»; см. коммент. на 11.6 и 17.27. Об этом Иисус уже предупреждал Своих сторонников в притче о сеятеле: это люди, не имеющие корня (13.21). Они окажутся отступниками и не только покинут своих братьев, но станут их самыми яростными врагами. Несомненно, здесь пророчески указано на Иуду.

Ст. 11 – Появление **лжепророков** тоже говорит о наступлении последних времен. Они послужат причиной отпадения некоторых христиан, которых они сумеют ввести в заблуждение (7.15; 24.5, 24).

Ст. 12 – Здесь снова повторено, хоть и иными словами, то, что было сказано в ст. 9-11: потеря веры приведет к ненависти и охлаждению любви. Уйдя от Бога, человек обязательно закончит ненавистью к людям.

Ст. 13 – **Но кто выдержит до конца, будет спасен**. Вероятно, **до конца** означает здесь «полностью, совершенно», а не в том смысле, что некоторые останутся в живых, несмотря на все страдания. Спасение тоже понимается в эсхатологическом смысле, а не как выживание. Если предыдущая

фраза содержала аллюзию на Мих 7.6, здесь, вероятно, на Мих 7.7: «Я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего». Те, кто останется верным и не отступится, даже если придется пожертвовать собой, получают в награду вечную жизнь (ср. Откр 2.10). Но нельзя исключать и второе значение – что некоторые из верующих доживут до Конца (ср. 1 Фес 4.15).

Ст. 14 – Но прежде по всей вселенной возвестят эту Весть о Царстве – этот стих представляет большие трудности, потому что предполагает продолжительный период времени, необходимый для евангелизации язычников, в то время как Конец ожидался в пределах этого поколения (см. ст. 34). Высказывалось даже мнение, что эти слова были добавлены ранней Церковью, чтобы объяснить задержку Парусии. Кроме того, как мы знаем из Евангелий, первоначально Иисус не планировал миссионерской проповеди среди язычников (10.5-6): согласно пророкам, они сами придут к Сиону, привлеченные туда сиянием небесного Иерусалима (Ис 2.2-3; 49.6, 12; 55.5; Мих 4.1-2; Пс 96(95)). В другом месте у Матфея (10.17-21) эти слова отсутствуют, там сказано: «и вы будете свидетельствовать обо Мне им и язычникам» (ст. 18). Вероятно, акцент ставится на том, что ученики Христа должны исполнять свою миссию – нести народам Радостную Весть, вместо того чтобы заниматься пустыми гаданиями, когда же наступит конец мира. Их страдания не означают, что Конец близок, они лишь должны побудить их к еще более ревностной проповеди Радостной Вести. Хотя Иисус и послан только к заблудившимся овцам народа Израиля, ученикам предстоит более широкое поле деятельности – весь мир. «Перед нами еще одно свидетельство величия Евангелия. Апокалиптика того времени ожидала от “дней Мессии” великого суда над грешниками и прежде всего мести язычникам (ср. Псалмы Соломона 14.6-10; 17.21-31). Говоря о Царстве Божьем, имели в виду царство Израиля. В провозвестии Иисуса на место национального партикуляризма приходит универсализм милосердия. В присоединении язычников к эсхатоло-

гическому народу Божьему во всем своем величии проявляется свободная милость Бога»^{*}.

24.15-22 СТРАДАНИЯ ИЗРАИЛЯ

(Мк 13.14-20; Лк 21.20-24)

- 15 Когда увидите «кошунственную мерзость»,
стоящую в «месте святом»,
о которой сказал пророк Даниил
(пусть тот, кто читает, поймет!),
16 тогда те, кто в Иудее, пусть бегут в горы,
17 кто на крыше,
пусть ни за чем не спускается в дом,
18 кто будет в поле,
пусть домой не идет за плащом.
19 Горе беременным и кормящим грудью в те дни!
20 Молитесь, чтобы бегство ваше
не зимой было и не в субботу.
21 Будет в то время великая скорбь,
какой не было со дня сотворения мира,
доныне не было и не будет!
22 И если бы не были сокращены те дни,
не спаслось бы ничто живое.
Но ради избранных будут сокращены те дни.

---

15 Дан 9.27; 11.31; 12.11; 1 Макк 1.54; 6.7 17-18 Лк 17.31 21 Дан 12.1; Иоиль 2.2; Откр 7.14

Ст. 15 – Если традиционные апокалипсисы предвещали горе язычникам, здесь предсказано, что катастрофа обрушится прежде всего на Израиль. Современники считали, что пророчество Даниила о **кошунственной мерзости** (дословно: «мерзости запустения», то есть приводящей к запустению) исполнилось в 168 г. до н. э., во времена Антиоха Епифана, когда в иерусалимском Храме была воздвигнута статуя Зевса в обличье самого Антиоха, что осквернило Храм и привело к пре-

---

^{*} И. Иеремияс, Богословие Нового Завета, с. 270-271.

кращению в нем богослужений (1 Макк 1.54-57). Ведь мерзостью у евреев назывался предмет идолопоклонства.

Что именно имеется в виду здесь, неизвестно. Одни считают, что это воспоминание о том, что в 40 г. сумасшедший император Гай Цезарь, более известный под прозвищем Калигула, хотел установить в Храме собственную статую, но из-за смерти не успел. Другие – что в 70 г. римские солдаты внесли в Храм свои штандарты и принесли им жертву. Ср. этот стих с 2 Фес 2.3-4: «когда явится воплощение зла – человек, обреченный на гибель, противник, который возомнит себя выше всего, что зовется божеством или святыней, так что он даже воссядет в Божьем Храме и объявит себя Богом». Становится понятным, что вряд ли речь идет о неодушевленных предметах, но о богоборческой личности, или Антихристе (см. также Откр 13.11-18). Это те силы зла, которые перед наступлением Конца на некоторое время получают свободу, как бы заново погружая землю в хаос, за которым должно последовать новое творение.

Пусть тот, кто читает, поймет! – эти слова, вероятно, представляют собой комментарий евангелиста, обращенный к своим читателям, а не слова Иисуса, который в это время разговаривал со Своими учениками.

Ст. 16 – Когда они увидят это, они должны бежать: **пусть бегут в горы**. Иудея – это горная страна, и поэтому самым надежным прибежищем были горы. Так, например, Маккавеи после осквернения Храма тоже бежали в горы (1 Макк 2.28). Сохранилось одно из неизвестных речений Иисуса: «Спасайтесь, ваша жизнь в опасности!» «Призыв бежать в День Господа также часто звучит у пророков..., но здесь, возможно, есть также аллюзия на повеление Бога Лоту с семьей бежать в горы (Быт 19.17; эта аллюзия еще яснее в Лк 17.32). В этом случае Иерусалим предстает новым Содомом, и бедствие, которое ему грозит, сопоставимо с тем, которое постигло Содом»*.

Ст. 17-18 – Бегство должно быть срочным, потому что вопрос стоит о жизни и смерти. Только неумный человек в

---

* G.R. Beasley-Murray, *Jesus and the Kingdom of God*, p. 329.

такую минуту будет пытаться спасти что-нибудь из имущества. На плоской **крыше** люди проводили много времени, ели, отдыхали, работали. Бежать надо было вниз по наружной лестнице, не заходя в дом за вещами. Нельзя возвращаться даже за **плащом**, который служил для бедняка и верхней одеждой, и одеялом ночью, он мог бы уже не понадобиться. Несомненно, это предостережение напоминало слушателям судьбу жены Лота (Быт 19.26).

Ст. 19-20 – Бегство будет особенно тяжелым для **беременных и кормящих грудью**, потому что им трудно быстро передвигаться, особенно если оно случится **зимой**, потому что в Палестине зима – сезон дождей, когда разливались реки и русла пересохших летом ручьев заполнялись водой и превращались в бурные потоки, что делало передвижение затруднительным или вообще невозможным. **В субботу**, согласно Закону, разрешалось передвигаться только на расстояние так называемого «субботнего пути». Ученые спорят о точном количестве метров, из которого состоял этот путь – от 900 до 1110 метров.

Именно это повеление спешно покинуть город спасло христиан, они не участвовали в войне и в защите Иерусалима, но еще в 68 г. бежали в Пеллу. Судьба оставшихся была ужасна. Осада города совпала с Пасхой, когда в Иерусалим собралось огромное количество паломников. Иосиф Флавий говорит о 2 700 000 человек, конечно, эта цифра сильно преувеличена, но несколько сотен тысяч человек там было, и почти все они погибли.

Ст. 21 – **Будет в то время великая скорбь, какой не было со дня сотворения мира** – этот стих напоминает Дан 12.1 (ср. также Иер 30.7; 1 Макк 9.27). Цитата из Даниила свидетельствует, что страдания Израиля есть прелюдия перед Концом этого века. Это также значит, что Суд Божий над Своим непослушным народом будет суровее, чем над язычниками.

Ст. 22 – Но все же милость Бога больше, чем Его гнев: дни страданий будут **сокращены**, потому что в Израиле остается верный остаток. Бог не допустит уничтожения всего народа **ради избранных**. В апокалиптических писаниях есть идея, что существует некая эсхатологическая мера времени, которая

должна исполниться (буквально: «наполниться»), что Бог уже назначил день и час Своего явления для Суда и не отменит его: «Ибо Всевышний на весах взвесил век сей, и мерою измерил времена, и числом исчислил часы, и не подвинет и не ускорит до тех пор, пока не исполнится объявленная мера» (3 Ездр 4.36-37). «Но Отец Иисуса – это не неподвижный, неизменный, определяемый только через отрицание Бог, к которому бессмысленно обращаться с молитвой, а милостивый Бог, вмещающий молитвам и заступничеству (Лк 13.8-9; 22.31-32) и в Своем милосердии способный отменить Свою священную волю. Выше святости Бога ставит Иисус милость Бога, который *своим* сокращает период бедствий, а неверующим может продлить отсрочку, предоставленную для покаяния. Все человеческое существование в условиях ежечасно грозящей катастрофы держится этой отсрочкой: “Оставь ее и на этот год... не даст ли плода” (Лк 13.8-9)»*.

24.23-25 ЕЩЕ ОДНО ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ УЧЕНИКАМ

(Мк 13.21-23)

- 23 Если вам скажут тогда:
«Смотри, вот Помазанник!» или «Вон Он!» —
не верьте!
- 24 Потому что явятся лжепомазанники
и лжепророки,
явят великие знаки и чудеса,
чтобы, если удастся, ввести в обман
даже избранных.
- 25 Слышите, Я все вам сказал заранее.

23-24 Мф 24.5, 11; 1 Ин 2.18 24 Втор 13.1-3; 2 Фес 2.9-10; Откр 13.13-14

Ст. 23 – И снова, как и в ст. 5, Иисус предостерегает учеников от **лжепомазанников и лжепророков**. То, что люди будут говорить: «Смотри, вот Помазанник!» или «Вот Он!» –

---

* И. Иеремиас, Богословие Нового Завета, с. 162.

вероятно, отражает традицию, согласно которой Мессия пребывает в неизвестности до дня Своего явления Израилю (см. экскурс *Христос*, с. 333).

Ст. 24 – В отличие от истинного Помазанника, отказавшегося подтвердить Свой статус **знаками и чудесами**, лже-мессии будут охотно их совершать (ср. Втор 13.1-3; 2 Фес 2.3-12; Откр 13.2-16). Они служат Сатане, и их цель – **вести в обман даже избранных**. Вероятно, некоторые христиане могут оказаться легковерными, обмануться чудесами и знаками и увидеть в Антихристе возвратившегося Господа или сбиться с пути, как те, кого изобразил Иоанн (1 Ин 2.18-19).

Ст. 25 – Иисус снова повторяет призыв быть бдительными. **Я все вам сказал заранее** – эти слова напоминают заключительные слова Бога, обращенные к пророкам: «уста Господни изрекли это» (Ис 40.5; 58.14), после которых следовали еще новые предсказания. Так и здесь: возвестив пророчество о великом горе, Иисус начинает говорить о спасении, которое совершит Бог в День Парусии.

24.26-31 ПРИШЕСТВИЕ СЫНА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

(Мк 13.24-27; Лк 21.25-28)

- 26   **Так вот, если скажут:**
      «Смотри, Он в пустыне!» –
      не ходите туда,
      или: «Смотри, Он скрывается здесь,
      в этом доме» –
      не верьте.
- 27   **Словно молния, что рассекает**
      все небо с востока до запада, –
      таким будет возвращение
      Сына человеческого.
- 28   **Где будет труп, туда соберутся стервятники.**
- 29   **И тотчас, после скорби тех дней**
      солнце померкнет,
      луна не даст света,
      звезды падут с небес
      и сотрясутся небесные силы.

- 30 Тогда появится на небе знак
Сына человеческого,
и зарыдают в отчаянии все народы земли,
увидев, что Сын человеческий
идет на облаках небесных
с великой силою и славою.
- 31 Он пошлет Своих ангелов с могучей трубой
с четырех концов света –
от края небес и до края небес –
собрать Своих избранных.

---

31 с могучей трубой – в некоторых рукописях: «с громогласной трубой».

26-27 Лк 17.23-24 **27** 1 Кор 15.23; 1 Фес 4.15-17 **28** Лк 17.37

Ст. 26 – Из Иосифа Флавия и Деяний апостолов известно, что целый ряд мессианских претендентов уводил своих сторонников в пустыню, обещая им совершить те же чудеса, что были явлены во время Исхода. **В этом доме** – дословно: «во внутренних комнатах». Здесь, как и в ст. 23, возможен намек на традицию «скрытого Мессии». Но есть предположение, что здесь неверный перевод с арамейского и в оригинале должно было быть «в Синедрионе». Тогда Иисус в очередной раз отвергал бы идею Мессии как политического и военного предводителя нации.

Ст. 27 – Когда Мессия явится, Его приход будет очевиден для всех. Так видна вспышка **молнии** (согласно некоторым толкованиям: «сияние солнца»), в один миг озаряющая всю землю. Он явится как могущественный Судья, в сиянии славы Отца. Возможно, слово «молния» употреблено для того, чтобы подчеркнуть внезапность явления Иисуса. Ср. Пс 97(96).4; Ис 62.1; Зах 9.14.

Ст. 28 – Значение этого стиха спорно. Вероятно, перед нами поговорочное выражение, точный смысл которого уже утерян. Возможно, это значит примерно следующее: когда совершается что-то важное, об этом тотчас становится известно и туда сразу же сбегаются поглазеть зеваки. Слово, пе-

реведенное как **стервятники**, дословно значит «орлы» и может также относиться к римской армии, штандарты которой украшались серебряными орлами. В таком случае стих пророчески указывает на близкую гибель Храма и Иерусалима от рук римлян.

Ст. 29 – Ужасы, описанные выше, не были Концом, это лишь предпоследний акт великой драмы. **Солнце померкнет...** – этот текст не является точной цитатой, а скорее аллюзией на целый ряд текстов Священного Писания (Ис 13.10; 34.4; Иоиль 2.10; 3.15-16). Образ **солнца** и **луны**, переставших давать свет, есть и у других пророков (Иез 32.7-8; Ам 8.9; ср. также Откр 6.12-13; 8.10). В основе этих поэтических метафор лежат древние представления о солнце, луне и **звездах** как о светильниках, прикрепленных к небесному своду, напоминающему свод шатра. Во время творения Бог дал природе непреложные законы, велел солнцу, луне и другим светилам двигаться по твердо установленным орбитам. Когда они перестают выполнять то, что было им велено, это свидетельствует о том, что Бог сворачивает историю и готовится к новому творению. Конечно же, ни пророки, ни апокалиптики не понимали такие образы буквально, это была лишь попытка посредством поэтического языка передать реальность иного мира, превосходящую человеческое понимание, это, по словам А. Меня, «апокалиптическая икона». Составная цитата из многих пророчеств о Дне Господа должна продемонстрировать теофанический характер прихода Сына Человеческого.

Ст. 30 – По поводу **знака Сына человеческого** также существует много толкований. Одни видят в знаке самого Иисуса и Его возвращение или же Его воскресение из мертвых; другие – некое знамя, служащее сигналом для начала последней битвы между Богом и силами тьмы. Так, в Ветхом Завете звук трубы или рога возвещал начало боя и назывался знаком, или знаменем (см. Ис 62.10, а также ниже, ст. 31). Но в христианской Церкви довольно рано стали считать, что под этим знаком следует понимать знак креста (так в некоторых апокрифических текстах; такое же мнение было у Иоанна Златоуста).

И зарыдают в отчаянии все народы земли – текст представляет собой составную цитату из Дан 7.13-14 и Зах 12.10. Ср. также Откр 1.7: «Вот Он идет с облаками, и увидит Его всякое око – и те, что пронзили Его, и зарыдают пред Ним все племена на земле». В еврейской традиции народами земли обычно назывались язычники. Здесь имеются в виду люди, отвергшие Иисуса и теперь осознавшие весь ужас своего положения.

Когда гонения достигнут апогея, когда космические катастрофы сотряснут вселенную, когда, казалось бы, силы зла победят и воссядут в святилище – вот тогда и придет спасение. **Сын человеческий** на облаках небесных, в сопровождении могучих ангелов, в сиянии Божественной славы явится внезапно, как молния. Пришествие Сына человеческого есть завершение и исполнение всего. В пророчестве Даниила Он идет вместе с облаками (7.13), но у Матфея – **на облаках**, что сближает этот текст с Исх 34.5, где Бог также спускается «в облаке». Облако в Ветхом Завете часто связывалось с Богоявлением (ср. Исх 34.5; Мк 9.7; Деян 1.9; 1 Фес 4.17; Откр.11.12).

У Даниила Некто, подобный Сыну человеческому, направляется к «Древнему Дням». В каком направлении идет Сын человеческий в Евангелии? Это вознесение к Богу или второе пришествие, схождение на землю? С самого начала Церковь верила, что Господь сойдет на землю, чтобы собрать и воскресить верующих в Него, и это подтверждается знаменитыми словами апостола Павла: «Когда раздастся слово повеления и голос архангела, когда прозвучит труба Божья и сам Господь сойдет с неба, то сначала воскреснут те, кто умерли с верой в Христа, а потом уже и мы, живые, вместе с ними будем унесены на облаках встречать в воздухе Господа, и так мы с Господом будем всегда» (1 Фес 4.16-17). Существует и другое мнение: здесь имеется в виду интронизация Иисуса на небесах, когда Бог усадит Его по правую руку и сделает Своим соправителем.

Сын человеческий идет с великой силою и славою. Иисус сопричастен Божественной славе, это слово является практически синонимом слова «сила».

Ст. 31 – Он пошлет **ангелов**, которые рассматриваются как Его слуги, теперь они – *Его* ангелы. Звук **трубы** всегда связывался с Днем Господа (Ис 27.13; 1 Кор 15.52; 1 Фес 4.16). Задача Сына человеческого – **собрать Своих избранных**. Надежду на то, что Бог в конце концов соберет рассеянные по земле племена Израиля, выражали многие пророки: Ис 11.11 – 12; 27.12-13; 43.6; Зах 2.4-6; Втор 30.4. Избранные будут собраны ангелами **с четырех концов света** (дословно: «от четырех ветров»), **от края земли и до края небес**. Снова перед нами цитаты – из Зах 2.4-6 и Втор 30.4. Читатели уже, вероятно, обратили внимание на обилие ветхозаветных цитат и аллюзий. Иисус не создает новых образов и метафор, Он черпает слова из богатой сокровищницы пророков, чем подчеркивается момент исполнения. Но это эсхатологическое соби́рание Израиля есть исполнение не только национальных чаяний, но и весть о спасении всех народов, всего человечества, отныне соединенного в новую общину во главе с Сыном человеческим (ср. Ис 60.1-4). Об этом замечательно сказал Кальвин, призвавший всех христиан, несмотря на, казалось бы, печальную картину Церкви, рассеянной уловками Сатаны, растерзанной жестокостью безбожников, смущенной лжеучениями, научиться обращать взор на это соби́рание избранных, потому что оно будет осуществлено не человеческими средствами, а небесной силой, которая преодолет все препятствия. Господь соберет Свою Церковь*.

24.32-35 ПРИТЧА О СМОКОВНИЦЕ

(Мк 13.28-31; Лк 21.29-33)

- 32 Пусть вам примером будет смоковница:
когда ветвь ее набухает и распускаются листья,
знаете вы, что близко лето.
- 33 Так и вы:
увидев все это, знайте:
Он близко, у самых дверей!

---

* Цитируется по изд.: С.Е.В. Cranfield, The Gospel according to St Mark, p. 407.

- 34 **Верно вам говорю:**
поколение это еще не сменится,
как все уже сбудется.
- 35 **Небо и земля пройдут бесследно,**
но слова Мои не пройдут!

---

34 Мф 16.28 35 Мф 5.18; Лк 16.17

Ст. 32 – Смоковница, в отличие от многих вечнозеленых деревьев Палестины, роняет на зиму листья и может показаться мертвым деревом. Так как этой притчей завершается раздел о знаках пришествия Сына человеческого, то смоковница является еще одним знаком. Когда на ней появляются листья, это свидетельствует о близости лета.

Ст. 33 – Так и ученики должны у нее научиться узнавать знаки времен: **Он близко, у самых дверей**. В греческом предложении подлежащее не выражено, и поэтому существуют разные мнения относительно того, какое слово нужно подставить: «Сын человеческий», «Конец» или «Царство Бога» (как в Лк 21.31).

Совсем недавно, в 21-й главе, был рассказ о другой смоковнице – проклятой и засохшей. Глубоко символично, что здесь снова говорится об этом дереве. Смоковница может возродиться и стать символом новой жизни, грядущего благословения. Ее молодые побеги – символы великой тайны смерти и воскресения. И это дарует надежду на победу милости (см. Иоиль 2.18-32; а также Рим 9-11).

Ст. 34-35 – Эти стихи первоначально были, вероятно, самостоятельными речениями, которые устная традиция сохранила вне связи с контекстом (ср., например, Мф 5.18; Лк 16.17), евангелист же поместил их в конце эсхатологической речи Иисуса. Иисус торжественно обещает Своим ученикам, что **поколение это еще не сменится, как все** (дословно: «все это») **уже сбудется**. Иисус всегда называл «этим поколением» Своих современников, и все попытки понять эти слова как-то иначе (как человечество, еврейский народ, христиан и т. д.) выглядят не очень убедительно и

натянута. Что имеется в виду под «все́м этим»? Если Конец мира, пришествие Сына человеческого Царем, облеченным Божественной силой (16.28), то это пророчество не осуществилось. Правда, у пророков довольно часто встречалось так называемое сокращение перспективы, когда пророк настолько ясно и четко видел внутренним взором грядущее событие, что расстояние между ними как бы сокращалось и, казалось, что оно наступит с минуты на минуту или даже уже наступило. Но если Иисус имел в виду не конец мира, а гибель Иерусалима, Его слова исполнились.

Слова Мои относятся либо к содержанию всей предшествующей речи, либо к учению Иисуса вообще. **Небо и земля пройдут бесследно** – в Ветхом Завете Слово Бога всегда стоит выше тварных вещей, к числу которых относится вселенная, но здесь такое же значение приобретают слова Иисуса. Торжественность и властный тон ст. 35, имеющего многочисленные параллели в Священном Писании, где их произносит Бог (Ис 40.8; Пс 102.25-27 (101.26-28), призваны напомнить ученикам, что Иисус является полномочным представителем Небесного Отца и что Его слова исходят от самого Бога.

24.36-44 ПРИЗЫВ К БОДРСТВОВАНИЮ

(Мк 13.32-37; Лк 17.26-30, 34-36)

- 36   **А о дне том и часе не знает никто:**
         ни ангелы на небесах, ни Сын –
         знает один Отец.
- 37   **Как было в дни Ноя, так будет в те дни,**
         когда возвратится Сын человеческий.
- 38   **В те дни, до потопа, люди ели и пили,**
         женились и выходили замуж –
         и так до самого дня,
         когда Ной вошел в ковчег.
- 39   **Они ни о чем не догадывались,**
         пока не пришел потоп и всех их не погубил.
      Так будет и в дни, когда возвратится
         Сын человеческий.

- 40 Тогда двое будут в поле –
и один будет взят, а другого оставят,
41 две женщины будут молотъ
на одной мельнице –
одну возьмут, а другую оставят.
42 Так смотрите же, не смыкайте глаз!
Ведь вам неизвестно,
в какой день придет Господин ваш.
43 Знайте, если бы хозяину дома было известно,
в какой час ночи придет вор,
он не спал бы и не дал бы вору забраться в дом.
44 Поэтому будьте и вы готовы:
в час, когда вы не ждете,
придет Сын человеческий.

---

36 *ни Сын* – в позднейших рукописях эти слова отсутствуют. **42** *в какой день* – в некоторых рукописях: «в какой час».

36 Деян 1.7; 1 Фес 5.1-2 **37** Быт 6.9-12; Мф 24.27, 39; 2 Фес 2.1, 8
38-39 Быт 6.13-7.24; 2 Петр 3.6 **39** Мф 24.27, 37 **42** Мф 25.13 **43** 1
Фес 5.2; 2 Петр 3.10; Откр 3.3; 16.15 **43-44** Лк 12.39-40

Ст. 36 – Итак, были даны знаки, хотя их трудно назвать предвестниками событий, так как они и есть сами события. Сказано, что все это произойдет в пределах жизни современников Иисуса, этого поколения. И вдруг, в противоположность всему вышесказанному, говорится, что **о дне том и часе не знает никто: ни ангелы на небесах, ни Сын – знает один Отец**. Этот стих вызывал и продолжает вызывать бесчисленные споры.

Одни полагали, что слова не принадлежат Иисусу, а были добавлены Церковью по причине задержки Парусии. Но очень трудно представить себе, чтобы кто-то мог приписать Иисусу незнание. Об этом мог сказать только Он сам. Вероятно, слова об ограниченности Его знания смущали многих, и в целом ряде рукописей Евангелия они были опущены, их нет и у Луки. Во времена арианских споров Амвросий даже обвинил Ария в том, что тот вставил их в текст Евангелия!

Не принимали прямого смысла слов Иисуса и Афанасий, Ефрем, Кирилл Александрийский, Василий Великий, Иоанн Златоуст.

