

ПРИТЧИ

Джон Билелло

John C. Bilello

PARABLES

Illustrations by

John Warner

Translated into Russian by

Irina Andronikova

Джон Билелло

ПРИТЧИ

Иллюстрации

Джона Варнера

Перевод с английского языка

Ирины Андрониковой

Published by

Christadelphian Tidings Publishing, Inc.,

P.O. Box 87371, Canton, MI 48187, USA.

Printed by Printland Publishers, G.P.O. Box 159, Hyderabad,
500 001, India

Предисловие

Двадцать четыре главы этой книги первоначально появились в виде серии статей в журнале „*Christadelphian Tidings*“, ежемесячно издающемся христадельфианским братством Северной Америки и Карибского бассейна. Особенную благодарность хочется выразить Джону Варнеру из Хэйворда, Калифорния, за иллюстрации к книге, редактору журнала „*Tidings*“ Дону Стайлсу и его жене Эллен за внимательную редакцию книжного варианта. Хочется надеяться, что материалы этой книги, собранные вместе и сопровождаемые ссылками на текст Библии, окажутся полезными всем читателям.

Джон Билелло
14 августа 2000г.
Анн Арбор, Мичиган, США

Copyright © 2001 by John C. Bilello
Russian Edition 2001
Including illustrations of chapters 20, 21.
All other illustrations © 2001 by John M. Warner,
All rights reserved. This book or parts thereof, may not be
reproduced in any form without permission of the author.

ПРИТЧИ

Содержание

| | |
|--|-----|
| 1. Введение, Матфей 13:11..... | 6 |
| 2. Аудитория, Матфей 23:1-33..... | 11 |
| 3. О прощении, Матфей 18:21..... | 19 |
| 4. О потере и возвращении утраченного, Лука 15:2..... | 27 |
| 5. Потерянная драхма, Лука 15:8..... | 33 |
| 6. Блудный сын, Лука 15:11..... | 40 |
| 7. Милосердный самарянин, Лука 10:29..... | 49 |
| 8. Сеятель, Матфей 13:3..... | 58 |
| 9. Чему подобно Царство Небесное: Пшеница и плевелы, Матфей 13:24..... | 66 |
| 10. Чему подобно Царство Небесное: Скрытое сокровище, Матфей 13:44..... | 75 |
| 11. Работники в винограднике, Матфей 20:1-16..... | 84 |
| 12. Виноградник Израильский, Матфей 21:28-32 и Матфей 21:32-41..... | 92 |
| 13. Брачный пир, Матфей 22:1-14..... | 99 |
| 14. Смоковница, Матфей 24:32..... | 107 |
| 15. Растущее семя, Марк 4:26-29..... | 117 |

| | |
|--|-----|
| 16. Мудрые и неразумные девы, Матфей 25:1-13..... | 124 |
| 17. Таланты, Матфей 25:14-30..... | 133 |
| 18. Богач и Лазарь, Лука 16:19..... | 142 |
| 19. Несколько забавных историй, Матфей 23:24..... | 150 |
| 20. Сучок и бревно, Матфей 7:3..... | 157 |
| 21. Верблюд и игольное ухо, Матфей 19:16-29, Марк 10:17-27 и Лука 18:18-27..... | 163 |
| 22. Сатана, изгоняющий Сатану? Марк 3:22-30..... | 171 |
| 23. Брачный чертог, Одежда, Меха для вина, Матфей 9:15-17, Марк 2:18-22 и Лука 5:34-39..... | 178 |
| 24. Два строителя, Матфей 7:24-27, Лука 6:46-49..... | 187 |

Посвящается Мэри,
моей вдохновительнице во всем

1
ВВЕДЕНИЕ

Совершенно неправильно утверждение о том, что роль притч в учении Господа Иисуса Христа относительно невелика. „Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им“ (Матфей 13:34). Выдающееся место, занимаемое притчами в первых трех Евангелиях, особенно поражает, если отметить фактическое отсутствие такой формы учения в Ветхом Завете и даже в остальных книгах Нового Завета. Учение Ветхого Завета, в целом, изложено прямо и недвусмысленно. Так Моисеем были записаны законы Божьи с Десятью Заповедями, и это наиболее понятный пример. Эти законы были представлены так, как „говорил Господь“. Не должно было возникать никаких вопросов по поводу требований Господа.

В нескольких случаях, когда появлялась форма притчи (притча о винограднике в Книге Исаии или, возможно, вся Книга Осии), в посланиях также нет никакой двусмысленности. Приведенная выше цитата из Матфея 13 заставляет нас осознать тот факт, что притчи умышленно использовались Иисусом для обучения и, следовательно, должны были иметь, и до сих пор имеют, специальное назначение. Придя к таким выводам, естественно задаться вопросом: „Почему же именно притчи?“

Использование притч в литературе

Прежде чем попробовать ответить на этот вопрос, давайте рассмотрим само понятие притчи. Слово притча

является переводом греческого слова „*παραβολή*“, буквально означающего „представить или поставить рядом для сравнения“.

В греческой литературе притчи были популярной формой повествования. Мы все знакомы с известными баснями Эзопа, в которых человеческие качества приписаны животным для того, чтобы усилить философский смысл рассказа. Например, притча о черепахе и зайце, которая дает нам урок упорства, знакома фактически каждому школьнику. Хотя притчи были известны не только в греческой и еврейской, но и в других культурах, тем не менее именно в учении Иисуса Христа эта форма изложения достигла своих вершин.

Почему притчи?

То, что эта особая форма обучения будет использована Мессией, было предсказано Писанием приблизительно за 1000 лет до того (Псалтирь 77:2). Поэтому когда ученики спрашивали Иисуса: „Для чего притчами говоришь им?“ (Матфей 13:10), - определенная часть ответа содержалась в словах пророков. Учение в форме притч должно было стать данным Богом признаком еврейского Мессии. Однако здесь содержится гораздо большее:

„Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано“ (Матфей 13:11).

Следовательно, ученики Христа должны были быть способны понимать притчи; те же, кто не склонен следовать за ним, найдет их трудными или просто невозможными для понимания. Отвергнувшие его окажутся в положении „слушающих, но не слышащих и смотрящих, но не видящих“. Поскольку „все Писание богодухновенно и полезно ... для наставления в праведности“ (2 Тимофею 3:16), нетрудно осознать, что правильное толкование притч Христовых должно быть так же полезно для нас, как для тех, кто впервые услышал

их из его собственных уст. Тем не менее, в нашем братстве не так часто появлялись серьезные рукописи о притчах. Брат Роберт Робертс написал брошюру по поводу некоторых из притч в конце своей жизни¹. Прошло пятьдесят лет, прежде чем другая крупная работа на эту тему вышла в виде книги, собранной из записей бирмингемских библейских занятий брата Джона Картера². Примечателен тот факт, что за это время увидели свет десятки книг о библейских пророчествах и библейском учении.

Некоторые общие вопросы

Применимы ли все еще притчи к сегодняшнему дню или они были обращены только к евреям I века от Р.Х.?

Ответ на этот вопрос несложен. Он уже подразумевался в ссылке на 2 Послание Тимофею 3:16. Более того, в Писаниях нет ничего лишнего! Многие из притч приведены в нескольких Евангелиях, а их смысл часто полностью объяснен ученикам.

Не являются ли притчи слишком трудными для понимания, особенно некоторые из них, такие как Притча о Богаче и Лазаре, которая, как известно, породила ложное библейское учение?

Постичь притчи нетрудно, хотя иногда может оказаться сложным извлечь из них урок. Их послания, безусловно, не так тяжело понять, как пророчества из Книги Откровения (а мы никогда не отгораживались от написания множества томов по поводу этой книги). Что же касается других примеров из Библии, то „слава Божия - облекать тайною дело, а слава царей - исследывать дело“ (Притчи 25:2). Поскольку многие другие христиане, по крайней мере, знакомы с историями, рассказанными в притчах, правильное их понимание часто дает средство для более глубокого изучения, когда мы хотим проповедывать Евангелие другим людям.

Есть ли какая-то особая причина, по которой так важно изучать притчи сегодня?

В последние дни существования еврейского государства была особенная необходимость в притчах в качестве основного метода обучения еврейского народа Иисусом Христом. Старейшины народа чтити букву закона, но их сердце было далеко от Него (Марк 7:6). Сейчас мы живем в последние дни времен язычников (Лука 21:24) со многими признаками и предзнаменованиями в мире, сравнимыми с теми, что были при первом пришествии Христа. Поэтому рассмотрение обстоятельств, описанных в притчах, и, быть может, их надобности может оказаться очень важным для нас.

Культурные предпосылки притч

Во времена Иисуса Христа греческое мышление и культура были распространены в большей части Римской Империи, и Палестина не была исключением. Еврейские раввины восприняли метод использования притч в качестве главного способа обучения в йешивах (школах при синагогах). В процессе изучения притч мы обнаружили, что раввинские писатели применяли многое из того, что использует в своих рассказах Иисус, однако почти всегда акценты были расставлены иначе. Таким образом, во многих случаях старейшины еврейского народа - фарисеи, саддукеи, книжники - были достаточно знакомы с содержанием притч.

Однако здесь возникает вопрос: *„Почему тогда они настолько плохо понимали смысл многих притч?“* Может быть, ответ на этот вопрос заключен в слабом понимании ими учения? Лишились ли они потребности в Законе Божьем до такой степени, что не могли постигнуть значения этих притч? Писание ясно показывает, что это не тот случай: *„Все, что они велят соблюдать вам, соблюдайте“* (см. Матфей 23:1-3). Это замечательный

отрывок. Фарисеи обладают полным, можно даже сказать, абсолютным знанием доктрины и все-таки не понимают истинного учения своего Мессии, содержащегося в его притчах. Можно ли полностью понимать букву закона и оставаться невежественным в его духе? Ясно, что на это можно ответить „да“, иначе Иисус не говорил бы притчами с евреями его времени.

Мы опять можем поставить вопрос: „*Почему же притчами?*“ Потому что они были тем методом, который избрал Бог, чтобы открыть дух Своего учения и заповедей. Именно из них можно понять применение учения Писания к ежедневным жизненным ситуациям. Притчи являются высшей духовной точкой живого, дышащего Слова Божьего при совершенствовании нашего характера, чтобы попытаться соответствовать образу и свету Его возлюбленного Сына.

Имеют ли притчи отношение к нам сегодня? Именно в ответ на этот вопрос была написана данная книга, чтобы рассмотреть послание притч Иисуса Христа по отношению к нашему времени и нашему братству.

Примечания:

¹ R. Roberts, *The Parables of Christ - In the New and Beautiful Light in Which They Appear When Interpreted by THE TRUTH*, The Christadelphian Office, Birmingham, United Kingdom, (1897).

² J. Carter, *Parables of the Messiah*, The Christadelphian Office, Birmingham, United Kingdom, (1947).

АУДИТОРИЯ

В предыдущей главе мы спрашивали: „Почему?“ Теперь мы хотим узнать: „Для кого?“ Ясно, что притчи предназначались всем, включая нас. В определенном смысле это и есть правильный ответ, ведь все Писание дано, чтобы „умудрить нас во спасение“ (2Тимофею 3:15). Тем не менее это не исключает особых обстоятельств, заставлявших обращаться в притчах к аудитории первого века от Р.Х.

Еврейские религиозные группы

Из написанного в Евангелии мы знаем достаточно много о религиозной жизни в Палестине во время служения Христа. Полезно взглянуть на то, что нам открыто о фарисеях, саддукеях, книжниках и священстве, для получения информации, которая поможет понять Евангелие и даст возможность оценить значение притч для наше времени.

На протяжении более чем тысячи лет со времени Исхода и до первого века до Р.Х. проблемой детей Израилевых была привлекательность язычества. Языческая вера и ритуалы были притягательны по двум основным причинам: во-первых, потому что, казалось бы, все делали так, т.е. язычество доминировало в древнем мире; во-вторых же, так как порочные аморальные обычаи, связанные с языческими культами, были приятны! В языческом поклонении обычными были хмельные пиршества, сексуальная неводержанность и неистовые кровавые ритуалы. Это похоже на те соблазны современного мира, которыми славятся такие места как Лас-Вегас или пользующиеся дурной славой районы почти любого крупного города. Именно по причине такой нравственной и духовной развращенности,

связанной с эллинистическим миром, зародились различные еврейские секты.

Саддукеи были наиболее либеральной религиозной группой в иудаизме, а фарисеи - самой консервативной. В саддукейской вере были серьезные ошибки, имеющие отношение к доктрине. Наш Господь Иисус Христос не жалел слов, осуждая их. На их отрицание воскресения и суда Христос ответил острым замечанием: „Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией“ (Матфей 22:29).

Притчи, адресованные фарисеям

В то время как саддукеи обвинялись прямо и недвусмысленно, притчи Иисуса были нацелены на фарисеев и другие „законные“ религиозные группы.

Фарисеи усердно изучали Писание: они организовывали специальные школы (йешивы) для преподавания молодым людям Торы и комментариев раввинов к ней и строго соблюдали ритуалы, основанные на Законе Моисея, и некоторые другие традиции, возникшие в течение времени. Они одевались определенным образом и тщательно и публично демонстрировали свою набожность, чтобы обычные люди могли сразу распознать в них фарисеев.

Когда речь идет о их преданности закону, правильность их установок не вызывает вопросов, о чем мы имеем свидетельство Иисуса Христа (Матфей 23:1-3). Почему же именно им были адресованы многие истории, которые Иисус рассказал в виде притч? Более того, почему они, изучая Писание и зная истинное учение, были слепы к посланию притч?

И были ли они слепы? Соблазнительно думать, что Бог умышленно ослепил их, так что притчи для фарисеев стали загадками, которые невозможно было отгадать. Однако Писание ни прямо, ни косвенно не поддерживает эту точку зрения. Для косвенного доказательства мы

можем сослаться на Послание Иакова 1:13: „Потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого“. К счастью, существует также совершенно ясное прямое свидетельство, не оставляющее сомнений в том, что они понимали: „И слышавши притчи Его, первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит“ (Матфей 21:45). Отметим, что слово „притча“ в этой цитате использовано во множественном числе (как в греческом оригинале), следовательно, речь идет не о понимании лишь в одном случае. Очевидно также, что фарисейское восприятие было безжизненным. Вне всякого сомнения, многие притчи были прямо обращены к ним; вопрос состоял в том, что они собирались по этому поводу делать.

К несчастью, вместо того, чтобы изменить что-то в своем сердце, они, как мы видим из следующего предложения того же отрывка из Матфея (ст.46), „старались схватить Его“, Иисуса. Они, несомненно, поняли послание, но оно не понравилось им. Их решение: убить посланника!

В наше время маловероятно, чтобы мы ответили таким откровенным насилием на Слово Божье, направленное к нам. Мы склонны, скорее, убивать посланника мечем косвенных намеков и клеветы.

Насколько слепы они были?

Мы знаем, что в то время как фарисеи и другие религиозные лидеры, вероятно, понимали все притчи, слушая, они не слышали. В результате, они, не будучи слепыми в отношении послания притч, должны были оставаться незрячими в каком-то другом смысле. Чтобы разобраться в этом парадоксе, нам нужно узнать больше о фарисейском характере. Евангельский рассказ дает нам много важных для понимания отрывков, относящихся к образу жизни фарисеев, которые помогут нам дать полный ответ на этот вопрос.

Вот что говорит Писание о фарисейском образе жизни:

1) Они были крайне самодовольны. Помимо Писания они тщательно изучали огромное количество библейских заметок, составленных раввинами. Эти комментарии впервые были начаты в период вавилонского плена (и продолжали составляться вплоть до конца Средневековья, результатом чего стало то, что известно под названиями *Талмуда и Мидраша*). Были найдены древние свитки Ветхого Завета с пространными заметками, писавшимися на полях поколениями учащихся в йешивах. Эти усердные библейские занятия, вместо того, чтобы привести к смирению и верному подчинению Господу, порождали самонадеянность. Фарисеи были уверены в себе, полагая, что посредством своей набожности, которая внешне возвышала их над другими, они могут заслужить спасение.

2) Они имели предубеждения против других людей. Хотя совершенно правильно, что народ Божий не должен общаться с идолопоклонниками (2Коринфянам 6:17), абсолютно верно и то, что все мы - грешники (Исаия 64:6)! Поэтому необходимость исправления грешников является требованием (Галатам 6:1), поскольку Господь учил нас, что „не здоровые имеют нужду во враче, а больные“ (Матфей 9:11-13). Фарисеи бесконечно заботились о своей собственной чистоте, а потому не были способны понять значения необходимости протянуть руку и спасти тех из своих домашних, кто сбился с верного пути, - единственное, что позволило бы им оценить великую миссию Мессии как спасителя мира.

3) В своих религиозных обычаях они были чрезмерно привержены букве закона! Обладатели „законного“ ума легче сосредотачиваются на религиозных ритуалах.

Соблюдая букву ритуала, причем наиболее публичным образом, они могли явно продемонстрировать всем свою святость. Мы ничем не отличаемся и сделаны из той же адамовой плоти и крови, как и фарисеи. Иногда мы склонны думать, что, если брат или сестра отсутствуют на каком-то собрании еkkлeсии, то это означает, что он или она уклоняются от выполнения своих обязанностей. В то же время мы можем совершенно не знать о том, что они тихо навещают пожилую сестру в доме для престарелых, или о том, что их сердце (а часто и кошелек) открыто для всех без исключения нуждающихся.

4) Фарисеи были обижены истиной. Написано, что учение Христа оскорбляло их (Матфей 15:2; 6:3). Если бы только наш Господь Иисус Христос был более дипломатичным! Вряд ли! Обида, вероятно, наиболее неправильно употребляемое слово из его словаря. Для библейского верующего истинным преступлением, раз и навсегда, является обида, нанесенная Богу (Деяния 24:16). Фарисеи подразумевали под обидой то, что их человеческое „это“ было оскорбляемо учениками Христа. Вместо этого их должна была мучить собственная совесть. Выдумывать обиды в качестве извинения за пренебрежение действительным посланием - это опасная уловка. К сожалению, мы тоже можем позволить себе допустить, чтобы наше отношение к чьей-то личности окрасило бы наше восприятие того, что этот человек говорит. Истинно духовный человек заглядывает за обложку книги, открывает ее и смотрит, что же в ней написано. Разумный брат или сестра не обижаются и не наносят обиду ни Богу, ни человеку (1Коринфянам 10:32; 2Коринфянам 6:3). По иронии судьбы для фарисеев все было абсолютно наоборот. Иисус Христос послужил для них камнем преткновения, и они, в ответ, оскорбили Бога, отвергнув Его сына.

5) Они были лицемерны, устраивая представления из показной религии (Матфей 6:2,5,16), в то же время, презирая своих братьев (Лука 18:9; Матфей 15:6; Марк 7:9). В конце концов, они не смогли различить традицию и „истину“: „Но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим“ (Матфей 15:9). В то время как нет ничего вредного в самой традиции, следует остерегаться подмены слова Божьего человеческим учением. Слишком легко сгладить разницу и уже не иметь желания проверить, соответствует ли та или иная традиция учению Христа. Полный перечень проявлений лицемерия фарисеев в Матфее 23:1-33 - это горький урок религиозного рвения, направленного по ложному пути. Они настолько были поглощены ритуальными и связанными с законом деталями в своем религиозном поклонении, что забыли более ценное содержание слова, о чем писали их пророки: „Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений“ (Осия 6:6). Ни одна возведенная над Словом Божиим традиция не имеет такого применения сегодня, как в то время. Давайте не забывать об этом.

6) Фарисеи были алчны (Лука 16:14). Они, действительно, полагали, что могут служить и Богу, и маммоне (богатству). Богатство считалось живым доказательством благословения, данного Богом человеку. Поэтому оно должно было быть желанным (и, до некоторой степени, выставляемым напоказ). Способы достижения этого богатства, честные или нет, не подвергались сомнению. Мысль о том, что нищие (бездомные их времени!), мытари, блудницы и язычники могли оказаться в Царстве Божиим, в то время как они сами не были бы допущены, была для фарисеев абсолютной нелепостью. Понятие о том, что богатство приравнивается к благословию, является опасным

образом мыслей, который может прокрасться в наше собственное сознание. Сообща, как братство, мы должны знать о нуждах всех наших братьев и сестер и стремиться поделиться с ними, где бы то ни было и чем бы то ни было, в зависимости от обстоятельств. Тот факт, что некоторые из братьев бедны, не означает, что Бог недоволен ими. Напротив, это может быть испытанием в верности, данным им и всему братству. „Чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны (т.е., в буквальном смысле слова, делились)“ (1Тимофею 6:18).

Недостаток в поведении, а не в знании

Теперь мы в состоянии полностью осознать, что же было отличительной чертой фарисейской слепоты. Это была не слепота понимания, а слепота поступков. Их мышление и образ жизни не должны были выводить их из равновесия. Они были довольны собой. Они понимали, что учение Иисуса Христа пришло в противовес принятым среди них традициям и будет служить помехой их положению и власти в еврейском обществе. Поэтому у них не было ни необходимости, ни желания меняться. Их глаза были открыты, но они все еще не могли видеть, потому что их зрение было замутнено густым туманом человеческой глупости, жадности, самодовольства и лицемерия. Если фарисейский образ жизни в какой-то мере характеризует, полностью или частично, поведение какого-либо братства, сегодня или в любое время в прошлом или будущем, тогда послания, содержащиеся в притчах, остаются актуальными.

О ПРОЩЕНИИ

„Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня?“ (Матфей 18:21).

Эта цитата не из Десяти Заповедей. Евангельский рассказ свидетельствует о том, что религиозные израильские вожди не считали, по-видимому, прощение одним из основных принципов. Десять Заповедей недвусмысленно учат, что мы должны прощать грехи других людей по отношению к нам. Прощение грехов было преподано в Законе и, расширенное Господом Богом Израилевым, было ясно воплощено в церемонии, связанной с Днем Искупления (Йом Капур).

Прощение грехов должно было быть проявлено и в каждом ритуальном жертвоприношении, выполнявшемся в скинии, а позже перенесенном в Храм на Горе Сион. Молитва Соломона при освящении первого храма является чудесной иллюстрацией ценности прощения Господня:

„Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться не месте сем; услышь с места обитания Твоего, с небес, услышь и помилуй!“ (2Паралипоменон 6:21).

Божьи осуждения

Однако евреи были также глубоко осведомлены о суровости осуждения Господа. История Ахава, сына Зарина, и его семьи (Иисус Навин 7), Надава и Авиуда (Левит 10) или человека, собиравшего дрова в Субботу (Числа 15:32), являлись ясным свидетельством того, что Бог ожидал соблюдения Своего Закона и ни в одном из этих случаев не проявил прощения. Поэтому евреи сами часто перенимали подобную суровость по отношению к другим. Молясь Богу о милости и прощении своих

собственных грехов, народ Израильский не обязательно толковал это как необходимость быть милостивым и прощать друг друга, не говоря уже об язычниках, с которыми он мог иметь дело.

Учение Иисуса о прощении

Иисус был достаточно осведомлен об этой их двойственности, когда говорил евреям: „Вы слышали, что сказано: „око за око, и зуб за зуб“ (Матфей 5:38). В то время как Закон *подразумевал*, что милость и прощение по отношению к ближнему требовались, если мы хотели получить милость и прощение от Бога, тем не менее теперь Иисус *недвусмысленно* расширил эту концепцию, продолжив свою мысль: „А Я говорю вам: не противься злему. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую“ (Матфей 5:39).

Для людей, воспитанных на осуждении и неуклонном возмездии, возможность принять на веру подобное прощение была трудна. Иисус учил их (нас) прощать и отступать перед злом! Он учил их (нас) уступать даже тогда, когда они (мы) были совершенно правы! Будем справедливы к евреям: даже по прошествии почти двух тысячелетий христианства это учение все еще остается трудным для восприятия, а достижение его на практике - еще тяжелее. Оцениваем ли мы, как христадельфиане, истинное значение этого учения и выполняем ли его? Или мы заботимся о собственной праведности?

Евреи, действительно, понимали необходимость прощать друг друга, и, отдавая им справедливость, нужно сказать, что их нормы жизни были, вероятно, выше, чем где-либо в древнем мире. Среди язычников такие понятия как „честь“ и „месть“ за обиду требовали воздаяния.

Вопрос ограничений

Евреи уклонялись и устанавливали пределы для прощения, определяющие „законные“ границы того, что могло быть прощено и что оставалось вне прощения, пределы того, насколько необходимо прощение.

Эта логика происходила не из того, чему учил Закон, а из традиций, накапливаемых людьми. День Искупления не был связан ограничениями: не было пределов частоте, с которой приносились жертвы, и типу греха, который мог быть прощен. Несомненно, именно жертвоприношения продемонстрировали, что Бог простил Давиду убийство и прелюбодеяние. Хотя принесение в жертву животных не имело силы в случае таких грехов, но наличие правильного духа в сердце кающегося грешника могло привести к прощению.

Поскольку один человек не может читать в сердце другого, Иисус учил, что мы должны прощать грехи друг друга без ограничений. Если этот человек грешит вновь и вновь, а его раскаяние неискренне, то это, в конечном счете, станет причиной того, что однажды Господь Иисус Христос сделает очевидным всем, что написано в сердцах людей, которые предстанут перед ним на судном месте. Эти принципы прощения даны в словах Иисуса в Матфее 12:31: „Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа не простится человеку“.

Всякий грех простится. Это учение не вызывает никаких сомнений. Единственным исключением является тот случай, когда человек отвергает силу Божью, т.е. отвергает Святой Дух. Если мы препятствуем силе Божьей прощать, то тот вывод, что Он не простит нас, является болезненным, но логическим ограничением для прощения.

Господь Иисус Христос был пророком, подобным Моисею, и в этом смысле он был также и законодателем. В то время как необходимость прощать друг друга была составляющей Закона Моисея, евреи сводили к нулю большую часть этого учения

посредством своих традиций. Они не только устанавливали пределы тому, какие грехи могут быть прощены, но также возводили строгие ограничения на количество предоставляемых прощений. Последняя мысль очень разумно обосновывается человеческой логикой, ведь, в конце концов, с закоренелым преступником во всех странах обычно обходятся строго. Комментарии раввинов также имели много рассуждений на тему „Сколько раз следует прощать своего ближнего“.