Но несомненно, что полнота Воплощения должна была быть обязательно соединена с неполнотой знания у Иисуса, пока Он был на земле, с Его кенозисом (ср. Флп 2.7). «Все, что Он слышал от Отца, Он сказал ученикам Своим (Ин 15.15), но то, что Отец удержал в Своей власти, ему не было известно в состоянии Его уничиженного человечества»*. Кроме того, все содержание 24-й главы говорит о том, что Весть Иисуса была пророческой Вестью о скором наступлении Царства Бога и о присутствии Царства в Его собственной личности. Он никогда не намеревался сделать Свою Весть апокалиптическим откровением, и поэтому в ней отсутствует апокалиптический интерес к датам и предварительным знакам**.

Ст. 37-39 – Это иллюстрируется примером из Писания: как люди, жившие до потопа, не подозревали о близости катастрофы и вели обычный образ жизни – **ели и пили, женились и выходили замуж**, – так и поколение, живущее в конце времен, внезапно предстанет перед судом Христа.

Ст. 40-41 – Следующие два примера взяты из повседневной жизни. Люди будут заниматься обычной работой: двое мужчин будут работать в поле, две женщины молоть муку на одной ручной мельнице (соседки часто мололи вместе, так быстрее проходило время и работа казалась легче), но только один мужчина и одна женщина будут взяты, вероятно, ангелами, чтобы встречать Господа, в то время как оставшиеся погибнут. Тема речений уже не только внезапность Суда, но и разделение людей на спасенных и осужденных.

Ст. 42 – И если день и час неизвестен даже Иисусу, то ученикам тем более! И поэтому вместо того, чтобы расспрашивать Иисуса или высчитывать время и гадать о знаках, им предписано пребывать в постоянном бодрствовании, не впадать в духовную спячку: **«Так смотрите же, не смыкайте глаз!»** Ведь

---

* Толковая Библия, т. 3, с. 377.

** W.G. Kümmel, *Promise and Fulfilment*, p. 151.

Конец может прийти внезапно, в любую минуту. В Деян 1.7 Господь прямо говорит: «Не вам знать времена и сроки, которые установил Своей властью Отец!» По словам Кальвина, человек, не желающий подчиниться незнанию, которое даже сам Сын Божий без колебаний решился претерпеть ради нас, должно быть, совершенно лишен рассудка*. См. также коммент. на 16.28. Иисус снова говорит о Своем полном послушании воле Отца. Это можно сравнить с тем Его утверждением, что только Богу решать, кому сидеть справа и слева от Иисуса, когда Он воцарится в Небесном Царстве (20.23).

Ст. 43 – Тема бодрствования, постоянного пребывания на страже иллюстрируется короткой притчей о хозяине и воре. Вор приходит без предупреждения, и дом не будет ограблен лишь в том случае, если хозяин будет настороже и готов отразить нападение. В Новом Завете этот образ встречается часто (6.19-20; 1 Фес 5.2; 2 Петр 3.10; Откр 3.3; 16.15). **Забраться в дом** – дословно: «прокопать дом»; см. коммент. на 6.19.

Ст. 44 – Этот стих подводит итог всему отрывку: христиане должны бодрствовать, так как время пришествия Мессии неизвестно.

24.45-51 ПРИТЧА О НЕВЕРНОМ СЛУГЕ

(Лк 12.41-48)

- 45 **Будьте такими, как верный и разумный**
управитель, которого хозяин может смело
поставить над всей прислугой и поручить
ему в надлежащее время выдавать их паяк.
46 **Счастлив тот слуга, которого хозяин, вер-**
47 **нувшись, застанет за делом. • Говорю вам, он**
отдаст ему под начало все свое имущество.
48 **Но если негодный слуга тот скажет в душе:**
49 **«Не скоро вернется хозяин», • и начнет бить**
других слуг, а сам есть и пьянствовать с
50 **дружками, • хозяин того слуги вернется в**

---

* Цитируется по кн.: C.E.B. Cranfield, The Gospel according to St Mark, p. 411.

день, когда тот не ждет его, и в час, о котором
51 не ведает, • и, наказав его люто, станет обра-
щаться с ним как с человеком двуличным – и
будет он рыдать и скрежетать зубами.

---

47 Мф 25.21, 23 51 Мф 8.12; 13.42, 50; 22.13; 25.30; Лк 13.28

Ст. 45-47 – Управителями были, как правило, рабы, пользовавшиеся наибольшим доверием у господина. На время своего отсутствия хозяин поручил ему управлять и распоряжаться остальными его товарищами. Тот раб, который оправдает доверие, получит награду – он назван **счастливым** (см. коммент. на 5.3). Правда, господин не обещает рабу свободы, зато облечет его еще большим доверием и властью, но и ответственностью тоже. Ср. 5.5. Верные Богу рабы станут наследниками Царства.

Ст. 48-49 – Но может оказаться и так, что раб, возомнив, что хозяин вернется не скоро, начнет чувствовать себя господином и вести себя так, как, с его рабской точки зрения, должен вести себя господин: проводить время в роскоши и разврате и помыкать теми, кто находится под его властью, жестоко с ними обращаясь. **Пьянствовать** – Писание всегда гневно осуждало пьянство, оно было символом безрассудства и безответственности (Иоиль 1.5; Ис 28.1-3; 1 Фес 5.6-8; Лк 21.34; 1 Кор 15.34; 1 Петр 1.13; 5.8).

Ст. 50-51 – Но хозяин все же вернется – и вернется неожиданно. Он жестоко накажет неверного слугу, злоупотребившего доверием господина и не исполнившего его поручение. **Наказав его люто** – дословно: «разрубит его пополам». Согласно мнению многих комментаторов, эти слова надо понимать в фигуральном смысле, иначе непонятно, как он после станет с ним обращаться. Кроме того, на вероятность такого понимания указывает параллельный текст Луки: «будет жестоко избит». Другие же полагают, что слуга действительно будет казнен, а дальнейшие слова говорят о его посмертной участи: его ждет тот же приговор, который будет вынесен двуличным людям (буквально: «лицемерам»). В

предыдущей главе так названы фарисеи и учителя Закона, но здесь Иисус предостерегает учеников, чтобы они не уподобились им, иначе им тоже не избежать осуждения и ада.

В этой притче тоже много аллегорических черт. Первоначально она, вероятно, была обращена Иисусом к Своим противникам: учителям Закона было много дано, им было вверено Слово Бога, но они злоупотребили доверием Господина и будут сурово наказаны. Но, будучи помещенной после отрывка, в котором главный акцент падает на бодрствование и духовную готовность, притча поменяла свой изначальный смысл: ее адресатами стали христиане и прежде всего лидеры общины. Если они, опьяненные властью, забудут о том, что Господин обязательно вернется, и станут злоупотреблять своим положением и деспотично обращаться с теми, заботиться о которых они были поставлены, их ждет самое суровое наказание.

25.1-13 ПРИТЧА ОБ УМНЫХ И ГЛУПЫХ ДЕВУШКАХ

- 1   Потому что вот чему будет подобно тогда
- 2   Царство Небес. Представьте себе: десять де-
- 3   вушек с факелами в руках вышли встречать
- 4   жениха. • Пять из них были глупыми, а пять
- 5   – умными. • Глупые, взяв факелы, не захва-
- 6   тили с собой масла. • А умные взяли вместе с
- 7   факелами и кувшинчики с маслом.
- 8   Жених задерживался, и девушки стали дре-
- 9   мать и уснули. • В полночь раздался крик:
- 10 «Жених идет, выходите встречать его!»
- 11 Тут все девушки проснулись и поправили
- 12 факелы, чтобы лучше горели. • Глупые ска-
- 13 зали умным: «Дайте нам масла, у нас гаснут
- 14 факелы». • Но умные ответили: «У нас не
- 15 хватит масла и для себя, и для вас. Лучше
- 16 сходите в лавку и купите». • Но в то время,
- 17 когда они пошли покупать, пришел жених.

- Девушки, которые были готовы, пошли с женихом на свадебный пир, и дверь за ними закрылась. • Потом пришли и остальные девушки. «Господин, господин, открой нам!» — сказали они. • «Нет, — ответил он. — Я вас знать не знаю».
- 13 Так будьте всегда начеку, ведь вы не знаете ни дня, ни часа.

---

13 В некоторых рукописях стих завершается словами: «когда вернется Сын человеческий».

1 Лк 12.35-36 **10** Откр 19.9 **11-12** Лк 13.25, 27 **13** Мф 24.42; Мк 13.35; Лк 12.40

Эта притча продолжает тему духовной готовности, но в ней появляется дополнительный мотив: тема эсхатологического Суда и соответственно разделения. Если в прежней притче тоже упоминалось о разделении (двое слуг – верный и безответственный), то здесь персонажи делятся на умных и глупых. Было бы большой ошибкой считать, что речь идет об интеллектуальной одаренности. Глупый человек в Писании всегда олицетворяет того, кто сознательно или бессознательно полагается не на Бога, а на себя. Так и здесь: глупые девушки уверены, что жених придет тогда, когда они его ждут, а не тогда, когда он соизволит вернуться. Ум означает предусмотрительность, умение предвидеть ситуацию, а глупость – недалекость и самоуверенность. Притча имеет некоторые черты сходства с 22.1-14 (ср. также 5.15-16 и 7.24-27).

Притча также отличается от предыдущей совершенно новым поворотом темы. Если неверный слуга не ждал скорого возвращения Хозяина, то здесь все наоборот: глупые девушки не готовы к задержке жениха, не готовы к промедлению.

Ст. 1 – Вот чему будет подобно тогда Царство Небес. Представьте себе: десять девушек... – дословно: «Царство Небес будет подобно тогда десяти девушкам...» – см. коммент. на 13.24. По обычаю жених отправлялся за невестой в

дом ее родителей. Молодые девушки, подружки невесты, должны были сопровождать их в дом родителей жениха, где и проходили свадебные торжества. Там девушки будут танцевать с факелами, пока они полностью не сгорят.

Ст. 2-4 – Факел представлял собой палку с намотанными на нее промасленными тряпками; время от времени его надо окунать в масло. Вероятно, глупые девушки забыли свои **кувшинчики с маслом** из-за спешки. Глупость их проявилась в том, что они не могли предположить, что жених задержится и им придется ждать его дольше, чем обычно. Умные же девушки оказались предусмотрительными и учли такую возможность.

Ст. 5 – Причины задержки жениха в доме родителей невесты здесь не указаны, возможно, они объясняются необходимостью уточнить какие-то пункты брачного договора до его подписания. В любом случае, жениха не было так долго, что девушки, поджидая его, даже уснули.

Ст. 6-9 – Жених, сильно задержавшись, пришел лишь в полночь, когда люди обычно уже спят глубоким сном. **Поправили факелы** – нужно было снять обгоревшую часть тряпок и снова окунуть факел в масло. Вероятно, в маленьком поселке **лавка** была открыта даже в столь поздний час, так что масло еще можно было купить. Иногда читателя неприятно поражает эгоизм и бессердечие умных девушек, но перед нами притча, цель которой – духовная готовность, а не иллюстрация прописной истины, что нужно делиться с ближним. Сейчас глупым девушкам некогда купить масло, но ведь раньше времени было более чем достаточно, они же по глупости не смогли его разумно использовать. Девушки были уверены, что жених придет тогда, когда они сами будут готовы, и не учли, что он может прийти неожиданно, в час, когда они его не ждали.

Ст. 10-12 – Дверь за ними закрылась – это говорит о трагедии упущенной возможности. На этом притча заканчивается и начинается аллегория. Ведь в реальной ситуации вряд ли опоздавшие девушки не были бы допущены на свадебный пир. И их просьбы, и резкий ответ жениха почти до-

словно повторяют ст. 7.21, 23. Так говорит уже не жених, а грозный Судья.

Довольно часто в аллегорических толкованиях масло отождествляется с верой, или с милосердием, или с милостыней, или с добрыми делами, но оснований для такого рода толкований в притче нет, потому что девушки все же купили масло и его было у них достаточно. Их беда в том, что они оказались неготовыми к приходу жениха и их факелы горели не тогда, когда было нужно.

25.14-30 ПРИТЧА О ЗАРЫТОМ ТАЛАНТЕ

(Лк 19.11-27)

- 14 И еще представьте себе: один человек, уез-
жая в чужие края, созвал своих слуг и оста-
15 вил на них свое имущество. • Одному он дал
пять тысяч золотых, другому две тысячи и
третьему тысячу – каждому по силам, а сам
16 уехал. • Тот, кто получил пять тысяч, тотчас
пустил их в дело и нажил еще пять тысяч.
17,18 Получивший две тоже нажил еще две. • А по-
лучивший одну тысячу пошел и закопал
19 деньги своего господина в землю. • Прошло
много времени, и вот возвращается хозяин
20 слуг и требует у них отчета. • Получивший
пять тысяч пришел и принес еще пять. «Гос-
подин мой, — сказал он, — ты дал мне пять
21 тысяч, смотри, я нажил еще пять». • Хозяин
сказал ему: «Хорошо, ты добрый и верный
слуга. Ты был верен в малом деле, я поручу
22 тебе большое. Иди на мой пир». • Пришел и
второй – с двумя тысячами – и сказал: «Гос-
подин мой, ты дал мне две тысячи, а я нажил
23 еще две». • Хозяин ему сказал: «Хорошо, ты
добрый и верный слуга, ты был верен в ма-
лом деле, я поручу тебе большое. Иди на мой
24 пир». • Пришел тот, кто получил одну тыся-
чу: «Господин мой, — сказал он, — я знаю,

- что ты человек безжалостный: жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где не рассыпал.
- 25 Я боялся тебя и зарыл твои деньги в землю.
- 26 Вот они, держи свои деньги». • Тогда господин ему ответил: «Негодный и ленивый слуга! Ты знал, что я жну там, где не сеял, и собираю там, где не рассыпал. • Так тебе надо было отдать мои деньги в рост, тогда, вернувшись, я получил бы свое с процентами. • Заберите у него эту тысячу и отдайте тому, у кого десять тысяч.
- 29 Тому, у кого есть, дастся еще, и будет у него избыток, а у кого нет, у того и то, что есть, отнимется.
- 30 А негодного этого слугу выбросьте вон, во тьму, где будет плач и зубовой скрежет».

---

14 Мк 13.34; Лк 19.12-13 19 Мф 18.23 21 Мф 24.47; 25.23; Лк 16.10
23 Мф 24.47; 25.21; Лк 16.10 24 Ин 4.37 29 Мф 13.12; Мк 4.25; Лк 8.18 30 Мф 8.12; 13.42, 50; 22.13; 24.51; Лк 13.28

Ст. 14 – Хотя в этой притче нет традиционного зачина, в котором указано, с чем сравнивается Царство, здесь мы должны мысленно дополнить первое предложение: Царство подобно тому, что случилось с богачом и его слугами.

Ст. 15 – **Пять тысяч, две тысячи и одна тысяча золотых монет** – дословно: «пять талантов, два таланта и один талант». Так как талант примерно соответствует шести тысячам денариев, то первому слуге была дана сумма в тридцать тысяч, второму – пятнадцать, а третьему – шесть тысяч денариев. В любом случае, это очень большие деньги, что предполагает, что перед нами не простые слуги, а правители целых областей, как это было в 18.24. **Каждому по силам** – это значит, что хозяин учел способности и возможности слуг, не поручив им ничего непосильного.

Ст. 16-17 – Не сообщается, каким именно образом двое слуг заработали деньги. Главное, что они проявили сообра-

зительность и деловую хватку, и, нажив большую прибыль, удвоили доверенный им капитал. Кроме того, они не побоялись риска от возможной потери денег.

Ст. 18 – Но третий слуга поступил, как ему казалось, наиболее разумно: ведь по еврейским представлениям того времени, самым лучшим способом сберечь доверенные кому-либо деньги или ценности было **закопать** их в потайном месте в землю. Так и говорилось: если человек тотчас закопает порученные ему деньги в землю, ему не вменяют в вину, даже если деньги все же будут украдены. Но если он спрячет их каким-либо другим способом, то есть не так надежно, он должен будет отвечать своим имуществом в случае пропажи.

Ст. 19 – После долгого отсутствия хозяин вернулся и призвал слуг, чтобы они дали ему отчет, как поступили с его деньгами.

Ст. 20-23 – Первые слуги пришли и сообщили, что сумели удвоить его имущество, и господин похвалил их и наделил их гораздо большими полномочиями. Оба слуги получают равную награду. **Ты был верен в малом деле** – выше уже говорилось, что сумма была огромной, но здесь это названо всего лишь малым делом. Следовательно, господин оставил слугам только незначительную часть своего колоссального богатства или сумма была сильно преувеличена (ср. параллельный текст Луки, где вельможа оставляет слугам всего лишь по одной золотой монете). **Иди на мой пир** – дословно: «войти в радость господина своего». У слова «хара́» («радость») есть второе значение «радостное пиршество». Усадив слугу за один стол с собой, господин возвышает его до себя, делает его равным себе.

Ст. 24-27 – Третий слуга возвращает доверенные ему деньги в целостности и сохранности, но получает не похвалу, а резкий упрек. Слуга объясняет свое поведение тем, что не хотел рисковать деньгами господина. Ведь сделав неудачное вложение, он мог бы полностью потерять их, а зная крутой нрав господина, он не надеялся на его снисхождение. Слуга, назвав господина **безжалостным** и применив к нему слова поговорки **«жнешь там, где не сеял, и собираешь там, где**

не рассыпал», не клеветает на него: хозяин действительно жестокий и алчный человек. Тот не опровергает такую характеристику, но подхватывает слова слуги, заявляя, что в таком случае его вина еще возрастает: слуга знал, чего от него хочет господин, но не исполнил. Он **негодный и ленивый слуга**, потому что его поведение становится сознательным нарушением воли хозяина и не может быть оправдано безынициативностью. Может быть, он не смог бы удвоить доверенную ему сумму, но он должен был получить хоть какую-нибудь прибыль, отдав деньги в рост пусть даже под малый процент. Слушателей притчи такое требование хозяина должно было поразить еще больше, ведь, согласно Закону, евреям запрещалось, давая деньги в долг, брать с них проценты (Лев 25.35-37; Втор 15.1-10; 23.19-20; правда, ростовщичество не запрещалось по отношению к язычникам).

Ст. 28-29 – Деньги слуги отдаются тому, кто получил наибольшую прибыль. Это прямая иллюстрация слов о том, что тому, у кого есть, дастся еще, и наоборот (см. коммент. на 13.12).

Ст. 30 – Нерадивый слуга жестоко наказан: его **выбрасывают вон**, как это было сделано с человеком, не надевшим свадебных одежд (22.13; см. также 8.12).

Любопытно сравнить эту притчу с вариантом, дошедшим до нас в евангелии назареев и сохранным в пересказе Евсевия: «в евангелии, написанном евреями, которое попало к нам в руки, угроза направлена не против того, кто спрятал талант, ибо он [господин] имел трех слуг, того, кто растратил состояние с блудницами и флейтистками, того, кто умножил полученное, и того, кто спрятал талант; и одного господин принял с радостью, другого только укорил, а третьего отправил в темницу». Как видим, этот вариант притчи больше похож на притчу о верном и неверном слугах. Здесь же появляется новая тема: на Божьем Суде человек должен будет дать отчет о том, как он распорядился данным ему Божиим даром. Дар нужно использовать и приумножать. Если первоначально притча, вероятно, тоже относилась к фарисеям и учителям Закона, которым были даны ключи от

Царства, но они ни сами не входили, ни других не впускали, то теперь она стала восприниматься как обращенная к христианам. Христианин – сотрудник Бога, и вера требует принесения плодов, даже если это сопряжено с риском.

Аллегорические черты, появившиеся в притче, очевидны: хозяин – это Христос, его путешествие – это вознесение на небо, его возвращение через долгое время – Второе Пришествие, завершающееся Судом, когда одни станут участниками мессианского пиршества, а другие будут изгнаны во тьму.

Обратите внимание на то, как часто Иисус использовал в Своих притчах сюжеты, способные задеть и озадачить слушателей. Хозяин действительно злой и жестокий человек. Но надо помнить, что перед нами не более чем притча, несмотря на некоторую ее аллегоризацию.

25.31-46 ПОСЛЕДНИЙ СУД

- 31   **Когда придет Сын человеческий в славе
      и с Ним все Его ангелы,
      Он сядет тогда на царский престол**
- 32   **и приведут к Нему все народы.
      Он разделит всех людей на две части,
      как пастух отделяет овец от коз.**
- 33   **Он поставит овец по правую руку,
      а по левую руку – коз.**
- 34   **И скажет тогда Царь
      стоящим по правую руку:
      «Идите сюда,
      благословенные Моим Отцом!
      Владейте предназначенным вам
      со дня сотворения мира.**
- 35   **Потому что Я голоден был –
      и вы Меня накормили,
      жаждал – и вы Меня напоили,
      был чужестранцем – и вы Меня приютили,**
- 36   **был наг – и вы Меня одели,
      был болен – и вы ходили за Мной,**

- был в тюрьме – и вы Меня навестили».
- 37 Тогда ответят праведники:
«Господь, когда мы видели Тебя голодным –
и накормили,
жаждущим – и напоили?
- 38 Когда видели Тебя чужестранцем –
и приютили,
нагим – и одели?
- 39 Когда видели Тебя больным –
и ходили за Тобой
и когда навестили Тебя в тюрьме?»
- 40 И скажет им Царь в ответ:
«Говорю вам, все, что вы сделали
для одного из самых малых братьев Моих
вы сделали для Меня».
- 41 А потом Он скажет тем, кто по левую руку:
«Прочь от Меня, проклятые!
Ступайте в вечный огонь,
предназначенный дьяволу и его ангелам!
- 42 Потому что Я голоден был –
и вы Меня не накормили,
жаждал – и вы Меня не напоили,
- 43 был чужестранцем – и вы Меня не приютили,
нагим – и вы Меня не одели,
больным был и в тюрьме –
и вы не позаботились обо Мне».
- 44 Тогда скажут и они:
«Господь, когда мы видели Тебя голодным,
жаждущим, чужестранцем, нагим,
больным, в тюрьме –
и не помогли Тебе?»
- 45 И тогда Он ответит им:
«Верно вам говорю, чего вы не сделали
для одного из самых малых,
того и для Меня не сделали».
- 46 И пойдут они на вечную муку,
а праведные – в вечную жизнь.

31 ангелы – в поздних рукописях: «святые ангелы».

31 Втор 33.2; Зах 14.5; Мф 16.27; 19.28; Иуд 14; Откр 3.21; 20.11 **32** Иез 34.17 **33-34** Лк 12.32 **34** Лк 22.30 **35-36** Ис 58.7 **40** Притч 19.17; Мф 10.42; 18.5; Мк 9.41 **41** Мф 7.23; Мк 9.48; Иуд 7; Откр 20.10 **46** Дан 12.2; Ин 5.29

Разные комментаторы по-разному определяют жанр этого отрывка; одни называют его речью, а другие – притчей.

Ст. 31 – Ср. 16.27: «Сын человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его» (см. также 24.30). **Сядет на царский престол** – царское достоинство Помазанника наконец будет явлено всем (ср. 19.28).

Ст. 32 – Так как в древности царю принадлежала также функция судьи, то Царь начнет Свой Суд, и к Нему **приведут** (буквально: «будут собраны») для суда **все народы** (ср. 24.31). С ранних времен велись споры о том, кого следует понимать под словами «все народы», хотя сам текст не дает никаких оснований для исключения тех или иных людей. Вот основные точки зрения: все народы – это 1) все человечество вообще; 2) все христиане; 3) все не христиане и не евреи; 4) все не христиане; 5) все не евреи. Обычно в качестве доказательства того, что язычники не могут фигурировать на этом Суде, приводится довод, что язычники не могут быть подвергаться суду на основании неизвестных им критериев. Те, кто считает, что на суд не предстанут христиане, аргументируют это словами 4-го Евангелия: «Не предстанет он перед Судом – он уже перешел от смерти к жизни» (5.24), не понимая ни символического характера этих слов, ни того, что там Суд тождествен обвинительному приговору. Другие напоминают, что Иисус обещал Своим апостолам, что они сами будут судить двенадцать племен Израиля (см. коммент. на 19.28). Но верность христиан своему Учителю и Спасителю и будет проверена на Суде. См. 1 Петр 4.17: «Потому что близко время Суда. И начнется он с Божьих домочадцев. А если он начинается с нас, то какой конец ждет тех, кто отвергает Божью Весть?!» Потому что никто из них не получает индульгенцию за внешнюю при-

надлежность Иисусу, первый еще может стать последним, как это случилось с одним из апостолов, а последний первым. Для язычников и людей, живших до Христа, тоже вряд ли предусмотрен отдельный суд. Ведь критерием суда является не признание догматов или правильный символ веры, а плоды, которые приносит их любовь и вера. На суде задается вопрос: «Что ты сделал?», а не «Как ты верил?»

Сейчас мнение большинства ученых, основанное как на текстах Евангелия (см., например, 13.47 и 22.10), так и на духе учения Христа, таково: Суд будет всеобщим, причем критерий один и для тех, кто является верующим, и для язычников, не знающих истинного Бога.

Действия Царя напоминают поведение пастуха, который каждый вечер разделял стадо, в котором козы и овцы паслись вместе. Это было необходимо потому, что **козы** больше боятся холода и их нужно было на ночь загнать в загон, а **овцы** остаются на свежем воздухе. Теперь все люди тоже будут разделены на две части.

Ст. 33 – «Овцы» будут поставлены **по правую руку**. В древности все то, что было «справа», было «правым», правильным, праведным, в отличие от того, что слева. Под овцами понимаются праведники, во-первых, потому, что они были более ценными животными, чем козы, а во-вторых, в Палестине овцы были, как правило, белыми, а белый цвет символизирует праведность и святость, козы же черными.

Ст. 34 – Приговор, вынесенный стоящим по правую руку Царя, оправдательный. Им предназначено Царство, они получили благословение Бога, Отца Иисуса Христа. Чтобы подчеркнуть вечность и неизменность их награды, говорится о том, что она предназначена им **со дня сотворения мира**. Здесь нет речи о предопределении.

Ст. 35 – Эти стихи представляют собой повторы, когда четыре раза подряд повторяются одни и те же слова. Эта невероятная простота придает повествованию истинную величавость.