В разрешении этой проблемы не было никакого единодушия. Одни говорили о трех прощениях, другие - о семи, по количеству дней творения и числу, символизирующему завершенность, в то время как прочие придерживались мнения, что их должно быть двенадцать, по количеству колен Израилевых и числу, означающему осуждение. Любопытно, что мысль о неограниченном числе прощений серьезно не обсуждалась.

Следовательно, в то время как священники, фарисеи, книжники и законники приносили неограниченное число жертв, чтобы попросить Бога о прощении своих собственных грехов, в их отношениях с ближними не наблюдалось подобного великодушия. По иронии судьбы, мы тоже можем попасть в тот же капкан. Ожидая милости Божьей, мы сами обычно готовы предоставить нашему брату лишь осуждение (иногда даже - несправедливое осуждение, замешанное на наших собственных предубеждениях, которые мы не можем увидеть, будучи слепы).

Именно в контексте ограничения числа прощений задавал свой вопрос Петр в Матфее 18:21: „Сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? до семи ли раз?“ Спрашивая об этом, Петр должен был знать о раввинских дебатах на эту тему. Нам следует, поэтому, понять, что его вопрос был совершенно искренним и, возможно, являлся попыткой узнать

окончательный ответ у величайшего из учителей. Ответ о „седмиды семидесяти раз“, данный Иисусом, должен был ошеломить его аудиторию, ибо, хотя мы и не представляем, какова была реакция слушателей, но мы знаем, что Иисус не оставил эту тему в покое, а продолжил ее, рассказав притчу о злом рабе (Матфей 18:21-35)³.

Злой раб

Притча о злом рабе живо рассказывает нам о человеке, которому было многое прощено, в ответ на что он неблагодарно уничтожил брата за гораздо менее значительный долг. К несчастью, здесь явно просматривается аналогия с тем, как поступаем мы сами. Вновь и вновь мы оказываемся неспособными простить даже самые слабые обиды, нанесенные нам, в то же время молясь Богу о милости по отношению к каждому проступку, совершаемому нами самими. Мы придерживаемся по отношению к другим таким стандартам, к которым сами часто даже не способны приблизиться. Многие из тех, кто выполняет в еkkлeсии какие-то обязанности, знают, как часто приходится терпеть недовольство и колкости братьев за наши действительные или кажущиеся промахи. В то же время мы редко искренне благодарим братьев за добровольную службу, проявленную по отношению к нам. Когда кто-нибудь из братьев говорит во время проповеди, лекции или на Библейских занятиях вещи, с которыми мы не согласны или которые задевают нас, мы не жалеем ни времени, ни слов, чтобы убедить всех в своей правоте. В то же время мы редко стремимся поблагодарить кого-то, опасаясь его перехвалить!

В притче у Матфея „царь“ проверяет работу своих управляющих (рабы здесь не означают крепостных рабов). Один из них, представший перед ним, должен царю миллионы долларов (говоря современным языком),

и от него требуется вернуть эти деньги. Это невероятно огромная сумма, такая, которую, имея мы такой долг, мы были бы абсолютно не в состоянии заплатить.

Как умудрился этот человек влезть в такие долги? Скрытый смысл притчи состоит в том, что он, возможно, стал безответственным с тех пор, как его господин перестал верить тому, что он сможет вернуть эти деньги, хотя бы частично. В наказание за такое преступление можно было бросить должника и его семью за решетку. Такова была не еврейская, а римская традиция. По раввинскому же закону все, чем человек владел, изымалось, но ему оставлялось денежное пособие для поддержания жизни, чтобы он продолжал работать для возвращения долга. Римский закон был отражением суровости языческой юриспруденции.

Эта притча также обращает наше внимание на то, что, когда мы грешим, последствия этого могут отразиться на всех наших близких, включая самых любимых нами и дорогих, и это достаточно важный момент, чтобы взвесить все при накоплении огромного долга греха. Наши недостатки могут поставить под угрозу наших жен, детей и, действительно, всех тех, кто нам близок.

Этот раб молит господина о терпении, качестве, которое мы редко проявляем в отношении чужих грехов. Однако искренность и глубина горя, несомненно продемонстрированные рабом, заставили царя даже превысить то, о чем просил раб. Вместо того, чтобы дать ему время вернуть долг, царь простил ему все.

Жестокий раб

Можно было ожидать, что этот раб будет переполнен радостью и благодарностью сверх всякой меры, однако его признательность почти мгновенно улетучилась! Он нашел одного из своих товарищей, задолжавшего ему несколько долларов, и потребовал уплаты долга, да зашел при этом так далеко, что яростно схватил его за горло (и

это означало, что он угрожал своему товарищу смертью, если тот не возместит свой долг). Товарищ умолял его абсолютно теми же словами, которые говорил первый раб, моля о милости царя: „Потерпи на мне!“

Как чудесно учение нашего Господа и Учителя Иисуса Христа! Смысл его не вызывает сомнений: наши просьбы о прощении собственных долгов будут услышаны лишь в том случае, если мы сами слышим такие же мольбы других и прощаем.

Молитва Господня

Когда наш Господь Иисус Христос учил нас молиться, он посчитал необходимым остановиться только на одном аспекте, а именно на ценности прощения. Он говорит:

„Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших“ (Матфей 6:14,15).

Может ли какое-либо учение быть более понятным и, в то же время, сложным для исполнения! Это учение, вне всякого сомнения, является первоосновой, ибо оно абсолютно необходимо для нашего спасения. Если Бог не простит нас, то мы не окажемся в Царстве, обещанном Аврааму, Исааку и Иакову. Именно этот первый принцип лежит в основе понимания притчи о злом рабе. Ему было многое прощено, но он сам не готов был простить брату даже жалкие гроши. Давайте не будем безжалостными рабами, а лучше подготовимся подставить другую щеку и простить всех наших братьев без меры.

Примечания:

³ Является ли число „седмиды семьдесят“ равным 490 или 77, как полагают некоторые, - не столь важно. Мысль состоит в том, что не существует пределов прощения. См.:

„*Parables of Messiah*“, John Carter, Birmingham, Christadelphian
Pub. Assoc., (1947), pg. 129.

О ПОТЕРЕ И ВОЗВРАЩЕНИИ УТРАЧЕННОГО

„Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними“ (Лука 15:2).

Этот ропот старейшин Израилевых подготовил почву для серии притч о потере и возвращении утраченного. Эти притчи содержат в себе несколько трудных уроков. С одной стороны, тому, кто следует за Господом Иисусом Христом, сказано „хранить себя неоскверненным от мира“ (Иаков 1:27) и дано предупреждение: „кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу“ (Иаков 4:4). С другой стороны, наш Господь ел и общался с некоторыми из тех, кого считали самыми низкими людьми в еврейском обществе. Это возмущало фарисеев и становилось причиной распускания слухов и клеветы о нем. Однако Иисус знал их сердца и понимал их мысли. У фарисеев было самодовольное отношение к грешникам: они самоуверенно полагали, что сами-то не такие! Перед нами встает вопрос: *„Как мы обращаем грешников и приводим их в семью Божью?“* Три притчи из Луки 15 дадут нам на это ответ.

Потерянная овца (Лука 15:4-10)

В писаниях раввинов есть притча о потерянном и возвращенном животном, но эта история имеет совсем другую „кульминационную точку“, чем та, которую рассказал Иисус Христос. В истории, рассказанной еврейскими мудрецами, человек перегонял однажды в город на базар двенадцать животных, нагруженных мехами для вина. Пока он гнал своих животных по узким улочкам старого города, он неожиданно обнаружил, что одно из них исчезло.

Человек немедленно связал всю остальную скотину вместе, оставив с одним из своих детей, и начал тщательно осматривать город. Он заручился помощью других и продолжал действовать все более и более неистово, пытаясь найти животное. Больше всего его беспокоило то, как бы его животное не забрело к винной лавке кого-нибудь из язычников, а тот не взял бы его вино и не смешал бы со своим собственным.

Первостепенной вещью, волновавшей этого человека, была не сама потеря вина, а, скорее, то, что его кошерное вино могло быть смешано с вином языческим. Использование вина во многих языческих ритуалах сделало законом для фарисеев никогда не пить языческого вина, и до сегодняшнего дня каждый добрый, верный ортодоксальный еврей будет соблюдать те же меры предосторожности. Смешать кошерное и языческое вино стало бы осквернением! Следовательно, мораль раввинской притчи состояла в том, чтобы избегать осквернения! Потеря и возвращение утраченного животного было вторично, а, может, и вообще не имело отношения к делу.

Особое внимание Господа к животному

Центральным моментом притчи в том виде, как ее рассказывает Иисус, является именно животное. Во-первых, он делает стадо гораздо большим, так что теряется только одна овца из сотни. Этот один процент потери может показаться не столь уж значительным, и, действительно, так и хочется спросить: *„Почему человек оставил девяносто девять других своих овец, чтобы найти одну пропавшую?“* Иисус не произносит ни единого слова, чтобы объяснить, какие меры предосторожности применил этот человек, чтобы обеспечить заботой оставшихся девяносто девять овец, пока он ищет одну пропавшую. Все внимание этого человека сосредоточено на исчезнувшей овце.

Пропажа происходит „в пустыне“ (Лука 15:4), что, говоря библейским языком, символизирует существо, пропавшее на путях современного мира. Как сказал апостол Петр: „Ибо вы были, как овцы блуждающие“. Без Евангелия Христова мы все были когда-то в нашей жизни потерявшимися в пустыне, теперь же мы „возвратились к Пастырю и Блюстителю душ наших“.

Некоторые из нас были предохранены от блуждания в пустыне, потому что были рождены в семье верующих родителей, другие - возвращены при помощи одного из друзей, соседей или коллег по работе, который помог нам в обучении. Однако факт остается фактом: кто-то должен был стать нашим пастырем (сравните с Римлянам 10:14): только в редчайших случаях люди присоединились к нашему братству, прийдя к осознанию Истины самостоятельно. Подобно этому, заблудившейся в пустыне овце трудно было бы самой найти обратную дорогу. Вероятность этого крайне мала.

В этой притче одна (потерянная) овца была первоначально частью семейного стада, а потом заблудилась в пустыне мира. Иногда, видя подобное в нашей еkkлeсии, мы склонны сказать:

„О, это только один член еkkлeсии. Важнее сосредоточиться на большей задаче и позаботиться о тревогах и нуждах большинства, являющихся активными членами еkkлeсии!“

О первом правиле

Едва ли мы оставим девяносто девять и будем искать, пока не найдем, ту, которая потерялась. Часто блуждание по „пустыне“ одного из членов общины заканчивается его исключением, что равносильно сказанному в пословице „с глаз долой, из сердца вон“. В то время как многие еkkлeсии обеспечили присмотром свое стадо (т.е. 99 овец), очень редки такие еkkлeсии, которые продолжают прилагать все усилия для возвращения

одной пропавшей до тех пор, пока не найдут ее и не приведут назад в ряды братьев.

Отметьте, о чем эта притча не говорит. История могла бы, достаточно просто, придать пастырю слегка иной характер. Он мог бы занять такую позицию: „У меня есть девяносто девять овец, чтобы заботиться о них. Я буду продолжать внимательно наблюдать за потерянной, и если она однажды приобретет обратно и окажется по соседству с гуртом, то я сбегая и приведу ее назад в стадо“. Это было бы совершенно разумно, но исчезла бы сама суть притчи. Бог заботится о каждом члене стада, и так же должны поступать и мы.

Долг сильного помогать слабому; это, фактически, первое правило Господа Иисуса Христа. В Послании Галатам (6:1,2) апостол Павел сказал:

„Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов“.

Следовательно, эта притча учит тому, как практически добиться выполнения этого первого правила.

Ношение тяжелого бремени

Отыскав потерянную овцу, пастырь не погнал ее назад в стадо, а положил ее на свои плечи и понес, неся на себе бремя веса животного. Здесь использовано греческое слово, переводимое как „овца“, а не „agneц (ягненок)“, т.е. это животное должно было быть довольно тяжелым бременем.

Эта мысль прекрасно согласуется с наставлением Павлом галатов. Мы должны носить бремена друг друга не только тогда, когда они легки, но и когда они тяжелы. У потерянного в миру обычно тяжелые бремена, иначе он, возможно, не был бы вообще потерян. Пастырь не

жаловался на тяжесть своего бремени, а, скорее, радовался тому, что способен привести заблудшую назад в стадо. Всякий раз, когда необходимо вернуть утраченное, это нужно делать так же горячо. Мы не очень поможем в процессе возвращения, если возложим вину на заблудшего. Мы не очень поможем, если не поднимем бремя, несомое другим, взвалив его вес на свои плечи. Будет гораздо лучше, если мы подойдем к возвращению брата с радостным духом, а не как к тяжелой и неприятной задаче, которую мы, если и возьмемся за нее, сделаем кое-как!

Всеобщая радость

В конце концов, пастырь радуется со всей еkkлесией (Лука 15:6), и веселье становится всеобщим. Этот успех впечатляет. Как трудно человеку, покинувшему братство, вернуться назад, к своим. Он не уверен в том, как его примут. Возможно, он ощущает свою вину, чувствуя, в то же самое время, обиду на то, как поступила с ним еkkлесия. Как важно, чтобы нашелся кто-то, кто приведет его обратно, подготовив этот путь. Как важно также, чтобы еkkлесия приняла его назад с правильным отношением - отношением общей радости.

„На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся“. Это и есть один из главных уроков притчи. У фарисеев нет такой радости в их учениях; фактически, они учили следующему: „Есть радость перед Богом, когда те, кто досаждают Ему, исчезнут из мира“. Центральным пунктом религиозной жизни фарисеев было не оскверниться от грешников. В их образе мыслей не было идеи об общении с грешниками как способе их возвращения. Соблазнительно, конечно, отнести себя к категории „девяноста девяти праведников, не имеющих нужды в покаянии“. Однако поступив так, мы окажемся ничем не лучше фарисеев; мы будем даже хуже них,

поскольку, в отличие от них, мы несем ответственность, облачившись в имя Господа Иисуса Христа.

Писание учит: „Нет праведного ни одного“ (Римлянам 3:10). Все мы подвержены греху, и, в тот или иной период нашей жизни, способны заблудиться и нуждаться в возвращении. Как сказал об этом Павел, „наблюдай каждый за собою, чтобы не быть искушенным“ (Галатам 6:1). Будем же благодарны Богу, давшему нам окончательную победу путем спасения от пустыни греха.

ПОТЕРЯННАЯ ДРАХМА

„Или какая женщина, имеющая десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?“
(Лука 15:8).

Когда я был ребенком, обычно в субботу утром я шарил за подушками и в щелях дивана, чтобы найти потерянную мелочь и на все найденное купить мороженое или шоколадку. Несколько монеток, выпавших из кармана моего папы были очень небольшой суммой и не имели значения для него, но для меня они были огромным сокровищем. Даже больше десятицентовой монетки, которую давала мне мама! Любой человек, терявший когда-нибудь монету, а потом находивший ее, может иметь отношение к этой притче (Лука 15:8-10). Если монетка имела небольшую ценность, мы, возможно, и не заметили бы ее пропажи, но если бы она была золотая, то ее исчезновение вызвало бы у нас совершенно другую реакцию. С другой стороны, если бы мы столкнулись с потенциально серьезной потерей, мы сделали бы все, что в наших силах, чтобы вернуть эту вещь.

Одна старая еврейская притча

У еврейских раввинов была история о вдове, потерявшей монетку и приложившей массу усилий, чтобы вернуть ее. К поискам потерянного она привлекла подруг, соседок и родственников. Те тоже потратили много времени, сил и эмоций, но все без пользы. Исчезнувшая монетка так и не нашлась. Как сказано еврейскими мудрецами, мораль этой заслуживающей внимания истории состоит в том, что, если потеряно что-то незначительное, лучше сразу выкинуть это из головы.

За день работы вы вернете себе утраченные деньги. Следовательно, если мы напрасно теряем время и силы для возвращения мелочей, мы неразумно растратим ценные ресурсы, которые могли бы пригодиться нам для более важных вещей. Другими словами, выражаясь современным языком, „из-за такой ерунды не стоило и потеть“. Это полезный нравственный урок, но абсолютно противоположный тому, который извлекает, фактически, из тех же обстоятельств Иисус Христос.

Те фарисеи и книжники, которые слушали Господа Иисуса Христа, рассказывавшего притчу о потерянной драхме, вероятно, были знакомы и с историей о вдове, и с ее традиционным толкованием. Однако Иисус взял эту историю и перевернул ее урок с ног на голову! Эта притча называлась по-разному: то притчей „О Потерянной Драхме“, то притчей „О Небрежной Женщине“. Лично я думаю, что оба эти названия несправедливы по отношению к сути истории. Я предпочитаю называть ее про себя притчей „Об Усердной Женщине“. Давайте рассмотрим получше все детали этой истории.

Похоже, что женщина - вдова

Лука 15:8 говорит нам, что женщина имела „десять драхм“ (или „десять серебрянных монет“, как в одной из английских версий Библии). В действительности, в оригинале для слова „монета“ использовано слово „драхма“ (как в русском переводе). Примечания на полях различных версий Библии дают нам подробное объяснение того, какова была ценность этой монеты. Драхма была приблизительно эквивалентна римскому динарию, составлявшему восьмую часть унции серебра, что имело денежную ценность чуть меньшую одного доллара США. Чтобы полнее оценить, что же такое драхма, нужно сказать, что она была равна дневному

заработку в первом веке, когда Иисус Христос рассказывал эту историю.

Интересно также отметить, что в этой истории деньги были в хозяйстве у женщины, а не у мужчины! Это было достаточно необычно во времена Христа (и во многие более поздние времена). Не говоря прямо, Иисус подразумевает, что эта женщина - вдова, ибо только в таком случае женщина обычно владела деньгами в обществе первого века.

Аудитория, к которой он тогда обращался, вероятнее всего, была хорошо знакома с историей о „потерянной монете“ в том виде, в котором она была записана в комментариях мудрецов, и знала, что рассказчик имеет в виду вдову. Поэтому упоминание о том, что в ее распоряжении находились деньги, было понятно и принято фарисеями и книжниками. Более того, необходимость оберегать ее сбережения из-за того, что она была вдовой, также была оценена по достоинству.

Эквивалент Божьей доли

Она потеряла одну из монет. Это составляло десять процентов от ее общей суммы. Интересно, что это была точно такая же величина, которая требовалась от израильтян для обложения их десятиной по положениям Закона Моисея. При таких обстоятельствах она могла просто объяснить себе, что забыла о них и вычла в качестве десятины, уплаченной в виде налога. В конце концов, она могла списать свою потерю с той доли своего дохода, которую она была обязана отдать для службы Господу.

Такое обоснование часто используется нами. Когда мы получаем прибавку к зарплате, увеличиваем ли мы пропорционально сумму денег, отдаваемую нами в качестве пожертвования на собраниях еkkлeсии? Если наши траты возрастают, допускаем ли мы, что иногда можно пренебречь нуждами еkkлeсии, дабы возместить

наши собственные растущие аппетиты? Эта же логика применима и к тому, чему мы посвящаем свое время и силы. Если мы заняты на работе и должны работать сверхурочно, откуда мы берем на это время? Надо надеяться, что не из тех часов, в которые нам следует работать для экклесии, и не из времени, которое нужно посвятить воспитанию и оказанию помощи и любви нашей семье и нашим братьям и сестрам.

Потерянное в доме

Что касается вдовы, то для нее потеря даже одной десятой сбережений была серьезной утратой, а потому она пошла, „зажгла свечу“ и начала искать везде. Обычно во времена Иисуса в домах простых людей не было много света. Полы были утрамбованы землей, покрытой соломой. Однако женщина знала, что монета потеряна *в доме*, а потому приступила к тщательным ее поискам. В отличие от предыдущей притчи об овце, заблудившейся в пустыне, здесь потеря происходит определенно внутри собственного дома.

Можно оказаться совершенно потерянным, даже бывая в братстве каждое воскресенье, посещая каждую лекцию, каждое библейское занятие и другие мероприятия в экклесии! Это особенно верно для больших экклесий, где одна крохотная монетка может просто спрятаться под толстым слоем соломы, покрывающей полы. Если кто-то является новичком в экклесии, прийдя в нее из другой группы братьев и сестер или недавно обратившись в Истину, ему иногда бывает трудно привыкнуть к местной культуре и быть полностью принятым.

С другой стороны, если кто-то воспитывался в экклесиальной Воскресной школе, он обычно поддерживается друзьями и родными, иногда принадлежащими к нескольким поколениям в экклесии. При таких благоприятных обстоятельствах вероятность

оказаться „потерянным“ в своем доме-братстве гораздо меньше. Однако даже в таких случаях какое-то травмирующее событие в жизни может неожиданно сделать такого человека совершенно потерянным. Для нас важно быть внимательными друг к другу.

Свеча - это слово

Эта женщина зажгла свечу, чтобы попытаться найти среди соломы потерянную монету. Свеча символизирует слово Божье, раскрывшееся в Иисусе Христе (Иоанн 12:46). Мы, будучи постоянно освещенными этим словом, можем предотвратить потерю кого-либо. Нам следует воодушевлять друг друга на изучение Слова, и делать это нужно с любовью и пониманием.

Ничто в большей степени не приводит в уныние слабого брата или сестру, чем перспектива быть грубо раскритикованными во время библейских занятий братьями, несогласными с его или ее комментариями. В таких случаях некоторые решают, что лучше просто остаться дома, чем оказаться униженными. Вполне вероятно, что, роясь в сухой соломе, вдова могла поджечь ее огнем своей свечи. Это как раз тот случай, когда „слово“ используется, чтобы поджечь, вместо того, чтобы освещать. Мы никогда не должны забывать, что нас учили следующему: „Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас“ (Ефесеям 4:32).

Внимательное отношение к этому уроку

Богу желанны „ищущие Его“ (Евреям 11:6). Эта притча делает очевидным, что прилежание подразумевает не только нашу собственную веру, но также и ее проявление в заботе обо всех в экклесии. У Бога нет маловажных „монет“. Иисус молился и благодарил Бога за то, что не потерял ни одного из своих учеников, кроме „сына погибели“ (Иоанн 17:12).

Возможно, слова Иисуса в Гефсиманском саду отражают его глубокую боль, частично обязанной этой потере: „Душа моя скорбит смертельно“ (Марк 14:34). Бог заботится о каждом последнем из своих детей; даже каждый волос на наших головах сосчитан (Матфей 10:30; Лука 12:7).

Эта женщина „метет“ свой дом, чтобы найти потерянную драхму. Она должна была делать это очень внимательно. Пророк Исаия говорит о выметании „метлою истребительною“ (Исаия 14:23). Пророк использует слово „метла“, говоря о тщательном выметании и полном уничтожении грешников. Однако это не могло быть тем способом, при помощи которого вдова из притчи подметала дом в поисках своей потерянной драхмы. Во время генеральной уборки в дни Иисуса человек выметал всю солому из дома и сжигал ее или позволял ветру унести ее прочь. Так можно было вычистить дом, но вместе с соломой из дома могла быть выметена и драхма. Смысл, который вкладывал в „подметание“ Иисус в этой притче, должен был быть ближе к тому, что вкладывал в свои слова Авраам в мольбе о „потерянных драхмах“ Содома и Гоморры: *„И подошел Авраам, и сказал: неужели Ты погубишь (,сметешь с лица земли“ - в одной из английских версий) праведного с нечестивым?“* (Бытие 18:23). Именно в этом смысле мы аккуратно „метем“ еkkлесию, чтобы сохранить всех, находящихся внутри нашего дома, и не позволить некоторым „драхмам“ закатиться в какую-нибудь щель, спрятаться и потеряться.

Нахождение потерянного, а не накопление денег

Неожиданно женщина находит монету и созывает в гости („порадуйтесь со мною“) всех своих подруг и соседок. Мы хорошо понимаем, что не сама по себе потеря денег расстроила ее так сильно, а ее собственное неумение хранить их. Цена радости могла с легкостью

восполнить количество потерянного, если бы она просто списала их со своего счета. Но что с того? Мы не можем сосчитать, какой ценой возвращен человек, потерянный в нашем доме. Это не предмет для изучения расхода и прибыли. Фактически, нашим долгом является найти каждую потерянную драхму. Более того, нам всем следует порадоваться, когда они отыщутся, если даже ангелы Божьи радуются и одному грешнику кающемуся.

6 БЛУДНЫЙ СЫН

*„Брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и
нашелся“ (Лука 15:32).*

Притча о „Блудном Сыне“ является последней из трех, рассказанных нашим Господом Иисусом Христом в ответ фарисеям и книжникам, роптавшим, что *„он принимает грешников“* (Лука 15:2). Старейшины Израилевы были способны видеть лишь негативную сторону действий Иисуса Христа. Они полагали, что мытари и многие другие грешники недостойны никакого общения. Единственное, о чем они сами тревожились, - как бы не оскверниться; с ними никогда не случилось того, чтобы они брали на себя ответственность, пытаясь найти заблудших грешников и помочь им отыскать свой путь назад в братство.

По иронии судьбы, традиционный христианский взгляд на эту притчу тоже сфокусировался на негативном аспекте истории. Примечание перед этой главой во многих английских изданиях Библии (как и в русском) называет ее притчей о „Блудном Сыне“, а современные английские версии Библии именуют ее притчей о „Потерянном Сыне“, но Иисус Христос сам указывает на *кульминационный пункт* этой истории, заключая ее словом „нашелся“ (Лука 15:32). Поэтому мы предпочли бы следующее название: „Найденный Сын“. Внимание во всех трех притчах 15-ой главы Евангелия от Луки уделяется возвращению, а не потере! Уроки, преподанные нам Господом Иисусом Христом этими притчами, впечатляют и сегодня, показывая нам, как искать, находить и возвращать потерянных „овец, драхмы или сыновей“.

Это может иметь отношение и к нам

История о „Найденном Сыне“ имеет сильное эмоциональное воздействие. Любой из нас, у кого есть ребенок, супруг, родственник или близкий друг, потерянный для евангельского послания, может иметь отношение к этой притче и сопереживать ту страшную боль, которая неминуемо сопровождает такую ситуацию. В писаниях раввинов есть похожая история о блудном сыне, который промотал свое наследство, „ведя распутную жизнь“, однако исход той еврейской истории совершенно иной. Позже мы расскажем о ней больше.