Ст. 35-36 – Царь перечисляет причины, по каким им даровано Царство. Они проявили к Царю деятельную любовь:

накормили, напоили, приютили, одели, ухаживали и посетили в тюрьме. В древних обществах **чужестранцы** были ущемлены в правах и относились к тем, кто нуждался в помощи и защите. Список добрых дел традиционен, у евреев в него не входило лишь посещение заключенных. Надо помнить о том, что этот список не является исчерпывающим, в нем лишь перечислены некоторые примеры. Иоанн Златоуст специально отмечает, что в нем отсутствуют чудеса, следовательно, все эти требования легки для исполнения и не требуют особой одаренности. И язычники, накормившие и напоившие нуждающихся, окажутся оправданными. Несмотря на то, что большинство евреев того времени были уверены, что все язычники будут осуждены, в Талмуде есть слова, утверждающие, что и среди язычников есть праведники, которые получают удел в грядущем мире.

Ст. 37-39 – Слова Царя вызывают недоуменный протест праведников: они не могли этого сделать, ведь они ни разу не видели Его в нужде. Здесь полезно сравнить этот евангельский отрывок с очень похожим текстом из египетской Книги Мертвых. Там тоже критерием суда служит милосердие умершего и перечислены практически те же дела: «Я сделал то, что восхваляют люди и чему рады боги. Я угодил Богу исполнением того, что Он любит: я дал хлеб голодному, воду жаждущему, одежду нагому, перевоз тем, у кого нет лодок». И все же, при несомненном сходстве, разница огромна: здесь умерший гордо перечисляет свои заслуги, а в Евангелии праведники сами не знают о собственной праведности. Их любовь к Богу проявлялась так, что была незаметна для них самих, они исполнили идеал, который был провозглашен Иисусом: «А когда ты подаешь милостыню, пусть твоя левая рука не знает, что делает правая» (6.3). Они и сейчас восприняли награду не как заслуженное ими воздаяние, а как великую милость от Бога.

Ст. 40 – Царь объясняет праведникам, что они оказали помощь не Ему лично, а кому-то из **Его самых малых братьев**. Кто такие **братья**? Существует мнение, что это миссионеры и руководители церквей. Но если сравнить этот стих со ст. 45 («для одного из этих малых»), то становится понят-

но, что «братья» Иисуса – это все бедные, нуждающиеся, униженные. Ср. слова Мидраша на Втор 15.9, где Бог говорит Израилю: «Дети Мои, когда вы дали пищу бедному, Я засчитал это, как если бы вы дали ее Мне». Ср. также: «Кто нищему подает – одалживает Господу, и Господь вернет ему сполна» (Притч 19.17). Таким же было мнение Григория Нисского и Иоанна Златоуста. Но Ориген, Василий Великий, Августин, Фома Аквинский, Лютер и Кальвин полагали, что имеются в виду только христиане.

Ст. 41 – Те же, кто **по левую руку**, прокляты Богом и отправятся в вечный огонь геенны (см. коммент. на ст. 46). **Прокляты** – то есть осуждены. Сын человеческий явится для Суда со Своими ангелами, а у дьявола есть собственная свита **ангелов**, это, вероятно, бесы (в кумранских свитках упоминается ангел тьмы; см. также Иуд 6; Откр 12.7; ср. 2 Кор 11.14-15). Грешники будут там с дьяволом и его приспешниками, потому что сами оказались детьми тьмы, а не света.

Ст. 42-43 – Им выдвинуты обвинения, сформулированные теми же словами, которые были употреблены выше. Но если «овцы» позаботились о Царе, грешники этого не сделали.

Ст. 44-45 – Они тоже недоумевают. «Если бы грешники видели Его когда-нибудь таким, каким Он себя изображает, т. е. голодным, жаждущим и проч., то, о, конечно! послужили бы Ему»*. Но они не сделали этого для бедных и нуждающихся, а следовательно, не сделали и для Него. Это напоминание нам всем, что в Божьих глазах наши самые страшные и непростительные проступки – это не какие-то грехи, а дела милосердия, которые мы не совершили из-за лени или нежелания.

Ст. 46 – Этот стих подводит итог всему вышесказанному, подтверждая приговор в ст. 34 и 41. Если в ст. 34 в награду праведным назначалось Царство, то здесь в том же значении употреблена «**вечная жизнь**», а слова «вечный огонь» заменены «**вечной мукой**» (буквально: «вечным наказанием»). Ср. Дан 12.2.

---

* Толковая Библия, т. 3, с. 393.

Что же значит «вечное наказание»? Большинство понимает это как бесконечные пытки и страдания, как мучительное умирание без наступления смерти. Но некоторые исследователи даже в древние времена понимали «вечный огонь» как средство очищения и исцеления (Ориген и Григорий Нисский). Другие же указывают на то, что слово «вечный» в еврейском языке имеет не только количественное, но и качественное измерение, часто выступая в метафорическом смысле (ср. «вечный суд» – Евр 6.2; 2 Фес 1.9; «вечный грех» – Мк 3.29). Иногда слово почти теряет свое семантическое наполнение, практически становясь синонимом слов «Божий, божественный». «Вечный приговор» в таком случае говорит об окончательности, неизменности Божьего волеизъявления на Суде. Вот как говорит о вечной гибели апостол Павел: «Приговором им будет вечная гибель: они будут удалены от лица Господа, от сияния Его славы и силы» (2 Фес 1.9). В Книге Откровения в огненное озеро будут брошены не только грешники, но и смерть и ад (Откр 20.14). В еврейской мысли того времени не было четкого представления о продолжительности мучений осужденных грешников. Так, рабби Акива утверждал, что они будут длиться двенадцать месяцев, а рабби Йоханан бен Нур – что с Пасхи по Пятидесятницу. В персидской религиозной мысли, оказавшей большое влияние на формирования еврейского мировоззрения, священный огонь окончательно уничтожает грешников, там нет идеи бесконечных страданий.

СТРАДАНИЯ И СМЕРТЬ (гл. 26-27)

26.1-5 ЗАГОВОР ПРОТИВ ИИСУСА

(Мк 14.1-2; Лк 22.1-2; Ин 11.47-53)

- 1 **Когда Иисус закончил эту речь, Он сказал ученикам:**
- 2 **— Вы знаете, что через два дня Пасха. Сына человеческого предадут и распнут на кресте.**
- 3 **Тогда же старшие священники и старейшины народа Израиля собрались во дворце пер-**

- 4 **восвященника по имени Кайафа • и сговори-**
5 **лись тайком схватить Иисуса и убить. • «Но**
только не в праздник, — говорили они, — как
бы не было смуты в народе».

---

1 Мф 7.28; 11.1; 13.53; 19.1 2 Исх 12.1-27; Мф 20.18-19; 27.26; Мк 15.15; Лк 24.7, 20; Ин 19.16

Ст. 1 – Последняя речь Иисуса закончена, и ею завершается все Его земное служение.

Ст. 2 – О том, что религиозные и политические власти хотели расправиться с Иисусом, уже говорилось в 16.21; 17.22-23; 20.18-19. Но только сейчас они принимают окончательное решение. Евангелист указывает точную дату этого решения – за **два дня** до праздника Пасхи. **Пасха** – самый важный праздник, знаменующий освобождение израильтян из египетского рабства; он празднуется 15-го нисана (март-апрель); о Пасхе подробнее см. коммент. на ст. 17-20.

Ст. 3 – **Старшие священники и учителя Закона** – это представители Синедриона (см. коммент. на 26.59). Они собираются во дворце Кайафы. Он был зятем предыдущего первосвященника Анны (6-15 гг.), сохранившего свое влияние. Кайафа занимал свой пост с 18 по 36/37 гг.

Ст. 4-5 – Они хотят схватить Иисуса **тайком** (буквально: «хитростью»), потому что, как и прежде, они боялись, что народ может вступить за Него и поднять восстание. Так как во время Пасхи в Иерусалим собиралось огромное количество паломников, атмосфера в городе всегда была очень напряженной. Враги Иисуса хотели бы арестовать Его **не в праздник**. Но на самом деле и арест, и казнь состоялись в пасхальный день. Одни толкователи объясняют это тем, что членов Синедриона побудило к решительным действиям предательство Иуды. Но есть и другое понимание греческого слова «хеортé» («праздник»), оно может означать и праздничную толпу паломников*. Тогда речь идет о том, как аре-

---

* J. Jeremias, Eucharistic Words of Jesus, p. 71-72.

ствовать Иисуса в то время, когда Он не был окружен плотным кольцом людей. Арест ночью, в саду, вдали от толпы позволял избежать народных волнений.

26.6-13 ПОМАЗАНИЕ ИИСУСА

(Мк 14.3-9; Ин 12.1-8)

- 6 Когда Иисус был в Вифании в доме прока-
7 женного Симона, • к Нему во время обеда по-
дошла женщина с алебастровым сосудом,
полным драгоценного благовонного масла, и
возлила благовония Ему на голову.
- 8 Ученики, увидев это, стали возмущаться:
— К чему такая трата благовоний? — гово-
9 рили они. • — Ведь это масло можно было
продать за большие деньги и раздать бедным!
- 10 Иисус, заметив их недовольство, сказал:
— Что вы к ней пристали? Эта женщина
11 сделала для Меня доброе дело! • Бедные все-
гда будут с вами, а Я не всегда буду с вами.
12 Она, вылив на Мое тело благовония, этим
13 приготовила его к погребению. • Верно вам
говорю, во всем мире, всюду, где возвестят
эту Радостную Весть, вспомнят о ней и рас-
скажут о том, что она сделала.

---

7 Лк 7.36-38 11 Втор 15.11

Ст. 6 – Как известно, со времени прибытия в Иерусалим Иисус проводил ночи в **Вифании**, поселке, расположенном на склоне Масличной горы (21.17). Сейчас мы узнаём, что Он был там на пиру, устроенном, вероятно, в Его честь, в **доме прокаженного Симона**. Поскольку прокаженные были ритуально нечистыми и не могли принимать у себя гостей, предполагается, что Симон был исцелен от проказы (вероятно, Иисусом) или заболел ею позже.

Ст. 7 – В комнату, где располагались гости, зашла женщина. Ни Марк, ни Матфей ничего о ней сообщают, но в ва-

рианте Иоанна она названа Марией, сестрой Лазаря, который тоже жил в Вифании. У Иоанна пир происходит в доме Лазаря. Женщина приносит с собой сосуд с благовониями. Эти маленькие сосудики шаровидной формы без ручек обычно делались из **алебастра**, и поэтому их стали называть алебастрами, даже если они были изготовлены из другого материала. В древности на пирах в знак особого уважения хозяин умащал голову почетных гостей благовониями. Но здесь женщина в порыве безграничной любви и благодарности за что-то сделанное Иисусом для нее или для ее семьи совершает несколько экстравагантный поступок: она выливает на голову Иисуса все содержимое сосуда.

Любопытно сравнить повествование Матфея и Марка с текстом Иоанна: там пир состоялся не за два, а за шесть дней до Пасхи, и Мария, взяв фунт нарда, умастила им ноги Иисуса, а затем вытерла их своими волосами. У Луки эпизод умощения Иисуса в последние дни Его жизни вообще отсутствует, но у него есть рассказ, имеющий некоторое сходство (Лк 7.36-38). Там события происходят в доме некоего фарисея Симона, и туда приходит женщина, известная грешница, которая своими слезами омыла ноги Иисусу, своими волосами вытерла их и умастила благовониями. Многие ученые считают, что перед нами претерпевшая изменения версия того же рассказа, что и у других синоптиков.

Ст. 8-9 – Поступок женщины вызывает раздражение у учеников (Иоанн говорит об Иуде). Им кажется ненужной подобная расточительность, ведь благовония стоят больших денег, которые можно было раздать бедным (Марк даже называет сумму – триста денариев). Раздача милостыни считалась очень богоугодным делом, особенно на Пасху.

Ст. 10 – Но Иисус велит замолчать тем, кто бранил женщину. Они хотели потратить деньги на добрые дела, но она так и поступила, причем от всего сердца, с безграничной щедростью, с той радостью, которая характерна для Царства Бога. Он объявляет ее поступок **добрым делом**.

Ст. 11 – Может показаться, что Иисус, всегда стоявший на стороне бедных и угнетенных, изменяет Своим принци-

пам: «Бедные всегда будут с вами». Наличие бедных – это горькая реальность любого общества, и ученики призваны помогать нуждающимся. Но здесь совершенно иная ситуация. Поведение женщины противопоставлено трезвости и озабоченности учеников. Мы не знаем, была она богата или бедна, но в данном случае важно лишь одно: она отдала все.

К сожалению, эти слова часто использовались для оправдания того, что Церковь, пренебрегая заботой о бедных, делала упор на пышности культа. Но в данном случае все совсем не так. Ученики не поняли пророческой глубины этого действия, предсказавшего близкую смерть Иисуса, они практичны, они подсчитывают убытки, хотя и не из собственного кармана.

Ст. 12 – Истинный же смысл этого события заключается в том, что присутствие Господа отодвигает на второй план все прочие дела, даже жизненно важные (ср. Мф 8.22; Лк 9.60), тем более что здесь уникальная ситуация, которая была единственный раз в истории и не может повториться. Сама того не зная, женщина совершила дело милосердия, сделала то, чего не смогут потом сделать ученики: **приготовила тело Иисуса для погребения**. По обычаю, тела умерших умащались благовонными маслами для замедления процесса разложения (ср. Ин 19.40).

Ст. 13 – Есть еще одна сторона этого символического поступка. Иисус – это Помазанник. Когда царя помазали на царство, ему на голову возливалось благовонное масло. В 3.16 Иисус был помазан Святым Духом, а сейчас, перед смертью, этот торжественный акт совершен женщиной, имя которой осталось неизвестно. **Во всем мире, всюду, где возвестят эту Радостную Весть, вспомнят о ней и расскажут о том, что она сделала.** Вероятно, смысл слов «вспомнят о ней» глубже, чем кажется на первый взгляд. На библейском языке это означает, что о ней будет помнить Бог, а не только люди.

26.14-16 ПРЕДАТЕЛЬ

(Мк 14.10-11; Лк 22.3-6)

- 14   **Тогда один из Двенадцати, тот, кого звали Иуда Искариот, пошел к старшим священни-**

- 15 кам • и сказал: «**Что вы дадите мне, если я вы-**
дам вам Иисуса?» Они отсчитали ему трид-
16 цать серебряных монет. • С этих пор он стал
искать удобного случая, чтобы выдать Иисуса.

14-15 Ин 11.57 15 Зах 11.12; Исх 21.32

Ст. 14 – Евангелист подчеркивает, что именно это событие явилось побудительной причиной предательства Иуды. Великая и отчасти даже безрассудная любовь – и рядом то, что всегда кажется человеку самым ужасным, предательство.

Ст. 15 – В течение двух тысячелетий людей волнует вопрос, почему Иуда предал своего Учителя. Иоанн (12.6) и отчасти Матфей считают, что причина была прозаической: жадность, корыстолюбие. Но сумма, о которой говорит Матфей, очень мала – **тридцать серебряных монет**, то есть денариев. Правда, есть мнение, что речь идет о тридцати серебряных шекелях, равных шестидесяти статерам, или ста двадцати денариям (так в некоторых рукописях и у Евсевия и Оригена). Лука (22.3) и Иоанн (13.2) говорят, что в Иуду вошел Сатана.

Предлагалось множество других объяснений. Одни полагали, что Иудой двигала зависть и ревность к другим ученикам, но из 4-го Евангелия мы знаем, что он занимал отнюдь не последнее место в общине: он был казначеем, и есть даже предположение, что на последнем ужине он лежал на втором почетном месте, рядом с Иисусом. Другие видят в Иуде неумное честолюбие: «Апостолы мыслили себе Царство в чисто земных категориях и понятиях и мечтали о видном и важном положении в нем. Должно быть, и Иуда думал так же... Когда другие ученики продолжали верить в свою мечту, Иуда уже понял, насколько она далека от реальности... и очень может быть, что любовь, которую Иуда когда-то питал к Иисусу, обратилась в ненависть»*. Другие полагали, что Иуда принадлежал к партии экстремистов и хотел спровоцировать Иисуса на открытое выступление про-

---

* У. Баркли, Толкование Евангелие от Марка, с. 355.

тив Рима. Были и другие, романтические версии, превращавшие Иуду в трагического героя, который из любви к Иисусу исполнил повеление Бога стать предателем (так у Леонида Андреева).

Во время выступлений о. Александра Меня ему почти всегда задавали этот вопрос. Он отвечал так: раньше, в тихом и благополучном XIX веке, люди с трудом могли представить такое гнусное предательство и поэтому они романтизировали Иуду, но тем, кто жил в XX веке, предательство слишком хорошо знакомо, оно стало фактом повседневной жизни, его причина коренится в страхе. В стране, где доноительство стало массовым явлением, где предавали детей, родителей, супругов, ближайших друзей, предательство Иуды потеряло свой псевдоромантический ореол и стало простым и тривиальным явлением жестокой реальности.

Ст. 16 – Мы не знаем, что именно сообщил им Иуда, вероятно, место, где можно было арестовать Его ночью, не на глазах у толпы. Вряд ли он сообщил им что-то касающееся учения Иисуса, потому что он не предстал в качестве свидетеля на суде. Итак, ему оставалось дожидаться удобного случая.

26.17-19 ПОДГОТОВКА К ПАСХЕ

(Мк 14.12-16; Лк 22.7-13)

17 В первый день праздника Пресных Хлебов ученики подошли к Иисусу и спросили:

— Где нам приготовить для Тебя пасхального ягненка?

18 — Ступайте в город к такому-то и скажите ему: «Учитель говорит: “Час Мой близок. У тебя Я отпраздную Пасху со Своими учениками”», — ответил Он.

19 Ученики сделали то, что велел им Иисус. Они приготовили пасхального ягненка.

Ст. 17 – Матфей, как и Марк, говорит о **первом дне праздника Пресных хлебов** как о дне, когда в жертву приносили пасхальных барашков. Эти слова создают большие проблемы, потому что барашков приносили в жертву и готовили пасхальную трапезу не 15-го нисана, а накануне, во второй половине дня 14-го нисана. Некоторые ученые, убежденные в большей достоверности хронологии Иоанна (у него события происходят на день раньше, чем у синоптиков), считают эти слова евангелиста отголоском более древней традиции. Но из всего дальнейшего рассказа абсолютно ясно, что Матфей, как и остальные синоптики, убежден в том, что последний ужин Иисуса с учениками был пасхальным седе́ром. Но так как 15-е нисана начиналось вечером 14-го нисана, возможно, он применялся к понятиям своих читателей, которые рассматривали эти события как происходившие в один день. Другие полагают, что, так как 14-го нисана в доме уже не должно было быть ничего квасного, этот день в народе мог считаться неофициальным первым днем праздника Пресных хлебов.

Слово **Пасха**, или по-еврейски Пёсах (*арам.* Пасха) – это глагол: «он прошел мимо». Люди вспоминали, как ангел-губитель, уничтожавший египетских первенцев, прошел, по великой милости Бога, мимо домов, где жили евреи (Исх 12.27).

Как уже было сказано выше, примерно с полудня или с двух часов пополудни во дворе Храма начиналось принесение в жертву барашков, которые тоже назывались Пасхами. Когда-то этот праздник был семейным, но затем, после реформы царя Иосии, пасхальная трапеза совершалась прямо во дворе Храма. К I веку, когда народ перестал вмещаться там, его стали проводить в городе, по домам, но барашков по-прежнему убивали во Дворе священников. В отличие от других жертвоприношений, заклатие производилось не священником, а самим жертвователем – хозяином дома или кем-то вместо него. Кровь жертвы сцеживалась и шла по специальному трубопроводу в Кедронскую долину, где почва была поэтому очень плодородной, а крестьяне платили Храму особый налог за ее удобрение*.

---

* J. Jeremias, *Jerusalem in the Time of Jesus*, p. 44.

Праздник Пасхи был символом радости и свободы, и на Пасху все должны были сытно и вкусно поесть, причем были обязаны съесть барашка полностью, запрещалось оставлять несъеденной хотя бы часть. Поэтому люди собирались семьями или группами по 9-15 человек. Иосиф Флавий сообщает в «Иудейской войне», что на Пасху 70 г. было заклано 265 500 барашков (VI, 9, 3). Эта цифра сильно преувеличена, как часто бывает у Иосифа, но даже если уменьшить ее на один или два порядка, картина того, что происходило в этот день в Храме, впечатляет.

Кроме того, во время трапезы каждый должен был выпить четыре бокала вина. Бедняки, у которых не было денег, получали специальную помощь на приобретение всего необходимого. Кроме того, считалось очень богоугодным пригласить к себе на праздник неимущих.

Проводить пасхальную трапезу можно было только в Иерусалиме, в пределах его городских стен. Поэтому паломники договаривались с местными жителями, которые предоставляли им свободные комнаты или позволяли проводить пасхальную трапезу во дворе или на крыше дома. Деньги за помещение брать не разрешалось, но хозяевам в виде компенсации обычно оставлялись шкуры убитых животных.

Ученики должны были купить барашка, принести его в жертву, разделать тушу, не ломая костей, и приготовить его. Обычно барашка жарили или запекали на углях. Кроме того, на пасхальном столе должны были быть горькие травы, пресный хлеб, красное вино, харóсет (кашица из фруктов с орехами). Ученики также должны были накрыть на стол и расставить обеденные ложа.

Ст. 18-19 – Согласно Луке, Иисус посылает Петра и Иоанна, Марк говорит о двух учениках, не указывая имен, но Матфей опускает все эти, как ему кажется, несущественные детали. Иисусу известно, что жизнь Его находится в опасности, поэтому предприняты меры безопасности: даже ученики не знали заранее, где Иисус проведет Пасху. Он, вероятно, договорился с кем-то из Своих друзей или сто-

ронников. Хотя некоторые толкователи полагают, что это был дом Марии, матери Иоанна Марка (Деян 12.12), евангелист сохранил в своем рассказе лишь самые общие указания, которые в действительности были более точными, ведь Иисус указал адрес. Ученики должны сообщить хозяину дома, что Иисус отпразднует у него Пасху. Евангелист Марк говорит, что для Него там подготовлена комната, в которой все уже готово: стояли стол и специальные обеденные лежа, на них участники трапезы возлежали за едой, облокотившись на левую руку. Этот обычай евреи заимствовали у греков и римлян. В обычное время люди ели сидя, но на Пасху возлежание за столом было религиозным долгом, символом свободы, полученной народом после исхода из Египта.

Обычно люди праздновали Пасху в кругу семьи, но Иисус в преддверии Своего часа проводит ее со Своей истинной семьей (12.46-50).

26.20-25 ПАСХАЛЬНАЯ ТРАПЕЗА.

ПРОРОЧЕСТВО О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

(Мк 14.17-21; Лк 22.14, 21-23; Ин 13.21-30)

- 20 **Когда наступил вечер, Он сел за стол вместе с двенадцатью Своими учениками.**
- 21 **Когда они ели, Иисус сказал:**
— Верно вам говорю, один из вас предаст Меня.
- 22 **Они сильно опечалились и стали один за другим спрашивать:**
— Но ведь не я же, Господь?
- 23 **Но Он сказал им:**
— Меня предаст человек, опустивший руку
- 24 **в одно блюдо со Мной! • Да, Сын человеческий уходит, как о том говорится в Писании. Но горе тому человеку, который предаст Сына человеческого. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку!**
- 25 **Тогда Иуда, предатель, спросил у Него:**

— Но ведь не я же, Рабби?

— Это ты говоришь! — отвечает ему Иисус.

---

23 Пс 41.9 (40.10) 24 Ис 53.9

Ст. 20 – Когда наступил вечер – в отличие от обычных дней, когда люди обедали во второй (и последний) раз около пяти часов дня, пасхальная трапеза начиналась вечером, после появления первой звезды, то есть, согласно еврейскому счету времени, уже 15-го нисана.

Трапеза носила сакральный характер и поэтому совершалась по особому чину (*евр.* «сéдер» значит «чин, порядок»). В отличие от обычного обеда, который всегда начинался с того, что хозяин дома после произнесения благодарения разламывал хлеб и раздавал присутствующим, во время пасхальной трапезы все происходило по-другому. Ее можно разделить на три части.

Во время первой части читали молитву Киддúш, освящавшую праздник, затем наливали первый бокал вина, называвшийся чашей Киддуш, и благодарили за него Бога: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, сотворивший плод виноградной лозы» – и затем выпивали вино. После омовения рук и благодарственной молитвы за «плод земли» ели карпáс, то есть закуску: петрушку, салат, обмакивая их в соленую воду. Затем на стол подавалось главное блюдо, но есть его еще было нельзя, а также наливали, но не пили второй бокал вина, называвшийся чашей Хаггадá, или Агадá.

Так называлась и вторая часть, это было своего рода пасхальное богослужение. Слово «хаггада» значит «повествование», и во время его по традиции младшие участники трапезы задавали старшим вопросы о том, чем отличается эта ночь от остальных ночей в году, и те подробно рассказывали им обо всех событиях Исхода из Египта. В это время также пели первую часть халлеля (псалмы 112(111) – 113(112)). Затем выпивался второй бокал вина.

Третья часть была собственно трапезой. Она начиналась с того, что хозяин произносил благословение над пресным

хлебом, затем брал один из пресных хлебцев, называемых мацой (их на столе должно было быть три), разламывал его пополам и произносил следующие слова: «Вот скудный хлеб, которым питались предки наши в Египетской земле. Каждый, кто голоден, пусть войдет и примет участие в пасхальной трапезе». Хлеб разламывался на маленькие кусочки, произносилась молитва: «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, освятивший нас заповедями Своими и повелевший нам вкушать пресный хлеб» – и хлеб раздавался присутствующим. Затем собравшиеся ели кусочки хлеба, между которыми вкладывались горькие травы, обмакивая их в харосет. Это должно было напомнить о египетском рабстве и о кирпичах, которые египтяне заставляли изготавливать евреев. После этого приступали к главному блюду – барашку. Затем доедали оставшийся хлеб и выпивали третий бокал вина, называвшийся чашей Бераха, или благословения.

Трапеза завершалась пением второй части халлеля (псалмы 114(113) – 118(117), после чего выпивался последний, четвертый бокал вина, называвшийся чашей Халлеля. В самом конце пели псалом 135(134), который назывался великим халлелем, и возносились заключительные молитвы.

Очень важно помнить о том, что три обязательные вещи на пасхальном столе – барашек, пресный хлеб и горькие травы – имели символическое значение и должны были истолковываться во время еды. Барашек символизировал милосердие Бога, ибо кровью жертвенного барашка были искуплены еврейские первенцы; пресный хлеб означал как тяготы жизни в рабстве, так и поспешность, с которой люди должны были покинуть Египет (Исх 12.34); горькие травы говорили о том, какой горькой сделали египтяне жизнь евреев.

Сел за стол – буквально: «возлег». Обычай есть лежа, заимствованный из Греции и Рима, стал обязательным для Пасхи, потому что только свободные люди могли есть лежа.

Ст. 21 – Итак, в самом начале пасхальной трапезы, символизирующей единение народа и радость свободы, Иисус впервые сказал ученикам о том, что среди них есть предатель. Так

как на Востоке совместная трапеза была знаком дружбы и полного доверия, предательство того, с кем человек сидел за одним столом, было особенно мерзким преступлением.

Ст. 22 – Встречный вопрос учеников звучит немного странно. Казалось бы, они должны были спросить: «Кто это?» – и даже, возможно, попытаться что-то предпринять, но вместо этого как бы оправдываются: **«Но ведь не я же?»**

Ст. 23 – Но Иисус не ответил на их вопрос, Он не разрешил их сомнений и не указал на предателя. Он лишь повторил Свои слова, добавив, что Его предаст человек, **опустивший руку в одно блюдо** с Ним. Это было блюдо с харосетом, в который обмакивались горькие травы. Мерзость предательства становилась еще очевиднее.

Ст. 24 – Иисус знает, что все, что с Ним происходит, совершается по воле Отца: **Сын человеческий уходит, как о том говорится в Писании**. Бог избрал такой способ спасения людей из плена греха. Бог очень хорошо знает людей, Он не обольщается на их счет и знает, что обязательно найдется тот или другой человек, который впустит Сатану в свое сердце и предаст Сына Божьего. Бог знает об этом заранее и умеет даже это черное зло обратить человечеству во благо. Но то, что Бог предусмотрел предательство Иуды и использовал его в Своих целях, не снимает вины с предателя, ведь человек не пассивный инструмент в руках Божьих, у него есть свободная воля. Поэтому **горе тому человеку, который предаст Сына человеческого**. Лучше было бы не родиться вовсе тому человеку! Эти слова обращены к присутствующему за столом предателю, имя которого не названо, чтобы он еще мог ужаснуться тому, что задумал, и остановиться. Слова Иисуса – это последний призыв любви и одновременно грозное предупреждение.

Ст. 25 – Матфей еще раз подчеркивает полное отсутствие стыда у Иуды, потому что даже после этих слов он решается обратиться к Иисусу с тем же вопросом: **«Но ведь не я же?»** Правда, в отличие от остальных учеников, он использует не титул «Господь», а **«Рабби»**. Задавал ли он уже этот вопрос раньше, вместе с учениками? Если так, то вина его еще воз-

растает. Иисус отвечает ему словами: «**Это ты говоришь**». В данном случае это утверждение. Никто из евангелистов, кроме Иоанна (13.30), не сообщает о том, что Иуда после этого покинул трапезу.

26.26-30 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ДОГОВОРА

(Мк 14.22-26; Лк 22.15-20; 1 Кор 11.23-25)

- 26 **Когда они ели, Иисус, взяв хлеб и произнеся над ним молитву благодарения, разломил и дал Своим ученикам, сказав:**
     — **Возьмите, ешьте, это Мое тело.**
- 27 **Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, Он подал им ее, сказав:**
- 28 **— Пейте все из нее, это Моя кровь, кровь Нового Договора, которая проливается за**
- 29 **стольких людей ради прощения грехов. • Говорю вам: отныне Мне уже не пить вино – плод виноградной лозы, – вплоть до того дня, когда я буду пить с вами новое вино в Царстве Моего Отца.**
- 30 **Пропев псалом, они отправились на Масличную гору.**

---

28 *кровь Нового Договора* – во многих рукописях: «кровь Договора».

26 Мф 14.19; 15.36; Мк 6.41; 8.6; Лк 9.16 **26-28** 1 Кор 10.16 **28** Исх 24.8; Иер 31.31; Зах 9.11; Евр 9.20 **30** Пс 113(112) – 118(117); Лк 22.39

Ст. 26 – Итак, закончилась первая часть пасхальной трапезы. Когда начиналась вторая часть с ее благословением хлеба, хозяин произносил слова толкования. Их можно было бы назвать пасхальной медитацией. Не существовало единого обязательного текста. Традиционным было воспоминание об Исходе, недаром Гамалиил I так и называл этот хлеб – «хлебом Исхода». Называли его и «хлебом печали». Филон Александрийский предложил по крайней мере четыре его аллегорических толкования. Толковали этот хлеб и в эсхатологическом свете: Бог чудодейственно накормил им Свой

народ в пустыне, и этот хлеб стал символом изобилия в мессианском веке. Это означает, что существовала достаточно большая свобода и что пасхальная медитация не была формализована.

Толкование Иисуса, исполнявшего роль хозяина, не сохранилось, но мы знаем, что Он соединил молитвенное благодарение с собственным дополнительным толкованием: **«Возьмите, ешьте, это Мое тело»**. Необычным является здесь слово **«возьмите»**, оно, вероятно, указывает на то, что Иисус лишь разломил хлеб, но не ел его, объявив пост до конца жизни (ср. Лк 22.15-18 и Мк 14.25). Впрочем, одни ученые поддерживают гипотезу поста, а другие нет.

Ст. 27 – Может возникнуть ощущение, что сразу же за хлебом последовала **чаша**. Это объясняется тем, что евангелист опустил все детали, переставшие быть существенными для литургической жизни Церкви. На самом же деле их должен был разделять довольно большой промежуток времени, ведь чаша, о которой здесь говорится, была третьей, завершавшей главную часть трапезы. Об этом свидетельствует Евангелие от Луки («И точно так же *после ужина* дал им чашу» – Лк 22.20; см. также 1 Кор 11.25), а также слова апостола Павла о *чаше благодарения* (1 Кор 10.16).

Ст. 28 – Известно, что третья чаша тоже иногда могла получать истолкование, в котором сочеталось воспоминание о спасительных деяниях Бога в прошлом с надеждой на Его грядущее спасение в мессианском веке. После благодарственной молитвы над чашей вина Иисус сказал: **«Это Моя кровь, кровь Нового Договора»**. Красное вино стало метафорой для крови. Евреям было запрещено употреблять кровь в пищу, она принадлежала только Богу, будучи носителем жизни, и всегда тщательно сцеживалась. Наверно, трудно себе представить, что ученики стали бы пить вино, если бы его называли кровью. Многие ученые обращают внимание на формулировку слов над чашей у Луки и Павла, где внимание акцентируется на чаше, а не на ее содержимом и где говорится о Новом Договоре *«через Его кровь»*. Поэтому, возможно, главный смысл здесь – в причастности всех ве-

рующих к Новому Завету, то есть то, что мы называем причастием. *Это причастность к Иисусу и причастность друг к другу* (ср. 1 Кор 10.16-17). Его кровь проливается **за стольких людей** – дословно: «за многих». О значении слова «многие» в семитских языках см. коммент. на 20.28. Кроме того, здесь очевидна перекличка между словами Иисуса и Ис 53.12 (как и в 20.28).

Итак, хлеб и вино были истолкованы Иисусом как Его тело и Его кровь. «Плотью и кровью» в Библии назывался весь человек, так как он состоял из материи и крови, носительницы жизни. Но у этого словосочетания было и другое, сакральное значение. Так называлось жертвенное животное, которое после заклания разделялось на две эти составные части. Иисус говорит о себе на языке жертвоприношения. Особенно это видно из слова «**проливается**», так как кровь жертвы обязательно сцезивалась. Смерть жертвы означала, что кровь, носительница жизни, покидала ее тело. Итак, *Иисус называет себя жертвой*. В контексте пасхальной трапезы такой язык был понятен и уместен, потому что кровь жертвенного барашка даровала евреям спасение. Иисус и есть истинный пасхальный барашек. Ср. 1 Кор 5.7: «Наш пасхальный ягненок, Христос, уже принесен в жертву» и 1 Петр 1.18-19: «Знайте, что не тленным серебром или золотом вас выкупили на свободу от этого брэнного существования, что досталось вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как кровью непорочного и чистого ягненка».

Кроме того, во время Исхода Бог заключил с народом Израиля Договор, или Завет (*евр.* берит), что считалось важнейшим событием Священной истории Израиля. В древности все договоры и союзы всегда сопровождались жертвоприношением, когда закланное животное разрубалось пополам и договаривающиеся стороны проходили между рассеченными частями (как в Быт 15.9-18) или когда они окроплялись кровью этой жертвы, что символизировало скрепление договора нерушимыми узами крови (ср. Исх 24.8: «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами»; ср. также 1 Петр 1.2, где о христианах сказано, что они окроплены кровью Христа).

Пророки давно предвещали наступление времени, когда Бог установит со Своим народом Новый Договор, который придет на смену прежнему. Иеремия говорит об этом так: «Настанут дни, – говорит Господь, – когда Я заключу с потомками Израиля и с потомками Иуды Договор новый – не такой договор, какой Я заключил с их отцами, когда взял их за руку и вывел их из Египта. Тот договор они нарушили, хотя Я был их Владыкой, – говорит Господь. Иной договор Я заключу тогда с потомками Израиля, – говорит Господь. Я вложу Закон Мой им в сердце, в их сердцах его начертаю. Я буду их Богом, они будут Моим народом» (31.31-33). В пасхальную ночь в комнате на втором этаже одного из домов Иерусалима Иисус заключает такой Договор между Богом и двенадцатью учениками, представляющими весь Израиль, причем Он сам является жертвой, скрепляющей его (ср. 1 Петр 1.2).

Здесь возможен еще один аспект: если за греческим словом «сома» («тело») стоит арамейское «гуп», то акценты будут немного смещены, потому что «гуп» означает не часть человека, а целокупного человека. В таком случае слова «Это Мое тело» будут, вероятно, означать «Это Я». Тогда Иисус на прощальной трапезе с учениками, раздавая им хлеб, раздает себя самого. Даже после ухода Иисуса Он остается с ними «до скончания века». Если это так, то слова над хлебом будут иметь преимущественно эсхатологическое значение, а слова над чашей – символично-жертвенное. Это одновременно и предсказание о смерти Иисуса как заместительной и искупительной жертвы (она наступит в тот же день), и указание на Его вечное присутствие среди учеников (1 Кор 11.26; 10.16), и на Его возвращение в славе. Ведь у Луки, вслед за словами о чаше, Иисус говорит: «Я дарую вам Царство, которое Мне даровал Мой Отец. Вы будете есть и пить за Моим столом в Моем Царстве, правя двенадцатью племенами Израиля».

Конечно, во время трапезы, которая длилась несколько часов, Иисусом было сказано гораздо больше. Он, вероятно, прощался с учениками и давал им последние наставления, что видно из Лк 22.24-37 и особенно Ин 13-17.

Установительные евхаристические слова в Новом Завете представлены в двух независимых традициях, каждая из которых имеет два варианта. Первая – это версии Марка и Матфея, они очень похожи, и отличие заключается в том, что текст Матфея (26.26-28) немного длиннее: «Возьмите, *ешьте*, это Мое тело» и «*Пейте из нее все*, это Моя кровь, кровь Нового Договора, которая проливается за стольких людей *ради прощения грехов*» (курсивом выделены слова, отсутствующие у Марка). Вторая – это версии Луки и Павла, они тоже имеют сходство между собой. Лк 22.19 и 20: «Это Мое тело, которое за вас отдается. Делайте так в память обо Мне» и «Эта чаша – Новый Договор, скрепленный Моей кровью, которая за вас проливается». У апостола Павла в 1 Кор 11.24 и 25: «Это Мое тело, оно за вас. Делайте так в память обо Мне» и «Эта чаша – Новый Договор с Богом, скрепленный Моей кровью. *Каждый раз, когда будете пить из нее*, делайте *это* в память обо Мне». В привычном для всех синодальном переводе различия частично сглажены. У Иоанна установительные слова вообще отсутствуют, есть лишь аллюзия на них в речи о хлебе с небес (6.53-57). Кроме того, отдельные элементы этой традиции прослеживаются также в 1 Кор 5.7 и 10.16-17. Эти различия показывают нам, как в процессе передачи устной традиции возникали некоторые изменения. Перед нами церковная литургическая формула, а не стенографическая запись слов Иисуса.

Любопытно отметить, что древнейший текст евхаристических слов в «Дидахе» совсем другой: «А что касается благодарения, то благодарите Бога так: Сперва о чаше: “Благодарим Тебя, наш Отец, за святую лозу Давида, Твоего Слуги, которую Ты нам явил через Твоего Слугу Иисуса; слава Тебе во веки”. О преломляемом же хлебе: “Благодарим Тебя, наш Отец, за жизнь и познание, которые Ты нам явил через Твоего Слугу Иисуса; слава Тебе во веки. Как этот преломляемый Хлеб был рассеян по горам и, будучи собранным, стал одним, так да будет собрана от концов земли в Твое Царство и Твоя Церковь. Потому что через Иисуса Христа Твоя во веки есть слава и сила”» (9.2-4).

Кроме того, по мнению некоторых ученых, на первых христианских трапезах, возможно, не всегда присутствовало вино, что отражено в Деян 2.42; 20.7, где евхаристическая трапеза названа «преломлением хлеба» (так же в апокрифах).

Рассказ о последней пасхальной трапезе содержит самое важное свидетельство Нового Завета о том, как Иисус истолковывал Свою смерть. *«Голгофу делает жертвенной последняя Трапеза. Это была не просто смерть на Голгофе, а смерть на Голгофе, как ее истолковывает Иисус на последней вечере. Именно она дает ключ к пониманию всего того, что означает Жертва Господня»*^{*}. Иисус рассматривал Свою смерть как неотъемлемую часть процесса установления Царства.

Ст. 29 – Мне уже не пить вино – плод виноградной лозы – эти слова напоминают назиритский (или назорейский) обет воздержания и, по мнению многих, означают, что Иисус объявил пост, который в древности часто имел заместительное значение. Но Иисус тотчас же дает радостное обещание, что вскоре Он снова соединится с учениками, которые будут сидеть на мессианском пире и будут пить вино истинной, небесной Пасхи. Другие же полагают, что речь идет о периоде между воскресением и вознесением Иисуса (Деян 10.41; Лк 24.30-31; Деян 1.4).

Ст. 30 – Как и положено, трапеза завершается пением второй части великого халлеля. Иисус с учениками уходят на **Масличную гору**. В пасхальную ночь передвижение разрешалось, но нельзя было покидать пределов так называемого большого Иерусалима. Масличная гора входила в него, а Вифания, где Иисус раньше проводил ночи, была уже за его чертой.

26.31-35 ПРЕДСКАЗАНИЕ ОБ ОТСТУПНИЧЕСТВЕ

(Мк 14.26-31; Лк 22.39, 31-34; Ин 13.36-38)

31 Тогда говорит им Иисус:

— Все вы отступите от Меня этой ночью,
как сказано в Писании:

---

^{*} А.Е.Ј. Rawlinson, Corpus Christi. Цитируется по кн.: G.R. Beasley- Murray, Jesus and the Kingdom of God, p. 258.

**«Сразу пастуха –
и овцы стада разбегутся».**

32 **Но после того как Я встану из мертвых, вы
найдете Меня в Галилее.**

33 **Но Петр сказал Ему:**
— Даже если все от Тебя отступятся, я –
никогда!

34 — Верно тебе говорю, — говорит ему Иисус, —
этой же ночью, прежде чем пропоет петух, ты
трижды от Меня отречешься.

35 — Даже если придется с Тобой умереть, не
отрекись от Тебя! – говорит Петр.
Так говорили и остальные ученики.

---

31 Зах 13.7; Мф 26.56; Ин 16.32 32 Мф 28.7, 16 34 Мф 26.69-75; Мк 14.66-72; Лк 22.56-62; Ин 18.25-27 35 Ин 11.16

Ст. 31 – Иисус снова обратился к ученикам, предсказывая, что они все **отступятся** от Него, то есть потеряют в Него веру. Здесь употреблен глагол «скандали́дзомай» (см. коммент. на 17.27). Но даже такое отступничество есть исполнение пророчества Священного Писания (Зах 13.7). Бог учел в Своем плане даже бегство учеников, их неверность и трусость. Будучи послушным Сыном Небесного Отца, Иисус смиренно принимает и это.

Ст. 32 – Вместо того, чтобы укорять их, Он сразу же обещает им прощение, после того как Он встанет из гроба: **«Вы найдете Меня в Галилее»**. Греческий глагол «проа́го» допускает два понимания: Иисус пойдет впереди, то есть поведет учеников в Галилею, или Он придет туда первым и там их встретит.

Ст. 33-35 – Петр протестует против утверждения, что все покинут Иисуса. Он убежден, что останется с Иисусом до конца, **даже если все отступятся**.

Но Иисус в Своем ответе предсказывает, как поведет себя Петр, и произойдет это в самое ближайшее время: Петр **этой же ночью**, еще до наступления рассвета, **прежде чем пропо-**

ет петух, отречется от Иисуса, причем **трижды**. Ученик не только не захочет разделить судьбу Иисуса, а смысл ученичества заключается именно в этом (10.38; 16.24; 10.38; 13.9-13), но и откажется от самого имени своего Учителя. Однако Петр настаивает, что он готов даже умереть ради Иисуса, и о том же говорят остальные ученики.

26.36-46 ГЕФСИМАНИЯ

(Мк 14.32-42; Лк 22.39-46)

36 **Тем временем Иисус приходит с ними в одно место, оно называется Гефсимания. Он говорит ученикам:**

— Посидите здесь, а Я отойду помолюсь.

37 **Он взял с собой Петра и двух сыновей Зеве-**
38 **дея. Ужас и тоска охватили Иисуса. • И Он**
говорит им тогда:

— Душа Моя томится смертельно, побудьте здесь, бодрствуйте со Мною!

39 **Отойдя немного, Он бросился ничком на**
землю и стал молиться:

— Отец, если только можно, избавь Меня от этой чаши! Но пусть будет не так, как хочу Я, а как Ты.

40 **Он подошел к ученикам и застал их спя-**
щими.

— Вот как, — говорит Он Петру, — вы даже часа одного не смогли бодрствовать со

41 **Мною? • Не спите, молитесь, чтобы устоять в**
испытании. Дух отважен, но бессильна плоть!

42 **И снова, во второй раз Он отошел и стал**
молиться:

— Отец, если нельзя Меня избавить от этой чаши и должен Я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится!

43 **Вернувшись, Он снова застал их спящими:**

44 **у них слипались глаза. • Покинув их, Он снова**
отошел и молился в третий раз – теми же

45 **словами. • Потом Он возвращается к ученикам и говорит им:**

— **А вы все спите, отдыхаете?.. Настал час: вот, Сына человеческого отдадут в руки грешников. • Вставайте, идем! Смотрите, предатель уже близко.**

---

36 Ин 18.1 **37** Мф 17.1; Мк 5.37; 14.33; Лк 8.51; 9.28 **38** Пс 42.5, 6, 11 (41.6, 7, 12); Ион 4.9; Ин 12.27 **39** Евр 5.7-8 **41** Мф 6.13; Лк 11.4 **42** Мф 6.10 **45** Мф 17.22; Мк 9.31; 10.33; Лк 9.44; 24.7; Ин 12.23; 13.1; 17.1 **46** Ин 14.31

Ст. 36 – По традиционным представлениям, **Гефсимания** (евр. Гат-Шманé или Гат-шеманím – «масличный пресс») располагалась на склоне Масличной горы, с восточной стороны Кедронской долины. Как свидетельствует значение этого названия, здесь, вероятно, находилась оливковая роща (ср. Ин 18.1 – «сад»), в которой также были все приспособления для выжимания масла. Иисус, вероятно, и раньше останавливался там, и это место было знакомо всем Его ученикам.

Ст. 37-38 – В эти трудные минуты Иисус молится Отцу и берет с собой трех самых близких учеников – Петра, Иакова и Иоанна. Как говорит Лютер, «Он ищет утешения у друзей, которых сам только что утешил»*. **Ужас и тоска охватили Иисуса** – греческие глаголы, употребленные здесь, передают высшую степень ужаса и смятения. **Душа Моя томится смертельно** – эти слова напоминают Пс 42.11 (41.12); и Ион 4.9 и говорят о такой печали, когда предпочтительна смерть. Иисус, будучи истинным человеком, не мог не содрогаться при мысли о насильственной смерти, даже не смотря на то, что Он неоднократно говорил о ее необходимости и ни разу не попытался избежать ее.

Ст. 39 – **Бросился ничком на землю** – у Марка Иисус, возможно, даже бился о землю от невыносимой муки. «Что

---

* Цитируется по изд.: С.Е.В. Cranfield, The Gospel according to St Mark, p. 431.

испытал Сын Человеческий, когда лежал на холодной земле в томлении духа? Мог ли то быть лишь естественный страх перед пытками и смертью? Но ведь его побеждали и более слабые. Почему же поколебался Тот, Кто будет опорой для миллионов?

Нам не дано проникнуть в глубину смертного борения, свидетелем которого был старый оливковый сад. Но те, кому Христос открылся в любви и вере, знают самое главное: Он страдал за нас, Он вобрал в себя боль и проклятие веков, мрак человеческого греха, пережил весь ужас и ад богооставленности. Ночь, лишённая надежды, обступала Его... Что проносилось перед Его мысленным взором? Картины будущего? Гонения, войны, насилия? Отступничество Его последователей, их неблагодарность и маловерие, их жестокосердие и фарисейство? Это было искушение более тяжкое, чем то, через которое Он прошёл в пустыне. Никогда ещё человеческое сознание Христа с такой силой не противилось ожидавшему Его Кресту, как в час Гефсиманской молитвы. Вот почему Он просил любимых учеников не оставлять Его»^{*}.

Иисус просит Отца **избавить** Его **от этой чаши** (дословно: «пусть будет пронесена эта чаша мимо»). В 20.22 так названы страдания и смерть. Проявил ли Он слабость? Нет, ведь Он не отказался исполнить волю Отца: **«Но пусть будет не так, как хочу Я, а как Ты»**. Он согласился принять позорную смерть, насмешки и улюлюканье, одиночество, видимый провал Своей миссии.

Величие евангелистов проявилось в том, что они не исключили рассказа о молитвенном вопле Иисуса в Гефсимании из своего повествования. О страданиях Иисуса перед смертью свидетельствует также автор Письма евреям (5.7). Правда, в 4-м Евангелии ничего не говорится о смертном борении Иисуса, но даже там есть его отголоски (см. 12.27).

Ст. 40 – Ученики, которых Иисус просил помочь Ему молитвой и бодрствованием, спят. И Матфей, и Марк, в отличие от Луки, который говорит, что ученики спали «от пе-

---

^{*} А. Мень, Сын Человеческий, с. 262.

чали», не пытаются извинить такое поведение ближайших друзей Иисуса. Сколько раз в эсхатологической речи (гл. 24) повторялся призыв быть на страже и бодрствовать! А настал час испытания – и ученики спят, не бодрствуют. Пророчество Иисуса в ст. 31 близко к исполнению. Хотя Иисус обращается к Петру, Он укоряет всех учеников: **«вы даже часа одного не смогли бодрствовать со Мною?»**

Ст. 41 – Не спите, молитесь, чтобы устоять в испытании – эти слова Иисуса означают, что ученики должны молиться не о том, чтобы избежать испытания, но чтобы выдержать его. Их молитва должна напоминать молитву самого Иисуса, они должны просить Бога дать им силы пережить этот час, выдержать испытание, ставя при этом на первое место не собственную волю, но волю Бога. Настало то самое время, когда из их уст должно прозвучать шестое прошение Молитвы Господней (6.13).

Дух отважен, но бессильна плоть – существует много споров по поводу того, чей дух имеется в виду – Божий или человеческий. Если Божий, то ему противопоставляется извечная слабость человеческой природы, «плоти». Если же это человеческий дух, то известно, что он часто полон готовности и рвения (ср. ст. 33, 35), но ему противостоит та же человеческая природа (ср. Ис 31.3; Гал 5.17; Рим 7.14-20).

Ст. 42 – Но по сравнению со ст. 39 решимость Иисуса усилилась. Там было: «Если только возможно, избавь Меня от этой чаши! Но пусть будет...», что еще предполагает некоторую надежду на избавление, но здесь: **«Если нельзя Меня избавить от этой чаши и должен Я выпить ее, пусть воля Твоя исполнится!»** Здесь сходства с молитвой Господней еще больше: звучит третье прошение о том, чтобы исполнилась воля Отца (6.10). Ср. также Пс 40.8 (39.9); 143(142).10; Евр 10.9.

Ст. 43-44 – Иисус трижды молит Отца, чем подчеркивается интенсивность молитвы. Ученики также трижды не в состоянии поддержать Иисуса, они опять оказываются неспособными стать настоящими учениками и разделить судьбу Учителя. Еще раньше Он трижды говорил о Своей смерти (16.21; 17.22; 20.18-19), но они так и не смогли понять Его. Вместо бодрство-

вания у них духовная слепота, о которой много говорилось и раньше (16.8, 23; 17.17, 20; 19.14; 20.20-28).

Ст. 45-46 – Когда Иисус подходит к ним в третий раз, в Его словах звучит горькая ирония: **«А вы всё спите, отдыхаете?»** Эти слова можно понять по-другому: «Так спите и дальше, отдыхайте!» Тот час, которого так страшился Иисус, настал. **Сына человеческого отдадут в руки грешников** – так как в греческом языке глагол стоит в страдательном залоге, вводится дополнительная идея: человеческое предательство учтено Богом и входит в Его замыслы. **Вставайте, идем!** – вместо того, чтобы прятаться, Иисус, послушный воле Отца, велит ученикам идти навстречу тому, кто предал Его.

26.47-56 АРЕСТ

(Мк 14.43-50; Лк 22.47-53; Ин 18.3-11)

47 **И тут, когда Он еще говорил, появился**
Иуда, один из Двенадцати, и с ним большая
толпа с мечами и колющими, посланная стар-
48 **шими священниками и старейшинами. • Пре-**
датель заранее условился с ними о знаке, ска-
зав: «Кого я поцелую, тот и есть Иисус. Бери-
те Его».