Сын получил то, что хотел

У одного человека было два сына, и младший из них потребовал, чтобы ему немедленно выделили причитающуюся часть наследства! Будучи младшим, он имел право на треть имущества, в то время как старший брат должен был получить двойную часть по правилам закона (Второзаконие 21:17). Однако было необычным, чтобы наследство давалось, пока отец был жив. Это, фактически, может являться сутью двенадцатого стиха, поскольку местоимение „его“ (в словах „его имение“) отсутствует в оригинальном тексте (как и в русском переводе). Именно это Отец дал нам.

Нам в наследие дарована жизнь. Мы сами не сделали ничего особенного, чтобы заслужить свое нынешнее существование. Нам в наследство было дано евангельское послание, родились ли мы в семье верующих родителей или услышали евангельский призыв позже от посланника Божьего; как бы то ни было, именно по милости Божьей я пишу, а вы читаете эти слова.

Действия младшего сына были его собственными, в полном смысле этого слова. Он получил именно то, чего хотел, и это вскоре сломало его. Есть одно старое высказывание, подходящее в данном случае: „Будь

осторожен в том, о чем молишь, ведь можешь и впрямь получить это“.

Предсказуемое несчастье

Падение младшего сына представляется вполне предсказуемой бедой. Он оставил дом своего отца, не желая, очевидно, более жить по его порядкам. Более того, он пошел в „дальнюю страну“, где, как он полагал, он окажется вдали от отцовского влияния, а пришел к тому, что растратил „все“. Не оставив никаких запасов на завтра, он поистине впал в „нужду“.

Эта история, к сожалению, имеет аналогии с нашим собственным временем, когда, во многих странах, легко достающийся кредит (или кредитные карточки), связанный с миром, *постоянно стимулирующим наши желания накапливать все больше и больше материальных благ*, делает возможным для человека прийти к полной нужде. Нам достаточно легко растратить гораздо больше своих средств и оказаться в чрезвычайно бедственном положении. Иногда эта беда совершенно очевидна, и часто это просто становится ситуацией, когда брат или сестра тратят огромное количество времени и энергии на своей работе, чтобы оплатить счета или долги, из-за которых, не будь они накоплены, не пострадала бы работа Господня. Мы приносим жертвы во имя денег, о которых часто не думали бы, если бы размышляли об Истине!

Молодой человек из притчи так низко пал, что пристал к одному из „жителей страны той“, другими словами, - к языческому работодателю! (Определенно, в этом суть предыдущего абзаца). Он доходит до того, что ухаживает за „свиньями“. Нет более низкого ремесла для еврея!

До какого уровня, действительно, доводят нас наши излишества, когда мы изо всех сил стараемся за них заплатить?

Осознание и покаяние

Именно в этот момент случается нечто совершенно замечательное. Молодой человек пробуждается и осознает свой грех. Иногда, чтобы оценить степень своего падения, нам приходится упасть на самое дно. Такова несчастная черта человеческого характера. Урок может оказаться таким же болезненным, когда мы стоим в стороне и видим, как кто-то начинает разрушать свою жизнь. Может статься, что этот человек не обращает внимания на все наши предостережения. Тем не менее не надо отступать, ведь в какой-то момент его жизни, только когда он будет готов, он сможет, действительно, услышать нас.

Молодой человек осознает свой грех: „*Я согрешил против неба и перед тобою*“. Все грехи - против Господа Бога (Бытие 39:9; Псалтирь 50:6). То, что существует два типа грехов: простительные и смертные, или мелкие и серьезные, ведущие к смерти, - это отступление от веры. Такой образ мыслей распространен даже между христадельфианами. Он состоит в том, что некоторые грехи могут быть прощены (простительные), другие же - нет (то есть, смертные). Напомним еще раз, что подобный образ мыслей исключен ясным учением Господа Иисуса Христа: „*Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человеку; хула на Духа не простится человекам*“ (Матфей 12:31).

Единственным исключением является отрицание силы Божьей: человек, делающий это, не может воспользоваться Божьим прощением, ибо он отказывается верить в ту единственную силу, которая способна простить!

В притче Иисуса, учившего этой фундаментальной истине, молодой человек сам осознает, что должен искать Божьего прощения и отдаться на милость своему родному отцу. Верная последовательность. *Сначала мы*

должны признаться в нашем грехе Богу, а затем - человеку. Мы можем простить тех, кто нас обидел, даже если они и не покаются, как Иисус простил распявших его. Тем не менее это не устраняет необходимости в покаянии со стороны согрешивших. Иными словами, иногда прощение может предшествовать раскаянию, в других же случаях покаяние может прийти до прощения. Однако, независимо от порядка действий, и то, и другое необходимо выполнить для завершения процесса исцеления (Матфей 6:14,15). Таков полный смысл покаяния.

Молодой человек говорит: „Я уже недостойн называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих“ (Лука 15:19). Этими словами Господь Иисус Христос прямо напоминает фарисеям и книжникам традиционную историю, которую они, возможно, узнали. Еврейская притча о „непослушном сыне“ подходит как раз к той же самой точке, что и рассказ Иисуса. Мораль еврейской истории такова: „Тот (непослушный) сын друга выкуплен из рабства, но не для того, чтобы оставаться сыном, а чтобы стать рабом, от которого требуется послушание“⁴. Если бы Иисус учил традиционным вещам, его послание закончилось бы стихом 19. Однако он придает истории совершенно иной оборот.

Отцовское прощение

Молодой человек возвращается к отцу. „И когда он был еще далеко, увидел его отец его“ (Лука 15:20). Возможно ли это? Перевод здесь точный: в греческом оригинале говорится о „большом расстоянии“. Мы можем представить себе его отца, взбирающегося каждый день на самое высокое в округе место с хорошим обзором, откуда далеко просматривается вся местность в направлении „дальней стороны“, куда ушел

его сын. Отец надеется и молится, что когда-нибудь увидит его.

Когда же он однажды видит сына вдали, ждет ли он его приближения? Нет! Нам сказано, что он сам побежал приветствовать его, пал ему на грудь и расцеловал его. В оригинале слово „пал“ несет очень сильный смысловой оттенок. Оно, буквально, означает „обнять“ или „страстно схватить“; американцы назвали бы это сегодня „медвежьими объятиями“.

Здесь важно то, что отец совершенно и полностью одобрил возвращение сына домой; только из *следующего* стиха мы узнаем о признании сына в своем грехе. Кому-то может показаться неправильным такой порядок действий, но мы не должны пытаться изменить ту последовательность, в какой Иисус преподносит нам эту историю. Отец, определенно, не мог знать, что его сын раскаялся (ст.18) до тех пор, пока он сам не услышал этого от сына (ст.21), однако он не сдерживал своих радостных чувств.

Ведем ли мы себя так же или требуем сначала искреннего раскаяния со стороны согрешивших против нас? Для отца было достаточным доказательством желания сына покаяться само возвращение его домой. Ведем ли мы себя так же в наших еkkлeсиях? Несколько лет назад меня пригласили в другую часть американского континента провести семинар на тему „Прощение“. Я сослался на эту притчу и задал вопрос аудитории: „В каких случаях еkkлeсии следует прощать кого-то из ее членов, который был выведен из ее рядов, если еще нет прямого подтверждения раскаяния со стороны этого брата или сестры?“ Один из самых старших братьев в зале тотчас ответил: „Когда он - один из детей кого-то из наших братьев из организационного комитета еkkлeсии“. Публика засмеялась, думая, что брат шутит, но это было не так: он говорил совершенно серьезно.

В этой притче рассказывается об отношениях между родственниками, ведь речь идет о члене „кровной“ семьи; мы же можем упустить основной ее урок. Факт остается фактом: мы обычно относимся с большим сочувствием к своим, „собственным“. Иногда даже самый неприклонный брат превращается во всепрощающего, когда грех случается с одним из его сыновей или дочерей. Мы же должны помнить, что не зря называем друг друга братьями и сестрами. Все члены еkkлeсии связаны „кровно“ - „кровью“ Христа.

Возвращение и празднование

Отец не только с радостью принимает нашeдшего сына, но и возвращает ему почет в их доме. Надетый на его палец „перстень“ знаменует это, поскольку именно перстень был обычно той печатью, которой скреплялись документы при ведении дел в 1 веке н.э. Когда кто-то возвращается в братство, нам не следует препятствовать ему, говоря, что он может и чего не может делать в еkkлeсии. Как грустно видеть, как кто-то, вернувшись в еkkлeсию, оказывается, в некотором смысле, лишь частично прощенным братьями, которые ограничивают его участие в общей жизни.

Писание же учит, что Бог не только простит наши грехи, но, в конце концов, полностью забудет их. Он Сам говорит, что грехи “загладятся” (Деяния 3:19). Поступаем ли и мы так же? В любом отношении, это является мудрой линией поведения, которой стоило бы придерживаться. Абсолютно верно и то, что возвращение не будет полным без прощения, сопровождающегося раскаянием со стороны согрешившего; прощение же не будет окончательным без забвения этого греха обиженной стороной. Если Сам Бог говорит, что Он не только простит грех, но и загладит память о нем, нам следует поступать так же.

„Откормленный“ (ст.23,27,30) теленок забивался для особых праздников. Это слово здесь буквально означает „откормленный зерном“, а в стихе 29 говорится о „козленке“. Здесь речь идет об особенно молодом, незрелом животном, которое не позволялось гнать со всем стадом, чтобы он не сделался жестким от напряженного скитания по пастбищам. Отец сохранял нечто особенное в предчувствии возвращения сына, хотя у нас нет никакой причины подозревать, что между ними велась хоть какая-то переписка до тех пор, как отец издали увидел сына.

Часто, когда сын (или брат, или сестра) уходят от нас и теряются в мире, причиной этого бывает то, что они чувствуют себя ничего не стоящими. Они ощущают себя нелюбимыми и ненужными по многим причинам; сделать так, чтобы они почувствовали себя особенными, - вот что им совершенно необходимо. Ведь гораздо важнее, чем ощутить успокоение по поводу своего возвращения, никогда не захотеть уйти снова.

Старший брат

А что же старший брат? Из него часто делали почти злодея, и он считался образцом книжника и фарисея. Если это и верно, то лишь частично, ведь полное любви отцовское объяснение остается без ответа, и мы имеем все основания предположить, что оно было принято его старшим сыном.

Мы видим, что Господь Иисус Христос создает совершенно правдоподобный и духовный сценарий отцовского особого обращения с раскаявшимся младшим сыном и ожидает от нас, что мы поймем и, на примере этого учения, будем пользоваться подобным принципом. „Ты всегда со мной, и все мое твое“ (Лука 15:31). Как можем мы сетовать на это?

Прощение младшего не отнимает ничего существенного у старшего. Точно так же, возвращение

потерянного члена экклесии не отнимет ничего у тех, кто всегда оставался верным. Зависть старшего брата полностью основывается на ложных мотивах: “Ты никогда не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими“ (Лука 15:29). Конечно, его друзья не были приятелями отца! Он никогда не преступал отцовских приказов, но делал ли он это из любви и уважения к своему отцу или из эгоистических соображений?

Мы снова видим твердое терпение отца. Обнаружив, что его старший сын завидует, и мотивы этого абсолютно неверные, он все-таки не отвечает на это резкостью. Фактически, отец умоляет его, и мы можем только ощутить, что это ему удастся. Отметим, что говорит отец: „Нам надобно ... радоваться“ (ст.32). Старшему сыну предлагается принять участие в веселии, и у нас нет причин думать, что он отвергнет это приглашение.

Если эта притча должна была стать серьезным укором фарисеям и книжникам, то именно здесь Иисусу удалось сделать это. Действительно, он просит их принять участие в процессе исцеления всей семьи. Как и в двух других притчах этой замечательной пятнадцатой главы Евангелия от Луки, финал ее восторженный и радостный. „Брат ... пропал и нашелся“. Так заканчивается притча о „Найденном Сыне“.

Примечания:

⁴ A.Edersheim, *The Life and Time of Jesus the Messiah*, Книга IV, с.262.

МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН

„А кто мой ближний?“ (Лука 10:29).

Притча о Милосердном Самарянине была рассказана в ответ на очень важный вопрос, заданный одним из законников. Именно этот ответ и является центральным моментом притчи. Ее можно было бы назвать просто притчей о „Вопросе Законника“. А звучал он так: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?“ Законник, таким образом, хотел узнать главное правило. В нашем братстве мы назвали бы это „основным принципом“, т.е. тем принципом, правилом или заветом, который в высшей степени нужен нам для спасения. Поэтому для нас абсолютно необходимо оценить по достоинству ответ, данный на вопрос молодого человека, ибо он жизненно важен для нашего собственного спасения.

Законник ответит на собственный вопрос

Иисус мог бы ответить на этот вопрос простым прямым правилом, да еще высечь его на камне! Однако Господь Бог уже опробовал такой подход на Синае, и он не был воспринят. Теперь Господь Иисус Христос попросил молодого законника подумать и самому найти ответ на свой вопрос в глубинах собственного сознания. Это был, как и в наши дни, мастерский учительский прием, из которого можно извлечь огромную пользу и при проповедовании Евангелия, и при преподавании в Воскресной школе и на библейских занятиях. Как мог законник не дать ответа, если тот тут же нашелся в его памяти? Иисус сам не отвечает на этот вопрос прямо ни законнику, ни нам. Нам тоже нужно прослушать эту притчу и подойти к ответу под руководством Иисуса. Более того, принцип, который мы узнаем, нам самим

следует применять на нашем „пути“, чтобы „наследовать жизнь вечную“.

Иисус испытывает молодого законника: „В законе что написано?“ (Лука 10:26). Будучи законником по профессии, он, несомненно, знал во всех деталях Закон Моисея. Его быстрый ответ показывает, что он, возможно, помнил весь Закон наизусть. Сегодня нам это может показаться удивительным мастерством, но совсем не так было в старину. Трубадуры прошлого могли петь свои баллады, занимавшие сотни страниц современного текста. Сегодня „слово“ присутствует в таком огромном количестве других форм (печать, аудио- и видеозаписи, компьютер, наконец, при помощи которого написана и эта книга), что это притупило нашу собственную память.

Кто мой ближний?

Ответ дан кратко, но он обобщает все Десять Заповедей, а потому Иисус одобряет его. Знаменательно, что такой ответ не удовлетворяет законника: „Он желает оправдать себя“.

Я долго поражался этому ответу. Почему же законника не убедило то, что Иисус подтвердил правильность его первого ответа? Другими словами, почему он не остановился, пока был в выигрышном положении, как бы мы сейчас сказали?

По-видимому, причина в том, что этот ясный ответ, взятый прямо из Закона, был слишком общим и этим не устраивал молодого человека. В традициях еврейских раввинов, значительное количество писаний сопровождалось различными комментариями, уточнявшими понятие „ближнего“. В общем, законник проверял Иисуса, желая узнать, в каких пределах тот дает определение „ближнему“. Конечно же, Иисус не станет рассматривать римских военных или правительственных чиновников в качестве ближних!

Как и в других примерах, у этого вопроса был и личный, и политический смысл. Если бы Иисус сказал, что понятие „ближний“ распространяется на римлян, он потерял бы уважение в глазах еврейского народа. Однако если бы он сказал, что это не так, то он одобрил бы ненависть к римлянам и оказался бы буквально на волосок от вспышки восстания. Здесь та же логика, что и в случае с вопросом о налогообложении, поставленном в другом месте, и опять наш Господь Иисус Христос дает совершенно неожиданный ответ. Отвечая на вопрос, он говорит о самарянах, а не о римлянах. Прежде чем мы сможем правильно понять значение этой притчи, давайте вернемся назад и вспомним, кто же такие самаритяне, или самаряне.

Сведения о самаритянах

Следующие друг за другом ассирийские цари, от Саргона (721г. до Р.Х.) до Ассурбанипала (669-626гг. до Р.Х.), ввозили чужеземцев, чтобы они вновь заселили Северное Израильское царство после пленения десяти северных колен (4Царств 17:24,25). В плен был угнан, однако, не весь народ, и эти чужеземцы постепенно смешались с оставшимися израильтянами. В конце концов, ассирийцы отправили обратно в Израиль одного из плененных священников (4Царств 17:27); нет сомнения в том, что это был один из тех священников, которые отступили от поклонения Ягве, что было первоначально введено Иеровоамом.

Народ Самарии, как мы видим, имел смешанные национальные корни, поклонялся языческой форме „истинной“ религии и считал подлинным только Пятикнижие Моисея. Он считал все остальные книги Ветхого Завета неутвержденными дополнениями к истинному слову Божьему. Самаритяне не почитали храм в Иерусалиме и, вместо этого, приносили жертвы в другом святом месте, на горе Гаризим (как поступают

несколько сотен оставшихся представителей этого народа и по сей день).

Ездра и Неемия запретили самаритянам участвовать в восстановлении Иерусалима и Храма, и, по-видимому, дали и им наказ развестись с чужеземными супругами.

Ко времени Христа „представитель народа Самарии был публично проклят в еврейских синагогах, не мог быть привлечен в качестве свидетеля в еврейском суде, не мог быть обращен в их веру и был, таким образом, исключен из вечной жизни“⁵. Большинство языческих форм поклонения исчезло из самаритянской жизни ко времени Христа (как и из иудаизма после возвращения из вавилонского плена).

Интересно, что в какой-то момент Иисус был проклят как самаритянин и носитель беса (Иоанн 8:48); несомненно, эти имена использовались его антагонистами в качестве проклятий против него. Ясно отвергнув то, что в нем - бес, Иисус ничего не сказал по поводу того, что его называли самаритянином (Иоанн 8:49). Более того, в течение своей жизни Иисус имел дело с некоторыми самаритянами, хотя его свидетельство не было обращено к язычникам. Следовательно, и мы не можем относить самаритян к той же категории людей, что и язычники. Для язычников дверь откроется только после его воскресения. Когда Иисус исцелил десять прокаженных, лишь один из них, как нам сказано, вернулся поблагодарить его - самаритянин (Лука 17:12-16)! Отсюда мы знаем, что Иисус не уклонялся от того, чтобы использовать Божественную силу для совершения чудес по отношению к самаритянам. Именно самаритянской женщине он открыл евангельское послание; это абсолютно ясно из отрывка о том, что он сознательно пришел в Самарию: „Надлежало же ему проходить через Самарию“ (Иоанн 4:4-9). Нам же было специально сказано, что миссия Господа Иисуса Христа в течение его жизни была направлена именно на евреев: „Я послан

только к погибшим овцам дома Израилева“ (Матфей 15:24). Те открытые отношения, которые он имел с самаритянами, неизбежно приводят нас к выводу, что Иисус должен был считать их частью всего дома Израилева! Определенно, евреи были несогласны с ним. Они, вероятно, знали о его путешествиях через Самарию и, может быть, слышали, что у него там появились последователи, а потому проклинали его как одного из них, - обвинение, которое он даже не потрудился опровергнуть. Можно только спросить, будем ли мы сами вести себя так, как евреи по отношению к самаритянам, то есть признаем более широкое применение определения „народ Божий“.

Зная обо всем этом, гораздо легче истолковать данную притчу. Выбрав самарянина, Иисус поступил совершенно верно. Нужно было разоблачить лицемерие позиции законника. Если даже презренный самарянин должен считаться ближним, достойным уважения и любви, то кто тогда может быть отвергнут?

Человек в нужде

Сказано, что „некоторый человек“ шел в Иерихон. Вовсе не обязательно, что он был евреем; во всяком случае, Иисус не проясняет для нас его происхождения. Когда кто-то зверски избит грабителями, искалечен и истекает кровью, действительно, очень трудно опознать такого человека! Решение ему помочь могло прийти не в результате опознания, а, исключительно, из-за необходимости в этом. Не решаем ли мы сами, помочь или нет, в зависимости от того, знаем ли мы человека или не знаем? Если мы находимся в более близких отношениях с кем-то в еkkлeсии, то имеем склонность быть более внимательными к нему, чем к не слишком знакомым нам братьям. Мы можем „не обратить внимания“ на то, что они нуждаются в помощи, только потому, что недостаточно их знаем и не можем осознать,

что они, образно или даже буквально выражаясь, может быть, - на обочине дороги, избиты и им грозит духовная смерть.

Они избегали затруднительных ситуаций

Первым шел священник из Иерусалима в Иерихон по пустынному Римскому пути, протянувшемуся на 24 мили по неровному рельефу со множеством участков, где могли спрятаться грабители. Священники были, в основном, ответственны за службу в Иерусалимском Храме, и, как написано о священстве, *„им было вверено слово Божье“*. Значит, священник был наделен большей степенью ответственности, чем простой раввин, служащий учителем в синагоге. Так и старейшины в еkkлeсии сегодня несут большую ответственность.

Следующим шел левит. Их обязанность состояла в помощи священникам во время храмовой службы. Как и первый святой человек, этот левит проигнорировал случившееся. И опять пострадавший был оставлен мучиться на обочине дороги, потому что левиту не захотелось вмешиваться в это дело. К сожалению, занимая не самое высокое положение, левит все же не проявил никакого сочувствия к поверженному. Напротив, он последовал примеру старшего. Правильное поведение, действительно, достойно подражания, однако губительно, когда примером являются дурные поступки. Бог вынесет Свое решение о каждом человеке в соответствии с его собственными делами; слепые вожди слепых ведут и себя, и других в пропасть! На старейшин возложена великая ответственность вести остальных по правильному пути; молодые же братья должны сами убедиться, что они изучают слово Божье, а не слепо следуют за кем-то!

Трагическое свойство человеческой природы - нежелание рисковать, помогая кому-то, поэтому часто люди не обращают внимания на то, что кто-то страдает.

Именно поэтому миллионы европейцев были способны смотреть в сторону, когда нацисты совершали массовое уничтожение евреев. Поэтому же тридцать восемь очевидцев убийства не вызвали полицию в одном прогремевшем на весь мир случае в Нью-Йорке в шестидесятые годы. Вот почему и мы иногда позволяем злу сохраняться в наших братствах, ибо мы боимся неприятностей из-за вмешательства в это дело и отворачиваемся, тогда как „тело Христово“ лежит, истекающее кровью и израненное на обочине дороги (сравни с Иаковом 4:17).

Главный принцип, воплощенный в жизнь

В конце концов, мимо проходил презренный самарянин и сжалился над страдающим. Апостол Павел говорит: *„Все другие (заповеди) заключаются в сем слове: „люби ближнего твоего, как самого себя“* (Римлянам 13:9). Здесь мы видим самарянина, выполняющего один из главных принципов слова Божьего, в то время как те, которые считаются стражами Закона Божьего, возмутительно пренебрегли им.

Самарянин не только перевязал раны этому человеку, используя дорогое оливковое масло и вино, которые он, видимо, взял с собой в дорогу, но и положил пострадавшего на своего осла, а сам пошел до гостиницы пешком рядом. Разбойники, устроившие засаду на „некоторого человека“, могли все еще быть поблизости и напасть на самарянина, замедлившего свой ход с ношей. Из исторических источников известно, что в то время существовала только одна старая римская гостиница, стоявшая где-то на полпути между Иерусалимом и Иерихоном. Таким образом, эти двое должны были пройти какое-то расстояние, прежде чем благополучно добрались до места.

После ночевки самарянин оплатил все счета и, фактически, дал гарантию покрыть любые

дополнительные расходы раненого незнакомца. Многие ли из нас поступили бы так же, даже ради брата? Бываем ли мы так же великодушны в случае необходимости и отдаем ли свое, не ожидая возврата истраченного?

Кто же ближний?

В конце концов, Господь Иисус Христос попросил молодого человека ответить на его первоначальный вопрос, но теперь уже - в свете услышанной только что притчи ⁶. Он спросил законника: „Кто из этих троих был ему ближним?“ (Лука 10:36). Что мог сказать молодой человек? Что можем сказать мы? Сначала у молодого человека не было возражений против того, чтобы любить ближнего, как самого себя, пока он мог использовать очень узкое толкование слова „ближний“. Он, конечно, не считал самаритян ближними, однако теперь был вынужден сделать это под воздействием реальной силы и логики той притчи, которую услышал только что. Кто же, в действительности, наш ближний?

Для еврея слово „ближний“⁷ несет тот же смысл, какой христадельфианин вкладывает в слово „брат“. Поэтому молодой человек не мог заставить себя даже упомянуть имя самаритянина, отвечая на вопрос Иисуса. Вместо этого, может быть, выдавливая из себя слова, молодой законник неопределенно ответил: „Оказавший ему милость“ (Лука 10:37).

Кого мы, христадельфиане, считаем своими ближними? наших братьев? Насколько узко мы толкуем это понятие? Верно ли согласуется наше обычное, ограниченное понимание близости или братства с учением Господа Иисуса Христа в этой притче? Я оставляю каждому читателю решать это для себя. Однако будьте осторожны, отвечая на этот вопрос, потому что это затрагивает первый принцип, определяющий „наследие жизни вечной“.

Примечания:

⁵ *New Unger's Bible Dictionary*, Moody Press, Chicago, Illinois, 1988.

⁶ Существует довольно сложное толкование этой притчи, первоначально предложенное Августином Гиппонским (354-430 гг.Р.Х), которое приписывает символическое значение каждой детали этой истории. Например, Августин отождествляет разбойников с „дьяволом и его ангелами“ и т.д. Его толкование поддерживает ортодоксальное католическое учение, но затемняет основную мысль притчи о ближнем.

⁷ Слово „ближний“ - перевод слова „*плессион*“, что значит „сосед“, т.е. товарищ (как человек, земляк, христианин или друг). Греческое слово связано со значением слова „брат“ и соответствует еврейскому слову, переведенному как „ближний“ в том отрывке, который имел в виду законник (Левит 19:18). В этом отрывке использовано еврейское слово „*реа*“ или „*рея*“, что значит „брат, партнер, товарищ, друг, супруг, любимый, сосед

8 СЕЯТЕЛЬ

„И поучал их много притчами, говоря: вот, вышел сеятель сеять“ (Матфей 13:3).

Фарисеи и книжники были энергичными миссионерами! Сказано, что они *„обходили море и сушу, дабы обратить хотя одного“* (Матфей 23:15). Ко времени Христа фарисеи посеяли слово Божье и Талмуд⁸, фактически, в каждом уголке Римской империи.

Иудаизм привлекателен для тех, кто думает

Гонения во времена Антиоха IV Епифана (175-164гг. до Р.Х.) рассеяли многих евреев из земли Палестины. В результате этой миграции образовалось некоторое количество колоний и синагог в языческом мире. Иудаизм стал необычайно популярен в образованных слоях языческого общества. Чтение Торы⁹ открывало многим язычникам высокие этические принципы и обоснованное, логическое описание работы единого Бога с родом человеческим. Это резко отличалось от всех языческих религий с их громадным количеством богов и распущенностью.