49 **Он направился прямо к Иисусу.**

— Приветствую Тебя, Рабби! — сказал он и
крепко поцеловал Его.

50 **Но Иисус сказал ему:**

— Так вот для чего ты пришел, приятель?

Тогда Иисуса схватили и взяли под стражу.

51 **И тут один из учеников Иисуса выхватил**
меч и, ударив слугу первосвященника, отсек
ему ухо.

52 **Иисус говорит ему:**

— Вложи меч в ножны! Всякий, кто берется

53 **за меч, от меча и погибнет. • Или ты думаешь,**
Я не мог попросить Моего Отца? Он бы тут
же послал Мне двенадцать ангельских во-

54 **инств, а то и больше! • Но как в таком слу-**

чае исполниться Писаниям? Ведь все это должно произойти!

55 И сказал тогда Иисус толпе:

— Вы пришли за Мной с мечами и кольями, как будто Я разбойник! Каждый день Я сидел в Храме и учил, и вы Меня не забирали.

56 Но все это произошло для того, чтобы исполнились писания пророков.

Тогда все ученики покинули Его и убежали.

---

51 Ин 18.26 52 Быт 9.6; Откр 13.10 55 Лк 19.47; 21.37; Ин 18.20 56 Зах 13.7; Мф 26.31; Ин 16.32

Ст. 47 – До сих пор евангелист ни разу не сказал о том, что Иуды уже не было с учениками (ср. Ин 13.30). Он появляется в Гефсимании с толпой, посланной **старшими священниками и старейшинами**. Матфей опустил слово «учителями», которое было у Марка. Он ближе к истине, подчеркивая, что вина за арест, последующий суд и выдачу Иисуса римским властям по ложному обвинению целиком лежит на самой могущественной партии Синедриона – на саддукеях, а не на фарисеях и учителях Закона, как правило, принадлежавших к фарисеям (см. также 27.1, 3, 20). Конечно, вина с фарисеев не снимается полностью, ведь нигде не сказано, что они выступали против, так что все совершилось с их молчаливого согласия. Толпа состояла из храмовой стражи и слуг первосвященника (ст. 51), хотя слова о **кольях**, которыми вооружена толпа, наводит мысль о самосуде.

Ст. 48 – Предатель должен был показать им Иисуса. Это говорит о том, что Иисус, вероятно, не был столь широко известен в Иерусалиме, хотя при чтении Евангелий может создаться такое впечатление. Кроме того, было темно и на склонах Масличной горы могли остановиться на ночь и другие паломники, а не только Иисус с учениками. **Знаком** должен был служить **поцелуй** – так ученик обычно приветствовал своего учителя.

Ст. 49 – Приветствую – по-гречески «хáйре» («радуясь»), вероятно, это перевод еврейского приветствия «шалом» («мир»). Приветствие Иуды лицемерно, ведь он вовсе не желает Иисусу блага. Так будут приветствовать Иисуса издевавшиеся над Ним солдаты (27.29). То, что Иуда **крепко поцеловал** или расцеловал Иисуса, еще сильнее говорит о подлости предателя, у которого и сейчас нет ни смущения, ни колебаний.

Ст. 50 – Так вот для чего ты пришел..? – некоторые понимают вопрос, с которым обратился Иисус к предателю, как побуждение к действию: «Делай то, для чего ты пришел». Иисус даже в этой ситуации называет Иуду словом, которое переводится как «друг, **приятель**, спутник». В Его словах нет сарказма, а есть истинная боль за друга. Ср. Сир 37.2: «Не есть ли это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращается во врага?»

Ст. 51 – И вот Иисус арестован. Евангелист не называет имени ученика, попытавшегося оказать сопротивление, но греческое словосочетание «один из Иисусовых» позволяет предположить, что это один из ближайших спутников Иисуса Петр, Иаков или Иоанн (в Ин 18.10-11 это Петр). Ранен **слуга первосвященника**, что подтверждает предположение, что Иисуса арестовала храмовая стража и слуги первосвященника. В Евангелии Луки Иисус тут же исцеляет ухо.

Ст. 52 – Иисус резко останавливает Своего ученика. **Всякий, кто берется за меч, от меча и погибнет** – вероятно, пословичное выражение; ср. также Быт 9.6. Поднимая меч, человек тем самым позволяет поднять его другим, и оружие может пасть на его собственную голову. Ведь одно насилие неизбежно порождает другое насилие, так что уже нельзя будет разорвать этот порочный круг. Это согласуется с учением Иисуса об отказе от мести (5.39; ср. 10.39). Он выдержал испытание Сатаны, предлагавшего Ему человеческие способы борьбы со злом (4.1-11). Только меч, исходящий из уст Того, кто зовется Словом, может победить врага (Откр 19.15, 21).

Ст. 53-54 – Если бы можно было отвечать насилием на насилие, то у Иисуса были бы возможности, которых нет ни

у кого из людей. На Его защиту встали бы не одиннадцать учеников, а **двенадцать ангельских воинств** (буквально: «легионов», то есть 72 тысячи). Конечно, двенадцать нужно понимать символически, как число, указывающее на полноту. Но для этого Иисус должен был бы отказаться от чаши и не исполнить волю Отца, содержащуюся в Писании.

Ст. 55-56 – После этого Иисус обратился к толпе, протестуя против такого способа Его задержания. Зачем им приходиться ночью, **с мечами и колющими**, когда Он каждый день **сидел в Храме и учил** и никто Ему не препятствовал и не арестовывал там? Храмовая стража и, возможно, кто-то из членов Синедрiona, присутствовавших при аресте, слышали Его и должны были понять, что в Его учении нет ничего преступного. Он не **разбойник**, то есть не мятежник, не повстанец. Слова «**каждый день**» наводят на мысль, что Иисус пробыл в Иерусалиме гораздо больший срок, чем несколько дней (см. коммент. на 21.12). И все же Иисус не оказывает сопротивления, **чтобы исполнились писания пророков**. Писаниями пророков здесь названо все Писание, потому что все оно считалось пророческим. Судьба Иисуса, по мнению древней Церкви, была предсказана в целом ряде текстов: Ис 52.13-53.12; Пс 22(21); 41(40).10 и 118(117); Книга Иова; Дан 7.21, 25.

Сбылось также пророчество Писаний (Зах 13.7) и пророчество самого Иисуса (26.31-34) об учениках: **все ученики покинули Его и убежали**. Те, кто оставил все, чтобы следовать за Иисусом (19.27), перед угрозой, нависшей над их собственной жизнью, оставили Его (10.38).

26.57-68 ДОПРОС СИНЕДРИОНА

(Мк 14.53-65; Лк 22.54-55, 63-71; Ин 18.13-14; 19-24)

- 57 Толпа, взявшая Иисуса, привела Его к первосвященнику Кайафе, где уже собрались учителя Закона и старейшины.
- 58 А Петр шел за Ним поодаль до двора первосвященника, вошел внутрь и сел со слугами, чтобы посмотреть, чем все кончится.

59 Старшие священники и весь Совет добива-
лись против Иисуса ложных показаний, что-
60 бы вынести Ему смертный приговор. • Но хо-
тя многие выступали как лжесвидетели, им
это не удалось. Наконец выступили свиде-
61 телями двое. • Они сказали:

— Этот человек говорил: «Я могу разру-
шить Храм Божий и в три дня выстроить за-
ново».

62 Первосвященник встал и спросил Иисуса:

— Молчишь? Тебе нечего возразить на об-
винения, которые они против Тебя выдвига-
ют?

63 Но Иисус молчал.

Тогда первосвященник сказал Ему:

— Именем Бога Живого заклинаю Тебя,
скажи нам, Ты – Помазанник, Сын Бога?

64 — Это ты сказал, — говорит ему Иисус. —
И больше того, Я говорю вам:

Отныне увидите Сына человеческого
сидящим по правую руку Всемогущего
и идущим по облакам небесным.

65 Тогда первосвященник разорвал на себе
одежды и сказал:

— Кошунство! Зачем нам нужны еще сви-
детели? Вы сами только что слышали кошун-

66 ство! • Каким будет ваше решение?

— Виновен и должен умереть, — ответили
они.

67 Потом они стали плевать Ему в лицо, бить
68 по щекам и, избивая, • говорили:

— Эй, Помазанник, скажи-ка нам, кто Тебя
ударил!

---

61 Мф 27.40; Ин 2.19; Деян 6.14 63 Ис 53.7; Мф 27.12, 14; Лк 23.9;
Ин 19.9 64 Пс 110(109); Дан 7.13; Мф 24.30 65 Числ 14.6; 2 Цар
13.19; 1 Езд 9.3; Иов 1.20; 2.12; Иер 36.24; Деян 14.14 65-66 Лев
24.16; Ин 19.7 67 Ис 50.6; 53.5

Ст. 57 – Кайафа – см. коммент. на 26.3. У него собрались члены Синедриона на заседание. Обычно его собрания проходили в специальном помещении на храмовой горе, но сейчас Синедрион заседал в доме первосвященника, потому что Петр будет находиться в его дворе. Вероятно, это еще раз подтверждает предположение, что собрание в доме Кайафы не было настоящим судом. Ведь Синедрион не имел права проводить формальное судебное заседание в субботу, в праздник или в канун праздника. В доме же первосвященника они могли собраться с совещательной целью. Вряд ли там присутствовали все члены Синедриона (71 человек), это противоречило бы Мк 15.43 и Лк 23.51. Возможно, речь идет о кворуме, для которого было необходимо 23 человека.

Ст. 58 – Петр оказался единственным из учеников, который рискнул пойти за Иисусом, хотя и **поодаль**. Петр дошел до **двора первосвященника** и сумел войти **внутрь**. Само здание, вероятно, окружало этот двор со всех сторон. Рядом с ним были слуги, скорее всего, слуги первосвященника и храмовая полиция, доставившая сюда Иисуса.

Ст. 59 – Старшие священники и весь Совет добивались против Иисуса ложных показаний. Совет – это высший религиозно-политический орган, в функции которого входило и судопроизводство. Он назывался греческим словом «Синедрион» («совет»), которое произносилось как Санхедрин. В него входил семьдесят один человек: первосвященник, старшие священники, старейшины и учителя Закона. Для того, чтобы вынести человеку приговор, особенно смертный, необходимо было получить свидетельские показания по крайней мере двух человек, причем их показания должны были совпадать. Матфей утверждает, что перед нами судебный фарс, так как целью Совета было не установление истины, а обвинение любой ценой, даже с нарушением заповеди, запрещающей лжесвидетельство. Судебная процедура не была соблюдена, добросовестных свидетелей обвинения не было. Почему им не удалось дать убедительные показания, не уточняется. Марк говорил, что их показания не совпадали. Впрочем, вызывает удивление сам факт, что

Синедрион заранее не позаботился о свидетельских показаниях, а также то, откуда они в пасхальную ночь вообще взяли свидетелей.

Ст. 60-61 – Все же нашлось **двое** лжесвидетелей, обвинявших Иисуса в намерении **разрушить Храм** и в три дня построить вместо него новый. Это обвинение также повторялось и прохожими, издевавшимися над Иисусом, когда Он был на кресте (27.40). И, наконец, в Деяниях апостолов звучит то же обвинение: «Мы сами слышали, как он [Стефан] говорил, что этот самый Иисус, Назарянин, разрушит наш Храм» (6.14). Вероятно, очищение Храма, совершенное Иисусом, дало повод для таких толков. На месте старого Храма Иисус, как было сказано, обещал воздвигнуть новый, нерукотворный. Это косвенным образом указывало на Его мессианские притязания, так как, согласно некоторым представлениям того времени, Бог или Мессия построят новый или обновят иерусалимский Храм. Вероятно, Иисус действительно не только предсказал разрушение старого Храма (см. 24.2), но и говорил о замене его новым, духовным Храмом. Кроме того, такие слова могли быть предсказанием о Его смерти и воскресении, как в Ин 2.19. У Иоанна говорилось: «Разрушьте этот Храм, и Я в три дня воздвигну его». Лжесвидетельство состояло в том, что «разрушьте» (в значении придаточного условного: «если вы разрушите») было заменено на «Я разрушу», что полностью извращало смысл слов Иисуса. Трагическая ирония заключается в том, что люди, выдвигавшие против Него это обвинение, сами явились причиной разрушения Храма, подняв восстание против Рима. Пророчество Иисуса исполнилось: они разрушили Храм. Вторая часть пророчества тоже исполнилась: Иисус воздвиг новый, духовный Храм – Свое воскресшее Тело. Исполнились и слова Писания: «Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет Мне сыном» (2 Цар 7.13-14).

Кроме ложных свидетельских показаний, есть и другие, не менее серьезные нарушения судопроизводства, о которых нам известно из Мишны. Хотя этот судебник относится ко

II веку, когда Синедрион уже давно прекратил существование, в нем, по мнению большинства ученых, довольно верно отражена и более ранняя традиция, хотя и сильно идеализированная. Согласно Мишне, судебное заседание не могло проводиться ночью, а также в канун и во время субботы или другого праздника. Кроме того, если человеку выносился смертный приговор, должно было состояться еще одно заседание – не ранее, чем через сутки, на тот случай, если откроются новые обстоятельства в пользу осужденного. Синедрион должен был хотя бы формально соблюсти правила судопроизводства. Поэтому многие ученые заключают из этого, что собрание Синедриона не было настоящим судебным заседанием, а лишь предварительным разбирательством, для проведения которого не существовало жестких правил.

Ст. 62-63 – Затем к Иисусу обратился сам первосвященник с вопросом, почему Он не отвечает на выдвинутые против Него обвинения. Такое требование было противозаконным. Подсудимый не был обязан доказывать свою невиновность, это должны были сделать свидетели обвинения. То, что Иисус **молчал**, лишь подтверждало Его невиновность. Ср. также Пс 38.12-14 (37.13-15) и Ис 53.7.

Во второй раз первосвященник прямо спросил Иисуса: «**Ты – Помазанник, Сын Бога?**», – предварив этот вопрос клятвенной формулой: «**Именем Бога Живого заклинаю Тебя**». Употребление клятвы должно было создать впечатление, что Кайафа намерен серьезно и справедливо исследовать дело. Хотя из Евангелия видно, что Иисус никогда не делал прямых заявлений о Своем мессианстве, поводом для такого вопроса, кроме сведений, возможно сообщенных Иудой, послужил вход Иисуса в Иерусалим и последовавшее за ним очищение Храма.

Долгое время среди ученых господствовало мнение, что в иудаизме титул «Сын Бога» не употреблялся в качестве мессианского и, следовательно, первосвященник не мог бы так сформулировать свой вопрос, а значит, перед нами слова, принадлежащие ранней Церкви. Сейчас, после обнаружения кумранских документов, такое утверждение переста-

ло быть аксиомой, и есть достаточно оснований доверять евангелисту.

Ст. 64 – До того Иисус молчал, Своим молчанием отрицая справедливость выдвинутых против Него обвинений. Но если бы Он промолчал и на этот раз, получилось бы, что Он отрицает Свое мессианство. Поэтому Иисус дает ответ, но не прямой, а употребив загадочные слова **«Это ты сказал»**, что, вероятно, тоже является утверждением, но с оговорками, когда отвечающий выражает свое согласие, но вкладывает в слова иной смысл, чем спрашивающий. Назвав себя Мессией, Иисус прибавляет цитату из пророка Даниила (7.13) и Пс 110(109).1. Он открыто назвал себя не только Сыном Давида, который имеет право воссесть на иерусалимский престол, но и **Сыном человеческим, сидящим по правую руку Всемогущего**, то есть разделившим с Ним Божественную власть. Престол Иисуса не в Иерусалиме, но на небесах. Он придет **по облакам небесным**. Согласно евангелисту, «Иисус здесь в первый и последний раз открыто объявил о Своем истинном, небесном статусе и о прославленной судьбе, которая ждет Его в будущем»^{*}.

Хотя некоторые ученые, основываясь на словах пророка Даниила, полагают, что речь идет о вознесении Христа, большинство все же думает, что имеется в виду Его второе пришествие, ведь Сын человеческий уже сидит и лишь потом идет. Облеченный Божественной славой Отца, Он придет судить мир, так что Его слова – это угроза: те, что судят Его теперь, скоро сами предстанут перед Ним как перед Судьей. Другие же объясняют формальное противоречие между тем, что Сын человеческий одновременно сидит и идет, рассказом пророка Иезекииля: у него Бог восседает на престоле, который может двигаться в разных направлениях (Иез 1.9-21). Так что Сын человеческий, сидя на Своем престоле, действительно одновременно и сидит, и движется.

Ст. 65 – Слова Иисуса показались первосвященнику столь заносчивыми и лживыми, что он счел их **кощунством**

---

^{*} D.E. Nineham, Saint Mark, p. 399.

и в ярости **разодрал на себе одежды**. Первоначально разрывание одежды было знаком печали, но позже превратилось в обязательное действие судьи, говорившее о том, что он признаёт слова подсудимого кощунством (ср. также Деян 14.14). «Первосвященник потребовал от Иисуса откровения, но когда оно было дано, причем совершенно сознательно сформулировано очень близко к библейскому тексту, это откровение было объявлено кощунством. Может быть, евангелист хочет этим подчеркнуть, что первосвященник не воспринимает всерьез слова Писания»^{*}.

Вы сами только что слышали кощунство – строго говоря, объявление себя Мессией не было кощунством. Истории известен целый ряд мессий, из которых самым знаменитым был Бар-Кохба, в 135 г. поднявший второе восстание против римлян. Он был признан мессией самым влиятельным учителем того времени рабби Акивой. Никто из мессианских претендентов никогда не был обвинен в кощунстве. Согласно Мишне, кощунством считалось произнесение обвиняемым священного имени Бога: «Богохульник невиновен, пока он не произнесет само Имя». Но Иисус не называл имени Бога: Он употребил описательный оборот «Всемогуший» (буквально: «Сила»). Возможно, первосвященник счел кощунством утверждение Иисуса, что Он будет сидеть по правую руку Бога. Но, может быть, евангелист хочет показать, что первосвященник, потеряв надежду найти реальные доказательства вины Иисуса, демагогически обвиняет Иисуса в кощунстве, чем окончательно превращает суд в фарс, в судебную расправу.

Ст. 66 – Разрывание одежд символизировало завершение процесса по делу о кощунстве. Оно наказывалось побоем камнями (Лев 24.10-16), но неизвестно, применялась ли такая мера в I веке. Остальные члены Синедриона соглашались с первосвященником и выносят решение признать Иисуса **виновным** и подлежащим смерти. Он **должен умереть** – такая формулировка, вероятно, подтверждает, что это

---

^{*} U. Luz, The Son of Man in Matthew: Heavenly Judge or Human Christ. Journal for the Study of the New Testament, issue 48, 1992, p. 17.

было предварительное расследование, а не формальный суд. О том же свидетельствует и рассказ Иоанна (ср. Ин 18.13-14, 24, 28-30).

Ст. 67-68 – Согласно Матфею и Марку, некоторые из тех, кто издевался над Иисусом, могли быть членами Синедриона, хотя в Лк 22.63 Его избивают люди из стражи (ср. Ин 18.22). Забыты все правила судопроизводства, на первое место выступает слепая ненависть. Даже эти издевательства явились исполнением пророчеств Священного Писания (Ис 50.6; 53.3-5; Мих 5.1; 3 Цар 22.24). Марк рассказывает о том, что мучители Иисуса били Его, закрыв Ему лицо, но Матфей, сократив рассказ, сделал не совсем логичным требование избивающих: **«Пророк, угадай, кто Тебя ударил!»**

26.69-75 ОТРЕЧЕНИЕ ПЕТРА

(Мк 14.66-72; Лк 22.56-62; Ин 18.15-18, 25-27)

69 А Петр сидел снаружи, во дворе. К нему подошла служанка.

— Ты тоже был с Иисусом Галилеянином, — сказала она.

70 Но Петр в присутствии всех отрицал это:

— Я не знаю, о чем ты говоришь.

71 Когда он отошел к воротам, его увидела другая служанка. Она говорит тем, кто там стоял:

— Вот этот тоже был с Иисусом Назореем.

72 И снова Петр клятвенно отрицал это:

— Не знаю я этого человека!

73 Вскоре подошли к нему стоявшие там люди.

— А ты и правда из тех, — сказали они. — Слышно поговору.

74 И Петр снова клялся и божился:

— Не знаю я этого человека!

И в этот миг запел петух.

75 Вспомнил Петр слова Иисуса, сказавшего: «Прежде чем пропоет петух, ты трижды от

Меня отречешься». И, выйдя наружу, горько заплакал.

---

75 Мф 26.34; Мк 14.30; Лк 22.34; Ин 13.38

Ст. 69-73 – Над Иисусом издевались, принимая Его за лжепророка, между тем как с минуты на минуту должно было исполниться одно из Его пророчеств – о Петре (26.34). Петр оставался во дворе первосвященника. Сначала к нему обратилась **служанка**: **«Ты тоже был с Иисусом Галилеянином»**.

Отказавшись от знакомства с Иисусом, Петр пошел **к воротам**, вероятно, чтобы покинуть дворец и не привлекать к себе нежелательного внимания. Но там его увидела **другая служанка**. Петру снова пришлось **клятвенно отрицать** то, что Он знает Иисуса и является Его учеником. Это значит, что он призывал на свою голову наказание Божье, если говорит неправду. **Назорей** – в данном контексте это слово значит то же, что и «Назарянин» (см. также коммент. на 1.23). Петру пришлось трижды отрицать, что он был с Иисусом. **Слышно по говору** – у галилеян был характерный акцент.

Ст. 74 – **Клялся и божился** – возможно, Петр призывал кары небесные на свою голову, если он врет, но некоторые ученые выдвинули предположение, что перепуганный Петр произносил проклятия в адрес Иисуса, пытаясь доказать, что не является Его учеником. Позже, во время гонений, от христиан станут требовать проклясть имя Иисуса.

Ст. 75 – Лишь когда **запел петух**, возвещая скорое наступление утра, Петр вспомнил пророчество Иисуса. Поведение Петра противопоставлено поведению Иисуса. Петр постыдился признать Его – даже не под пытками и не для того, чтобы избежать смерти. Он испугался женщины, свидетельство которой в те времена вообще не имело никакой силы. В Гефсимании Иисус трижды просил Петра и его друзей бодрствовать, а теперь Петр трижды отрекся от Него, хотя и обещал остаться верным, даже если придется с Ним умереть (26.33, 35). И тогда ему стало стыдно, и он **горько заплакал**.

27.1-2 ИИСУС ПЕРЕД ПИЛАТОМ

(Мк 15.1; Лк 23.1-2; Ин 18.28-32)

- 1 Рано утром все старшие священники и старейшины собрались вместе, чтобы вынести**
- 2 Иисусу смертный приговор. • Связав Его, они отвели и передали Его римскому наместнику Пилату.**

---

1 Лк 22.66

Ст. 1 – Рано утром состоялось заседание Синедриона. Не совсем ясно, было ли это новое заседание или Матфей, рассказав об отречении Петра, заново возвращается к прерванной теме – заседанию Синедриона и его решению. Обращает на себя внимание, что среди членов Совета опять не упомянуты учителя Закона. Но, возможно, заседаний действительно было два, если Синедрион хотел соблюсти хотя бы видимость законности. Правда, как известно, между ними должны были пройти не несколько часов, а по крайней мере сутки. Ведь, согласно еврейскому исчислению времени, это был тот же самый день, а не другой.

Ст. 2 – Они вынесли решение передать Иисуса Пилату. До сих пор ученые задаются вопросом, почему Иисус был передан в руки римлян. Согласно Ин 18.31, у евреев было отнято право приводить смертный приговор в исполнение. В Талмуде сказано, что они лишились такого права за сорок лет до разрушения Храма, хотя более вероятно, что еще раньше, со времени установления римской власти в 6 г. С другой стороны, в Мишне есть целый раздел, касающийся самых разных видов смертной казни: сжигания, побиения камнями, удушения, обезглавливания. В Новом Завете рассказывается о смерти Стефана (Деян 7.58-60); в Деян 25.9-11 римский наместник предложил апостолу Павлу предстать перед судом Синедриона, но тот предпочел римский суд. Иосиф Флавий сообщает о побиении камнями Иакова, брата Господня. В Талмуде есть еще несколько примеров, когда смер-

тный приговор не только был вынесен, но и приведен в исполнение. Возможно, еврейские власти предпочли передать Иисуса римлянам потому, что у них не было достаточно оснований для объявления Иисуса богохульником или лжепророком, или потому, что по какой-то причине им было выгоднее уничтожить Его чужими руками. Они знали, что римляне распинали мятежников, а согласно Втор 21.23, казненные на кресте были прокляты Богом. В таком случае это был самый лучший способ уничтожить Иисуса не только физически, но и погубить Его дело.

Понтий **Пилат** был римским наместником Иудеи с 26 по 36 гг. Раньше его традиционно называли прокуратором, пока в Кесарии не была найдена каменная стела с его именем и титулом префекта. Префект обладал большими полномочиями, чем прокуратор. Обычно наместники жили в своей резиденции в Кесарии Приморской, но на время пасхальных праздников они переезжали в Иерусалим, где в связи с большим скоплением паломников существовала опасность восстаний. В Иерусалиме они останавливались в крепости Антония или во дворце Ирода Великого.

27.3-10 СМЕРТЬ ИУДЫ

(Деян 1.18-19)

- 3 **Когда Иуда, предатель, узнал, что Иисус приговорен к смерти, он раскаялся и вернул тридцать серебряных монет старшим священникам и старейшинам • со словами:**
  - Согрешил я, предал невинного.
  - Что нам до того? — ответили они. — Это твое дело.
- 5 **Иуда швырнул деньги в святилище, ушел и повесился.**
- 6 **Старшие священники, взяв деньги, сказали:**
  - Эти деньги нельзя класть в сокровищницу. На них кровь.
- 7 **Посоветовавшись, они решили купить на них поле горшечника, чтобы хоронить там чуже-**

- 8 земцев. • Поэтому поле это стало называться
9 Кровавым Полем и зовется так поныне. • Так
исполнилось сказанное устами пророка
Иеремии:
    «И взяли они тридцать сребреников,
    цену, которую дал за Него народ Израиля,
10 и отдали их за поле горшечника,
    как велел мне Господь».