Евреи различали две основные категории новообращенных, или прозелитов. К первой группе относились „добродетельные прозелиты“ - обращенные язычники, полностью принявшие и соблюдающие Закон Моисея со всеми его ритуальными аспектами, включая обрезание. Несомненно, Николай Антиохиец (Деяния 6:5) был таким новообращенным. Другая категория называлась „прозелитами у входа“; это название применялось к тем, кто стоял у „дверей“, но кому не разрешалось находиться внутри синагоги вместе со всем собранием. Они соблюдали только часть Закона, предписанную Ноевым Заветом (Бытие 9:1-7), и не

подвергались обрезанию. Корнилий (Деяния 10) был, вероятно всего, „прозелитом у входа“.

Привлекательность еврейской религии для большей части римского мира воодушевляла фарисеев и книжников значительно расширить миссионерскую деятельность. Это облегчалось тем, что ко времени Христа в римской империи установился период мира, безопасности и активных путешествий, что позволило расцвести работе миссионеров. В некотором смысле, работа Павла и других апостолов была построена на основании, заложенном этими ранними еврейскими миссионерами. Синагоги по всей территории римского мира были часто первыми местами, посещаемыми Павлом в новых городах, а „прозелиты у входа“ были, вероятно, его самыми страстными обращенными.

То „множество народа“, которое слушало притчи о сеятеле (Матфей 13:3,24), было, возможно, знакомо с методами проповедования фарисеев и книжников. Теперь же они должны были узнать из этих двух притч Господа Иисуса Христа некоторые сильнодействующие принципы того, как должно проповедоваться слово Божье.

Это множество людей ожидало Мессию, который освободит их от римского господства и вновь сделает свободным народом. Они ожидали, что народ и дети Израилевы будут возрождены и прославлены с помощью предвкушаемого ими Мессии. Их надежда была, скорее, политической, чем духовной. Последним, чего они ждали, было то, что долгий процесс, протянувшийся через многие поколения, наконец, завершится, когда Господь соберет Свой народ из всех наций, племен и языков. Притча о сеятеле подробно говорит о природе этого зова нашего Господа и о разных откликах на него со стороны рода человеческого.

Беспорядочное сеяние Слова

В Матфее 13:3, как мы читаем этот стих в переводе, речь идет о неопределенном сеятеле, однако в греческом оригинале написано о каком-то определенном, конкретном сеятеле. Слово евангельское пришло прежде всего от Господа Иисуса Христа. Именно он, прежде всех других, учил множество людей, как нужно проповедовать Слово. Этот сеятель разбрасывает семя, как может показаться, наобум, так, что оно падает на разную почву. В жизни именно так и бывает. Во времена Господа Иисуса Христа сеятель-фермер подвешивал на одно плечо мешок с семенами, а другой рукой разбрасывал семена из торбы. Земледелец побогаче мог поместить такие мешки с семенами и небольшими отверстиями на дне на спину быка и просто позволить животному беспорядочно бродить вдоль и поперек распаханного поля.

Избирательное сеяние евреями

Фарисеи и книжники были гораздо избирательнее в сеянии своего семени, что нетрудно представить, если вспомнить предыдущую притчу о милосердном самарянине. Вообразите себе фарисея, пришедшего для миссионерской работы в Самарию!

В наши дни высокой механизации сельского хозяйства мы не можем полностью оценить идею распространения Слова таким беспорядочным методом. От современного фермера можно ожидать, что он будет сеять семя ряд за рядом в хорошо возделанную почву с небольшими потерями (если такие будут) при дороге или на каменистом, неплодородном поле. Семя аккуратно кладется в почву и, в процессе роста, поливается, спасается от паразитов, чтобы потом можно было собрать наилучший урожай зерновых. Однако в первом веке, во времена нашего Господа, было не так, а потому картина, нарисованная в этой притче, была хорошо знакома слушающим. Действительно, семя

символизирует Слово Божье (Лука 8:11; Матфей 13:19), и оно должно быть разбросано без различия по всему полю мира.

В наши дни рыночной стратегии и анализа стоимостных затрат это положительно кажется бесполезным делом. Тем не менее именно таково толкование этой притчи, ибо оно дано самим нашим Господом Иисусом Христом. Историческая очевидность указывает на совершенно другой подход со стороны книжников и фарисеев. Нам сказано, что „с раввинистической точки зрения, откровением Божественных тайн могут быть одарены лишь праведные или обладающие глубокими знаниями“¹⁰. Древнееврейскими мудрецами рассказывалась одна история, иллюстрирующая подход фарисеев и книжников к тому, кому они адресуют свои проповеди. „Одну матрону спросили, кому из двоих просящих в долг она дала бы займы: богатому или бедному. Она отвечает: „Богатому, поскольку, если даже он и потеряет эти деньги, он сможет возместить их“. На это ей было сказано, что подобным образом поступает и Бог, когда не дает мудрости дуракам, которые растратят ее в театрах, банях и т.п., а дает ее мудрецам, которые употребят ее в академиях“¹¹.

Эта история о кредитовании только богатого человека похожа на пародию, но она взята на вооружение в наше время финансовой полицией. Любой, кто пробовал купить свое первое жилье или первую крупную вещь в кредит, хорошо знаком с этой философией. Вы, прося ссуду, в первую очередь, должны доказать, что не нуждаетесь в деньгах! Не так со Словом Божиим; оно должно быть дано без условий всем: богатым и бедным, независимо от расовых и этнических традиций, от возраста и пола (Галатам 3:26-29; Иаков 2:9). Мы всегда должны помнить, что семя возвращает Бог (1Коринфянам 3:6,7).

Почва важна

Для посаженного семени все зависит от качества почвы. „Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат“. Эти слова должны относиться и к нам, иначе Слово не обрело корней. Пусть они продолжают говорить столько, сколько нам дано будет прожить. (Отметьте, что концепция, которой учит Иисус, полностью отменяет понятие предопределения). Почва, в которую брошено семя Слова, - это „сердце и разум“ получающего его. Эта почва должна быть плодородной и оставаться таковой на протяжении всей нашей жизни. Это трудная задача, но, как любому насаждению, нам требуется фермер, чтобы удобрять и заботиться о нас в наших духовных нуждах. „Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!“ (1Коринфянам 15:57). Мы не можем сделать этого сами, как и семя не могло бы вырасти в здоровой почве, если бы земледелец не ухаживал за ней. Мы должны делать свою часть работы.

Посеянное при дороге

Семя, упавшее при дороге, аналогично идее, которая воспринята нашим рассудком, но не затронула всего нашего существа. Идея может быть интересной и может даже убедить нас на время, но все мирское гораздо важнее для нас. Мы не позволяем Слову укорениться, и грешные вещи мира отвлекают нас от божественного. Наши друзья в миру нам важнее еkkлeсии, и мы постепенно увядаем. Нельзя быть другом миру и, одновременно, братом Господу Иисусу Христу (Матфей 6:24).

Посеянное на каменистом месте

Семя, упавшее на каменистые места, может очень быстро дать всходы, поскольку в расщелинах между

камнями хорошо удерживается влага. Однако быстрый ранний рост скоро оборачивается увяданием, из-за того, что в такой почве слишком мало питательных веществ. Таковы люди, которые не могут перенести бед и преследований во имя Слова. В прошлом это было самым главным камнем преткновения. Многие испытали тяжелейшие муки и ужасную смерть во имя Господа. Даже сегодня на долю некоторых братьев и сестер выпадают такие испытания. Однако нам дано заверение: „Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил“ (Откровение 3:21). Давайте ежедневно „подкармливаться“ Словом, чтобы укорениться глубже. Когда же придут испытания и гонения, мы останемся твердыми и непоколебимыми и выдержим до конца.

Посеянное в терние

Семя, упавшее в терние, имеет трагикомическую судьбу. Большинство людей (и, несомненно, фарисеи и книжники) считают богатство знаком благословения, а не проклятия. Однако богатство обманчиво. Это связано не с ним самим, а, скорее, с тем, каким способом человек зарабатывает это богатство и как он поступит, когда достигнет такого достатка. Если наше богатство отвлекает нас от работы и службы Господней, оно делает нас своими рабами, а само становится нашим хозяином. Пусть у нас будет только один господин - Иисус Христос.

Посеянное в добрую землю

Зерно, упавшее в добрую, плодородную землю, приносит плоды. Решающую роль здесь играет последовательность отклика на зов: слушать, понимать, приносить плоды. Сначала мы должны прислушаться к слову Господа, а не к человеческим традициям. Мы должны изучить это Слово и уловить его смысл. Потом же - использовать его так, чтобы оно принесло хорошие плоды.

Количество плодов различно. В притче о талантах, например, Бог ожидает от каждого из нас такого количества, которое соответствовало бы возможностям, которыми Он нас одарил. Пусть каждый из нас принесет самые лучшие плоды, на которые он способен, и не будет падать духом, ибо только неплодоносная виноградная лоза будет уничтожена (ср. Исаия 5:1-7; Галатам 6:4). Глава 6 из Послания Галатам очень полезна.

Мы всегда можем заметить, что в экклесии кто-то более продуктивен, чем мы сами, и это лишит нас энтузиазма, так же как мы можем найти, что кто-то слабее, и - возгордиться. И та, и другая позиция не приносит тех плодов, о которых говорил наш Господь в этой притче. Мы должны подтвердить их нашей собственной работой. Здесь очень подходит сравнение с бегуном на тренировке, который старается улучшить свой результат, пробегая каждый следующий круг все быстрее и быстрее. Сравнивать себя с другими - не самый умный путь. Такое сравнение может привести либо к гордости, либо к зависти, упадку духа и разочарованию. Может быть лишь один стандарт для нас - Господь Иисус Христос. Мы все унижены перед ним, но, в то же время, обнадежены, ибо он дал нам и образец праведности, и пути преодоления своих недостатков через веру в него. Пусть же каждый из нас старается принести плоды в полной мере в ответ на данную нам Богом милость.

Примечания:

⁸ Талмуд - письменное собрание еврейского неписанного закона и раввинистических учений, берущих начало во времена вавилонского плена (5 век до Р.Х.). Талмуд состоит из двух частей: *Мишны*, представляющей собой записанные устные законы, и *Гемары*, являющейся комментарием к Мишне. Обе части существовали во времена Господа Иисуса Христа, но лишь около 6 века от Р.Х. они были полностью записаны.

⁹ „Тора“ - еврейское название первых пяти книг Моисея в Ветхом Завете.

¹⁰ Комментарии Мидраша к Екклесиасту 1:7 и Даниилу 2:21.

¹¹ A.Edersheim, „The Life and Times of Jesus the Messiah“, McDonald Publishing Co., McLean, VA, (Reprint of Third Edition 1886), p.597.

ЧЕМУ ПОДОБНО ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ...

ПШЕНИЦА И ПЛЕВЕЛЫ

„Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем“ (Матфей 13:24).

„Царство Небесное подобно...“ - это слова нашего Господа Иисуса Христа в начале другой притчи о природе Царства Божьего (Матфей 13:24).

Какое сильное вступление! Мы все хотели бы знать, на что похоже Царство Небесное; кто из нас не жаждет получить сведения об этом? Однако эта притча - не совсем то, чего мы ожидали. Она ничего не говорит нам о том, на что будет похожа жизнь во времена царства. Напротив, она сосредоточивает свое внимание на том, как Бог работает с людьми, чтобы сделать из них детей Царства.

Два семени возвращают нас к Книге Бытия

Существовало гораздо больше полезных для нас уроков о природе „доброе семя“, посеянного Господом Иисусом. Эти уроки противоположны тем, которые фарисеи и книжники могли ожидать от Торы¹². Их учили, что плевелы должны быть полностью выдернуты с корнем и уничтожены, дабы они не засорили „доброе семя“. Особое внимание к тому, что делать с „недобрым семенем“, было хорошо понятно ученикам, поскольку они сами назвали этот рассказ „Притчей о Плевелах“ (ст.36). Они сами распознали, в чем центральная мысль притчи, даже без объяснения их Учителя, но полное ее значение ускользнуло от них, как это иногда случается и с нами.

Здесь „доброе семя“ - это не „слово Божье“, как в предыдущей притче. Иисус Христос меняет смысл и олицетворяет его с „детьми Царства“ (ст.38). Между „добрými семенами“ „лукавый“ посеял плевелы, или сорняки. То, что определение „лукавый“ относится к личности, по-видимому, - результат неточного перевода. Правильнее было бы читать в ст.38: „плевелы - сыны лукавого“ (грешного) времени.

Опять мы имеем дело с образным рассказом о двух семенах. Эта картина вполне согласуется со всем Писанием, начиная с того, что было сказано о семени женщины (которое символизирует здесь детей Царства) и семени змея (семя „лукавого“) в Бытие 3:15.

Доброе и дурное растут вместе

Однако Иисус теперь рекомендует действовать совсем наоборот, а именно: он настаивает на том, чтобы оставить „доброе семя“ и сорняки „расти вместе ... до жатвы“(ст.30)! Под Законом такое было бы невысказано. Евреям было завещано полностью очистить землю Ханаанскую, а во времена Христа единственное, чего хотели фарисеи и книжники, - освободить землю от ненавистных римских оккупантов. Мысль о том, что „доброе“ и „дурное“ семя будут жить вместе до времени жатвы, или суда, который придет в конце века (мира), была не тем, что хотели бы услышать старейшины Израилевы.

Образы притчи проясняют, почему „доброе“ и „дурное“ были оставлены вместе до жатвы. Слово „плевелы“, использованное здесь, соответствует растению, называемому „остистый плевел“; это ядовитая зерновая трава, растущая на Ближнем Востоке. В незрелом состоянии, до полного созревания, ее практически невозможно отличить от настоящей пшеницы.

Следовательно, попытка вырвать ее привела бы к несомненному риску уничтожить заодно множество „добрых семян“. Однако, когда зерновые достигают полной зрелости и их можно убирать (ко времени жатвы), различия между „плевелами“ и „пшеницей“ становятся очевидными. Урок этой притчи ясен: Иисус говорит, что он сам будет собирать урожай и пошлет своих ангелов отделить „доброе семя“ от „плевелов“. Далее он рассказывает, когда точно сделает это: „в кончине века (мира)“.

Возможно ли „искоренение“?

Тот факт, что наш Господь Иисус Христос дает точное истолкование этой притчи, не остановил многих на пути дальнейших догадок. Некоторые говорили, что эта притча не мешает избавляться от тех братьев и сестер, которые согрешили против Бога, либо совершив ошибку в подходе к учению, либо проявляя нравственную распущенность. Действительно, в других местах Писания можно обнаружить места, подтверждающие возможность такого искоренения. Тем не менее, не надо отклоняться от смысла этой притчи. В конечном счете, произвести суд поручено Сыну, и, до его явления, только в совершенно особых обстоятельствах „плевелы“ могут быть отделены от „пшеницы“. Если возникает хотя бы какое-то сомнение, мы должны проявить максимальную осторожность, чтобы не вырвать с корнем „добрые семена“ в процессе уничтожения „плевелов“. Притча очень ясно учит нас этому (Матфей 13:29,40).

Наши еkkлeсии не могут быть идеальными, так же, как и все наше братство, пока не пришел Господь. Иногда в нашем ревностном стремлении создать именно такую еkkлeсию, мы, в действительности, вступаем в противоречие с Писанием. Господь Иисус учит, что „не здоровые имеют нужду во враче, а больные“ (Матфей

9:12). Экклесии, потому, нужно стать больницей, где излечиваются больные грешники, а не местом, откуда они вышвыриваются на улицу! Когда книжники и фарисеи хотели навсегда избавиться от женщины, пойманной в прелюбодеянии, Иисус упрекнул их: „Кто из вас без греха, первый брось на нее камень“. Может ли это обвинение относиться и к нам? Прежде чем осуждать других, не стоит ли сначала озознать свои собственные недостатки? К несчастью, слишком часто наше рвение к „истине“ не регулируется таким важным качеством как смирение, а потому христородефьяне нередко проявляют равнодушие и отсутствие любви в отношениях как внутри, так и вне братства. Такого не должно быть. В то время как некоторые обращают особое внимание на слова Иисуса, обращенные к этой женщине: „Впредь не греши,“ - и настаивают на том, что именно это первостепенно, редко можно услышать, что кто-то считает главным, чтобы сами обвинители были чисты, ибо только тому, „кто без греха“, было предложено первым бросить в нее камень. Даже он сам, безгрешный, Господь Иисус Христос, отказался осудить ее!

Другое толкование

Это одно из возможных объяснений „Притчи о Плевелах“, в котором „поле“ олицетворяется с „экклесиальным миром“. Такое толкование основывается на том, что абсолютное большинство семян, посаженных нашим Господом, было семенами „добрыми“, „плохие“ же составляют меньшинство. Определенно, нельзя сказать, что подавляющее большинство людей в мире вне экклесии - это „добрые“ семена! Отсюда и сравнение поля именно с экклесиальным миром.

Альтернативный вариант - подразумевать под „миром“ все население всех стран, в которых живут верующие. „Доброе семя“, в таком случае, олицетворяет экклесию, а „плевелы“ - вероотступничество и языческие

народы. Это не слишком хороший подход к картине, нарисованной в притче. Кто может утверждать, что в большинстве своем в мире растет доброе семя, а плохого так мало, что ему позволено безболезненно расти до самой жатвы?

По иронии судьбы, учение Римской Католической Церкви по-разному толковало эту притчу в разные времена (в зависимости от того, что больше подходило в данный момент). В начале Средневековья, когда секта донатистов (членов которой католическая церковь именвала еретиками) призывала к чистоте церкви, Августин Гиппонский использовал эту притчу для доказательства того, что Церкви не нужно очищение! Он говорил, что только Христос может сделать это, когда явится. Позже, в эпоху Реформации, католическая инквизиция использовала ту же самую притчу, толкуя ее в абсолютно противоположном смысле. В то время, когда тысячи подвергались мучительным пыткам, заявлялось, что еретики настолько явно видны, что они не представляют собой „плевелы“ (которые, по притче, были неотличимы от пшеницы). С этой точки зрения, убивая еретиков, церковь не попирала учения этой притчи.

ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО

*„Царство Небесное подобно зерну горчичному“
(Матфей 13:31).*

Другая сторона посадки „зерна“ открывается в притче о горчичном зерне. Это не то, что можно было бы представить из предыдущей притчи о плевелах, более того, в некотором смысле, значение этой притчи противоположно. В „Притче о Плевелах“ доброе семя занимает собою весь мир, а плевелы - лишь небольшая проблема. Трудно себе представить такого земледельца,

поле которого большей частью заросло плевелами, хотя это и возможно, если запустить борьбу с сорняками! Я сам испытал это на своем участке земли. Если перестанешь за ним ухаживать хоть одно лето, все тут же заростет лебедой и одуванчиками. Так и с Истиной: ею нельзя пренебрегать, нужно постоянно обучаться.

В притче о плевелах главное внимание уделено тому, чтобы не совершить поголовную прополку, помня, что жатва доверена Господу Иисусу Христу в конце века. Проблема - не в соотношении пшеницы и плевелов. Однако, в „Притче о Горчичном Зерне“ именно размер урожая является центральной мыслью. Горчичное зерно - одно из самых маленьких семян на Ближнем Востоке, особенно, если сравнить его размер с целым „горчичным деревом“ (это, действительно, очень большой куст). Растению также нужно довольно много времени, чтобы созреть и принести плоды. Взрослое горчичное „дерево“ может достигнуть почти пяти метров в высоту.

Эта притча учит терпению и стойкости. Дети Божьи всегда были в меньшинстве в этом мире, так остается и по сей день. Однако ко времени полного созревания урожая, когда дети Царства соберутся отовсюду на земле и из прошлых времен, они, действительно составят громадное множество. Это великое послание надежды и полной победы.

Не будем падать духом, проповедуя или уча Слово Божьему. Иногда почти из ничего вырастает поразительное „дерево“. Я знаю случай, когда одна еkkлeсия в течение нескольких месяцев в 1946 году, сразу после Второй Мировой Войны, провела серию специальных лекций, слушать которые приходил лишь один человек. Это так расстроило еkkлeсию, что она почти десять лет не устраивала таких лекций! Однако от этого единственного слушателя несколько сотен братьев и сестер пришли к Истине, будучи или прямыми его потомками, или людьми, которых обучали и привели к

крещению дети, внуки и правнуки этого человека!
Воистину, маленькое зерно, благодаря времени и уходу,
выросло здесь в большое дерево!

ЗАКВАСКА

*„Царство Небесное подобно закваске, которую
женщина, взяв, положила...“ (Матфей 13:33).*

Наш Господь Иисус Христос прямо не объясняет „Притчи о Закваске“. Здесь могут быть предложены две альтернативные версии. Первая заключается в том, чтобы, как обычно в Писании, относиться к закваске как к тому, что оказывает загрязняющее влияние, а поэтому притча становится предупреждением о необходимости остерегаться дурного влияния в еkkлeсии. Другая версия состоит в том, что нужно рассматривать эту притчу как продолжение и развитие идеи, заключенной в „Притче о Горчицном Зерне“, а именно: скромное начало может породить великие вещи.

Всегда существует опасность „обобщения“, поэтому слова апостола Павла о том, что „малая закваска заквашивает все тесто“ (Галатам 5:9), сказанные о развращении, не должны быть использованы по отношению к этой притче. Толкование, только что примененное к притче о горчицном зерне, кажется более подходящим. Между прочим, закваска портит тесто только тогда, когда последнее лежит без употребления и становится несвежим. В дни нашего Господа было принято оставлять небольшое количество теста от ежедневной выпечки и позволить ему заплесневеть. Этот заплесневевший комок замешивался вместе с остальным тестом, приготовленным для завтрашней выпечки. Такой хлеб сегодня мы называем дрожжевым или заквашенным.

В отличие от пресного хлеба, или мацы, дрожжевой хлеб делался евреями каждый день в количестве, нужном для еды (как поступает большинство народов Средиземноморья и других стран и по сей день). Бактерии, содержащиеся в плесени, вырабатывают газ, позволяющий тесту подняться для выпечки. Именно это и придает дрожжевому хлебу его легкость и рыхлую структуру и отличает его от сухой и хрупкой мацы. Следовательно, действие закваски и полезное, и дурное. Полезное заключается в том, что ее небольшое количество помогает получить много теста, готового для выпечки прекрасного хлеба. „Плохое“ же действие проявляется тогда, когда хлеб не съедается свежим и, в результате, портится. Так же и с закваской в экклесии: крошечное „дурное“ влияние может вырасти и, если не уследить, испортить всю буханку. В противоположность этому, устойчивая, ежедневная струя „хороших“, позитивных идей, личностей, любви, энергии и посвящения себя Истине может также вырасти и превратиться в прекрасный хлеб, помогающий жить, в полном смысле этого слова.

Ключевым принципом является то, что нельзя позволять „Слову“ потерять свою свежесть, всегда помня, что и крошка добра может сделать многое. Это, в конечном итоге, один из главных уроков, которые мы извлекаем из жизни нашего Господа Иисуса Христа. Этот человек, Иисус Христос, родившийся почти две тысячи лет назад в небольшом и незначительном, по мировым стандартам, народе, в простой семье, учивший людей лишь три с половиной года, презираемый и отвергнутый своим собственным поколением, смог изменить мир так, как никто до или после него. Пусть это станет нашим главным ориентиром. Давайте всегда помнить в нашей жизни, что крошка добра может сделать очень-очень многое!

Примечания:

¹² Смотри, для примера, в Торе: Второзаконие 7:2, 12:2
31:3 в ряду других ссылок на уничтожение язычников.

СКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ

„Еще: подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому...“ (Матфей 13:44).

Наш Господь Иисус Христос приводит серию из трех коротких притч о природе Царства Божьего, которые он рассказал только внутри еkkлeсии (ст.36), отпустив народ. Несомненно, от тех, кто принадлежал к самым близким его ученикам, ожидалось, что они поймут их значение. Первая из этого ряда - притча о скрытом в поле сокровище.

Некоторым трудно согласиться с явно двуличным поведением человека, который, найдя в поле зарытое сокровище, принадлежавшее кому-то другому, скрывает это от владельца земли. Был ли этот человек обязан рассказать о своей находке хозяину поля?

Последующее иллюстрирует один из аспектов этой явной нравственной дилеммы:

„Вот старая история о раввине Симеоне, чьи студенты купили осла у торговца, чтобы помочь своему учителю получать средства к жизни от продажи льна. Студенты обнаружили дорогую жемчужину, привязанную к шее осла, и сказали: „Учитель, ты не будешь больше никогда трудиться: мы нашли эту драгоценность на шее у осла!“ Отвечал раввин Симеон: „Знает ли продавец об этой жемчужине?“ Они ответили: „Нет!“ Сказал им на это мудрец: „Я купил осла, а не жемчужину“. И жемчужина была возвращена“¹³.

Вот что нам следовало бы, действительно, сделать, если бы мы узнали, что нечто ценное, принадлежащее

продавцу, было по недосмотру оставлено им внутри его товара.

Покупка земли тогда и сейчас

Однако ситуация в истории с ослом не совсем аналогична той, что описана в притче о скрытом сокровище. Иисус не рассказывает нам нечто аморальное, на что мы не должны обращать внимания, чтобы осмыслить притчу. В этом примере сокровище не принадлежало лично хозяину поля. Оно, возможно, было зарыто очень давно, будучи пиратским сокровищем или награбленным добром, спрятанным отступающей армией, как часто бывало в древности на Ближнем Востоке. Во времена нашего Господа раввинистический закон требовал, чтобы, при продаже недвижимости, на продавца ложилась ответственность предоставить полный документ на право собственности¹⁴. Все, найденное на земле или в ней, становилось достоянием нового владельца после передачи документа о правах. Покупатель не мог быть осужден.

Точно так же и сейчас по законам большинства городов и районов Северной Америки продавец обязан заполнить документы с подробным описанием состояния передаваемой недвижимости. С другой стороны, я не знаю ни одного случая, когда покупатель должен был раскрыть известную ему скрытую информацию о покупаемой им земле. Действительно, во многих случаях покупатель совершенно законно делал себе состояние на известных ему сведениях о наличии на покупаемой им земле новых месторождений нефти и других полезных ископаемых. Если мы согласимся с мыслью, что покупатель действовал в рамках своих законных и, потому, моральных прав, то не нужны никакие извинения при толковании этой притчи.