---

3 Мф 26.14-15 4 Мф 27.24 5-10 Деян 1.18-19 9-10 Зах 11.12-13

Вероятно, рассказ о смерти Иуды приведен в Евангелии не из интереса к предателю, а для того, чтобы еще раз подчеркнуть невиновность Иисуса. Иуда сам во всеуслышание заявил о том, что Иисус невиновен и что деньги, полученные им за предательство, греховны (Втор 27.25). Вторая же причина – усугубить грех религиозных лидеров народа, которые в конце концов взяли эти деньги.

Ст. 3-4 – Из этого стиха нельзя точно узнать, когда именно **раскаялся** Иуда: до того, как был распят Иисус, или после. В любом случае его раскаяние выразилось и на словах (он открыто объявил о своем грехе), и на деле (вернул деньги за предательство).

Употребленный здесь глагол «раскаялся» вызывал смущение в умах многих толкователей. Ведь из этого следовало, что Иуда мог быть прощен, а в это как-то не хочется верить. Поэтому, с одной стороны, было приложено много усилий, чтобы подвергнуть сомнению искренность его раскаяния. Одни утверждали, что, поскольку евангелист употребил здесь глагол «метамéломай», а не «метаноó», это якобы говорит об угрызениях совести, но не о настоящем раскаянии. Это неверно: Матфей и раньше дважды употребил этот глагол без каких-либо изменений значения (ср. 21.29, 32). Кроме того, указывали на то, что самоубийство – непростительный грех. Но, как оказалось, в Писании нет ни одного места, где бы самоубийство ясно и недвусмысленно осуждалось и запрещалось. Еврейская традиция того време-

ни тоже никак не высказывалась по этому поводу, а в некоторых случаях даже оправдывала самоубийство (например, Саула, Самсона, защитников Масады во время Иудейской войны). Господь сам решит конечную участь Иуды, и Его решение будет верным и вечным.

В отличие от Иуды, священники не испытывали никакого раскаяния и не согласились взять деньги назад. Ведь если бы они это сделали, это бы означало, что сделка расторгнута. Иуда оказался лишь пешкой в их игре. Он больше им не нужен.

Ст. 5 – Тогда Иуде ничего не оставалось как швырнуть деньги в святилище. Это могло быть как само святилище, так и Двор священников. Многие ученые высказывают предположение, что рассказ Матфея основан не на достоверной информации, но представляет собой творческую переработку какой-то народной легенды, восходящей к Зах 11.12-13, потому что он противоречит сообщению об Иуде в Деяниях апостолов (1.18).

Но есть и другое мнение. Например, известно, что по законам того времени человек, продавший дом, имел право в течение года вернуть покупателю деньги и тем разорвать сделку. Поэтому иногда, перед истечением срока покупатель прятался от продавца, чтобы тот не смог вернуть ему деньги, и в таком случае продавец, желавший вернуть себе дом, приносил эти деньги в сокровищницу Храма и этим расторгал сделку*. Здесь Иуда тоже кладет деньги в сокровищницу, объявляя сделку недействительной. Теперь у этих денег не было владельца, и священники вынуждены их как-то израсходовать.

Иуда **повесился** – ср. 2 Цар 17.23, где Ахитофел, человек, предавший Давида, тоже пошел и повесился. Есть параллели и с народными легендами о Пилате: согласно одной из них, Пилат, объявивший, что он неповинен в смерти Иисуса, потом все же повесился.

Ст. 6 – На них кровь – деньги Иуды нельзя было класть в сокровищницу, потому что они представляли собой цену

---

* J. Jeremias, Jerusalem in the Time of Jesus, p. 138-140.

жизни человека (кровь в данном случае значит смерть) и были прокляты (Втор 27.25). Священники поступили так, как было принято в те времена: поскольку деньги или имущество, добытые предосудительным путем (например, украденные, но владелец не был найден), нельзя было использовать на нужды Храма, то их расходовали на какие-нибудь общественные нужды.

Ст. 7-8 – Умершие, у которых не было родственников, хоронились на общественный счет. Чужеземцы чаще всего были такими людьми. Если Иуда получил не тридцать, а сто двадцать денариев (см. коммент. на 26.15), на эти деньги вполне можно было купить земельный участок. Это были нечистые деньги, а кладбище тоже считалось нечистым местом. **Кровавое Поле** – в данном случае это кровь Иисуса, то есть цена Его жизни. В Деяниях апостолов поле названо так же, но потому, что на нем умер сам Иуда.

Ст. 9-10 – Евангелист видит в этой истории исполнение пророчества Иеремии. Это последняя цитата из Писания в Евангелии. Но проблема в том, что она принадлежит не Иеремии, а Захарии. По этому поводу существует множество мнений, из которых здесь приведем лишь три: 1) Евсевий объясняет эту ошибку невнимательностью переписчика; 2) возможно, сборник пророчеств разных пророков назывался по имени наиболее авторитетного, каким был Иеремия; 3) цитата является составной (там есть отголоски Иер 18-19 и 32.6-9), но получила имя лишь одного пророка, как это было и в Мк 1.2. Конечно, цитата имеет мало отношения к теме смерти Иуды, но в древности контекст при цитировании, как правило, не учитывался.

Выше уже упоминалось, что Деяния апостолов сохранили другую версию смерти Иуды: на полученные деньги он купил поле, там по какой-то неизвестной нам причине он свалился вниз и расшибся так, что лопнул и у него вывалились внутренности. Есть еще рассказ, приписываемый епископу Папию (у Аполлония Лаодикийского), причем в двух вариантах. Согласно одному, Иуда заболел водянкой, раздулся до чудовищных размеров, так что в конце концов лоп-

нул, по другой же, более короткой версии его переехала повозка.

Евангелист Матфей, возможно, сознательно присоединяет рассказ о раскаянии и смерти Иуды к рассказу об отречении и раскаянии Петра. Пророчества Иисуса относительно двух этих учеников не замедлили исполниться (26.31; 27.9-10).

27.11-26 СУД ПИЛАТА

(Мк 15.1-15; Лк 23.3-5, 13-25; Ин 18.33-19.16)

- 11 **Иисус предстал перед наместником.**
— Ты и есть «еврейский царь»? — спросил Его наместник.
— Так говоришь ты, — ответил Иисус.
- 12 **Но когда старшие священники и старейшины стали обвинять Его, Иисус ничего не отвечал.**
- 13 — Ты что, не слышишь? — говорит Ему тогда Пилат. — Смотри, сколько против Тебя обвинений!
- 14 **Но Иисус не сказал ни слова в ответ, чем очень удивил наместника.**
- 15 **По случаю праздника наместник обычно освобождал одного из заключенных, за которого просил народ.** • Был тогда один узник, пользовавшийся громкой славой, звали его
- 16 **Иисус Бар-Абба.** • Когда собрались люди, Пилат спросил у них:
- Кого хотите, чтобы я вам освободил: Иисуса Бар-Аббу или Иисуса, которого называют Помазанником?
- 18 **Пилат ведь знал, что Его выдали из зависти.**
- 19 **Когда он сидел на судейском возвышении, его жена велела ему передать: «Ничего не делай этому невинному! Этой ночью Он мне снился, и я очень из-за Него страдала».**
- 20 **Тем временем старшие священники и старейшины подбили толпу требовать свободы для Бар-Аббы, а для Иисуса — казни.**

- 21 **Наместник спросил их:**
— **Кого вы хотите? Кого из двух мне освободить?**
— **Бар-аббу,** — ответили они.
- 22 — **А как поступить с Иисусом, которого называют Помазанником?** — говорит Пилат.
— **На крест Его!** — отвечают все.
- 23 — **Но что дурного Он сделал?** — спрашивает он.
— **На крест Его!** — еще громче закричали они.
- 24 **Пилат, видя, что ничего не помогает, а может даже начаться смута, велел принести воды и вымыл руки перед народом.**
— **Я не повинен в смерти этого человека. Вам отвечать!** — сказал он.
- 25 — **Пусть вина будет на нас и на детях наших!** — ответил весь народ.
- 26 **Тогда Пилат освободил Бар-Аббу, а Иисуса велел бичевать, а потом распять на кресте.**

---

16 *Иисус Бар-Абба* – в некоторых рукописях: «Бар-Абба». **24** *это-го человека* – в ряде рукописей: «этого праведника».

11 Мф 2.2; 27.29, 37; Мк 15.9, 12, 18, 26; Лк 23.37-38; Ин 18.39; 19.3, 19, 21 **12,14** Ис 53.7; Мф 26.63; 27.14; Лк 23.9; Ин 19.9 **21** Деян 3.14 **22-23** Деян 3.13; 13.28 **24** Втор 21.6-9; Пс 26(25).6; Деян 18.6; 20.26; Мф 27.4 **25** Иез 33.5; Деян 5.28

Ст. 11 – Вопрос Пилата «**Ты и есть еврейский царь?**» свидетельствует о том, что Иисус был выдан по политическому обвинению. Только язычник мог назвать Мессию «**еврейским царем**» – евреи называли его «царем Израиля». Религиозный мессианский титул мало что говорил римлянину, и еврейские власти это прекрасно понимали. Иисус был представлен человеком, претендующим на независимую от Рима царскую власть, то есть мятежником. Римляне безжалостно расправлялись с теми, кто хотел отложиться от

империи. Форма вопроса «Ты и есть еврейский царь?» говорит о презрении, которое испытывает Пилат к стоявшему перед ним связанному человеку, в котором не было ничего царственного.

Иисус ответил: «**Так говоришь ты**», что означает согласие, но с оговорками: Иисус действительно Царь, но Он вкладывает в это понятие совсем иной смысл, чем Пилат. Если бы Иисус ответил «да», участь Его была бы предreshена. Вероятно, Пилат что-то понял из этих слов, иначе Он не стал бы продолжать допрос, а просто вынес бы Ему смертный приговор как мятежнику против Рима.

Ст. 12 – Согласно Матфею, старшие священники стали обвинять Иисуса перед Пилатом, но евангелист не сообщает, в чем именно. Из всех евангелистов только Лука говорит, что инкриминировалось Иисусу: «Мы установили, что этот человек сбивает с пути наш народ, запрещает платить подати цезарю и даже объявляет себя Помазанником, то есть царем» (Лк 23.2). Это обвинение ложно (см. 22.17-21).

Ст. 13-14 – Дальнейшая сцена очень напоминает суд у первосвященника. Как и тот, Пилат недоумевает, почему Иисус не отвечает на выдвинутые против Него обвинения. Иисус снова молчит (ср. 26.62-63), чем очень **удивил** Пилата. Это слово имеет в Евангелии дополнительное, религиозное значение. Что-то в Иисусе произвело на правителя глубокое впечатление. К тому же в те времена от обвиняемых ожидалось совсем другое поведение: они должны были молить о пощаде, рыдая и заклиная жизнью родных и близких. Иисус ведет себя иначе.

Ст. 15 – **По случаю праздника** – хотя о такой праздничной амнистии известно только из Евангелий, а не из независимых источников, нет серьезных оснований сомневаться в исторической достоверности рассказа. В пользу этого говорят некоторые косвенные намеки в Талмуде. Возможно, это было нововведение Пилата, который, хотя и был, судя по еврейским источникам, «несгибаемым, безжалостным и упрямым» человеком, не хотел обострять свои и так напряженные отношения с еврейским религиозным истеблишментом.

Ст. 16-17 – Кроме Иисуса, был еще один заключенный, вероятно, из числа повстанцев, ведших партизанскую войну с римлянами, а такие люди были очень популярны в народе. В те времена было множество восстаний и мятежей, и римляне безжалостно карали людей, поднявших против них оружие. Повстанца звали **Бар-Абба́** (*арам.* «сын отца»), это, вероятно, не имя, а прозвище. Матфей сообщает, что его тоже звали Иешу́а (**Иисусом**). Есть особый трагизм в том, что перед человеческим судом предстали два Иисуса: один – «сын отца», другой же – Сын Небесного Отца, но люди выбрали себе не Спасителя, а убийцу (ср. Деян 3.14: «Вы отказались от святого и праведного и попросили помиловать убийцу»).

Ст. 18 – Вероятно, допрос Пилата длился гораздо дольше, чем об этом рассказано в Евангелии, и правитель понял, что этот Царь не представляет угрозы для Рима и что Иисуса **выдали из зависти**, опасаясь Его влияния на народ.

Ст. 19 – Как и раньше в Евангелии, Бог посылает Свое откровение людям во сне (1.20; 2.12-13, 19, 22), здесь оно послано женщине-язычнице (ср. 15.21-28). И снова противопоставляется вера язычников и неверие лидеров народа Божьего. Иногда задают вопрос, почему сон был послан жене, а не самому Пилату. Ответ, конечно, неизвестен, возможно, здесь отражен часто встречающийся в народных легендах мотив разумной жены, подающей хороший совет глупому мужу. Кроме того, римляне относились к снам очень серьезно, в них видели предзнаменования важных событий, и в языческих храмах именно женщинам часто поручалось толковать сны. **Этому невинному** – дословно: «этому праведнику»; слово «праведный» в судебном контексте имеет значение «невиновный, невинный». **Я очень из-за Него страдала** – женщине снились кошмары, но содержание сна не рассказано, главное то, что женщина убедилась в невиновности подсудимого и даже прервала судебный процесс. В апокрифическом евангелии Никодима жена Пилата названа благочестивой женщиной, еврейкой или прозелиткой.

Из христианских легенд известно, что женщину звали Прокла Клавдия. В греческой и эфиопской Церкви она признана святой.

Ст. 20 – Но священники и старейшины **подбили толпу** просить отдать им Бар-Аббу. Вероятно, собравшаяся толпа состояла из его сторонников, видевших в нем национального героя. Конечно, они предпочли просить за своего, а не за Иисуса, который в их глазах выглядел коллаборационистом, потому что Он не призывал к вооруженному восстанию против римлян.

Ст. 21-23 – Сначала наместник предлагает толпе выбрать одного из двух. Она выбирает Бар-Аббу. На вопрос, как ему поступить **с Иисусом, которого называют Помазанником**, толпа требует Его казни. В словах Пилата – и ирония по поводу царского достоинства обвиняемого, и насмешка над теми, кто требует казни собственного Царя. Пилат не верит в виновность Иисуса, о чем свидетельствует его заключительный вопрос, обращенный к толпе: **«Но что дурного Он сделал?»** И все же крики толпы сломили решимость Пилата, и он уступил. Мы видим, что Пилат оказался нравственно слабым человеком, поступившим вопреки велению собственной совести.

Ст. 24 – Только Матфей сообщает о том, что Пилат **вымыл руки**, пытаясь снять с себя вину за казнь невинного человека (см. Втор 21.6-7). Вероятно, выражение «умыть руки» к этому времени стало пословичным, и Пилату, хоть и язычнику, оно было известно. **Вам отвечать** – дословно: «Смотрите сами» (ср. 27.4). Ответ Пилата звучит лицемерно, вина с него не снимается, ведь обладающий могущественной властью римский судья должен был освободить невинного, а не перекладывать вину за несправедливый приговор на других. Так некогда поступил Адам, обвинявший Еву в том, что она дала ему яблоко, и самого Бога в том, что Он дал ему Еву в жены (Быт 3.12).

Ст. 25 – Пусть вина будет на нас и на детях наших – дословно: «Пусть кровь Его будет на нас и на детях наших» (ср. Лев 20.9; Втор 19.10; Ис Нав 2.19; Иер 26.15; Иез 18.13; 33.4;

Деян 5.28; 18.6 и др.). Это традиционная ближневосточная формулировка, означавшая, что обвинители берут на себя ответственность за приговор. Так ответила вся толпа, а не только лидеры. Но нужно помнить, что толпа состояла из сторонников Бар-Аббы, видевших в нем национального героя. Это не те люди, которые тысячами ходили за Иисусом, чтобы услышать Его и получить исцеление. Кроме того, вина лежит на лидерах народа, искусно манипулировавших массовым сознанием. Так что великой ошибкой будет видеть здесь проклятие народа на все времена.

Вероятно, Матфей, как и многие из Отцов Церкви, видели в разрушении Храма и Иерусалима исполнение этого пророчества, так что слово «дети», вероятно, употреблено в прямом смысле, как указывающее на следующее поколение, а не в значении «потомки». Умирая, Иисус простил виновников Своей смерти (см. Лк 23.34). Кроме того, надо помнить, что «кровь Христа означает не осуждение, но спасение»*. Другие тексты Нового Завета также говорят, что народ Израиля совершил это преступление по незнанию (Деян 3.17; 1 Кор 2.8). Особенно важно пророчество апостола Павла, который был уверен в том, что народ Божий будет спасен (см. Рим 11.26-32).

Ст. 26 – Итак, убийца был отпущен на свободу, а невинный приговорен к смерти. Пилат приговорил Иисуса к распятию, казни, которой предавали бунтовщиков и рабов, **велел бичевать**. Хотя в греческом тексте стоит «бичевав», глагол употреблен в каузативном смысле (ср. русское: «я сшил себе костюм», «я построил дом», то есть заказал кому-то это сделать). Конечно, Иисуса бичевали воины, а не сам Пилат. Бичевание было частью наказания: перед распятием осужденного привязывали к столбу и бичевали кожаными бичами с вшитыми в них кусочками кости или металла, иногда разрывавшими тело до костей (бичевание описывает Иосиф Флавий в «Иудейской войне» и Тит Ливий в «Истории»).

---

* D.A. Hagner, Matthew 14-28, p. 827-828.

В рассказе о суде много трудных и неясных моментов. Бар-Абба был уже осужден, а приговор Иисусу еще не был вынесен. Что мешало Пилату, человеку высокого положения, обладавшему огромной властью, просто освободить Иисуса, если он был убежден в Его невиновности? Психологический портрет Пилата, как его изображают современники, тоже мало соответствует поведению, описанному в Евангелиях. Многие сомневаются в том, что упрямый и заносчивый префект стал бы вступать в перепалку с толпой относительно того, кого из заключенных он должен освободить. Возможно, там было много подводных камней, о которых евангелист или не знает, или не считает нужным сообщать. Иоанн, например, говорит о страхе правителя. Угрозы в адрес Пилата могли быть небезосновательными: Пилат был приближенным всемогущего временщика Сеяна, который в 31 г. был свергнут и казнен, а с ним и многие его сторонники; в такой ситуации Пилат должен был бояться доносов на себя императору Тиберию, известному своей подозрительностью и жестокостью. Трудность, правда, заключается в том, что нам неизвестен год смерти Иисуса: одни полагают, что это было в 30 г., другие же – что в 33 г.

Нельзя забывать и о том, что в Евангелиях намечается тенденция переложить всю вину за смерть Иисуса на евреев, тем самым сняв ее с римлян, вынесших Иисусу смертный приговор и исполнивших его. В более ранней традиции, следы которой прослеживаются в первых главах Деяний апостолов, говорится о союзе царей и правителей «против Господа и Его Помазанника»: «против Святого Служителя Твоего Иисуса, которого Ты помазал, заключили в этом городе союз Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом Израиля» (4.27). В дальнейшем в одних преданиях Пилат полностью раскается, обратится и станет святым (см. апокрифические «Деяния Пилата»), другие же будут изображать его извергом, которого после смерти не захочет принять в себя земля*.

---

* См. средневековую поэму «Пилат» в кн.: Античность и современность, М., 1972, с. 411-417

27.27-31 ИЗДЕВАТЕЛЬСТВА СОЛДАТ

(Мк 15.16-20; Ин 19.2-3)

- 27 Тогда воины наместника увели Иисуса во дворец, в помещение для солдат. Вокруг Него
28 собрался весь отряд. • Они сняли с Иисуса одежду и надели на Него красный плащ,
29 сплели венок из колючек и возложили Ему на голову, вложили в правую руку палку и, встав перед Ним на колени, насмешливо приветствовали Его: «Да здравствует еврейский
30 царь!» • А потом они плевали в Него и били
31 по голове палкой. • Наглумившись, они сняли с Него плащ, надели на Него Его одежду и повели на казнь.

28-30 Лк 23.11 **29** Мф 27.11, 37; Мк 15.9, 12, 18, 26; Лк 23.37-38; Ин 18.39; 19.3, 19, 21 **30** Ис 50.6

Ст. 27 – Рассказ об этом есть у всех евангелистов, хотя у Луки над Иисусом издеваются не воины Пилата, а охрана Ирода Антипы (Лк 23.11). Подобные обычаи существовали у разных древних народов (их описывает Дж. Фрейзер в «Золотой ветви»), но нет оснований сомневаться в реальности этого события. Толпа всегда любила поизмываться над слабым. Так, Филон рассказывает, как жители Александрии одели в шутовской царский наряд одного полоумного по имени Карабас и оказывали ему царские почести, желая этим унижить Ирода Агриппу I, когда тот был сделан царем Иудеи.

Воины увели Иисуса во дворец, следовательно, судебное заседание происходило снаружи, на открытом воздухе, а не во дворце. Они увели Его в преторию – так назывался дворец, бывший резиденцией правителя, а также солдатские казармы, которые располагались в задних помещениях резиденции. Хотя в греческом тексте говорится, что собралась вся когорта (римское воинское подразделение численностью в 600 человек), это слово часто употреблялось в значении «отряд» вне зависимости от его численности.

Ст. 28-31 – Красный солдатский плащ должен был изображать пурпурные царские одежды, **веноч** – корону, а **палка** – скипетр. Традиционно считается, что веноч был сплетен из колючих веток терновника, чтобы усугубить мучения Иисуса. Но сейчас многие комментаторы полагают, что «корона» была сделана из веток одного из видов пальмы с очень длинными иглами, напоминавшими солнечные лучи – на монетах в таких венцах изображались императоры в виде бога солнца.

Шутовские приветствия с коленопреклонением сменились побоями и плевками. Затем «царский» наряд был снят, возможно включая «корону», хотя терновый венец стал неперменной частью распятия в христианской иконографии. Воины были, вероятно, не римлянами, а принадлежали к вспомогательным частям, состоявшим в основном из сирийцев. Церковь всегда видела в этом эпизоде исполнение пророчеств (Ис 50.6-7; 53.3-5).

Иисуса **повели на казнь**. Обычно осужденные на распятие должны были нести на плечах перекладину от своего креста, столб же был вкопан в землю на месте казни.

27.32-44 РАСПЯТИЕ

(Мк 15.20б-32; Лк 23.26-43; Ин 19.17-27)

- 32 **Когда они выходили, им встретился человек из Кирены по имени Симон. Его заставили нести крест Иисуса.**
- 33 **Придя на место, которое называлось Голгофа, что значит «Череп», • они дали Ему вина, смешанного с горечью. Но Он, попробовав, не захотел пить. • Распав Его, они, бросив жребий, разделили между собой Его одежду**
- 34 **и уселись стеречь Его. • Над Его головой поместили табличку с указанием вины:**
- 35 **ЭТО ИИСУС, ЕВРЕЙСКИЙ ЦАРЬ.**
- 36,37 **Вместе с Ним были распяты два преступника, один справа, а другой слева от Него.**

- 38 **Вместе с Ним были распяты два преступника, один справа, а другой слева от Него.**

- 39 Прохожие качали головами и бранили Его.
 40 — Ну что, разрушил Храм и в три дня построил?! — говорили они. — Спаси себя, если Ты — Сын Бога! Сойди с креста!
 41 Так же насмехались над Ним и старшие священники с учителями Закона и старейшинами:
 42 — Других спасал, а себя спасти не может! И Он царь Израиля! Пусть теперь сойдет с креста — тогда поверим Ему! • Он вверился Богу, вот пусть Бог и спасет Его, если Он Ему дорог. Ведь Он называл себя Сыном Бога.
 44 Такими же словами поносили Его и преступники, распятые с Ним.

---

42 *И Он царь* — в некоторых рукописях: «Если Он царь».

34 Пс 69.21 (68.22) **35** Пс 22.18 (21.19) **37** Мф 2.2; 27.11, 29; Мк 15.9, 12, 18, 26; Лк 23.37-38; Ин 18.39; 19.3, 19, 21 **38** Ис 53.12 **39** Пс 22.7 (21.8); 109(108).25; Плач 2.15 **40** Мф 26.61; Мк 14.58; Ин 2.19-20 **42** Ин 1.49; 12.13 **43** Пс 22.8 (21.9); Прем 2.18; Ин 5.18; 10.36; 19.7

Ст. 32 — Иисус, вероятно, настолько ослабел после бичевания, что был не в силах нести крест. Но в Ин 19.17 сказано, что крест нес сам Иисус. Возможно, Иоанн делает это потому, что очень скоро появились легенды, нашедшие отражение в гностических писаниях Василида, а затем ставшие догмой в исламе, что на кресте умер не Иисус, а **Симон**. Этот человек был родом из **Кирены**, столицы североафриканской области Киренаика. Неизвестно, был ли он евреем из диаспоры или язычником.

Ст. 33 — Иисуса выводят за городские стены, на место, которое называлось **Голгофа** (*арам.* Гулгултá, *евр.* Гулгóлет). Этот холм назывался **Черепом**, вероятно, потому, что по форме он напоминал человеческий череп. Позднейшая легенда утверждает, что под ним был похоронен Адам. Местонахождение Голгофы до сих пор вызывает споры: одни убеждены, что она на том месте, где сейчас находится Церковь Святого Гро-

ба, другие же – что там, где расположена так называемая Гробница в саду. Полагают, что в то время у римлян не было определенного места для совершения казней, но в любом случае оно должно было находиться недалеко от большой дороги для устрашения как можно большего числа народа.

Ст. 34 – Иисусу предложили **вина, смешанного с горечью** (дословно: «с желчью»). Известно, что богатые женщины Иерусалима, во исполнение Притч 31.6-7, изготавливали напиток, состоявший из вина с наркотическим веществом для притупления боли. В Евангелии от Марка говорится, что вино было смешано со смирной. Матфей, заменив смирну на желчь, вероятно, хочет указать на буквальное исполнение пророчества: «И дали мне в пищу желчь и напоили меня уксусом» (Пс 69.21 (68.22); «желчь» и «уксус» в псалме употреблены в переносном значении). В поздних рукописях так и сказано: «Дали Ему пить уксуса, смешанного с желчью».

У Марка Иисус сразу же отказался его пить, вероятно, из-за своего обета (15.23). Но здесь сказано, что Иисус, **попробовав** напиток, отказался пить, вероятно, из-за неприятного вкуса или, поняв, что в нем наркотическое вещество, и желая испить чашу, данную Ему Отцом, в полном сознании.