Возможно, обдуманые поиски

Нужно рассмотреть еще одну идею. Кто-то может предположить, что этот человек наткнулся на сокровище совершенно случайно, однако ничто в Матфее 13:44 не позволяет сделать такой вывод. Большинство сокровищ, в действительности, найдено людьми, упорно их искавшими. Сегодня охотники за кладами используют металлоискатели, аппараты для погружения на большие глубины и другие достижения современной технологии, чтобы достигнуть своей цели. Известно, что в древности охота за сокровищами была широко распространена; редкая древняя могила человека благородного происхождения избежала разграбления искателями богатств.

Эти объяснения приводят нас к очень прямому и простому толкованию притчи. Евангельское послание является истинным сокровищем, и нет сомнения в том, что оно скрыто в мире, в котором мы живем сегодня. Мы знаем определенно, и это исторический факт, что истинно верующие в Евангелие во все времена составляли меньшинство на „поле мира“. Если же человек упорно ищет слово Божие, это скрытое сокровище откроется ему! „Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам“ (Матфей 7:7).

Насколько Евангелие ценно для нас?

Возникает вопрос: „Что мы готовы сделать, чтобы сохранить это сокровище в своей собственности?“ Готовы ли мы пожертвовать всем, чтобы приобрести евангельское сокровище, или мы считаем, что это слишком высокая цена? Другими словами, что мы готовы отдать сегодня, чтобы стать обладателями вечной жизни? Способны ли мы сказать, как говорил апостол Петр: „Вот мы оставили все и последовали за Тобою“ (Матфей 19:27), - или мы, скорее, скажем, что оставили все удобства и что этого будет достаточно для Господа!

В этой притче наш Господь рассказывает нам о человеке, который оставил все, чтобы купить поле со скрытым сокровищем Евангелия, зарытым в нем, и которое, действительно, окажется безмерным богатством, ибо Иисус скажет потом: „Всякий, кто оставит ... получит во сто крат и наследует жизнь вечную“ (Матфей 19:27-30). Это кажется вполне справедливым возмещением вложенного, ибо зная и выполняя слово Божье мы обеспечиваем себе богатство, превосходящее любое, возможное в этой жизни.

Примечания:

¹³ Из письма раввина Г., Вилметт, Иллинойс, США.

¹⁴ A.Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, McDonald Publishing Co., McLean VA, reprint of 1886 Edition, 595.

ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕМЧУЖИНА

„(Купец), найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее“ (Матфей 13:46).

Еще на заре цивилизации жемчуг считался драгоценным. Его искали, ценя в нем красоту и невероятную редкость. Жемчег, по своему химическому составу, - это, в основном, карбонат кальция, т.е. имеет такой же состав, как кальцит, совсем недорогой и широко распространенный минерал. Уникальным жемчуг считается благодаря своему происхождению. Жемчужины образуются в раковинах определенных моллюсков, когда эти живые организмы вырабатывают минеральные секреты, покрывая ими песчинки или другой материал, попавший в раковину. Чтобы образовались крупные жемчужины, требуются годы и многие слои таких секретов. В старину их обычно случайно обнаруживали рыбаки, достающие из воды

раковины с моллюсками. Действительно крупный натуральный жемчуг и сейчас редок и является драгоценностью.

Люди, занимающиеся продажей драгоценных камней, тотчас же определяют среди других уникальную жемчужину по ее размеру и совершенной форме. Тут же возникает вопрос: „Какова ее ценность?“ Для ответа на него, торговец должен очень хорошо знать состояние рынка и понимать, чем он рискует, покупая эту жемчужину.

В притче купец увидел жемчужину и немедленно понял, что она - прекраснейшее из всего, виденного им раньше. Он готов заплатить любую цену, что достаточно необычно для купцов на Ближнем Востоке! Торговец знал, что эта жемчужина - действительно редкая, и, какова бы ни была цена, она того стоит. Он идет и продает все, что имеет. Здесь опять использовано слово „*все*“.

Купец сознает, что, если он не согласится на эту цену и не заключит такую рискованную сделку, хозяин жемчужины просто продаст ее кому-то другому. Он решил не упускать такую возможность. Так и с достижением Царства Небесного. Награда, предоставляемая Богом, воистину бесценна. Поскольку мы не в состоянии уклониться от ответа, будет ли разумно рисковать потерей такой награды, замешкавшись с платой, ведь никто из нас не знает, когда истечет данное ему время? Единственно правильный путь - увидев, услышав и распознав жемчуг мудрости, отказаться от всего, что препятствует достижению нами царства небесного.

НЕВОД

„Подобно Царство Небесное неводу...“ (Матфей 13:47).

Современные большие рыболовные суда, пересекающие океан, все еще используют сети для продуктивной ловли многих тонн рыбы с минимальными затратами труда. Технология ловли такова: два судна (обычно, большое основное судно и меньшее подсобное) протягивают сеть из нейлоновых веревок с отверстиями специального размера для ловли рыбы определенного сорта и величины. Обычно ширина таких сетей - около пятнадцати метров, а длина - около 1,8 км, согласно международному рыболовному договору, принятому большинством стран в 1993 году. (Тем не менее до сих пор некоторые рыболовные флотилии используют нелегально сети длиной до 35 километров). В результате, такое созданное в море заграждение из нейлона позволяет быстро и экономно поймать много рыбы. Такая сеть огораживается и вытягивается рыбаками на борт основного судна. Ловля продолжается до тех пор, пока рыбой не заполняются все холодильники главного судна. Технология изменилась по сравнению с первым веком, когда Иисус впервые рассказал эту притчу, только по своим масштабам.

Симон Петр и его напарники использовали совершенно тот же способ ловли, что и современные коммерческие рыболовные флотилии, только в меньших объемах. Сеть расставлялась между гребной лодкой и главным кораблем на Галилейском море, и эти суда тащили ее на берег, где выловленное рассортировывалось.

Как в первом веке, так и сейчас, существует проблема, связанная с такой коммерческой ловлей. В сети попадает все, встречающееся на пути, без разбора. Чем больше сеть, тем больше вероятность, что в ней окажутся и другие морские обитатели. В наши дни в таких сетях

запутываются также дельфины и морские черепахи и, поскольку им для дыхания необходимо выплывать на поверхность, они постоянно тонут прежде, чем их смогут поднять на палубу судна.

Нечистое отсортировывалось

Во времена Иисуса, пока невод вытягивался на берег, он мог захватить раков, угрей и других „нечистых“ обитателей моря, которых было строго запрещено Законом есть евреям. Рыбаки должны были рассортировать пойманное и удалить всех нечистых тварей, но не кидать их обратно в море, а выбросить из-за их нечистоты. Часто на берегу постоянно горел костер, и все нечистое кидалось в него для полного уничтожения. Все, что изобразил Иисус в стихе 48, ярко и точно. Многие ученики Иисуса были рыбаками, и, возможно, именно тогда они смогли оценить слова Иисуса о том, что он сделает их ловцами людей.

Наше понимание

Слово Божье подобно сети, которая старается захватить всех людей и привести их в Царство. Однако некоторые ускользают из этих сетей и, будучи людьми недалекого ума, уходят сквозь отверстия в сети и остаются в море. Другие запутываются в сетях, но, как семя на каменистой почве, они никогда, действительно, не отдаются Слову и тонут до того, как собирается весь улов. Другие же дойдут до жатвы святых во времена Царства, однако, во время сортировки улова, когда должно быть удалено все нечистое, их найдут недостойными и бросят в огненное озеро, что будет их второй смертью.

Становясь ловцами людей, думаю я иногда, мы должны стараться вести себя, как рыболовы с удочкой, а не как коммерческие рыбаки в море. Такие удильщики - совершенно особый сорт людей. Они охотятся за рыбой

определенных сортов и размеров, и для такого спорта нужны большие знания. Существует множество наживок для разных условий и ситуаций, много и различных лесок для удочки.

Как мы, действительно, проповедуем? Закидываем ли мы широкую сеть, чтобы поймать в нее людей всех сортов, хорошо сознавая при этом, что в ней могут оказаться и „нечистые“, которых придется позже отсортировать, или мы сосредоточиваем наши усилия на какой-то особой группе людей?

Истина дает свои всходы в таких замечательных местах, которые мирская мудрость и предусмотрительность не могли бы себе представить. Она дала плоды среди бедных фабричных рабочих Мидлэнда и Йоркшира в Англии в прошлом веке, выросла в бедных иммигрантских общинах Северной Америки в начале двадцатого века, а сейчас процветает во многих странах так называемого „третьего мира“ несмотря на барьеры, водружаемыми войнами, нищетой и отсутствием образования. Экклесии и отдельные люди должны всегда помнить об этом, планируя свою проповедническую работу: иногда в самых, казалось бы, неподходящих, нездоровых местах есть люди, которые сильнее всех других стремятся воспринять Слово Божье.

Вечные образы и уроки

Эти три короткие притчи, обращенные к ближайшему окружению Иисуса, содержат один замечательный общий момент. Чтобы эти притчи были хорошо понятны народу Божьему во все времена, их культурные, деловые, технические аспекты сохраняют свой смысл в продолжение двух последних тысячелетий. Люди до сих пор тратят все свое состояние, чтобы достать зарытые сокровища (огромные деньги истрачены, чтобы найти и добыть предметы с „Титаника“ или из гробницы египетского фараона Тутанхамона). Действительно

совершенные самоцветы и сейчас являются основой очень важного и прибыльного бизнеса, а крупный необыкновенный жемчуг и сегодня драгоценен. И, в конце концов, до сих пор для ловли рыбы используется технология „невода“ со всеми ее побочными проблемами. Это еще одно замечательное доказательство вдохновенности этого послания Святым Духом, ведь оно подходит для всех времен.

Наша задача в связи с этими тремя короткими притчами в эти последние дни внутри дома Христова состоит не просто в их понимании, но в выполнении их в нашей личной жизни и в жизни нашего братства.

РАБОТНИКИ В ВИНОГРАДНИКЕ

„Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой“ (Матфей 20:1-16).

Плата за труд изобретена очень давно: можно сказать, - во времена Каина и Авеля! Этот вопрос остается жизненно важным и в наши дни, являясь предметом обсуждения между работником и работодателем. Сутью вопроса о компенсации, стоящего между работником и его нанимателем, является то, что „начальник“ и „исполнитель“ могут иметь различные представления о справедливой оплате труда. Если оба приходят к согласию, то на работе будет дружественная обстановка; однако если они не согласны друг с другом, то это может привести к склокам. Поскольку природа человека несколько не изменилась по сравнению с первым веком, картина, изображенная в притче о работниках в винограднике, верна. „Хозяин“ обнаруживает, что его взгляд на справедливую оплату, не был принят единодушно всеми нанятыми им работниками. Мы можем хорошо понять эту ситуацию.

Характерные признаки

Во-первых, давайте на секунду вернемся назад и осознаем, что центральная тема этой притчи ведет нас к тому, чему была посвящена группа историй в Матфее 13. Вспомните, что эти притчи были рассказаны для того, чтобы объяснить, „чему подобно Царство Небесное“ (Матфей 13:11,24,44). Точно те же слова сказаны во вступлении и к притче о „Работниках в Винограднике“ (Матфей 20:1).

Опять Иисус не говорит нам ни слова о величии Царства Небесного или о том, на что будет похожа жизнь

в те дни. Внимание уделяется характеру людей, которые войдут в Царство Небесное, точно так же, как и в серии предыдущих изученных нами притч. Эту мысль нам стоит серьезно обдумать, а не отклонять.

Ладим ли мы сейчас?

Как экклесия - это не здание, а люди, входящие в тело Христово, так и Царство - это тело Христово, в которое войдет множество людей разных эпох. В этой жизни наши характеры должны быть усовершенствованы, чтобы как можно лучше соответствовать духовному образу нашего Господа Иисуса Христа. В общении друг с другом нам нужно помнить, что мы стремимся жить с нашими братьями и сестрами в Царстве Божьем вечно. Если мы не способны ладить друг с другом сейчас, почему мы полагаем, что Бог приведет к тому, что мы будем жить вместе вечно?

Я слышал много раз, что Бог разрешит все эти проблемы во времена Царства, какие бы разногласия, конфликты, разобщения не существовали сейчас между нами, лично или коллективно, просто из-за нашей человеческой природы; ведь с этим ничего не поделаешь. Именно свою человеческую природу мы должны осудить и победить по мере наших сил и способностей (1Иоанн 2:13,14).

Важно, насколько сильно мы стараемся, даже если не всегда успешно. Неизвестно, как долго мы должны трудиться, чтобы разрешить отдельную ситуацию. Нам совершенно не дано знать, каков масштаб времени у Господа. Он позволил Ною проповедовать сто двадцать лет, а нашему Господу Иисусу Христу - всего три с половиной года. Господь Бог был долготерпеливым в течение веков по отношению к Своему израильскому народу, прежде чем провозгласил, что *нет больше никаких средств для его спасения* (2Паралипоменон 36:16).

Эта притча исследует очень важный аспект развития нашего характера. Перед нами стоит вопрос: „Какова справедливая плата за работу в винограднике Господнем?“ Как следствие, может возникнуть еще один вопрос: „Как долго должны мы служить для получения вечной жизни?“

Сюжет притчи

История, изложенная в этой притче, рассказана в очень простой форме. Господин виноградника выходит, чтобы нанять работников для сбора урожая и договаривается с каждым из них заплатить по одному римскому динарию (что, приблизительно, соответствовало одной греческой драхме) в качестве платы за дневной труд. Он начинает нанимать с самого раннего утра, но, с течением дня, понимает, что нуждается в дополнительных работниках, а потому около третьего, шестого, девятого и, в конце концов, одиннадцатого часа он продолжает нанимать работников, заключая с ними все тот же договор об оплате.

Это совершенно реальная картина. Когда виноград созрел и его нужно собирать, самым умным будет сделать это как можно быстрее. Это особенно необходимо тому, кто хочет сделать из винограда хорошее вино. Мне рассказывали, что если сделать это позже пика зрелости даже на один день, можно испортить качество вина, сделанного из всего собранного урожая. В современной виноделии при помощи достижений химии можно уравновесить выбор момента сбора созревшего винограда, однако в древние времена в тех районах, где господствовали традиции добросовестности, нужно было спешить!

Справедливость

Вопрос о справедливости в этой притче является обоюдоострым. С точки зрения хозяина, если все

нанятые им раньше работники согласились на предложенную им плату, почему кто-то может быть недоволен? Более того, в течение дня могло оказаться, что работников недостаточно, и потому для окончания сбора урожая могла потребоваться относительно более высокая оплата труда (по сути, - правило „спроса и предложения“). С другой стороны, работники, проработавшие полную двенадцатичасовую смену, обычную для рабочих в первом веке, были сильно расстроены, обнаружив, что получают ту же зарплату, что и проработавшие только час. Так часто бывает и в наши дни, когда работодатель, чтобы привлечь нового работника, платит ему больше, чем своему постоянному персоналу, работающему честно и не покладая сил в течение многих лет.

Существует еврейская притча, которая тоже обращается к вопросу справедливой компенсации за труд и, будучи во многом схожей с притчей Иисуса, приводит к несколько другому нравственному выводу. Эта история рассказывала о „царе, у которого был виноградник и нанято много людей для работы на нем. Один из них отличался от всех остальных своими способностями, и царь взял его за руку и беседовал с ним все то время, пока другие работали.

Более того, когда работникам платили, этот человек получил ту же самую сумму, что и те, кто проработал целый день. По этому поводу другие ворчали, ведь он проработал лишь два часа, в то время как они - весь день. „Что вы возмущаетесь? - сказал царь. - Этот человек благодаря своим навыкам сделал за два часа столько, сколько вы за целый день“¹⁵.

Еврейская притча меняет милость на ценность

Эту логику мы можем оценить, даже если мы не вполне согласны с системой оплаты этого царя. Я возвращаюсь к этому, будучи в течение многих лет

человеком, как получающим выгоду, так и страдающим от такого образа мыслей.

В этой притче, которую рассказывали еврейские мудрецы, внимание уделено ценности „работы“, выполненной одаренным работником, а не милости хозяина. В обеих притчах почувствовавшие несправедливость „заворчали“, но ни в одном из случаев те, кто оказался получателем необычайно щедрой платы от царя или хозяина не проявили благодарности. Несмотря на то, что это трудно доказать из-за отсутствия комментариев, тем не менее нашей человеческой природе, действительно, свойственно немедленно выражать недовольство, когда мы чувствуем несправедливость по отношению к себе, однако мы довольно медлительны в проявлении благодарности или не выражаем ее вообще, когда получаем от других дары милости. Самые драгоценные дары, данные нам, - это сама наша жизнь и возможность служить Богу. Эти дары дают нам доступ к вечным вещам в мире, в котором многим в другие времена, а где-то - и в наше время, не было дано такое благо. Это может привести нас к искушению думать, как в еврейской басне, что это происходит по причине того, что Господь одарил нас каким-то навыком, талантом, знанием или рвением, но ведь именно этот образ мыслей был свойственен фарисеям.

Идеи Ветхого Завета указывают толкование

Полное толкование этой притчи строится на основе многих идей, знакомых нам из Писания. „Хозяин дома“ - это Бог (Иоиль 1:7; Псалтирь 79:9; Исаия 5:1), и именно Он - Тот, Который призывает, *ибо много званых, а мало избранных* (Матфей 20:16).

Сначала собрание израильское было Его виноградником, но сейчас дом Божий, или еkkлeсия, соответствует этому описанию (1Тимофею 3:15).

Хозяину дома нужен каждый человек

В винограднике есть множество работы, и эта притча объясняет, что каждый работник важен для выполнения этой задачи. „Хозяин дома“ делает все, что он может, чтобы обеспечить всех работой, но, в зависимости от обстоятельств, разным работникам достается совершенно разный круг обязанностей. В конце концов, нанятые в одиннадцатом часу доверчиво отзываются на призыв хозяина и идут работать в виноградник, не договариваясь об оплате и веря, что по Его милости получат справедливую компенсацию („и что следовать будет, получите“, ст.7).

Для фарисеев вознаграждение могло быть связано исключительно с отработанными часами или качеством выполненной работы. Они могли понять, как кто-то, обладающий большими способностями, мог отработать меньше, чтобы сделать столько же или больше других. Однако они сильно взроптали бы по поводу того, что кто-то, отработавший одну двенадцатую часть того времени, что трудились другие, получил ту же зарплату.

Приложение этой притчи

Некоторые считали, что в этой притче, в широком смысле, говорится о милости по отношению к израильтянам и язычникам, а именно: евреи, как виноградник Божий, пришли первыми, а позже них - язычники; Бог же предоставил спасение и тем, и другим на равной основе.

Эта мысль хороша, но она, определенно, не охватывает всего, чему эта притча старается научить нас. Внимание притчи концентрируется на индивидуальном призыве и разном времени, которое люди способны проработать на винограднике Божьем. Некоторые, действительно, могут войти в семью Христову и удостоиться привилегии всю свою жизнь посвятить

служению ему. Но что мы скажем о тех, кто покрестился в пожилом возрасте или, будучи крещенным молодым, умер вскоре после этого? Я знаю случай, когда человек попросил крестить его, когда ему было далеко за семьдесят, по поводу чего один из членов экклесии заметил, что он не знает, „имеет ли это значение в таком возрасте“. Или, в других обстоятельствах, одна из экклесий сильно мучилась по поводу того, стоит или нет учить Истине и крестить женщину, если в больнице ей поставили диагноз о неизлечимой болезни, и ей оставалось жить всего несколько месяцев¹⁶.

Увеличение доли пожилых людей в составе населения означает, что для нас будет все более необходимо приводить в виноградник людей буквально в одиннадцатом часу их жизни. Нам не нужно рассуждать о том, правильно это или нет, и бояться, когда неожиданная трагедия сократит время служения нашего брата или сестры. Урок, преподнесенный этой притчей, в этом отношении ясен: один ли это час или полная двенадцатичасовая смена - значения не имеет. Господь дает спасение всем, кто обратил внимание на призыв поработать в Его винограднике, независимо от того, как долго обстоятельства позволяют нам убирать урожай в поле. Не имеет значения, насколько мы молоды или стары; не имеет значения и то, как долго мы прослужили, ведь мы будем спасены Его милостью, ибо „дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем“ (Римлянам 6:23).

Примечания:

¹⁵ A.Edersheim, *The Life and Times of Jesus the Messiah*, MacDonald Publishing Co., McLean, VA, Reprint of 1886 Edition, 421.

¹⁶ Экклесия покрестила ее. Больная раком сестра пошла на поправку и прожила еще 13 лет, в течение которых она стала активным участником деятельности экклесии.

ВИНОГРАДНИК ИЗРАИЛЬСКИЙ

„Отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его“ (Матфей 21:43).

Наш Господь Иисус Христос рассказал две притчи о винограду Господнем в ответ на вопрос, заданный первосвященниками и книжниками народа Израилева относительно законности его действий (Матфей 21:28-32; 32-41). Они спросили: „Какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?“ (Матфей 21:23).

Они были еврейскими представителями власти и не желали уступать свое место Иисусу. Это было не первым и не последним примером, когда они задавали вопрос о его власти. О его происхождении было хорошо известно, очевидной силой обладали и его учение и чудеса. Евреи признавали и то, и другое, как замечено в Матфее 13:54,55: „Они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? Не плотников ли Он сын?“ Однако вместо того, чтобы оценить его слова и чудеса как работу Отца, они „соблазнялись о Нем“ (Матфей 13:57).

От возмущения к убийству

Пока он рассказывал эти притчи о винограду, их нападки вышли за рамки простого возмущения. Теперь они были готовы убить его, или, говоря словами Матфея 21:46: „они старались схватить Его“.

Именно так бывает, когда мы слышим что-то, терзающее наше сердце и сознание. Сначала мы раздосадованы тем, что слышим неприятные нам вещи, потом мы выражаем свое оскорбление и, наконец, в нашем сердце возникает желание убить.

Разумеется, сегодня мы достаточно цивилизованы, чтобы в буквальном смысле слова убить человека,

говорящего неприятные нам вещи. Это особенно относится к тем странам, где господствуют уважение к правам человека и свобода слова. (Даже сейчас это относится не ко всем частям мира. Автор бывал там, где разговоры о религиозной вере и принципах могут все еще привести к огромным неприятностям). Культурные и социальные рамки предохраняют нас от буквального убийства тех, кто произносит неприятные нам вещи; вместо этого мы намереваемся сделать из них „социальных мертвецов“! Мы изгоняем их из общества всеми возможными способами. Отказывать в своей поддержке, избегать общения с ним, распространять слухи и сплетни о его характере и связях, - все это делается для того, чтобы превратить неприятного нам брата в „социального мертвеца“.

Такое не должно случаться среди христадельфиан¹⁷. Это недостойно Его имени.

Давайте же изучим эти две притчи о винограднике и посмотрим, почему первосвященники и старейшины Израильские так остро на них прореагировали.

Они поняли: он говорит о них

Иногда притчи бывали трудны для понимания и нуждались в дальнейшем объяснении, как это было в случае, когда ученики просили Господа Иисуса Христа растолковать им притчу о сеятеле (Матфей 13:10-11). В других случаях притчи кажутся кристально ясными, но тот, о ком идет речь в истории, полностью ослеплен грехом, и его глаза покрыты завесой темноты. Так было, когда Давид не мог распознать себя в притче об „овечке“, рассказанной ему пророком Нафаном (2Царств 12:1-7). Бывают ситуации, когда тот, к кому обращена притча, вынужден понять ее смысл помимо своего желания. Так было с притчей о „Добром Самарянине“ (Лука 10:29-37). Молодой законник не мог не признать логику этой притчи. Интересно было бы только узнать, изменился

или нет его характер после признания правоты этой притчи: действительно ли он „пошел, и поступал так же“? Наконец, некоторые притчи прекрасно понимаются слушателем, но их учение настолько противоречит его точке зрения, что у него нет никакого желания воспринимать сказанное в них. Именно так было с притчами о винограднике: „Первосвященники и фарисеи поняли, что Он о них говорит“ (Матфей 21:45).

Слова Бога никогда не могут обидеть истинного ученика Христа. Он внимательно изучит все услышанное и сопоставит с другими книгами Писания, чтобы увидеть, согласуется ли то, что он слышал, со Словом Божиим (Деяния 17:11). Самое главное, он захочет изменить свою жизнь в согласии с учением Божиим, и не имеет значения, какую цену он должен будет за это заплатить.

Пятая глава Исаии обращена к ним

Первосвященники и старейшины Израилевы не желали меняться. Они прекрасно понимали, что эти притчи говорили о них. Да и могли ли они не понять этого? Вторая из этих притч, в сущности, является пересказом хорошо известной притчи, записанной в Книге Исаии 5:1-7, но с добавленными к этой истории нашим Господом Иисусом Христом деталями, касающимися его самого!

Исаия говорит, что поет песнь о „своем винограднике“ (Исаия 5:1). Пророк ясно объясняет в стихе 7, что это за виноградник: „Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев“. Исаия говорит, что „Он обнес его оградой“. Иисус говорит (в русском переводе) точно те же слова: „Он обнес его оградой“. И Исаия, и Иисус обращают внимание на то, что хозяин „построил башню посреди него“, несомненно, - сторожевую башню для охраны от незваных гостей.

Закон Моисея был, действительно, крепкой сторожевой башней и оградой, защищающей Израиль от

болезней тела и духа, которыми поражены языческие народы. Следуя Закону, Израиль стал нацией, свободной от социальных преступлений и почти не страдающей от инфекционных болезней, связанных с несвежей пищей, водой или контактами с больными людьми. Более того, Божья защита распространялась еще дальше. Когда они следовали Ему, Он становился и их Верховным главнокомандующим в битвах против любых врагов. Это становится особенно понятно из такого хорошо известного эпизода их истории, когда сто восемьдесят тысяч ассирийцев были поражены насмерть в одну ночь у стен Иерусалима (4Царств 19:35).

Насилие над Божьими пророками

Как же они ответили на такие благословения? Наш Господь Иисус Христос говорит, что они схватили слуг хозяина, избили, побили камнями и убили (Матфей 21:35); слуги же эти были пророками Божьими. Потом Он послал „других слуг“, и с ними поступили так же. Эти „другие слуги“ имеют отношение, возможно, к Иоанну Крестителю и также к ученикам Христа, отвергнутым народом.

Нет никакого сомнения в том, что слуги Божьи испытывали презрение со стороны народа Израиля. Во 2ой Книге Паралипоменон 36:15-16 написано: „И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников Своих от раннего утра, потому что Он жалел Свой народ и Свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его, и ругались над пророками Его, доколе не сошел гнев Господа на народ Его, так что не было ему спасения“.

Жестокое обвинение вынесено также и Стефаном, когда он связывал историю евреев с их действиями против Сына Божьего (Праведника): „Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и

убийцами сделались ныне вы“ (Деяния 7:52). Слова Стефана были исполнением притчи о винограднике, в которой говорится: „Это наследник; пойдём, убьём его и завладеём наследством его“ (Матфей 21:38).

Бог ждал хорошего урожая

Бог, хозяин виноградника, надеялся, что он будет приносить плоды. Он обеспечивал его всем для получения урожая. То, что виноградарство играло в древнем мире решающую роль, делает смысл этой притчи особенно важным. Вино считалось ценным продуктом не только людьми с высоким достатком, а его употребление позволяли себе не только в каких-то особых случаях, хотя и такое бывало, как мы знаем из истории о браке в Кане. Люди пили вино во время каждой еды, и обычно оно разводилось водой. Греки смешивали одну часть крепкого вина с двадцатью частями воды, и этот рецепт был широко распространён в древнем цивилизованном мире. Такая смесь защищала от микробов, которыми была заражена вода, и такая смесь воды и вина употреблялась всеми домохозяевами, включая малолетних детей. Отсюда понятно, что если виноградник не приносит плодов, это означает не просто потерю высококачественного вина для наслаждения им в особых случаях; это вопрос жизни и смерти, ибо вино было тем, что защищало от смертельных болезней, вызываемых грязной водой¹⁸.

Бог ждал от Своего виноградника хорошего урожая, который обеспечил бы изобильную жизнь. Исаия говорит, что вместо этого они принесли дикий виноград. В диком винограде обычно слишком мало сахара для того, чтобы сделать из него качественное вино. Сахар, содержащийся в винограде, превращается в спирт, и без достаточного количества сахара вино получается кислым и некрепким. Иисус говорит, что они плохо ухаживали за

виноградником, а потому и хороший урожай не мог быть собран.

Более того, они отвергли всех слуг хозяина, которых он послал, чтобы предупредить работников избежать неудачи и умоляя их работать так хорошо, чтобы выполнить службу своего Господина. Что должны было случиться с такими плохими работниками? Слушатели притчи вынуждены были ответить, в буквальном смысле, следующим самообвинением: „Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои“ (Матфей 21:41).

Плохо ухаживающие за виноградником будут заменены

В первой притче Иисус пошел дальше в наказании первосвященников и старейшин, когда сказал им, кто, возможно, унаследует виноградник вместо них: „Мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие“ (Матфей 21:31). Это стало сильнодействующим уроком и для них, и для нас: будьте осторожны в своем презрении к кому-либо. Бог должен был изгнать народ Израиля из Своего виноградника и дать его „народу, приносящему плоды его“ (ст.43).

Что же это за народ? Соблазнительно, отвечая на этот вопрос, широко истолковать притчу, основываясь на метафоре о двух сыновьях и подразумевая при этом, что первый должен быть евреем, а второй - язычником. Но это толкование включало бы в себя слишком многое, поскольку большинство языческих народов не более склонны исполнять волю Божью, а, как показывает большинство примеров, - даже менее, чем книжники, фарисеи, первосвященники и старейшины Израиля во времена Христа.

Если Бог - „хозяин дома“ (ст.33), то кто же занимает Его дом сейчас? Ответ дан нам в 1-ом Послании

Тимофею 3:15, где апостол Павел говорит: „Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божьем, который есть Церковь (экклесия) Бога живого“. Дом Божий - это экклесия, и не может быть никаких сомнений по поводу смысла апостольских слов. Все мы вместе, как экклесия, являемся современным эквивалентом работников в Господнем винограднике.

Бог оградил ее силой Своего слова и дал нам крепкую башню нашей веры в Господа Иисуса Христа, которая может нам помочь преодолеть любого противника. Он дал нам этот виноградник и ожидает от нас плодов. Давайте же будем не лениться, а трудиться изо всех сил, ибо грядет день, когда хозяин дома придет к нам Своего Сына и наследника, и от нас потребуются отчитаться о том, как мы ухаживали за виноградником. „Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом“ (1Коринфянам 15:58).

Примечания:

¹⁷ Смотри Притчи 10:18; 11:9; 11:13; 26:20.

¹⁸ В прошлом люди обычно не кипятили воду для ее дезинфекции. Древний Ближний Восток испытывал недостаток топлива для этих целей.

13 БРАЧНЫЙ ПИР

„Царство Небесное подобно человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего ...“ (Матфей 22:2).

Традиция праздничного свадебного пира существует, практически, во всех мировых культурах и уходит своими корнями, по-видимому, в самое начало человеческой истории. Сказано, что Адам и Ева и их дети были, наверное, единственными парами, которые не должны были устраивать свадебный пир в соответствии с законом!

Великое событие

Брачное пиршество было (и остается по сей день) прочно укоренившимся событием в еврейской культуре. Оно являлось (и таковым остается сейчас) как торжественным религиозным обрядом, так и временем грандиозного веселья, сопровождающимся пением, питьем вина и танцами.

Самое первое чудо, продемонстрированное нашим Господом Иисусом Христом, произошло на брачном пире в Кане Галилейской (Иоанн 2:1). Очевидно также, что образ великого веселья на свадебном пиру тесно связан со вторым пришествием нашего Господа Иисуса Христа. „И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца“ (Откровение 19:9).

Следовательно, образы, использованные в притче о брачном пире, устроенном Царем для своего сына, были хорошо знакомы евреям в первом веке. Более того, поскольку идея праздничного застолья в честь празднования соединения новой пары в течение истории принимается почти всеми культурами, эта притча обращена ко всем братьям и сестрам, независимо от времени или места, и содержит особенно важный урок

для нас сегодня. В конце концов, связь с метафорами из Откровения 19 делает очевидным то, что эта притча имеет глубокое духовное значение, которое полностью проявится при возвращении нашего Господа Иисуса Христа.

Это еще одна притча, объясняющая, чему подобно Царство Небесное (Матфей 22:2), и опять нам не говорится ничего о материальной стороне царства. Наоборот, основное внимание уделяется тому, какой характер нам нужно развить, чтобы стать частью этого царства.

Избирательное приглашение

Некий царь собрался женить своего сына и посылает своих рабов объявить „званным“, чтобы они подготовились и пришли на брачный пир. Это подразумевает, что не все подданные царя были позваны. Только некоторые, особые гости были выбраны и приглашены, но им не было названо точное время начала пира.

Когда же это время пришло, его рабам было поручено сходить за приглашенными гостями, однако последние не захотели прийти. Действительно, они были так поглощены мирскими делами, что возмутились тем, что кто-то вмешивается в их жизнь, и очень плохо отнеслись к рабам царя. Господь Бог Израильский избрал из всех народов земли детей Израиля, чтобы они пришли на свадебное пиршество, которое Он хотел устроить для Своего Сына (Второзаконие 7:7,8). Однако когда наступила полнота времен и явился жених, наш Господь Иисус Христос, они оказались не готовы прийти на пир.

Еврейская притча

В еврейской традиции есть несколько притч о свадебном пире. Существует заслуживающая особого внимания еврейская притча, принадлежащая раввину Бен

Заккаю, который жил в первом веке нашей эры. Вот его притча:

„Одним царем произнесено приглашение на пир, но не названо точное его время. Мудрые люди принарядились вовремя и уселись у дверей дворца, чтобы быть готовыми, поскольку, как они полагали, никакой сложной подготовки к пиру во дворце не нужно делать; в то же время глупые ушли прочь на свою работу, утверждая, что у них достаточно времени, поскольку к пиру нужно подготовиться“. (В *Мидраше* сказано, что глупые вернулись к своим привычным ежедневным делам). „Однако неожиданно царь вызвал приглашенных на пир; и, когда мудрые явились в торжественных одеждах, царь им обрадовался и пригласил их сесть, есть и пить; в то же время он разгневался на глупых, которые явились в грязных одеждах, и приказал им встать в стороне и наблюдать, испытывая муки, голод и жажду“¹⁹.

Общий урок готовности

Притча Бен Заккая и нашего Господа Иисуса Христа кажутся очень похожими и содержат почти идентичное послание. Это послание о готовности. Мы были приглашены на брачную вечерю Агнца, и нам не было указано точное время начала свадебной церемонии и последующих торжеств, но нам было сказано подготовиться как следует, ибо он придет неожиданно, „как тать ночью“ (1Фессалоникийцам 5:2). Мы приглашены участвовать в небесном. Мы не можем безнаказанно отвергнуть этот призыв: если мы сделаем это, нас ждет страшный день суда (1Петр 4:17).

Неподготовленность - беда

„Но они, пренебрегши то“, отвернувшись от „Сына“, вернулись к своим обычным делам. В качестве возмездия царь послал свои войска, чтобы истребить их и сжечь их города (ст.7).

Седьмой стих можно рассматривать также в качестве пророчества. Наш Господь дал им ясное предупреждение, чтобы они знали, что с ними случится вследствие их отказа. Господь послал Свою армию в 70г., ведомую римским генералом Титом, и Иерусалим был разрушен, а его жители убиты. Это было начало конца для евреев в Палестине, и только приблизительно через 2000 лет они вновь начали управлять этой территорией.

У царя будут гости

Следующий отрывок притчи не созвучен древнему еврейскому произведению. Бог приготовил брачный пир; „основное указание“ состояло в том, что Он намерен наполнить всю землю Своей славой (Числа 14:21). Неудача народа Израилева не отвлечет (и не может сделать этого) Его от этой цели. Поэтому Он повернулся к другим: „Итак, пойдите на распутья и всех, кого найдете, зовите на брачный пир“ (Матфей 22:9).

К этому следовало подходить, не делая никаких различий между людьми. Вследствие этого призыва язычникам было дано запечатленное еще в Ветхом Завете приглашение на брачную вечерю Господа (Исаия 62:2; 60:3; Деяния 17:30).

Ранее Бог подготовил для этого особый народ (Амос 3:2), но они вначале отвергли этот зов, соблазнившись чужими богами, и, в конце концов, когда они забыли Его, в них развилась страшная самонадеянность по поводу своего особого положения. Теперь же Бог расширил Свой зов, призывая тех, кто на „распутьях“, т.е. тех, кто раньше мог только проходить через Его землю, но не мог оставаться в ее пределах.

У них должна быть подходящая одежда

Этот зов застал „и злых, и добрых“ на перепутьях жизни. Важно, однако, хорошо понять, что их предыдущее положение не было использовано для

исключения их из рядов гостей брачного пира. К сожалению, кое-кто пришел на пир без подходящего платья. Это было совершенно неприемлемо! От откликнувшихся на этот зов ожидалось, что они облачатся в подходящий брачную одежду из уважения к царю, а также к невесте и жениху.

То же самое следует делать нам, когда мы одеваемся для собрания, посвященного воспоминанию о нашем Господе. Мы приходим в воскресенье утром преломить хлеб и выпить вина вместе с ним, „ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них“ (Матфей 18:20).

Подходящее облачение включает в себя не только платье, но также, в особенности, соответствующий дух. Как грустно видеть ектлесию, в которой все на собрании опрятно одеты, но в которой царит дух недоброжелательства!

Особое внимание евреев к чистоте, а не к делам

В писаниях раввинов есть притча, описывающая соответствующую свадьбе подготовку одежды. В этой еврейской притче царь доверил своим слугам великолепные мантии:

„Умные слуги аккуратно сложили их, в то же время глупцы надевали их во время работы. По прошествии некоторого времени царь попросил мантии назад; в то время как умные сохранили их в чистоте, глупые слуги испачкали их. Царь порадовался за умных, и, поскольку мантии были помещены в сокровищницу, им было разрешено идти домой с миром. Глупым же рабам было приказано передать мантии валяльщику, они же сами были помещены в тюрьму“²⁰.

Особое внимание в еврейской притче уделено сохранению чистоты одежд, которой можно добиться, по сути, **не** используя их. Этот подход совершенно противоположен учению Господа Иисуса Христа. Другие

притчи, как, например, притча о минах, касается как раз этого вопроса о бездействии (Лука 19:12-27). Господь не ждет от нас, чтобы мы закопали сокровище, данное нам Им. Именно в этом заключается позиция надеющихся прожить безгрешную жизнь, столь распространенная среди фарисеев; эта же логика приводит людей в монастыри в некоторых церквях. Эти поиски совершенного послушания - сохранения своих одежд в совершенной чистоте - кажутся похвальными, но не тогда, когда они сочетаются с учением, внушающим, что „только совершенное послушание“ может привести человека в Царство Божье. То, что называется доктриной о „совершенном послушании“, подменяет достойную похвалы идею ее крайней противоположностью и, посредством этого, отвергает работу „прощения“, ставшей причиной смерти на кресте за нас, „грешников“, нашего Господа.

Вот в этом и состояли мысли фарисеев, требовавшие от них удалять из своего сообщества всех, кто был, на их взгляд, нечистым. Именно в богохульстве стремились они обвинить нашего Господа Иисуса Христа, чтобы осудить его. Такое может случаться время от времени и в нашем братстве, когда мы забываем, что еkkлeсия - это госпиталь для больных людей (причиной болезни которых является вирус под названием „грех“). Эkkлeсия - то место, где мы исцеляем друг друга (Матфей 9:12; Марк 2:17). Как осторожны должны быть мы, исключая кого-то из-за обвинения его в грехе. Пусть тот, „кто без греха“ среди нас, первым бросит камень (Иоанн 8:7).

Подготовка

Давайте вернемся к тем, кто был позван с „распутий“, отозвался на призыв и появился на брачном пире неподготовленным. Царь рассмотрел каждого из вновь приглашенных гостей, и каждый из них персонально держал ответ за свое одеяние. Никому из

неподготовленной одежде не предоставлялась у дверей, что определенно уничтожает мысль о том, что посредством каких-либо действий после кончины можно будет войти в Царство Божие. Господу нужно служить при жизни.

Призыв - это одно, но правильный ответ на него - это совершенно другое. В образах притчи принятие приглашения на брачный пир и выбор соответствующей брачной одежды - два абсолютно отдельных и одинаково важных дела. Их не так просто, как некоторые вещи, обрести, но и не так невозможно иметь, как что-то другое.

Евангелисты, выступающие по телевидению, хотели бы заставить нас поверить в то, что все, что нам следует делать, - произнести несколько слов с признанием Иисуса своим личным спасителем, а все остальное не имеет значения. Другие хотели бы заточить нас в монастырь на вершине горы, чтобы жить в изолированном мире, вдали от реальности. Однако линия поведения истинных верующих не такова.

Что же должны делать мы? Наш Отец Небесный призвал нас с перепутанной жизни, услышали ли мы Его слово в своей семье или от других. Мы должны откликнуться на этот призыв и правильно подготовиться к свадебной вечерне Агнца Божьего. Во-первых, сделать то, что каждый благоразумный человек сделал, прежде чем одеться на важный праздник, а именно: мы должны очиститься, смыв наши грехи водой крещения, а затем одеться в чистое платье праведности. Во-вторых, мы должны делать все, чтобы не запятнать мирскими делами своей новой одежды, пока не наступит день, в который откроются двери на брачный пир.

Если у нас появились пятна до его прихода, мы должны тщательно смыть их, воспользовавшись таким могущим средством как прощение, сохраняя на себе

брачные одежды, поскольку мы не знаем ни дня, ни часа прихода Господа.

В отличие от других брачных пиров, на этом жених будет не принимать, а раздавать подарки (Римлянам 6:23, а также Откровение 21:6): „Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем“. Нам нужно помнить об этом приглашении несмотря на неопределенность дня или, возможно, поздний час. Давайте же будем держать наши лампы в порядке, обильно запасемся маслом, не будем дремать, а будем бодрствовать в ожидании великого дня: „Ей, гряди, Господи Иисусе!“ (Откровение 22:20).

Примечания:

¹⁹ Edesheim, стр.425, также в Мидраше 152.

²⁰ Edersheim, стр.426.

14
СМОКОВНИЦА

„От смоковницы возьмите подобие“ (Матфей 24:32).

Ранние притчи были первоначально обращены к книжникам, фарисеям и саддукеям. Теперь, начиная с притчи о смоковнице, Иисус Христос поворачивается к своим ученикам и, косвенно, к нам. Эта притча приведена без всяких пояснений или более поздних добавлений. Возможно, во время дальнейшего служения нашего Господа от его учеников ожидалось, что они станут в некоторой степени духовно проницательнее. Его ученики спрашивали о значении значительно более простых притч, или, по крайней мере, так может показаться нам, живущим на две тысячи лет позже, в этом же случае они промолчали (Матфей 13:10,18). Поскольку опасно спорить при отсутствии каких-либо комментариев и, потому, предполагать, что они не попросили объяснения, тем не менее никаких письменных свидетельств этого нет. Следовательно, от последующих поколений учеников ожидалось, что они поймут смысл притчи о „смоковнице“ без каких-либо дополнительных „секретных“ толкований со стороны нашего Господа.

У этой притчи есть необычная особенность, выделяющая ее из ряда уже обсужденных нами притч. Этот рассказ не был обращен ни к старейшинам народа Израиля первого века, ни к двенадцати ученикам. Его пророческий призыв и нравственный урок сфокусирован на последующих поколениях учеников, и, если мы внимательно прислушаемся к словам Иисуса, мы сможем услышать его слова, непосредственно обращенные к нам сегодня. Однако не будем забегать вперед, а начнем с самого начала!

Иисус - пророк

Обрамлением этой притчи является предсказание нашего Господа Иисуса Христа о полном разрушении Иерусалима. Это было страшное пророчество, и среди апостолов только, быть может, Иоанн мог дожить до этого времени, чтобы увидеть его исполнение. Делая это предсказание, Иисус исполнял знамение пророка, а именно: если он был прав по поводу событий ближайшего будущего, ему можно доверять по поводу предметов, затрагивающих далекое будущее.

В Луке 21:20 Иисус сказал, что Иерусалим должен быть окружен осаждающими его войсками и разрушен. Это пророчество исполнилось в полном объеме при жизни следующего после его смерти и воскресения поколения. Иерусалим был окружен легионами римского генерала Тита (позже императора), и город был обречен на голодную смерть.

Сегодня на выходе с развалин древнего форума в Риме вы оказываетесь рядом с триумфальной аркой, построенной императором Титом в память о разрушении им Иерусалима. Арка достаточно хорошо сохранилась, и, если посмотреть наверх со стороны внутренней части ее ворот, можно увидеть бордюр с изображением римских легионов, выносящих подсвечник, стол и ковчег из храма Ирода в Иерусалиме. Римляне спалили храм и сравняли его с землей, так что оставшаяся на его месте конструкция, видимая сегодня, представляет собой стены фундамента первого храма Соломона.

Когда Иерусалим будет восстановлен

Иерусалим будет попираем, „доколе не окончатся времена язычников“ (Лука 21:24). Разрушение храма Ирода в 70г. от Р.Х. положило конец еврейской общественной и политической жизни в Иерусалиме, где язычники правили на протяжении почти девятнадцати веков. Во время арабо-израильской войны 1967г. евреи

захватили весь Иерусалим и уже никогда не покидали его. Они перевели свое правительство из Тель-Авива в Иерусалим, и впервые со времен Тита центром еврейской общественной и политической жизни стал город Давида. Поскольку Иисус сказал, что это случится лишь однажды, мы с уверенностью должны верить в то, что языческие времена „окончились“.

Более того, Иисус говорит, что будет знамение на солнце, луне и звездах и уныние и недоумение народов. Солнце, луна и звезды имеют отношение к „политическому небосводу“, то есть это те руководители, которые должны осветить свои народы светом собственной мудрости, личности и силы. Навуходоносор назван „денницей“ или „сыном зари (утренней звездой)“ в словах Исаии (14:12). Во сне Иосифа в книге Бытия мы встречаемся с другим случаем использования этого сравнения. „Море и ревущие воды“ относятся к огромным массам обычных людей, составляющих народы мира (Исаия 17:12,13). Эта притча говорит о „недоумении“ правителей и „страхе“ в сердцах людей в „ожидании бедствий, грядущих во вселенную“.

Знамена на политическом небосводе

В течение последнего десятилетия мир пережил, казалось бы, эру небывалого спокойствия и благополучия. Крушение коммунизма, падение Берлинской стены, поражение Ирака в войне в Персидском Заливе, ослабление напряжения в отношениях Запада и Китая и невиданный прогресс в разрешении конфликта между арабами и евреями на Ближнем Востоке, а также - между католиками и протестантами в Северной Ирландии, - все это дало человечеству ложное ощущение наступления времени постоянного благополучия. Новое поколение полагает, что всемирный экономический кризис тридцатых годов и ужасы Второй Мировой войны и уничтожения евреев -

это лишь часть тех любопытных вещей, о которых рассказывает телевизионный исторический канал! Забытыми оказались даже совсем недавние события, такие как ядерное противостояние на Кубе США и Советского Союза или длинные очереди за бензином и ограниченная продажа горячего во время ближневосточного конфликта семидесятых годов.

События последних месяцев показали, как быстро может измениться международная ситуация. Шаткая взаимозависимость в мировой экономике, быстрое нарастание террористической деятельности, постоянно растущее население земли, разрушительное действие новых страшных болезней, которые способны распространиться по всей земле буквально за одну ночь, став причиной небывалых бедствий и драматического поворота событий в мире. Силы небесные поколеблются!

В эти страшные времена снова придет Господь Иисус. Еще в одном месте указано, что эти бедствия придут быстро и драматически, произведя, можно сказать, полное изменение в судьбе человечества. Апостол Павел говорит, ссылаясь на время возвращения нашего Господа Иисуса Христа: „Когда будут говорить: „мир и безопасность“, тогда внезапно постигнет их пагуба“ (1Фессалоникийцам 5:3). Это и есть то мгновенное изменение в ходе истории, которого не ожидает человечество; пусть такого не случится с сообществом верующих.

Знамение смоковницы - для верующих

Верующим дано предупреждение в виде „знамения“. Это знамение является центральной темой притчи о смоковнице. Смоковница олицетворяет народ Израиля, а „все деревья“ символизируют расцвет всех народов. Безусловно, последнее - это то, что произошло во второй половине двадцатого века, когда разрушилась система колониальной власти, и на этих корнях выросло большое

количество независимых государств. Организация Объединенный Наций, первоначально образованная для общения между небольшим числом великих держав, сейчас расширилась за счет множества наций.

Сравнение Израиля со „смоковницей“ и других наций - с деревьями может быть легко проиллюстрировано с помощью Ветхого Завета. Пророк Иоиль ссылается на Господа Бога, называя Израиль „Моей смоковницей“ (Иоиль 1:7,12); существует ряд других ссылок, хотя и менее ясных, но означающих то же самое (Второзаконие 8:8; Осия 9:10). Подобным образом иногда и языческие народы в Писании изображались в виде деревьев. Хорошо известные примеры - это ссылки на кедры Ливанские (Судьи 9:15; Псалтирь 28:5) и сравнение великой империи Навуходоносора с деревом, которое „высотое своею достигало до небес“ (Даниил 4: 17).

„Не пройдет род сей“

Хотя Иисус и засушил смоковницу, поскольку она была бесплодна (Матфей 21:19), однако, благодаря милости Божьей, мы увидели ее расцветающей вновь в эти последние дни. Наш Господь Иисус Христос говорит, что, когда смоковница Израильская возродится и вновь зацветет (но примечательно, что Господь не ждал еще от нее плодов), значит „близко Царствие Божие“ (Лука 21:31).

Вслед за этим он утверждает, что поколение, увидевшее возрождение смоковницы, „не пройдет ..., как все это будет“ (ст.32). Наверняка, Писание подразумевает, что одно поколение охватывает период в сорок лет. Моисей пробыл в земле Мидиамской сорок лет, а Израиль сорок лет очищался в пустыне. Пророк Михей намекал на то, что последние дни будут отмечены таким же периодом времени в сорок лет, или в одно поколение (Михей 7:15).

Проблема состоит в том, чтобы определить точно, когда начинается этот период. Если он должен был начаться со времени основания современной израильской нации в 1948 году, как некоторые полагали раньше, то продолжительность жизни одного поколения уже истекла в 1988 году, и, как мы видим, ничего не случилось! Пророчества, однако, всегда проясняются неожиданно; Бог дает их не на посмешище скептикам, утверждающим, что все всегда остается так же (2Петр 3:3,4). У таких людей нет никакой веры в Господа. В Евангелии от Матфея говорится: „О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один“ (Матфей 24:36). Если ангелы небесные и даже сам наш Господь Иисус Христос не знают точного дня и часа его возвращения, то как мы можем знать?

Тем не менее эта притча дана нам в качестве предупреждения о том, чтобы мы были готовы. В таком случае мы должны знать о главных признаках или знамениях, чтобы не проспать.

Готовы ли мы?

Таким образом, хотя мы не знаем о дне и часе, мы можем, выражаясь фигурально, узнать месяц и год! Ситуация в каком-то смысле аналогична той, что, когда у нас есть опасность по какой-то причине потерять работу, мы можем либо ждать и ничего не делать, пока нас не уволят, либо, если мы умнее, начать искать другое место заранее.

Когда Иисус пришел в первый раз, многие в Израиле поняли, что живут в эпоху, когда придет Мессия. Симеон, жаждавший „утешения“ Израилева, и даже некоторые язычники, такие как волхвы, ждали знамения, предвещающего его приход. Так может быть и в наши дни.

Какие признаки даны в этой притче? Их, главным образом, два: 1) „знамения в солнце и луне и звездах“ и

2) цветение смоковницы и других деревьев. Мы уже отметили, что первый несет политический подтекст, имея отношение к деятельности лидеров государств. Важно внимательно смотреть на драматические перемены в отношении Израиля и Ближнего Востока со стороны России и других бывших Советских республик, ведь скоро эта часть мира может вызвать большой интерес этих стран. Огромные энергетические ресурсы Ближнего Востока могут стать соблазнительной целью для все более истощающихся стран бывшего Советского блока (см., для примера, Иезекииль 38:13).

Знамения на реальных небесах?

Знамения на солнце, луне и звездах могут также иметь и буквальный смысл, имея отношение к этим небесным телам. Мы знаем, что, когда Иисус пришел впервые, волхвы с Востока были приведены к месту его рождения звездой Вифлеемской (Матфей 2:2). Астрономические наблюдения древних показывают, что такой выдающийся феномен как сверхновая звезда, действительно, имел место приблизительно во время рождения нашего Господа Иисуса Христа. Как же волхвы узнали об этой звезде?