Ст. 35 – Распятие было формой повешения. Первоначально эта форма казни была широко распространена лишь в Карфагене, но после Пунических войн победившие римляне позаимствовали ее и сами стали распинать рабов, преступников и мятежников. Распинаемого раздевали, оставляя лишь набедренную повязку, затем клали на землю, и его распростертые руки прикреплялись к лежащей перекладине креста, чаще всего веревками, но иногда, как в этом случае, прибавались гвоздями. Но гвозди вбивались не в ладонь, а в запястье, иначе они разодрали бы мягкие ткани ладоней. После этого перекладину вместе с телом поднимали вверх и прикрепляли ее к верху вкопанного в землю столба, в форме буквы Т, или поперек столба, крестообразно. Ноги жертвы привязывались, а иногда тоже прибавались к небольшой перекладине внизу столба, которая поддерживала тело. Обычно крест был невысоким, в человеческий рост.

Казнь была очень длительной, иногда человек умирал спустя много часов и даже дней. От неестественной позы постепенно развивался отек легких, и человек медленно умирал от удушья. Мучения усугублялись голодом и жаждой, воспалялись и гноились раны от бичей, тело облепляли тучи насекомых. Распятие было настолько ужасной и позорной формой казни, что люди часто даже избегали употреблять само слово «крест», называя его «плохим деревом», а в Риме выражение «Иди на крест!» было бранным. Цицерон называл его «ужаснейшим, вызывающим содрогание наказанием».

Перед распятием казнимого раздевали, и одежда жертвы принадлежала палачам, которые, **бросив жребий, разделили между собой Его одежду**. Об этом евангелист говорит почти дословно словами псалма 21.19 (LXX). Воины разделили между собой хитон (нижнюю рубашу), плащ, пояс, головную повязку и сандалии. **Уселись стеречь** – так как казнь была длительной, близкие казнимого могли бы снять его с креста и спасти, поэтому кресты охранялись.

Ст. 36-37 – Сразу же после того, как обвиняемого приговаривали к распятию, изготавливалась специальная **табличка с указанием вины**. Ее вешали на шею осужденному или несли перед ним, а затем ее прибавляли к кресту, чтобы все видели, за какое преступление человек предается смерти. Над головой Иисуса прикрепили табличку со словами «**Это Иисус, еврейский царь**». Вероятно, на ней было также указано Его место проживания (ср. Ин 19.19: «Иисус Назарянин, еврейский царь»). С одной стороны, в этом была насмешка, но, с другой стороны, Пилат, вероятно, мстил еврейским властям за пережитое им унижение. В любом случае, именно сейчас произошло открытое явление Мессии Своему народу.

Ст. 38 – Вместе с Иисусом были распяты еще двое. Крест Иисуса стоит посередине их крестов, и евангелист видит трагическую иронию в том, что Иисус и во время казни занимает почетное место. Ведь, согласно еврейским представлениям, место посередине считалось почетным. Справа и слева от Него распяты **два преступника**, вероятно, сообщ-

ники Бар-Аббы. Иаков и Иоанн, просившие Иисуса о местах по правую и по левую руку и обещавшие выпить чашу, которую пьет Иисус, не смогли взять свой крест и последовать за Учителем.

Ст. 39-40 – Но Иисусу предстояло перенести еще одно, последнее унижение: и Его враги, и прохожие зеваки насмеялись над Ним в то время, когда Он висел на кресте и испытывал невыносимые муки. **Прохожие качали головами**, что у евреев было знаком презрения (ср. Плач 2.15; Иер 18.16). То, что там были прохожие, неудивительно, ведь римляне всегда совершали казни вблизи дорог. Они издеваются над Ним как над самозванцем, чьи пророчества о Храме не исполнились: **«Ну что, разрушил Храм и в три дня построил?!»** – и предлагают Ему совершить чудо, которое бы убедило всех.

Ст. 41-43 – Не только прохожие, но и **старшие священники с учителями Закона и старейшинами** издеваются над Ним. Этот человек называл себя Мессией, Царем Израиля. **Пусть теперь сойдет с креста** у всех на глазах, и это было бы знаком от Бога, который бы всех убедил. Но Иисус уже сказал: «Не будет дано им знака» (12.39; 16.4). Если бы Иисус спас себя, как Ему предлагали насмешники, Он не спас бы других.

Ст. 44 – К этому зловещему хору присоединились даже распятые с Иисусом преступники.

Это было последнее испытание Сатаны, который уже пытался в пустыне (4.1-11) и в Гефсимании (26.39-45) поколебать решимость Иисуса исполнить волю Отца. Крест означал не только физические муки. Люди видели Иисуса висящим на кресте, и для многих распятие было самым убедительным доказательством того, что Иисус наказан Богом за самозванство, что Он не является Сыном Бога, а наоборот, проклят Им (Втор 21.23). История явила немало примеров, когда люди умирали прекрасной и мужественной смертью на глазах у своих горячих почитателей и последователей, которые сострадали им, преклонялись перед ними, видя в них героев. Русская пословица говорит: «На миру и смерть красна». Но Иисус, умирая, страдал не только от боли,

ведь рядом с Ним не было никого: ученики разбежались от страха и, возможно, разочарования. Возле Него лишь глумливая толпа, крики презрения. Но Он умирал и за тех, и за других. В этом проявилась вся беспредельная любовь Бога. Вот как об этом говорит апостол Павел: «Бог показал нам всю силу Своей любви к нам, потому что Христос умер за нас, когда мы были грешниками!» (Рим 5.8). Он мог бы в любую минуту сойти с креста, но именно тогда Он перестал бы быть Мессией. «Если бы Он отказался принять крест или, в конце концов, сошел бы с него, это означало бы, что у Божьей любви есть предел, что существует нечто такое, чего эта любовь не захочет вынести ради людей, что существует граница, которую она не сможет перейти. Но Иисус прошел весь предначертанный Ему путь и умер на кресте, и это значит, что любовь Бога действительно не знает границ»*.

27.45-56 СМЕРТЬ ИИСУСА

(Мк 15.33-41; Лк 23.44-49; Ин 19.28-30)

45 В полдень по всей земле настала тьма до
46 трех часов дня. • А около трех часов Иисус
вскрикнул громким голосом:

— Эли, Эли, льма швактани?

В переводе это значит: «Боже Мой, Боже
Мой! Почему Ты Меня оставил?»

47 Некоторые из стоявших там, услышав Его,
сказали:

— Зовет Илью.

48 И один тут же подбежал, намочил губку в
кислом питье и, насадив ее на палку, стал Его
поить.

49 — Перестань! — говорили остальные. — Да-
вай посмотрим, придет Илья спасти Его или
нет?

50 Иисус, еще раз вскрикнув громким голосом,
испустил дух.

---

* У. Баркли, Толкование Евангелия от Марка, с. 392.

51 И завеса в Храме разодралась надвое, свер-
ху донизу. Земля содрогнулась, раскололись
52 скалы, • отворились гробницы, и много умер-
53 ших из народа Божьего, воскреснув, • вышло
из могил. А позже, после того как Он встал из
гроба, они вступили в святой город, и их ви-
дели многие.

54 Центурион и его воины, охранявшие Иису-
са, увидев землетрясение и прочие события,
очень испугались.

— Этот человек был воистину Сыном Бога, —
говорили они.

55 Было там много и женщин, смотревших из-
дали. Они сопровождали Иисуса из Галилеи и
56 заботились о Нем. • Среди них были Мария
Магдалина, Мария, мать Иакова и Иосифа, и
мать сыновей Зеведея.

---

45 Ам 8.9 46 Пс 22(21).1 48 Пс 69.21 (68.22) 51 Иез 26.31-35; Евр
10.20 52-53 Иез 37.12 55-56 Лк 8.2-3

Ст. 45 – Тьма, которая наступила по всей земле, говори-
ла о том, что совершилось нечто столь ужасное, чего не
смогла вынести даже природа. О естественном затмении не
может быть и речи, ведь в это время было полнолуние. О
тьме в дневное время постоянно говорят пророки и апока-
липтики, возвещая наступление Суда Божьего над человече-
ством. Ср. слова пророка Амоса: «И будет в тот день, говорит
Господь: произведу закат солнца **в полдень** и омрачу землю
среди светлого дня» (8.9). **По всей земле** – вероятно, имеется
в виду Иерусалим или Палестина (ср. апокрифическое еван-
гелие Петра, где сказано, что тьма покрыла всю Иудею).

Так как Матфей не указал время начала казни, мы не
знаем, сколько часов провел Иисус на кресте. Согласно
Марку, Иисус был распят в девять часов утра.

Ст. 46 – Около трех часов Иисус испустил громкий
крик, который Матфей приводит по-арамейски, заменяя лишь

арамейское «элахи» (в греческом «элой») на еврейское «эли́», а затем дает перевод на греческий. Это не транслитерация греческого оригинала («Эли, Эли, лема сабахтани?»), а реконструкция арамейского прототипа, который звучит примерно так: «Эли, Эли, льма швактáни?» Это начальные слова Пс 22(21), говорившего о невыносимых муках невинного страдальца, взывающего к Богу.

Существуют две точки зрения на то, каков смысл этого восклицания. По мнению одних, Иисус, отождествив себя с греховным человечеством, в этот страшный предсмертный час действительно ощутил богооставленность, пережил весь ее ужас и мрак. Вероятно, это имеет в виду апостол Павел, говоря о том, что Христос принял «проклятие вместо нас на себя» (Гал 3.13) и «Того, кто не ведал греха, Бог ради нас сделал грехом» (2 Кор 5.21). С этим согласуется и евангелие от Петра, в котором Иисус восклицает: «Сила Моя, Сила Моя, Ты оставила Меня!» В нескольких рукописях и древних переводах другое чтение: «Почему Ты опозорил Меня?»

Согласно второй точке зрения, Иисус, начав читать псалом, из-за физической слабости смог произнести лишь первый стих, имея в виду все содержание псалма, который заканчивается на радостной ноте надежды: «Он [Бог] не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица Своего, но услышал его, когда тот воззвал к Нему» (ст. 25). Следовательно, это не вопль богооставленности, а свидетельство веры. Возглас опущен у Луки и Иоанна, вероятно почувствовавших, что эти слова могут смутить слушателей и читателей. У Луки, например, Иисус произносит благочестивые слова: «Отец! В руки Твои предаю Мой дух!» (23.46), у Иоанна Иисус издает крик победы: «Свершилось!» (19.30).

Ст. 47 – «Эли» («Боже мой») созвучно имени пророка Илья, которое произносилось как Элья́ или Эли́. Это, вероятно, и объясняет, почему стоявшие недалеко от Иисуса люди подумали, что Он взывает к пророку о помощи: «**Зовет Илью**». По народным представлениям того времени, Илья был скорым помощником и заступником всех, кто попал в беду. Проблема заключается в том, что понять такое созвучие

могли только евреи, а не римские солдаты, охранявшие кресты с распятыми. Возможно, среди них были люди, понимавшие местный язык, или же это были наемники из соседних с Иудеей областей, говорившие по-арамейски.

Ст. 48 – Скучающим солдатам хотелось развлечься, им было любопытно, придет Илья снять Иисуса или нет. Вероятно, именно этим продиктован поступок одного из солдат, когда он дал Иисусу пить: он боялся, что Иисус умрет прежде, чем придет Илья, и они лишатся интересного зрелища. Кресты, как правило, были невысокими, и он мог бы напоить умирающего из своей кружки, но, вероятно, не захотел. Он **намочил губку в кислом питье**, которое, скорее всего, было дешевым кислым вином. Греческое слово «όксος» означало кислое сухое вино в отличие от сладкого – «όϊνος». Возможно, это была так называемая «πόσκα», напиток из воды с уксусом или кислым вином и яиц, хорошо удовлетворявший жажду. Солдаты обычно всегда носили его с собой, и, скорее всего, палачом двигало смешанное чувство сострадания и любопытства.

Ст. 49 – Но евангелист видит в этом поступке желание еще раз причинить Иисусу страдание, поэтому, в отличие от Марка, слова «**Давай посмотрим, придет Илья спасти Его или нет**» вложены в уста других солдат, которые хотят остановить своего товарища.

Ст. 50-51 – Иисус издал еще один громкий крик, на этот раз, вероятно, без слов, и испустил дух. И в этот момент в Храме **разодралась завеса**. Среди тринадцати завес Храма две были самыми важными: одна у входа в святилище, другая отделяла Святое Святых (то есть самое святое место). Неизвестно, какую именно завесу имеет в виду евангелист, возможно, вторую, самую главную, за которую никто не имел права входить, кроме первосвященника в День Искупления (*евр.* Йом-Киппур). Спорят также и о значении этой разодранной завесы: она может говорить о том, что отныне между Богом и человеком нет преграды и человек может общаться с Богом напрямую, без посредников, каковыми были первосвященники. Ср. Евр 6.19; 9.1-12; 24-28; 10.19-25, а так-

же Еф 2.14-15. Согласно другому мнению, это был символ суда над Храмом, предопределивший его разрушение (ср. 24.2, 15). Иосиф Флавий рассказывает о том, как однажды ночью ворота внутреннего притвора сами собой раскрылись и «сведущие люди... считали этот знак предвестником разрушения» (Иуд. Война, VI, 5, 2).

Ст. 52-53 – Кроме того, произошло землетрясение, во время которого отворились гробницы и воскресли усопшие **святые**. Эти стихи породили множество неразрешимых вопросов. Кто эти святые и сколько их? Какова природа их воскресших тел, то есть подобно ли их воскресение воскресению дочери Иаира и Лазаря или же самого Иисуса? Если их тела стали преображенными, как у Иисуса, то как это согласуется с христианским верованием, что воскресший Иисус – первенец из умерших (Кол 1.18; Откр 1.5)? Были ли они воскрешены в момент смерти Иисуса? Если да, где они находились до Его воскресения? Что стало с ними потом? Остались ли они на земле или были вознесены на небо? И когда это произошло? Почему об этом событии упоминает только один евангелист Матфей и молчат все остальные? Было ли это событие в реальности или Матфей в данном случае выступает скорее как богослов, чем историк? Вне зависимости от ответа на последний вопрос, очевидно, что этот рассказ иллюстрирует важнейшую богословскую истину: смерть Иисуса дарует жизнь и спасение людям. Недаром повторяется одна и та же деталь: и здесь, и там происходит землетрясение, а это на мифологически-эсхатологическом языке есть указание на наступление конечных времен.

Ст. 54 – Но происходит еще одно событие с символическим значением: римский **центурион и его воины**, увидев, как умер Иисус, назвали Его **Сыном Бога**. **Центурион** – см. коммент. на 8.5. Будучи язычниками, они вряд ли вкладывали в эти слова то содержание, которые вкладывают в них христиане. В их устах это могло значить, что они считали Иисуса полубогом или античным героем. Но все равно с ними случилось что-то очень важное: в отличие от противников Иисуса, которые издевательски обещали поверить в Него,

если Он сойдет с креста и не умрет, центуриона и палачей убедила Его *смерть*.

Позднейшее христианское предание сообщает, что центуриона звали Лонгином, что он стал христианином и проповедовал в Каппадокии, где и умер мучеником.

Ст. 55 – Здесь мы впервые узнаем, что не все ученики Иисуса разбежались: **много женщин** было на месте казни, они **смотрели издали**. Ближе они, вероятно, не могли подойти, так как римляне обычно оцепляли место казни. Мы узнаем также о том, что у Иисуса были не только ученики, но и ученицы, ведь глагол «**сопровождать**» имеет значение «быть учеником, последователем». Для того времени это было очень необычным явлением, так как в еврейской традиции благочестивому человеку, особенно учителю, не пристало общаться и разговаривать с женщинами. Это якобы навлекало на него зло и отвлекало от изучения Закона. Иисус же вел себя по-другому: среди Его последователей много женщин; это особенно подчеркивают Лука и Иоанн. Матфей сообщает, что женщины заботились об Иисусе и пришли с Ним вместе из Галилеи в Иерусалим.

Ст. 56 – Матфей называет имена нескольких женщин, потому что им предстоит великая миссия стать вестницами Воскресения. Это **Мария Магдалина**, то есть родом из города Магдала, расположенного на западном берегу Галилейского моря. Другая женщина названа **Марией, матерью Иакова и Иосифа**. Обычно считается, что **мать сыновей Зеведея** называли Саломеей (ср. Мк 15.40).

Именно женщины, а не мужчины-ученики, сохранили большую верность своему Учителю. Пусть и на расстоянии, они остались с Ним до самого конца. «Любовь оказалась крепче страха и смерти, крепче угроз, крепче ужаса перед всякой опасностью, и там, где рассудок, убеждение не спасли учеников от страха, любовь преодолела все... В ком окажутся только крепкие убеждения, но сердце холодное, сердце, не загоревшееся такой любовью, которая может сжечь всякий страх, тот знай, что он еще хрупок, и проси у Бога этого дара слабой, хрупкой, но такой верной, такой непобе-

димой любви»*. Ученицы Христа были свидетельницами распятия и смерти и станут свидетельницами Воскресения.

27.57-61 ПОГРЕБЕНИЕ ИИСУСА

(Мк 15.42-47; Лк 23.50-56; Ин 19.38-42)

- 57 Вечером пришел богатый человек из Ари-
мафеи по имени Иосиф, он тоже был учени-
58 ком Иисуса. • Придя к Пилату, он попросил
тело Иисуса. Пилат распорядился выдать ему
59 тело. • Иосиф, взяв тело, завернул его в чи-
60 стое льняное полотно • и похоронил в своей
новой гробнице, которую недавно высек в
скале. Привалив к входу в гробницу большой
камень, он ушел.
- 61 А Мария Магдалина и другая Мария сиде-
ли напротив гробницы.

57-58 Втор 21.22-23 59 Деян 13.29 60 Мф 28.2; Мк 16.3-4; Лк 24.2;
Ин 20.1 61 Мф 27.56; 28.1; Мк 15.40, 47; 16.1; Лк 24.10; Ин 19.25

Ст. 57-58 – Хотя евангелист говорит о том, что наступил **вечер**, вероятно, он имел в виду более ранний час, иначе, согласно еврейскому исчислению времени, уже должна была начаться **суббота**. Евангелист Марк подчеркивает, что это был день приготовления к субботе, то есть **пятница**. По еврейским обычаям тело умершего должно было быть похоронено в тот же день, тем более что в субботу хоронить было нельзя. В данном случае с погребением необходимо было поторопиться еще и потому, что, согласно Втор 21.22-23, тело повешенного должно было быть снято и погребено в тот же день, иначе оно навлекло бы проклятие на землю.

Поэтому **Иосиф** из Аримафеи пришел к Пилату просить тело. Для этого нужно было обладать мужеством, так как римляне обычно оставляли тела казненных на крестах до полно-

---

* Антоний Сурожский, Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Воскресение жен-мироносиц, 1995, с. 220.

го разложения, чтобы еще больше утратить остальных. К тому же Пилат был известен своим упрямством и жестокостью. Кроме того, тела казненных преступников обычно оставляли лежать непогребенными на растерзание хищным птицам и собакам или бросали в общую могилу. Конечно, иногда римляне, не желая обострять отношения с евреями, позволяли хоронить тела казненных в день смерти (об этом сообщает Иосиф Флавий в «Иудейской войне», IV, 5, 2).

Об Иосифе в Евангелии сказано лишь то, что он был родом из города **Аримафея** (вероятно, это Раматаим-Цофим (1 Цар 1.1) или Раматаин, упоминаемый Иосифом Флавием). Из Евангелия Марка мы узнаем, что он был членом Синедриона. Как известно, Синедрион состоял из старших священников, учителей Закона и старейшин. Никто из евангелистов, к сожалению, не сообщает, к какой группе принадлежал этот человек. Здесь о нем лишь сказано, что он был **богатым**. То, что он назван **учеником Иисуса** (Иоанн называет его тайным учеником), должно было немного смягчить тяжелое впечатление от того, что Иисуса хоронили посторонние люди, а не родственники или ученики. Пилат велел выдать тело.

Ст. 59 – Иосифу пришлось торопиться, потому что время, оставшееся до наступления дня покоя, истекало. Вероятно, он не смог совершить все погребальные обряды, например, ничего не сказано об омовении и умащении тела благовонными маслами, что и побудило женщин довершить погребение по прошествии субботы. Евангелист лишь сообщает, что Иосиф завернул тело **в чистое льняное полотно**, в которое, согласно еврейскому обычаю, заворачивали покойников.

Ст. 60 – Мертвых обычно хоронили **в гробницах**, которыми служили естественные пещеры. Если их не было, гробницы часто высекали в скалах. Тело обычно клали на специальную полку, а к входу приваливали тяжелый камень, чтобы предотвратить проникновение в гробницу воров и животных. Именно в такой гробнице было похоронено тело Иисуса. Иоанн сообщает, что она находилась неподалеку от места казни и что она была **новой**, то есть там никто еще не был похоронен (Ин 19.41), а согласно Матфею, Иосиф отдал для

погребения Иисуса гробницу, которую высек для самого себя. Дело в том, что, когда тело истлевало полностью, кости собирали в специальный сосуд, а в гробницу клали новых покойников.

Ст. 61 – Мария Магдалина и другая Мария (вероятно, мать Иакова и Иосифа) видели, где похоронен Иисус, потому что **сидели напротив гробницы**. Вероятно, они заметили, что погребение было поспешным, без соблюдения всех положенных ритуалов. Теперь они знали место захоронения и не могли ошибиться и перепутать гробницы, когда пришли туда на следующий день после субботы.

27.62-66 СТРАЖА У ГРОБНИЦЫ

62   На следующий день – это была суббота – пришли к Пилату старшие священники и фарисеи.

63   — Господин наш, мы вспомнили, что этот обманщик при жизни говорил: «Через три дня Я
64 встану из гроба», — сказали они. • — Дай приказ охранять гробницу до послезавтрашнего дня, а то Его ученики придут и выкрадут тело, а потом будут говорить народу: «Он встал из гроба». И эта последняя ложь будет хуже первой.

65   — Вот вам стража, — ответил Пилат. — Ступайте и охраняйте гробницу, как сами знаете.

66   Они пошли и стали охранять гробницу, опечатав камень и приставив стражу.

---

63 Мф 12.40; 16.21; 17.23; 20.19; Мк 8.31; 9.31; 10.34; Лк 9.22; 18.33; 24.7

Ст. 62-64 – Это единственное упоминание о фарисеях во всем страстном повествовании Матфея. Оказывается, они не забыли слов Иисуса о том, что Он воскреснет, но они не верили в то, что Бог не оставит Иисуса в могиле и поднимет Его из гроба. Евангелист подчеркивает, что религиозные лидеры народа проявили враждебность к Иисусу с момента Его рождения и она не исчезла даже после Его смерти. **Суб-**

бота – дословно: «день после приготовления», то есть после пятницы; это довольно странный описательный оборот для субботы. **Обманщик** – так обычно называли Иисуса в еврейской антихристианской полемике; это слово может означать также «колдун, чародей», «лжепророк». В то время воровство в гробницах было широко распространенным явлением, отсюда забирали дорогие ткани и предметы, которые часто клались вместе с умершим. За тела покойных грабители требовали выкуп у родственников. **Ученики выкрадут тело** – Юстин сообщает, что еврейские миссионеры активно распространяли слухи о том, что ученики Иисуса выкрали тело своего Учителя. Но священники сильно переоценили мужество растерянных и подавленных учеников, не осмелившихся даже присутствовать на погребении. **Первой ложью** они называли то, что Иисус был Мессией, а **последней** – то, что Бог поднял Его из мертвых.

Ст. 65 – Вот вам стража – эти слова можно понять как то, что Пилат предоставил римских солдат в распоряжение членов Синедриона, тем более что здесь употреблено латинское слово «кустодия». Но греческий текст также допускает перевод: «У вас есть стража», и в таком случае речь идет о храмовой страже. Скорее всего, это римляне, иначе стражникам не пришлось бы опасаться Пилата (28.14).

Ст. 66 – Согласно рассказу, одну ночь, с пятницы на субботу, гробница оставалась неохраняемой, но перед тем, как ее опечатать, солдаты должны были зайти внутрь и убедиться, что тело находится на месте. **Опечатав камень** – это можно понять как то, что гробница охранялась стражей, но, возможно, камень действительно был опечатан восковой печатью.

ВОСКРЕСЕНИЕ (гл. 28)

28.1-10 ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА

(Мк 16.1-8; Лк 24.1-12; Ин 20.1-12)

- 1 **Минула суббота, и на рассвете следующего дня Мария Магдалина и другая Мария пошли навестить гробницу.**

- 2 И вдруг произошло сильное землетрясение. Это ангел Господень спустился с неба и, подойдя к гробнице, отвалил камень и сел на
- 3 него. • Лик его был подобен молнии, а одежды
- 4 белы как снег. • Стражники задрожали и помертвели от ужаса.
- 5 Ангел сказал женщинам:
- А вы не бойтесь! Я знаю, вы ищете Иисуса, распятого. • Его здесь нет. Он воскрес, как и говорил вам. Идите сюда, посмотрите, вот
- 7 здесь Он лежал. • Ступайте же скорей и скажите Его ученикам: «Он встал из гроба, вы найдете Его в Галилее. Там вы Его увидите». Помните, что я вам сказал.
- 8 Те торопливо покинули гробницу и, полные страха и великой радости, побежали рассказать Его ученикам.
- 9 И вдруг сам Иисус предстал перед ними!
- Мир вам! — сказал Он.
- Подбежав к Нему, они упали перед Ним ниц и обняли Его ноги.
- 10 — Не бойтесь! — говорит им Иисус. — Ступайте, скажите Моим братьям, пусть идут в Галилею. Там они Меня увидят.

---

6 *Он лежал* – в некоторых рукописях: «Господь лежал». **9** *И вдруг сам Иисус* – в ряде рукописей: «И когда они шли, чтобы рассказать Его ученикам, вдруг сам Иисус».

1 Мф 27.56, 61; Мк 15.40, 47; Ин 19.25 **2** Мф 27.51, 60; Мк 15.46
6 Мф 12.40; 16.21; 17.23; 20.19; Мк 8.31; 9.31; 10.34; Лк 9.22; 18.33; 24.7 **7** Мф 26.32; 28.16; Мк 14.28; Ин 21.1-23

Ст. 1 – Минула суббота, и на рассвете следующего дня – дословно: «Поздно в субботу, на рассвете первого дня». Это трудные для понимания слова, потому что по еврейскому счету суббота заканчивалась вечером и поздний вечер – это уже следующий день. Эти два выражения кажутся противо-

речащими друг другу, тем более что вся христианская традиция, за исключением апокрифического евангелия Петра, говорит о том, что женщины посетили гробницу ранним утром следующего за субботой дня. Поэтому многие ученые предлагают видеть в греческом слове «опсэ» («поздно вечером») не наречие, а предлог со значением «после, вслед за».