Встречается ли такого рода пророчество в Писаниях?

Помните, что Новый Завет подтвердил замечательный характер такого пророчества. Моисей предсказывал, что „взойдет звезда от Иакова“ (Числа 24:17), но евреи определенно никогда не относились к этому буквально. Так же и Исаия пророчествовал, говоря о Мессии, что „придут народы к свету твоему“ (Исаия 60:3). Однако это воспринималось, как метафора о свете, означающем знание (как и мы сегодня часто сравниваем эти понятия). Я не знаю другого ветхозаветного пророчества, которое могло означать для волхвов реальную звезду, которая должна привести их к Мессии.

Может быть, Даниил, который общался с халдеями, астрологами и волхвами Вавилона и позже - Мидии и Персии, дал им такое пророчество, но, если это и так, этот факт не записан в нашей Библии. Возможно и другое: Даниил взял пророчества Моисея и Исаии и придал им буквальное толкование, которое передавалось астрологами из поколения в поколение, пока не достигло тех волхвов, которые пришли в Вифлеем поклониться Христу. Чем бы это не объяснялось, факт остается фактом: существовала реальная „звезда“, служившая указателем для языческих волхвов, и Евангелие подтверждает ее достоверность.

Таким образом, следует тщательно рассмотреть возможность существования, в буквальном смысле, таких астрономических знамений, о которых говорится в Луке 21:11. Точно так же, как в первом веке, когда определенная часть язычников уверовала в Мессию благодаря реальным знамениям с неба, может случиться и в последние дни перед его вторым пришествием. Такое знамение будет видно даже тем, кто знает Библию совсем немного или не знает ее вообще, но оно ясно покажет всему человечеству, что Господь Бог - действительно Бог. Недавний стремительный подъем в сфере астрономического научного оборудования - это интересное предзнаменование возможности наблюдения за такими небесными знамениями. Новый гигантский 120 - метровый радиотелескоп на Гавайях и космический телескоп „Хаббл“, определенно, способны засвидетельствовать любое захватывающее явление, которое Господь Бог решит показать на небесах, предупреждая о возвращении Своего сына.

Израиль - распускающаяся смоковница

В конце концов, взгляд на второе знамение также оправдался. Смоковница Израильская определенно распустилась вновь во второй половине двадцатого века.

Главной трудностью для изучающего Библию является попытка понять, что означает фраза: „Не пройдет род сей, как все это будет“ (Лука 21:32). Если не считать началом „рода сего“ (или поколения) 1948 год, когда Организация Объединенных Наций признала Израиль суверенным государством, то что же означает эта фраза? Мы не должны попасться в ловушку тех, кто, сделав прогнозы, потерпел неудачу и, дабы скрыть свою ошибку, провозглашает мистические решения проблемы, не имеющие никакой библейской основы. Существует вполне подходящие библейские объяснения, и далее приведен один из возможных путей толкования этого отрывка (есть и другие, однако для их обсуждения недостаточно места в этой книге).

Тот факт, что некоторые созданные людьми организации, такие как ООН, признали Израиль суверенным государством в 1948 году, не означает, что Господь Бог согласен с ними по поводу этого признания! Рассмотрим отрывок из 2-ой Книги Царств 5:7,12. В первой части отрывка (ст.7) говорится: „Но Давид взял крепость Сион: это - город Давидов,“ - а в стихе 12 сказано: „И уразумел Давид, что Господь утвердил его царем над Израилем и что возвысил царство его ради народа Своего, Израиля“. Несмотря на то, что Израиль жил на этой земле уже в течение веков под руководством судей и что Саул был царем до Давида, до того, как царь Давид не взял Сион, он не осознал, что создано царство. Если можно провести параллель между последними днями и тем, что написано у пророка Самуила, то Израиль не был вновь основан до 1967 года, когда овладел всем Иерусалимом и, в особенности, горой Сион. Если этот расчет правилен, то время существования поколения, о котором говорится в Луке 21:32, - это сорок лет, начиная с 1967 года. Наше поколение живет в последнее десятилетие этого сорокалетнего периода.

Усвоили ли мы, индивидуально и все вместе, как братство, моральный урок этой притчи: „Смотрите же за собою ... чтобы день тот не постиг вас внезапно“ (Лука 21:34)? Или наши сердца наполнены „заботами житейскими“? Предупреждение об этом содержится в словах нашего Господа Иисуса Христа из Евангелия от Матфея. Лучше не скажешь: „Бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет“ (Матфей 24:42).

15
РАСТУЩЕЕ СЕМЯ

„Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих“ (2Коринфянам 4:3).

Притча о растущем семени (Марк 4:26-29) также называлась притчей о „потаенном семени“ или о „невольном плоде“. Некоторые даже называли эту притчу историей о „тайном плоде“ и придавали ей, таким образом, определенный мистический смысл. Ни одно из этих названий действительно не отражает суть этой притчи. Вместо того, чтобы думать о заголовке, давайте лучше посмотрим, можем ли мы понять идею этой притчи. Если мы сможем сделать это, мы также сможем подобрать для нее более подходящее название, если это, конечно, будет иметь какое-то значение!

Работающий Бог

Эта притча помещена только в Евангелии от Марка, но ее хронологическое место приводит нас к выводу, что эта история должна была быть рассказана вслед за притчей о сеятеле (Марк 4:3-20). Мы могли бы рассматривать этот рассказ как продолжение истории о том, что случилось с семенем, которое „упало на добрую землю“ (Марк 4:8). Она является также притчей, дополняющей сравнение, использованное в Марке 4:21.

Господь Иисус говорит нам, что ни один человек не ставит свечу под сосуд или под кровать. Слово, переведенное как „сосуд“, имеет латинское происхождение, и в данном контексте означает меру объема сыпучих тел, обычно зерна. Такая емкость была обычно керамической, и, если свечу (или масляную лампу) поставить под такой перевернутый „сосуд“, ее пламя быстро бы погасло из-за отсутствия кислорода. Ставить свечу под кровать было бы еще более глупо,

поскольку это не только ослабило бы ее свет, но и, с большой вероятностью, привело бы к воспламенению постели, которая обычно делалась из сухой соломы. Свеча предназначена для того, чтобы давать свет; спрятать ее или поставить туда, где она будет не видна, да еще и опасна, было бы абсолютной глупостью.

Свет, как мы знаем, сравнивается со словом Божьим; однако мы не должны забывать, что в этой короткой притче смысл образа гораздо шире этой простой идеи. Свет сможет направлять нас только тогда, когда его хорошо видно и когда он разумно используется. Иногда мы рассуждаем по поводу того, кому или где нам следует „качественно“ проповедовать, только для того, чтобы оказаться совершенно неправыми, когда наши поступки будут оцениваться в последние дни.

Однажды, когда я еще учился в университете (много лет назад!), в нашей спальне в общежитии я проводил библейские занятия. Около дюжины студентов посещали эти уроки, и большинство из них относилось к ним очень серьезно, кроме одного из нас. Этот наш однокурсник был всегда очень воинственен. Он нападал на все и пользовался любой возможностью, чтобы обругать Библию. Иногда я думал, что надо бы запретить ему приходить, но, поскольку он был выше меня сантиметров на пятнадцать, да к тому же штангист, мне казалось неразумным делать это! По окончании учебного года я раздал всем студентам, посещавшим библейские занятия, по несколько брошюр для чтения летом, чтобы поддержать их интерес до тех пор, пока мы опять не увидимся осенью.

Через три месяца, в первый учебный день, этот враждебный молодой человек подбежал ко мне и схватил меня за руку в университетском общежитии со словами: „Я хочу покреститься!“ Я был страшно изумлен! Все остальные, казалось бы, более заинтересованные студенты, „угасли“, „свет“ же пропитал подающего

самые малые надежды человека (с моей, ограниченной человеческой точки зрения). С этого времени я решил никогда не иметь предвзятого мнения. Моим делом было не взирая ни на что хранить огонь, „Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви“ (Деяния 2:47).

Основные принципы понятны

Наш Господь Иисус Христос продолжает говорить: „Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу“ (Марк 4:22). То, о чем говорит Иисус Христос, - это „свет“, или, если развить аллегория, „слово Божие“, которое ничего не оставит потаенным. Писания понятно учат всему тому, что нам нужно знать для спасения (2Тимофей 3:15-17).

Основные принципы, изложенные в Библии, должны быть даны в такой форме, чтобы их можно было понять четко и ясно, независимо от языка перевода, исторического времени, культурной среды и даже умственных способностей читателя (который не должен быть гением, чтобы понять Слово). Поэтому Господь сделал так, чтобы основные принципы записывались снова и снова множеством различных способов, в разных книгах Библии в течение пятнадцати веков. Существуют, к примеру, сотни упоминаний о едином (одном единственном) Господе или о Втором Пришествии Господа Иисуса Христа, если назвать только два этих предмета. У нас произвольно должно возникнуть подозрение, что что-то здесь не так, когда нам говорят, что некоторые положения, фундаментальные для нашего спасения, основаны на неясных отрывках, которые можно понять только в оригинальных греческих, еврейских или арамейских текстах, в зависимости от случая. Нам следует также скептически относиться к скрытым тайнам и загадкам, которые, якобы, не могут быть поняты при изучении одного лишь Писания.

В одной из английских версий Библии („Living Bible“) фраза из Марка 4:22 изложена так: „Все, что сейчас тайно, однажды выйдет на свет“, - этими словами передано ложное представление. Они использовались для доказательства справедливости существования „тайных“, загадочных мест, которые мы не можем полностью понять до какого-то времени в будущем. Вера в понятие Троицы - хороший пример. Верующими в Троицу сказано (цитата взята из Интернета): „Этот принцип, может быть, труден для осознания. Однако мы и не должны ожидать полного понимания бесконечного Бога нашим ограниченным умом“. Писание прямо опровергает этот взгляд: „Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого (единственного) истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа“ (Иоанн 17:3). Апостол Иоанн говорит нам здесь, что осознание Бога имеет значение для вечной жизни; безусловно, это один из основных принципов и та концепция, которую мы можем и должны понять. Если осознание Бога - за рамками нашего понимания, или, говоря словами верующих в Троицу, мы не в состоянии понять Его нашим ограниченным умом, то тогда мы все признаны негодными и не имеем надежды!

Единственные тайны, обсуждаемые в Библии, связаны с теми методами, которые Бог предоставит всем людям, чтобы уничтожить работу греха и смерти, вошедших в Его творение посредством одного человека, Адама (Римлянам 5:17,18). Путь подавления греха и смерти для любого человека был провозглашен, или открыт, в Иисусе Христе. Поэтому апостол Павел смог теперь рассказать римской еkkлeсии, каков механизм спасения: „Тайна ... которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере“ (Римлянам 14:24-25).

Непонятное, но не решающее

Тем не менее, действительно могут существовать тайны, загадки и скрытые вещи, в которых мы не сможем никогда разобраться. Но являются ли они существенными для нашего спасения? Господь спросил Иова: „Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь“ (Иов 38:4; сравните со всей главой). Физики недавно совершили огромный шаг вперед в понимании того, как работает природа. Однако и они никогда не смогут ответить на вопрос, поставленный Господом, как они не могут надеяться экспериментально воссоздать именно те условия, которые привели к сотворению небес и земли. Физики могут ответить на вопрос „как?“, но на вопрос „почему?“ человек ответить не в состоянии. Законы физики могут быть использованы для описания наблюдений, сделанных учеными, но почему эти законы таковы или даже почему существуют законы физики - совершенно неизвестно, и, возможно, человек не сможет этого узнать.

В то время как эти научные размышления могут быть интересны и даже возбуждать воображение у отдельных людей, они совершенно излишни для нашего спасения. Все, что мы должны знать, каждый принцип, важный для нашего спасения, каждый урок для развития нашей личности и вся помощь и утешение для нашей пользы, - все это содержится в слове Божьем, записанном в Писаниях. Наш Господь сказал: „Ищите, и найдете; стучите, и отворят вам“. Именно в этом и состоит тот дух внимательного исследования, который приводит человека к истине (Марк 4:23).

Когда мы изучаем слово Божье, нам следует подходить к нему без предубеждения и с верой в сердце. Для многих людей отучиться от ложных понятий, которые они накопили в течение предыдущей жизни, бывает гораздо труднее, чем понять Истину в том виде, как они открыта нам в Писании.

Мы не свободны от „скрытых тайн“, т.е. небрежного мышления, даже внутри нашего братства; „какой мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам“ (Марк 4:24). Если мы постоянно не мерим мерою, или, в буквальном смысле, не взвешиваем каждое слово Божье, мы можем просто ослепнуть от ложных идей. Как часто мы призываем других взвешивать слова, а сами не делаем этого. Как часто мы просим тех, кого учим Слову, быть непредвзятыми, в то время как сами закрываем глаза на проблемы, которые уже долго разъедали наше братство. Как это может быть? Бог отмерит нам той же мерою, какой мы мерим Его (ст.24-25). Отметьте, что свеча, поставленная под кровать, спрятана внутри братства, а неаккуратное обращение со светом внутри братства может привести и обычно ведет к большому пожару.

Семя, растущее само собой

Притча о „семени, которое всходит и растет“, развивает идею предыдущих стихов, рассмотренных нами только что.

Мы снова имеем дело с притчей, смысл которой состоит в том, чтобы рассказать нам, „чему подобно Царствие Божие“, хотя, с нашей точки зрения, она ничего подобного не делает. Нам ничего не говорится о чудесах времени Царства, вместо этого нам рассказывается о природе тех „семян“, которые составят это царство. Это, безусловно, „добрые семена“ - тот образ, частью которого мы надеемся стать. Евангелие от Марка говорит нам о том, что семя всходит и растет, хотя сеятель не знает, как это происходит.

В притче о сеятеле, он - это наш Господь Иисус Христос, однако в этой притче человек, бросивший семя в землю, не может быть ни Сыном, ни Отцом. Конечно же, Иисус и Бог знают, что они делают! Поэтому они знают, как семя всходит и растет. Земледелец в этом

случае должен символизировать нас: „Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое!“ (Римлянам 10:15). Это семена, растущие сами по себе (хорошее название для притчи!), и в этом - ключ к этой истории. Именно Бог заботится об их росте и соберет урожай. Мы не можем сами „повелеть“, чтобы кто-то оказался в царстве. Мы не можем также решать, кому стоит, а кому не стоит проповедовать слово Божье. Мы даже можем не распознать кого-то, кто уже находится в Его доме, из-за наших собственных предрассудков и узости мышления.

Павел писал коринфянам: „Я насадил, Аполлос поливал, но взрастил Бог“ (1Коринфянам 3:6). С помощью апостола Павла мы можем полностью осознать, как „доброе семя“ растет „само по себе“: все это делается нашим Господом. Бог позаботится о тех, кто следует Его воле, и приведет их к полному созреванию, так что они однажды смогут стать спелым зерном и в период жатвы воскресения присоединятся к первому плоду, Господу Иисусу Христу (1Коринфянам 15:20-23).

МУДРЫЕ И НЕРАЗУМНЫЕ ДЕВЫ

„Подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху“ (Матфей 25:1).

Притча о „Мудрых и неразумных девах“²¹ (Матфей 25:1-13) рассказана как непосредственное продолжение проповеди нашего Господа Иисуса Христа, приведенной в предыдущей главе (Матфей 24). Цель этой истории - расширить прямое и яркое предупреждение, содержащее пророчество, данное ученикам на Елеонской горе: „Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет“ (Матфей 24:42). В противопоставлении поведения двух различных групп дев, „мудрых“ и „неразумных“, раскрывается характер этого „бодрствования“.

Замечательно то, что, как мы обнаружили и в ряде других притч, эта история ставит перед собой задачу рассказать нам о том, чему будет подобно Царство Божие. В этом случае Господь использовал будущее время („будет подобно“) в отличие от других притч, например, притчи о „плевелах“, где говорится, что Царство „подобно“. Поскольку притча о мудрых и неразумных девах обращена к его ученикам, его будущие последователи обязательно исполняют то, чему учит притча, ибо те, кто примет это во внимание, будут в Царстве.

Уникальная для притчи свадебная традиция

Притча начинается словестной картиной, в которой десять дев (или подружек невесты) выходят навстречу жениху и несут свои светильники. Можно предположить, что, хотя они могли отправиться навстречу к жениху и

при свете дня, они верили, что с этим можно задержаться до темноты.

Некоторые авторы²² говорили, что такова была еврейская традиция, однако в Талмуде нет прямых подтверждений этому. Более того, Эдершейм, один из самых больших знатоков иудейско-христианских традиций, говорит, что „никаких ясных аналогий этому нельзя извлечь из обычного еврейского свадебного обряда“.

Современная американская традиция обычно предполагает, что подружки невесты сопровождают саму невесту, но не выходят навстречу жениху до церемонии. Эта современная традиция берет свое начало в языческом латинском и греческом культе храмовых дев. Сопровождение невесты процессией так называемых весталок связано с местным храмовым культом, который должен был служить гарантией девственной чистоты выдаваемой замуж (часто при этом устраивались подходящие пожертвования и жертвоприношения, как было предписано храмовыми священниками!). Этот образ не подходит к данной притче, и непохоже, чтобы Иисус использовал языческие обряды в своем рассказе.

Действительно, его притча выглядит как оригинальное произведение, и, параллельно ее образам, следовало бы рассмотреть использованную нашим Господом картину брачной вечера Агнца из Книги Откровения. В этом рассказе еkkлeсия, воистину девственная и чистая еkkлeсия, названа невестой Агнца, который есть Христос (Откровение 19:7,9; 21:9). Апостол Павел использует подобную метафору в Послании Ефесянам 5:29-32, также уподобляя еkkлeсию невесте Христа.

Любопытно то, что, хотя эта притча основана на свадебной традиции, в ней нет никакого прямого упоминания о невесте! Это позволяет нам предположить следующее: мы можем считать „дев“, о которых

рассказывает притча, девушками, которые готовятся к своей собственной возможной свадьбе. В этом смысле, они все вместе могут рассматриваться как потенциальные невесты, с которыми собрался встретиться жених. В этом случае девушки представляют собой экклесию, жених которой - Иисус Христос. Невзирая на корни образного ряда, притча, определенно, концентрирует свое внимание на важности встречи подружек невесты с женихом и их готовности к брачной церемонии сразу в момент его появления.

Масляные лампы

Лампы, о которых говорится в этой притче, были глиняными сосудами, формой напоминавшими небольшой открытый чайник. Фитиль вставлялся в носик лампы и погружался в масло, содержащееся в сосуде. Эти лампы могли также иметь зубчатое углубление в своем дне, так чтобы туда мог быть вставлен шест и их можно было бы высоко нести, освещая процессию.

Масло было обычно растительным, и, чаще всего, в странах Средиземноморья использовалось рапсовое или оливковое масло невысокого качества, второй выжимки. Такие переносные лампы были способны давать свет не более чем несколько часов. Поэтому без дополнительного запаса масла лампа никак не могла бы гореть до полуночи.

Все - члены семьи

Заметьте, что ни одна из десяти дев не была названа чужой или язычницей; все они именовались „девами“, а потому все должны были быть своими, домашними и потенциальными „невестами“. Очевидно, даже внутри „семьи верующих“ между братьями и сестрами есть различия в степени их готовности к брачному пиру жениха.

Свет - слово, ставшее плотью

И „свет“, и „масло“ - это формы проявления энергии: внешняя и внутренняя. Лампы и свет, которые они излучают, символизируют слово Божье, как говорит псалмопевец: „Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей“ (Псалтирь 118:105).

Однако мы не должны считать, что такое представление - это чисто научное знание. Такой узкий подход отличал фарисеев. Они думали, что знание и связанный с ним ритуал - это именно то, что ведет к спасению. Мы тоже можем быть склонны к такому виду мышления, „всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины“ (2Тимофею 3:7). Эта точка зрения становится особенно понятна из начальных слов Евангелия от Иоанна: „В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков“ (1:4). Иоанн продолжает в стихе 9: „Был Свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир“. Жизнь Христа - это свет людей. Это и есть „истинный“ свет, потому что сам он был словом, ставшим плотью. Другими словами, не просто научное знание является светом; это нечто большее. Это наша полная, неколебимая вера в Христа, которая побуждает нас обратиться к слову, и мы отражаем его свет в наших поступках, характере и во всем нашем жизненном пути.

Масло - слово Божье

Масло символизирует внутреннюю энергию этого слова и, потому, может рассматриваться как внутренний свет (в известном смысле), как об этом сказал пророк Исаия: „Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света“ (Исаия 8:20). Из послания пророка видно, что мы должны постоянно пополнять себя словом Божиим, иначе свет, излучаемый нами, потускнеет и однажды погаснет.

Свет проявляется в любви

Мы получили теперь более полную картину того, что же названо „светом“ в Писании. Этот образ имеет две стороны: первая - есть смысл держать свой сосуд с маслом наполненным; вторая - излучение внешнего, видимого света пламенем фитиля. Внутреннее горячее - это слово, воспринятое нами. Оно поддерживает внешний свет, который проводит это слово в нашу жизнь. Библейские занятия, семинары, библейские школы и лагеря, индивидуальная учеба, - это все замечательно, но не будет иметь никакого смысла, если истинный свет Христа не проявлен в нашей любви друг к другу. Апостол Павел говорит нам: „Любовь никогда не перестает, хотя ... и знание упразднится“ (1Коринфянам 13:8).

Не спите, пока вы живы

Нам сказано, что, поскольку жених замедлил, все девы сначала задремали, а затем уснули. Наш Господь Иисус Христос отсутствовал почти два тысячелетия, и за это время многие верующие уснули в прахе земном. Смерть - это последний полуночный крик; тогда будет слишком поздно бежать и покупать больше масла, если его запас иссяк у нас, пока мы были живы. Это основное предупреждение притчи, но есть особенно горькое предостережение живущим в „последние дни“, о котором сказано в Послании Петра: „В последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: „где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же“ (2Петр 3:3-4).

Из-за того, что долгожданное событие не происходит по расписанию, подходящему нам, некоторые скоро превратятся в „ругателей“ или внутренне опустошенных людей. Различные толкования пророков указывали на его скорый приход так много раз, что осталось только разочароваться. Такое разочарование может привести к

тому, что мы впадем в духовную спячку, истощенные тем, что предыдущие предсказания не сбылись. Нам необходимы стойкость и терпение, ибо Господь обязательно придет, как поддерживали нас апостолы Павел и Иаков: „Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня“ (Иаков 5:7,8; 2Фессалоникийцам 3:5).

Жених идет

В полночь раздался крик о том, что идет жених. Полночь символизирует самый темный момент ночи; именно в этот час „тать“ может оказаться у дверей (Матфей 24:43; 1Фессалоникийцам 5:2; 2Петр 2:10). В этот час мы меньше всего ожидаем брачной церемонии.

Представьте себе, что мы получили приглашение на свадьбу, но в нем не указан час начала церемонии; что мы будем делать? Наиболее вероятно, что мы останемся дома и ляжем спать, думая, что, может быть, немного потеряли. Мы рассуждали бы, что, конечно, к нам должно было быть проявлено больше уважения. Точно такая же словесная картина была нарисована и в этой притче; к чести этих десяти дев будет сказано, что ни одна из них не выразила недовольства по поводу опоздания жениха и все они держали свои лампы наготове, чтобы поприветствовать его.

Но от них ожидалось большее. Лампы пяти неразумных дев угасали. Им нужно было достать больше масла, причем быстро, но была полночь, и где в этот час они могли бы купить его? „Мудрые“ отказались поделиться с ними своим запасом, объяснив: „Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас“ (Матфей 25:9). В этом контексте ответ мудрых дев кажется чрезмерно суровым, эгоистическим и недостаточно духовным, но таков ли он? Может ли один человек, в буквальном смысле, привести другого в Царство Божье, поделившись с ним „маслом“? Мы будем стоять перед судным местом

Христа и отвечать за себя; в конце мы будем избавлены от наших собственных похотей и понесем ответственность за наши собственные грехи (Римлянам 14:10; Иаков 1:13-15).

В этом состоит учение об ответственности. Жизнь - это, действительно, время служения Господу; рассуждение некоторых религиозных учений, предполагающее, что молитвами или индульгенциями можно спасти умершего грешника, не имеет никакой библейской основы.

Для мудрых дев поделиться маслом стало бы бесплодным занятием: было уже слишком поздно, и это привело бы только к тому, что лампы погасли бы у всех. Никто из них не смог бы поприветствовать жениха. Не нужно относиться к ним как к бессердечным людям, ведь они просто исходили из практической реальности. Ничего нельзя было сделать в столь поздний час; для неразумных дев оставался один выход: найти все еще открытую масляную лавку и успеть вернуться до начала церемонии. Но такого не случилось в этом случае. Таковы последствия греха. Иногда, несмотря на все страшные предупреждения, на нас не обращают внимания, и нет ничего, что мы могли бы сделать, чтобы остановить другого, идущего собственным путем, в конце которого - трагедия.

Для некоторых дев двери закрылись

Приближается время, когда закроются двери на брачный пир. Точно так же, как открытые двери - символ благоприятной возможности (Коллоссянам 4:3; 1Коринфянам 16:9; Откровение 3:8), затворенная дверь закрывает нам доступ к будущим перспективам. Когда иссякла возможность раскаяния для современников Ноя, Господь „затворил ... ковчег“ (Бытие 7:16), показав таким образом, что Его терпению пришел конец. Точно так же

и в этой притче жених, в конце концов, закрыл двери и не намерен был открывать их вновь (ст.10).

Бесполезны были протесты неразумных. Жених отвечает: „Не знаю вас“ (ст.12, см. также Матфей 7:23)! Господь Иисус Христос говорит эти слова тем, кто думал, что нахождение в его доме - это безвозмездный дар. „Посему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше знание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь“ (2Петр 1:10).

Будьте готовы для Господа

Мы не оставлены без морали этой притчи: она выражена в ясных, сильных словах, отсылающих нас назад, к Елеонскому пророчеству: „Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий“ (Матфей 25:13). Евангелие, в сущности, - это принятое нами приглашение на брачную вечерю Агнца. Это необычное приглашение на свадьбу, ведь в нем не указан ни день, ни час церемонии, однако нам обещано, что это будет самый чудесный и славный прием за все времена (Откровение 21:1-7).