Две женщины пошли навестить гробницу (у Марка и Луки их было три, а у Иоанна только одна Магдалина). В Евангелиях Марка и Луки говорится, что они купили необходимые для умащения душистые мази, потому что хотели завершить погребение должным образом. Матфей об этом не упоминает, возможно, потому, что, согласно его сообщению, у гробницы находилась стража, которая не позволила бы женщинам войти внутрь, да и вход в гробницу был опечатан. Поэтому женщины пришли, вероятно, исполнить обряд оплакивания, куда входили ритуальные причитания и битье себя в грудь. Известно также, что близкие и родные во время траура посещали гробницы, особенно в первые три дня.

Ст. 2-3 – И снова, как в случае с воскрешением святых (27.52), произошло землетрясение. Хотя землетрясения бывают довольно часто в Палестине, оно особенное, потому что произошло не по естественной причине: **ангел Господень спустился с неба**. Евангелие начиналось с явления ангела Господа, так оно и завершается. Никакая стража, запоры и печати не в силах противостоять Божьему посланцу: он **отвалил камень и сел на него**. Его облик отражает сияние Божьей славы и напоминает описание Иисуса во время Его преображения (17.2). **Лик его был подобен молнии** – он или сиял, испуская лучи, или же это должно было указывать на величие и ужас, всегда связанные с Богоявлением.

Ст. 4 – Но не только земля и природа, но и стражники затряслись, вероятно, они упали на землю замертво (дословно: «они стали как мертвые»). Несомненно, в тексте присутствует ирония: те, кто мнил себя живым, охраняли Того, кого они мнили мертвым, но когда Он стал живым, они стали как мертвые.

Ст. 5 – Женщины тоже были перепуганы: их не мог не поразить страх, который всегда постигает людей в присутствии Божества или того, что исходит от Бога. Поэтому ангел обращается к женщинам со словами успокоения.

Ст. 6 – Он несет им радостную весть о том, что Распятого уже нет в могиле: **Он воскрес**. Вероятно, более точным и правильным был бы перевод: «Он воскрешен», ибо речь идет о могущественном деянии Бога (ср. Деян 3.15; 4.10; Рим 4.24; 8.11; 10.9; 1 Кор 6.14; 15.15; 2 Кор 4.14; 1 Петр 1.21). Следовательно, ангел отвалил камень не для того, чтобы дать Иисусу выйти из гробницы, но для того, чтобы женщины смогли убедиться в том, что она пуста. Исполнились слова Иисуса, которые Он говорил Своим ученикам еще при жизни. Никто из людей не мог присутствовать при этом событии, и никто не был бы в состоянии рассказать о нем. Поэтому свидетелем выступает ангел, духовное существо, посланец и представитель Бога.

Вот так просто и лаконично рассказано о величайшем событии, знаменующем начало Нового Века: перепуганные женщины, ангел в белом одеянии и пустая гробница. Никто из евангелистов не пытается поведать какие-то подробности того, как происходило Воскресение: оно выходит за пределы человеческого понимания и поэтому не может быть описано средствами человеческого языка. Эта сдержанность и скупость изобразительных средств производит гораздо более сильный эффект, чем рассказ о воскресении в апокрифическом евангелии Петра с его говорящим крестом.

Ст. 7 – Ангел же дает поручение женщинам стать вестницами воскресения Христа: **«Ступайте же скорей и скажите Его ученикам»**. Это означает, что ученикам даруется прощение, но это не только прощение, но и призыв снова стать Его учениками. В 26.32 Иисус предсказал, что после смерти и воскресения Он снова встретится со Своими учениками в Галилее (см. комментарий), и ангел подтверждает Его слова: **«Там вы Его увидите»**.

Ст. 8 – Женщины полны **страха**, но страх соединялся с **великой радостью**, переполнявшей их и ставшей отныне

радостью для всех христиан. Ведь вера в воскресение Господа – это сердцевина нашей веры. О такой радости говорил Иисус на прощальной трапезе в 4-м Евангелии: «говорю вам истинную правду: вы плакать будете и скорбеть, а мир будет радоваться. Вы будете печалиться, но печаль ваша радостью станет... Я увижу вас снова – и сердце ваше наполнится радостью, эту радость у вас никому не отнять» (Ин 16.20, 22).

Ст. 9 – Но не только ангела увидели женщины – перед ними вдруг предстал сам Иисус. Хотя в греческом оригинале стоит «радуйтесь», то есть обычное для греков приветствие, Иисус, вероятнее всего, обратился к женщинам со словами: «**Мир вам**». Но пожелание радости здесь тоже очень к месту.

Упали ниц – это значит, что они совершили поклонение Иисусу как своему Господу. В Евангелии лишь раз описывалось такое же поклонение учеников – после того, как они видели Его шедшим по воде (14.33). **Обняли Его ноги** – в древности это был знак того, что люди становились вассалами царя; здесь это выражение покорности и любви.

Ст. 10 – Теперь сам Господь посылает женщин поскорее возвестить ученикам радость, но они уже названы **братьями**. Ср. Ин 20.17: «Ступай к Моим братьям и скажи им: “Я возвращаюсь к Моему и к вашему Отцу, к Моему и к вашему Богу”». Ученики не только прощены, отныне Иисус навеки стал их старшим братом.

28.11-15 РАССКАЗ СТРАЖИ

- 11 **Когда женщины ушли, несколько человек**
12 **из стражи отправились и сообщили старшим**
13 **священникам обо всем, что произошло. • Те,**
14 **собравшись вместе со старейшинами и посо-**
15 **вещавшись, дали воинам много денег • и ска-**
16 **зали им:**

- **Говорите, что Его ученики ночью пришли**
17 **и выкрали тело, когда вы спали. • А если дело**
18 **дойдет до наместника, не беспокойтесь, мы**

сумеем его убедить, и у вас не будет неприятностей.

- 15 Те, взяв деньги, поступили так, как им было велено. И молва эта широко разошлась среди евреев, жива она и по сей день.**

---

13 Мф 27.64

Ст. 11 – Обо всем, что произошло – то есть о явлении ангела и о том, что гробница пуста. Следовательно, несмотря на обморок, солдаты видели случившееся.

Ст. 12-13 – Сердца священников и старейшин пребывают в такой слепоте, что свидетельство солдат ничего не меняет. Если раньше они с насмешкой предлагали распятому Иисусу сойти с креста и тогда они поверят, они не верят и сейчас, когда Иисус воскрес. Это говорит о том, что чудо далеко не всегда может породить веру, оно часто остается или незамеченным вообще, или истолковывается неверующими людьми по-своему. Так и теперь: вместо раскаяния они предлагают солдатам деньги, как раньше они заплатили Иуде. В тексте много иронии: те самые люди, которые просили у Пилата стражу, чтобы ученики не украли тело, теперь просят ту же стражу сказать, что ученики действительно украли тело Иисуса.

Ст. 14 – Часовые, заснувшие на посту, могли быть приговорены к смерти, но священники убеждают их, что им ничего не будет грозить. Они обещают уладить дело ко взаимному удовольствию.

Ст. 15 – Таков ответ Матфея на слухи, которые небезуспешно распространяла враждебная зарождающемуся христианству еврейская пропаганда.

28.16-20 ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ

(Мк 16.14-18; Лк 24.36-49; Ин 20.19-23; Деян 1.6-8)

- 16 А одиннадцать учеников отправились в Галилею, на гору, куда велел им прийти Иисус.**
17 Увидев Его, они упали перед Ним на колени, хотя некоторые и засомневались.

18 **Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал:**

— Мне дана вся власть на небе и на земле.

19 **Итак, ступайте и сделайте все народы Моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и**

20 **Святого Духа • и научите все соблюдать, что Я вам повелел. И знайте: Я с вами всегда, до конца мира.**

---

20 Некоторые рукописи заканчивают текст Евангелия словом «аминь».

16 Мф 26.32; 28.7, 10 18 Дан 7.14; Мф 11.27; Ин 3.35; 13.3; 17.2; Еф 1.20-22; Флп 2.9-10 19 Деян 1.8 20 Агг 1.13; Мф 18.20; Ин 14.23

Матфей – единственный из евангелистов, рассказывающий о галилейском явлении Иисуса Своим ученикам во исполнение предсказания (26.32). Хотя Иоанн тоже повествует о встрече с Иисусом на берегу Галилейского моря, это событие описано в заключительной 21-й главе его Евангелия, которое, по мнению большинства исследователей, не принадлежит самому евангелисту.

Ст. 16 – Впервые в Евангелии указано, что учеников осталось **одиннадцать** (Петр, несмотря на трехкратное отречение, входит в их число). Название **горы**, куда велел прийти ученикам Иисус, осталось неизвестным, хотя предание снова называет ее Фавором (см. коммент. на 17.1). Но главное здесь то, что событие происходит именно на горе (о богословской символике гор см. коммент. на 5.1).

Ст. 17 – **Упали перед Ним на колени** – это значит, что ученики простерлись ниц перед Иисусом как перед Богом или царем. До этого дважды рассказывается о подобном поклонении: первый раз после чудесного хождения по воде (14.33), а во второй раз поклонение совершили женщины, встретив воскресшего Иисуса (28.9).

Хотя некоторые и засомневались – это очень трудное место, так как греческий текст позволяет понять его по-разному: 1) все одиннадцать простерлись перед Иисусом, но

некоторые из них все же усомнились; 2) сомнение было у всех одиннадцати; 3) часть ученых предполагает, что, хотя говорится только об одиннадцати учениках, вместе с ними пришло большее количество братьев (ср. 1 Кор 15.6) и сомнение было у некоторых из них. Например, Феофилакт считает, что присутствовали семьдесят, об избрании которых говорится у Луки (10.1). Какой бы вариант понимания мы ни выбрали, трудность остается, так как непонятно, какой смысл вкладывал евангелист в слово «засомневались», тем более что это слово больше нигде в Новом Завете не встречается, кроме этого места и 14.31. Что было причиной сомнений? Отсутствие веры в реальность воскресения, сомнение, что перед ними сам Иисус, страх, что Он не простит их за отступничество? Или, может быть, так названо состояние людей, переживших страшный психологический шок от всех событий: ареста, казни, смерти Иисуса и собственной трусости? Кто бы на их месте не испытал потрясения и растерянности? О том, что некоторые ученики сначала не узнали Иисуса, говорится и в других Евангелиях (Мк 16.11, 13-14; Лк 24.13-35, 37; Ин 20.14-15; 21.4); там же Иисус укорял их за маловерие и сомнения (Мк 16.14; Лк 24.38). К сожалению, евангелист слишком краток и не пытается объяснить, что было причиной сомнений. Вот почему мы ни в чем не можем быть уверены, хотя, с другой стороны, краткость и отсутствие деталей придает этому тексту, завершающему собой Евангелие, ни с чем не сравнимое величие, красоту и совершенство.

Ст. 18 – Иисус подошел – до этого момента мы могли бы подумать, что воскресший Господь говорит с небес, но Он на земле. Он приблизился к ученикам либо потому, что хотел развеять их сомнения (ср. Лк 24.39-43; Ин 20.21, 27), либо Своим приближением к ним Он прощал их, восстанавливая отношения близости и доверия, разорванные по вине их отступничества, причем даже не дожидаясь от них просьб о прощении. Они снова Его ученики, только теперь им поручено гораздо более грандиозное дело, чем это было во время Его земного служения. Теперь с ними говорит прославленный

Господь. Если раньше во время Преображения троим из учеников было дано увидеть на несколько мгновений приподнятую завесу, скрывавшую Его славу, отныне Он облечен в Божественную славу, которую ничто не скрывает. **Мне дана** – глагол в страдательном залоге говорит о том, что субъектом предложения выступает Бог: это Он дал Иисусу могущество. В земной жизни у Иисуса была власть совершать исцеления, изгнания бесов, способность творить чудеса, прощать грехи, пророчествовать и учить. Но, будучи истинным Человеком, Иисус не мог не быть частично ограничен в Своих действиях временем и земным пространством. Теперь, по воскресении, Ему дана **вся власть на небе и на земле**. Это значит, что отныне Он восседает по правую руку Бога и участвует в Божественном правлении всей вселенной («небо и земля» – так на Востоке называли вселенную).

Ст. 19 – Ступайте – некоторые ученые полагают, что слово надо понимать как избыточное, указывающее на начало последующих действий, но другие убеждены в том, что оно употреблено в прямом смысле: Иисус действительно велит им идти по всему миру. **Сделайте все народы Моими учениками** – вот цель этого похода. Иисус снимает с учеников прежние ограничения: если раньше их деятельность должна была быть сосредоточена только на народе Израиля, то теперь арена их миссии – вся земля, все народы. Пала преграда, разделявшая богоизбранный народ и язычников, которые по определению были грешниками и осуждены на погибель. Евангелие начинается с того, что великий свет осиял Галилею, страну язычников (4.15-16). Теперь горстка перепуганных и потрясенных учеников будет преображена в непобедимое воинство Бога, несущее свет и веру всем сидящим во тьме смертной.

Крестите – и снова перед нами загадка: когда возникло христианское крещение? Ни в одном из Евангелий не говорится о том, что крещение являлось обязательным условием вхождения в новый народ Божий. Евангелия начинаются со сцены омовения самого Иисуса Иоанном Предтечей. Мы можем лишь предполагать, что ученики Иисуса тоже

пришли на Иордан. Согласно 4-му Евангелию, часть из них первоначально входила в круг последователей Иоанна, пошедших за Иисусом (1.37). Там же говорится, что они некоторое время продолжали омыwać людей, уже находясь с Иисусом, но сам Иисус этим не занимался (4.2). Призыв Иисуса крестить уверовавших содержится только в Евангелии от Матфея и у Марка, но в более позднем, не принадлежащем евангелисту эпилоге (16.16). Вместе с тем во всех текстах Нового Завета, даже таких ранних, как письма апостола Павла, христианское крещение есть бесспорный и очевидный факт. Но все же есть одна интересная особенность: всюду, где говорится о крещении, оно совершается во имя Иисуса Христа (см. Деян 2.38; 8.16; 10.48; 19.5; Рим 6.3; Гал 3.27). Здесь же перед нами троичная формула: **«во имя Отца, Сына и Святого Духа»**. Троичная формула есть также и в Дидахе, раннем христианском произведении, в котором ощущается сильное влияние 1-го Евангелия. Большинство ученых полагает, что первичны крещальные формулы «во имя Иисуса», «во имя Господа», «во имя Господа Иисуса», «во имя Иисуса Христа» и т. п. По их мнению, Матфей изменил изначальные слова Христа, которые должны были звучать «крестите их во имя Мое», на более привычное словосочетание, применявшееся при крещении в его общине. В доказательство они приводят нарушение ритма в ст. 19-20, говорящее о вставке, а также тот факт, что епископ Евсевий Кесарийский, выступая на Никейском соборе (325 г.), более двадцати раз цитировал этот отрывок в форме «крестите во имя Мое».

В Новом Завете троичная формула встречается также в 1 Кор 12.4-6 и 2 Кор 13.13 (ср. также Ин 14.16-17; 1 Ин 5.6-8; 1 Петр 1.2; Откр 1.4-5).

Постепенно именно она вошла в употребление в христианской Церкви. Как замечательно сказал Эдуард Швайцер, благодаря троичности мы понимаем, что Бог есть не отвлеченный безликий принцип бытия и не абстрактное понятие. Нет, Бог есть Тот, кто приходит к нам, кто ищет нас. Бог есть любовь, или, говоря иными словами, Бог есть Дух. Любовь

Бога к нам реализовалась в лице Иисуса Назарянина. В Сыне и в Духе Бог приходит к нам во всей полноте. Один из самых знаменитых специалистов по математической логике Уайтхед как-то сказал, что учение о Троице есть одно из величайших достижений человеческого интеллекта*.

Ст. 20 – Отныне задача учеников – **научить** всех людей соблюдать те заповеди, которые дал Иисус. В Евангелии от Матфея много места уделено учению Иисуса и тем требованиям, которые Он предъявляет к решившим пойти за Ним. И все же вряд ли перед нами некий новый закон – Закон Христа, пришедший на смену Закону Моисея. Даже самое scrupulous соблюдение заповедей и установлений неизбежно превратится в фарисейское отцеживание комара, если в христианине не будет любви и прощения.

Это Евангелие отличается от других тем, что здесь ничего не говорится о Духе, который Иисус дарует ученикам, покидая их. Нет, Он сам остается с ними навсегда, **до конца мира**. Исполнилось пророчество, звучавшее в самом начале Евангелия: Он есть воистину Иммануэль – «с нами Бог» (1.23). Иисус будет поддерживать и ободрять, Он будет помогать всем, кто верит в Него, а это Его присутствие и помощь обретаются и осознаются людьми через следование Его заповедям. С этого времени началось царствование Иисуса на земле среди Своих верных.

---

* E. Schweizer, The Good News according to Matthew, p. 533-534.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Аверинцев С. С., София – Логос. Словарь, Киев, 2000.
- Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей, Ростов-на-Дону, 2000.
- Амусин И. Д., Кумранская община, М., 1983.
- Апокрифы древних христиан, М., 1989.
- Баркли У., Толкование на Евангелие от Матфея, т. 1-2, ВСБ, 1986.
- Данн Дж., Единство и многообразие в Новом Завете, М., 1997.
- Додд Ч., Основатель христианства, М., 1997.
- Иеремиас И., Богословие Нового Завета. Ч. 1. Провозвестие Иисуса, Москва, 1999.
- Иосиф Флавий, Иудейская война, Минск, 1991.
- Канонические Евангелия, пер. В. Н. Кузнецовой, М., 1993.
- Книга Еноха. Апокрифы, пер. А. Смирнова, Спб., 2000.
- Кузнецова В. Н., Евангелие от Марка. Комментарий, М., 2000.
- Мень А., Сын Человеческий, 4-е изд., М., 1997.
- Метцгер Брюс М., Канон Нового Завета, М., 1998.
- Новый библейский комментарий, т. 3 (Новый Завет), Санкт-Петербург, 2001.
- Радостная Весть. Новый Завет в переводе в древнегреческого, пер. В. Н. Кузнецовой, М. 2001.
- Тантлевский И. З., Книги Еноха, М., 2000.
- Тенни М. С., Мир Нового Завета, Библейская кафедра, 1988.
- Толковая Библия, т. 3 (Евангелие от Матфея), Стокгольм, 1987.
- Трактат Авот, М, 1990.
- Учение двенадцати апостолов, пер. игумена Иннокентия (Павлова), 1996.
- Albright, W. F. and Mann C. S., *Matthew*, New York, 1971.
- Barrett, C. K., *The New Testament Background: Selected Documents*, London, 1987.
- Bauer, W. A., *Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature*. Rev. by F. W. Gingrich and F. W. Danker. 2d ed., Chicago, 1958.
- Beare, F. W., *The Gospel according to St. Matthew*, London, 1981.
- Beasley-Murray, G. R., *Jesus and the Kingdom of God*, Michigan, 1987.
- Beasley-Murray, G. R., *Jesus and the Future*, London, 1956.

- Black, M., *An Aramaic Approach to the Gospels and Acts*, Oxford, 1973.
- Bultmann, R., *The History of the Synoptic Tradition*, E.tr., Oxford, 1963.
- Bultmann, R., *Theology of the New Testament*, 2 vols., E.tr., London, 1988, 1993.
- Cullmann, O., *The Christology of the New Testament*, E.tr., London, 1986.
- Charlesworth J. H., ed., *The Old Testament Pseudepigrapha*, 2 vols, New York, 1983, 1985.
- Davies W. D. and Allison Dale C., *The Gospel according to Matthew*, 3 vols, Edinburgh, 1988, 1991, 1997.
- Dodd, C. H., *The Parables of the Kingdom*, London, 1935.
- Dunn, J. D. G., *Christology in the Making*, Grand Rapids, Michigan, 1996.
- Fenton, J. C., *The Gospel of Saint Matthew*, London, 1977.
- France, R. T., *The Gospel according to Matthew*, Leicester, 1992.
- Goppelt, L., *Theology of the New Testament*, v. 1, E.tr., Grand Rapids, 1983.
- Dictionary of Jesus and the Gospels*, ed. by Green J. B., McKnight S., Marshall I. H., 1992.
- Hagner, D. A., *Matthew*, 2 vols, Dallas, 1993, 1995.
- Hill, D., *The Gospel of Matthew*, London, 1972.
- Hooker, M., *The Gospel according to St Mark*, Black's New Testament Commentaries, London, 1991.
- Jeremias, J., *The Eucharistic Words of Jesus*, E.tr., London, 1990.
- Jeremias, J., *The Parables of Jesus*, E.tr., London, 1989.
- Jeremias, J., *The Prayers of Jesus*, E.tr., London, 1967.
- Jeremias, J., *Jerusalem in the Time of Jesus*, E.tr., Philadelphia, 1975.
- Jeremias, J., *The Sermon on the Mount*, E.tr., Philadelphia, 1963.
- Jeremias, J., *The Unknown Sayings of Jesus*, E.tr., London, 1964.
- Kümmel, W. G., *Introduction to the New Testament*, E.tr., Nashville, 1975.
- Kümmel, W. G., *Promise and Fulfilment*, E.tr., London, 1984.
- Kümmel, W. G., *The Theology of the New Testament*, E.tr., London, 1991.
- Ladd, G. E., *A Theology of the New Testament*, Grand Rapids, 1974.
- Lindars, B., *Jesus Son of Man*, London, 1983.
- Lohfink, G., *Jesus and Community*, E.tr., Philadelphia, 1989.
- Manson, T. W., *The Teaching of Jesus*, Cambridge, 1935.
- Marshall, I. H., *Commentary on Luke*, London, 1978.
- Meyer, B., *The Aims of Jesus*, London, 1979.
- Moule, C. F. D., *An Idiom Book of the New Testament Greek*, Cambridge, 1959.
- Moulton, J. H., W. F. Howard, and N. Turner, *A Grammar of the New Testament Greek*, 4 vols., Edinburgh, 1929-1976.
- New International Dictionary of New Testament Theology*, 3 vols, ed. by C. Brown, Michigan, 1971.
- Nineham, D. E., *St. Mark*, Harmondsworth, 1979.
- Perrin, N., *The Kingdom of God in the Teaching of Jesus*, London, 1963.
- Perrin, N., *Jesus and the Language of the Kingdom*, London, 1976.
- Perrin, N., *Rediscovering the Teaching of Jesus*, London, 1963.

- Przybylsky, B., *Righteousness in Matthew and his world of thought*, SNTSMSS 41, Cambridge, 1980.
- Sanders, E.P., *Jesus and Judaism*, London, 1985.
- Schrage, W., *The Ethics of the New Testament*, Edinburgh, 1988.
- Schweizer, E., *The Good News according to Mark*, E.tr., London, 1971.
- Schweizer, E., *The Good News according to Matthew*, E.tr., Atlanta, 1975.
- Vermes, G., *Jesus the Jew*, London, 1983.
- Wrede, W., *The Messianic Secret*, E.tr., Cambridge and London, 1981.

СОКРАЩЕНИЯ КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА

Агг – Книга пророка Аггея
Ам – Книга пророка Амоса
Быт – Бытие
Вар – Книга пророка Варуха
Втор – Второзаконие
Гал – Послание к Галатам
Дан – Книга пророка Даниила
Деян – Деяния Апостолов
Евр – Послание к Евреям
2 Ездр – 2 Книга Ездры
3 Ездр – 3 Книга Ездры
Еккл – Книга Екклесиаста
Есф – Книга Есфирь
Еф – Послание к Ефесянам
Зах – Книга пророка Захарии
Иак – Послание Иакова
Иез – Книга пророка Иезекииля
Иер – Книга пророка Иеремии
Ин – Евангелие от Иоанна
1 Ин – 1 Послание Иоанна
Иов – Книга Иова
Иоиль – Книга пророка Иоиля
Ион – Книга пророка Ионы
Ис – Книга пророка Исайи
Ис Нав – Книга Иисуса Навина
Исх – Исход
Иуд – Послание Иуды
Иудифь – Книга Иудифи
Кол – Послание к Колоссянам
1 Кор – 1 Послание к Коринфянам
2 Кор – 2 Послание к Коринфянам
Лев – Левит
Лк – Евангелие от Луки
1 Макк – 1 Книга Маккавейская
2 Макк – 2 Книга Маккавейская
Мал – Книга пророка Малахии
Мих – Книга пророка Михея
Мк – Евангелие от Марка
Мф – Евангелие от Матфея
Неем – Книга Неемии

Ос – Книга пророка Осии
Откр – Откровение Иоанна
1 Пар – 1 Книга Паралипоменон
2 Пар – 2 Книга Паралипоменон
1 Петр – 1 Послание Петра
2 Петр – 2 Послание Петра
Плач – Книга Плач Иеремии
Прем – Книга Премудрости Соломона
Притч – Книга Притчей Соломона
Пс – Псалмы
Рим – Послание к Римлянам
Сир – Книга премудрости Иисуса,
сына Сирахова
Соф – Книга пророка Софонии
Суд – Книга Судей Израилевых
1 Тим – 1 Послание к Тимофею
2 Тим – 2 Послание к Тимофею
1 Фес – 1 Послание к Фессалоникийцам
2 Фес – 2 Послание к Фессалоникийцам
Флп – Послание к Филиппийцам
1 Цар – 1 Книга Царств
2 Цар – 2 Книга Царств
3 Цар – 3 Книга Царств
4 Цар – 4 Книга Царств
Числ – Числа
ВЗ – Ветхий Завет
НЗ – Новый Завет
LXX – Септуагинта
(перевод Ветхого Завета
на греческий язык)

ДРУГИЕ КНИГИ

4 Ездр – 4 Книга Ездры
1 Енох – 1 Книга Еноха
Зав. – Завещание
Иуд. Война – Иудейская Война
Иуд. Древн. – Иудейские Древности
4 Макк. – 4 Книга Маккавейская
Пс Сол. – Псалмы Соломона