В отличие от других брачных пиров на этом жених будет раздавать, а не принимать подарки (Римлянам 6:23; также Откровение 21:6): „Дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем“. Это долгожданное приглашение несмотря на неопределенность дня или, возможно, поздний час. Давайте же держать наши светильники наготове, с обильным запасом масла, и будем не дремать, а напротив - бодрствовать в ожидании этого великого дня: „Ей, гряди, Господи Иисусе!“ (Откровение 22:20).

Примечания:

²¹ „дева“ - по-гречески „партенос“ - незамужняя дочь. В современном языке может переводиться как „подружка

невесты“, т.е. одна из женщин, сопровождающих невесту на свадьбу (см.Strong's no. 3933).

²² Комментарии к Матфею 25 из „Matthew Henry's Commentary on the Whole Bible, New Modern Edition electronic database, copyright 1991 by Hendrikson Publishers, Inc.

17
ТАЛАНТЫ

„Каждому по его силе“ (Матфей 25:15).

В нашем языке мы постепенно стали неправильно употреблять слово „талант“. Мы говорим о ком-то, имеющем талант, как будто способности являются экстраординарным даром. Говоря, что кто-то обладает талантом, мы подразумеваем некий „особый дар“, независимо от того, является ли этот человек оперным певцом, способным взять особенно высокие ноты, или это выдающийся спортсмен, или это большой знаток Библии. За время, прошедшее с тех пор, как это слово перешло из притчи в наш разговорный язык, люди забыли, что оно первоначально означало. В действительности, в слове „талант“, использованном в этой притче, нет ничего особенного.

Притча о делах

Прежде чем отправиться в чужую страну, некий „человек“ раздал какое-то количество талантов всем своим рабам в зависимости от положения (ст.14). „Талант“ был самой тяжелой единицей веса в древней израильской системе и первоначально основывался на максимальном весе, который мог унести средний человек. В особенности, он использовался для взвешивания драгоценных металлов при денежных сделках. В комментариях к некоторым версиям Библии отмечается, что денежная ценность таланта составляла приблизительно 1000 американских долларов. Заметьте, что эта притча обращена к дому Господа. Нам всем дана часть его „имения“ и от нас ожидается, что до его возвращения мы разумно вложим ее для получения прибыли. Апостол Павел говорит, что Господь раздал дары всем своим слугам: „Каждому из нас дана благодать

по мере дара Христова“ (Ефесеям 4:6-8). Кому-то дано больше, чем другим, но всем, как мы видим, дано какое-то количество его благодати: кому-то - „пять“, другим - „два“, другим же - „один“ талант. Абсолютно никто не остался с пустыми руками.

В то время как предыдущая притча о „Десяти девах“ говорила о необходимости быть готовым, эта история о „Талантах“ рассказывает о том, что нужно действовать: мы не должны проводить время в праздности, пока с нами нет Господа и Хозяина. Он ожидает от нас, что мы используем данные им дары так, что принесем честь и славу его имени. Однако, нет абсолютных стандартов в работе, Господь знает способности каждого из его слуг и его ожидания реалистичны. Это означает, что он не ждет от каждого из нас, что мы запоем, как „звезды“ оперной сцены, или завоюем олимпийскую медаль в беге.

Каковы же его ожидания?

Притча говорит о том, что раб, которому было дано пять талантов, приобрел другие пять; подобным образом, раб, получивший два таланта, вложил в дело часть „имения“ Господа и удвоил первоначальное состояние. Только тот раб, которому был дан один талант, ничего не сделал для получения прибыли. Поскольку каждому из них была дана часть имения точно в соответствии с их „силой“ (способностями), последний раб, подобно другим, был в состоянии получить еще один талант сверх того, что было ему доверено. То, что от них ожидалось в соответствии с их возможностями, - очень важно для понимания этой притчи. Иногда мы смотрим на человека, обладающего большими достоинствами, и нам невольно хочется сказать, что он чрезвычайно талантлив, а потому мы никогда не сможем помериться с ним силами. Это и так, и не так. Одному великому пианисту как-то сказали в интервью, что ему очень повезло, ведь он такой „талантливый“. Это замечание задело пианиста, и он заметил: „И занятия на инструменте по двенадцать -

четырнадцать часов в день, семь дней в неделю тоже не повредили!“ Этот остроумный ответ заслуживает внимания, ведь мы во время выступления видим только окончательный итог большой работы и редко знаем, сколько для этого пришлось попотеть артисту. То же можно сказать, в действительности, о любых человеческих устремлениях, будь то школьное представление, или работа, или труд во имя Господа. Мы никогда не достигли бы никаких успехов, если бы не хотели для этого работать.

Все разные

Эта притча освобождает нас от очень обидных чувств, могущих нас посетить. Мы все не можем быть такими же одаренными атлетами, как Майкл Джордан, или обладать таким же замечательным интеллектом, как Альберт Эйнштейн, но мы можем совершенствоваться. Глядя на людей со значительно более высокими способностями, мы можем упасть духом. С другой стороны, глядя на менее одаренных людей, мы способны стать ленивыми и возгордиться. Апостол Павел говорил галатам: „Каждый да испытывает свое дело“. В одной из английских версий Библии („*The Living Bible*“) этот отрывок передан очень выразительно: „Пусть каждый будет уверен, что делает свое дело самым лучшим образом, ибо тогда он будет сам доволен хорошо сделанной работой, и у него не будет нужды сравнивать себя с кем-то другим“ (Галатам 6:3-4).

Работа во имя Господа - это не спортивное соревнование и не школьный экзамен! Наоборот, это вопрос вашего персонального совершенствования. Несколько лет тому назад мы с женой попробовали уделять больше времени физкультуре (следуя совету врача) и решили освоить горный велосипед. Не занимаясь серьезно никаким спортом в течение тридцати лет, мы в первый день проехали около трех километров и чуть было не умерли! Мы все-таки решили не бросать

занятия, а пытаться каждый раз повышать свой уровень, пусть это будет даже всего лишь на несколько сотен метров больше. Да, сначала нам хотелось сдаться и вернуться к себе на кушетку, но постепенно у нас стало получаться все лучше и лучше, так что к концу года мы уже проезжали на велосипеде до 80 километров.

Апостол Павел использовал спорт для иллюстрации духовных уроков и сделал замечательное замечание о ценности постоянных тренировок (1Коринфянам 9:24). Это является также и плодотворным подходом к изучению Библии и применению этих уроков в работе во имя Господа. Это учение просто: попробуй сделать завтра лучше, чем сегодня. Не переживай о том, что делает кто-то другой; наоборот, с большей пользой используй свое собственное время, убеждения и знания. Эта философия хороша как для атлетов, так и в жизни.

Единственная опасность: если мы воспримем эту притчу черезчур буквально, мы будем ожидать, что Господь потребует от каждого из нас усовершенствоваться на 100 %. Это может показаться нам такой страшной проверкой, что мы бросим все попытки. Однако даже самая высокая гора когда-то покоряется! Секрет состоит в том, что нужно разбить норму, если она велика, на небольшие задания, соответствующие нашему собственному мастерству, а затем медленно, но верно повышать свою производительность. Это верно и для случая, когда мы пытаемся уделять больше времени изучению Библии, разузнавая все больше подробностей, и когда мы совершенствуемся, помогая и заботясь о других.

Неспешный процесс

Хозяин, отправившийся в далекую страну, отсутствовал „долгое время“, поэтому у его рабов было достаточно возможностей умножить его состояние (ст.19). Не нужно было паниковать и помещать капитал в

рискованные проекты, чтобы достичь быстрой прибыли. Дело было достаточно продолжительным (ст.16) для того, чтобы сумма постепенно возрастала. Так должно быть и с нами: нам следует терпеливо развивать наши „таланты“, делая это понемногу, но ежедневно, зная, что это - проект длинной в нашу жизнь (Римлянам 2:7; 12:12; 1Фессалоникийцам 5:14).

В то время как у нас есть вся жизнь для принесения Господу „прибыли“, давайте не будем медлить с вложением его средств, ибо никто не может гарантировать, что случится завтра. Более того, если прибыль не дается сразу или иногда возникают задержки в процессе, давайте будем упорными и повторим дело, ибо пока есть жизнь, есть надежда.

Опасность неучастия

А что же тот раб, который закопал средства своего Господина (ст.18)? Сюжет, в котором ценности закапываются или что-то полезное прячется, перенесен и в другие притчи. Вспомните, например, похожая тема рассматривалась, когда речь шла о „свече под сосудом“ (Матфей 5:15; Лука 11:33) и о „мине, завернутой в платок“ (Лука 19:20).

Важность этого принципа подчеркивается повторяемостью сюжета: Господь ждет, что его слуги не будут праздны. Они не должны где-то уединяться и просто посвящать себя изучению Его слова. Учеба и размышление над Словом Божьим полезны и, безусловно, достойны нашего самого большого внимания, но они не должны превратиться в самоцель. Наш Господь ждет, что мы будем свидетельствовать миру, а не только учить в Воскресных школах своих собственных детей (Иоанн 17:15); он ожидает, что наш свет увидят все люди, так чтобы Его слово могло воссиять (Филиппийцам 2:15).

Поскольку зло обладает способностью проникать повсюду в мире, всегда есть искушение спрятаться от него прочь, чтобы сохранить себя чистым и незагрязненным. Именно эти мотивы породили религиозные идеи, заключающиеся в создании таких институтов, как монастыри, с одной стороны, и общины шекеров и эмишей - с другой. В этой притче, однако, вознаграждение не было дано рабу, который зарыл состояние своего Господина и содержал его в хорошей сохранности и незапятнанности. И наоборот, те слуги, что пошли в мир и вложили в дело капитал Хозяина, получили награду за свои усилия.

Бездействие - признак отсутствия веры

Побуждения раба, зарывшего свой талант, стали ясны: он не верил, что его Господин достаточно милостив и добр для того, чтобы простить возможную неудачу (ст.24); он убоился и был, в конце концов, очень точно назван „лукавым и ленивым“ (ст.26). Вера преодолевает „страх“, действия же преодолевают „лукавство и лень“.

Раб был назван лукавым, потому что, в конечном итоге, он мог бы ссудить свой „талант“ другим (торгующим деньгами) и позволить этим людям вложить их для получения прибыли. Так и с нами: если мы сами не способны сделать что-то, мы можем, в крайнем случае, помочь другим в экклесии с работой во имя Истины. Ничто так не разочаровывает в экклесиальной семье, как отсутствие интереса к любому начинанию (лень) или бесконечные придирки и обсуждения того, как, когда и где сделать это безошибочно (страх). Некоторые всегда остаются недовольными, поэтому они всю жизнь относятся абсолютно отрицательно к любой работе во имя Истины.

Дела, приносящие прибыль

В этой притче есть несколько тонких моментов, которые не должны быть упущены. Господь ожидал от своих рабов, что они получают „прибыль“, используя средства, данные им. Не достаточно лишь сберечь его средства, как если бы мы были коллекционерами произведений искусства; мы не должны также вкладывать их в рискованные предприятия, которые могут привести к большой потере. Здесь, как и во многих других вопросах в Писании, речь идет о разумном балансе, или вкладе, который бы принес плоды.

Нам следует использовать этот принцип в своей работе во имя Истины. Если мы видим, что то, как мы используем „средства“ Господа, не приносит плодов, еkkлeсии лучше вложить их во что-то еще. Очень часто мы делаем одно и то же снова и снова, просто потому что мы всегда делали так! Что мешает нам что-то изменить? Может быть, просто-напросто те же мотивы, которые помешали рабу, получившему один талант, умножить эти средства, а именно: страх и лень. Это не просто желание изменения во имя самого изменения; нет, эта притча является призывом достичь „прибыли“, а не просто бороться за сохранение имеющегося у нас (ср. 1Коринфянам 9:19-22).

Любопытно, что Господь поднял вопрос о „ростовщичестве“ как о возможном способе получения прибыли, в то время как по Закону Моисея еврею запрещено получать прибыль от брата; это было разрешено только, имея дело с язычниками (Второзаконие 23:19,20). Предложение об отдаче средств в рост шокировало фарисеев, однако этот призыв понятен тому сообществу, где работа во имя Господа включала предписание „проповедовать всей твари“, ибо Господь Бог уважает любого человека (Деяния 10:34, 35). Таким образом, иметь дело с язычниками с целью получения прибыли было приемлемо.

Страшный конец бездеятельных

Трусливый, ленивый раб, в конечном итоге, встречает час расплаты при возвращении своего Господина, и это наказание, действительно, сурово: он выбрасывается, как „негодный раб“, туда, где „плач и скрежет зубов“. Этот приговор может показаться нам жестоким; в конце концов, в чем, действительно, ошибка этого раба? Легко представить безжалостный приговор, вынесенный за какой-то ужасный поступок, полный ненависти, но почему этот раб должен был быть отвергнут просто за лень и желание сохранить себя в чистоте? Ключ, конечно, состоит в том, что этот человек был рабом, слугой, а не чужим, и он точно знал, что ожидает от него его Господин, как это ясно сказано в словах „ты знал“ (ст.26). Раб не мог сослаться на незнание; фактически, все остальные рабы сделали именно то, что ожидал от них Господин, значит, „лукавый раб“ не был сбит с пути другими членами еkkлeсии.

От тех, кому много дано, многое и ожидается; мы отвечаем за то, чтобы быть активными работниками во имя Истины, а не просто отсиживаться в углу. В этом контексте подходящим является совет Апостола Павла: „Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, и наипаче своим по вере“ (Галатам 6:10).

Иногда мы знаем, что что-то неправильно, но продолжаем молчать, потому что не хотим никаких неприятностей или личных затруднений. Это бездействие перед лицом беззакония - само по себе грех: „Кто понимает делать добро и не делает, тому грех“ (Иаков 4:17). Мы однажды поняли, что будем судимы не только за то, что сделали, но и за то, что могли не сделать, поэтому нам может подойти совершенно тот же приговор, какой был вынесен трусливому и ленивому рабу. Пусть же наша работа не будет тщетной: „Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить, и

услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это
- от руки Божией“ (Екклесиаст 2:24).

18
БОГАЧ И ЛАЗАРЬ

„Некоторый человек был богат ... был также некоторый нищий, именем Лазарь“ (Лука 16:19,20).

История о богаче и Лазаре ставит нас в тупик. Создается впечатление, что она учит нас неверной доктрине; обстановка, в которой развиваются события притчи, нелепа, а мысль этой истории понять сразу трудно. Чтобы осмыслить ее, нам нужно покопаться в возможных мотивах того, для чего эта история была рассказана, и вникнуть также в ее культурный фон.

Более того, есть искушение объяснить эту притчу, отмечая то, что в ней не сказано, и не обращая внимания на тот библейский урок, которому учит наш Господь Иисус Христос. Мы часто используем этот подход, пытаясь объяснить библейское учение нашим друзьям и учащимся Воскресных школ, не понимая, что таким образом мы можем потерять самую суть послания, которому хотел нас научить Иисус.

Это притча

Ясно, что эта притча рассказывалась не как головоломка, касающаяся природы загробной жизни. Предметом истории является поведение фарисеев именно тогда и там! Даже самые ортодоксальные комментаторы Библии были вынуждены признать, что это „притча“, а не реальная история²³. Порядок изложения Евангелия от Луки объясняет, что она является одной из нескольких притч, направленных на исправление ложных взглядов фарисеев.

Эта история изображает „души“, пребывающие в блаженстве и муках в загробной жизни; в то время как этот образ принимается многими христианами как подлинный, концепция о спасенных и наказанных душах,

разговаривающих друг с другом через „великую пропасть“, злоупотребляет человеческим легковерием. Один ортодоксальный комментатор Библии говорит об этом: „Возможно, не будет и нет таких диалогов или разговоров между благословенными святыми и проклятыми грешниками“²⁴.

Не может одновременно быть и то, и другое! Либо это аллегория, либо - нет. Ортодоксальные комментаторы, кажется, берут и выбирают, какая часть этой притчи является реальностью, а какая - нет, пытаюсь удовлетворить свои предвзятые мнения. Писание совершенно ясно говорит о том, что „душа согрешающая, она умрет“ (Иезекииль 18:4,20), поэтому приписывание любых иных идей какой-либо части этой притчи является полетом фантазии. Если мы принимаем эту историю в качестве реальности (или ее часть, как некоторые другие), то мы можем поверить, что в баснях Эзопа звери действительно могут разговаривать, а Микки-Маус и вправду распевает песенки!

Распространенные в дни Иисуса мифы

Почему же Иисус использует именно эти обстоятельства для доказательства? Для ответа на вопрос нам, во-первых, нужно лучше познакомиться с религиозной ситуацией среди евреев первого века.

Во времена Христа греческая культура и философские идеи насквозь пропитали древний римский мир. Греки верили в бессмертную душу, свойственную человеку и являющуюся местонахождением его интеллекта и жизненного опыта. В момент смерти существо (душа) человека спускалась в нижний мир бестелесных духов, пребывающих под землей в Гадесе, месте, которого можно достичь, проделав путь на другую сторону реки Стикс.

Верили ли в это, в действительности, греческие мыслители или нет, можно только гадать. Некоторые

греческие философы, как например, Лукреций, проделывали эксперименты с целью опровергнуть такую природу вечной души. Тем не менее мы можем назвать такую веру обычным греческим суеверием. Под воздействием этой идеи некоторые евреи верили, что после смерти „души“ попадают в Эдемский Сад (исламский вариант - вера в Райский Сад Аллаха), другие же верили в то, что „души“ религиозных людей содержатся в „лоне Авраамовом“ в ожидании нового соединения с телом в день воскресения²⁵.

Это была вера, сбивающая с толку (таковой она и остается), и чувствуется, что Иисус обдуманно использует ее как для того, чтобы ее разоблачить, так и для того, чтобы обратить внимание на важный нравственный урок, преподанный в таком виде, который фарисеи не могут отвергнуть, поскольку он основывается на одном из их собственных культурных мифов.

Ясная глупость этой идеи

Евреи приняли эту картину лона Авраамова, подобно тому, как многие христиане соглашались с идеей о том, что Апостол Петр, по их мнению, сидит у Небесных Жемчужных Ворот с книгой с именами умерших верующих и ключами, позволяющими пригласить их войти. Это фантастическая картина, и, если вы верите во всеобщую ответственность, она являет собой почти невозможно огромную работу для этого Апостола! Так было бы и в случае с Авраамом, если воспринять картину буквально: как прижатые друг к другу, оказавшиеся в такой неприятной ситуации десятки тысяч умерших могут найти покой в его лоне!

Удивительно, что большинство верующих в такие мифы, редко задумываются над деталями и не беспокоятся о понимании логики данных образов. Опять же, возможно, именно это Христос пробовал проделать с фарисеями, т.е. не только преподать им важный

моральный урок, но и показать им насколько невозможная и нелепая ситуация сложилась бы при вере в души, пребывающие в лоне Авраамовом.

Мы точно знаем, что верные последователи Христа не сомневались в этом вопросе. Говоря о своем брате, тоже Лазаре, Марфа могла сказать: „Знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день“ (Иоанн 11:24). Заметьте, что она не сказала: „Знаю, что его душа упокоится в лоне Авраамовом!“ Теперь, когда мы знаем, о чем притча не говорит, давайте перейдем к ее посланию.

Богач

Наша история начинается (Лука 16:19) описанием состоятельности „некоторого богатого человека“: он „одевался в порфиру и виссон и каждый день пиришествовал блистательно“. Определение „некоторый“ здесь, как и в следующем стихе, имеет смысл „какой-то, любой“, что говорит о том, что послание этой притчи обращено к широкому кругу людей, а именно: к любому богатому человеку, слепому к нуждам менее удачливых.

В нашей западной индустриальной культуре иногда есть тенденция ожидать, что за нужды других полную социальную ответственность несет Государство. Эта же притча обращена не к Государству, даже не к Синагоге (которая, как наши современные еkkлeсии, заботится о благосостоянии своих членов). Наоборот, здесь в центре внимания персональная ответственность.

Богач не назван, но по традиции на него часто ссылаются как на Дивеса, что в латинской Библии означает „богатый человек“. Как было сказано, он облачался в одежду, окрашенную пурпурной краской, что на наш взгляд может показаться странным, ведь эта краска была чрезвычайно дорогой. Краска делалась при помощи дробления небольших желез морских моллюсков вида *tirex* и *purpura* (отсюда и название цвета). Финикияне разработали этот способ и долгое

время хранили его в тайне. Чтобы получить краску, достаточную для ткани, из которой можно сшить хорошую одежду, нужно было проделать громадную работу, требовавшую большого числа маллюсков. Тем не менее яркость цвета и ее прочность во время стирки делали ее достойной каждой драхмы для того, кто мог позволить себе это; только аристократия и самые богатые купцы составляли этот класс. Поэтому, когда Иисус говорит, что этот человек был одет в порфир, он тем самым показывает, что это был не обычный богач, а неправдоподобно богатый человек и, возможно, очень знатная особа.

Невероятно нищий

В то время как богач является неназванным, бедняк назван Лазарем, единственным именем, определенно упомянутым в притчах. Имя происходит от еврейского Эль-Азар, означающего „Бог, помоги ему“. Есть ли какая-то связь между этим именем и другом Иисуса, воскресшим в Вифании, остается только догадываться, но я не отношусь к людям, полагающим, что в Писании есть случайные совпадения. Бог все вложил в Свое слово с определенной целью.

Эта притча предшествовала воскресению Марфиного брата и могла бы служить хорошим пророческим знаменем фарисеям, которые, конечно, проигнорировали ее. Фактически, вместо того, чтобы запечатлеть в сознании это „знамение“ воскресения Лазаря из Вифании, из-за этого чуда они решили убить Иисуса (Иоанн 11:53). Заключительные слова, кажется, предсказали это: „Если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят“ (Лука 16:31). Этот вывод относится, несомненно, к воскресению нашего Господа Иисуса Христа.

Смерть меняет все

Лазарь лежал у ворот богача, где последний имел достаточно возможностей видеть его каждый день и осознать, в каком положении он находится. Иногда мы не знаем о нуждах других, но наше незнание и бездействие ничем не извинить. Мы читаем, что Лазарь умер первым, а через некоторое время за ним последовал и богач. Они оба были положены в могилу, и смерть уравнила все! Для могилы нет разницы, богатый или бедный человек лежит в ней, если не считать размеров и стоимости надгробной плиты или мавзолея.

В этой притче показано полное изменение судьбы каждого человека после смерти. При жизни богач лишь наслаждался удовольствиями, в то время как нищий Лазарь видел только страдания и горе.

Псалмопевец говорит, что он завидовал безумным, которые благоденствуют в этом мире, до тех пор, пока не вошел в святилище Божье и не понял, каков их конец (пересказ - Псалтирь 72:3,12,17). Псалом по своему содержанию созвучен идее, выраженной этой сильной притчей.

Прямой удар по фарисеям

Фарисеи верили в то, что богатство в этой жизни служит признаком благословения Божьего по отношению к человеку, нищета же - проклятие за грех. Помните, даже ученики Иисуса приравнивали грех человеческому несчастью в жизни, когда спрашивали о слепом человеке: „Равви! кто согрешил, он или родители его?“ (Иоанн 9:2).

Действительно, нищета может быть следствием лени, как указывал Павел в Послании к Фессалоникийцам: „Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь“ (2Фессалоникийцам 3:10). Однако бедность может быть просто результатом обстоятельств, не зависящих от человека, ибо не все родились в одинаково

благоприятном положении в жизни и с одинаковыми талантами.

Таким образом, богатые люди, действительно, благословенны Богом, но не так, как думали фарисеи. Богатство само по себе не является гарантией расположения Господа; значение имеет то, как человек решит распорядиться своим богатством. Апостол Павел говорит Тимофею: „Богатых в настоящем веке увещивай, чтобы они не высоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения“ (1Тимофею 6:17). Он не говорил богатым отказаться от своего состояния; идея, скорее, состоит в том, что богатство следует использовать разумно и великодушно на служение Господу.

Так было и с богачом и Лазарем. Богатый человек в этой притче был эгоистичен и невнимателен к другим. Он тратил свое состояние только на себя самого, игнорируя совершенно очевидные нужды своего брата Лазаря. В грядущем времени не будет ни богатства, ни бедности, и только богатые Божественным испытают благословение.

Примечания:

²³ „Фарисеи насмеялись над проповедью Христа, направленной против мирских вещей; эта притча предназначалась для того, чтобы показать опасность этих насмешек“ („Matthew Henry’s Commentary“).

²⁴ Из „Matthew Henry’s Commentary“, где он далее продолжает: *„Как души верующих сразу после своего освобождения от плотского бремени пребывают в радости и блаженстве, так грешные и неосвященные души сразу после того, как смерть вырывает их из плотских удовольствий, пребывают в страданиях и муках, бесконечных, бесполезных, непоправимых, которые страшно возрастут и достигнут своей полноты во время воскресенья“*.

²⁵ Matthew Henry, Josephus, Edershein. Все эти авторы поддерживали различные стороны этой картины.

НЕСКОЛЬКО ЗАБАВНЫХ ИСТОРИЙ

„Время плакать, и время смеяться“ (Екклесиаст 3:4).

Однажды я услышал, как один брат сказал с трибуны, что „в Библии нет ничего смешного“. Если он под этим имел в виду, что послания, которые несет Писание, нельзя воспринимать легкомысленно, я бы полностью с ним согласился. К сожалению, когда я спросил его об этом, он объяснил мне, что его замечание относилось как к содержанию Слова Божьего, так и к его стилю и языку.

Если мы полагаем, что Писание лишено юмора, то позвольте не согласиться с этим. Как говорил Соломон, определенно есть „время смеяться“.

Тем не менее, нам часто бывает трудно распознать юмор в Писании. Было бы ошибкой связывать юмор древних времен с тем, что нам сейчас кажется смешным, когда мы, к примеру, смотрим комедии. Грубый фарс или натуралистический юмор был обычен для библейских времен, и можно предположить, что все шутовские трюки при королевских дворах имеют очень древние корни. В старые времена часто жестоко забавлялись, глядя на необычных людей: карлики, горбуны, великаны и прочие ненормальности были предметом насмешек, что сегодня, в нашей культуре, мы, к счастью, находим самым бесчувственным способом посмеяться. Это, вероятно, тот тип грубого, низкопробного и безжалостного юмора, когда объектом шуток (а иногда и непристойностей) является беззащитный человек, против чего выступал Апостол Павел, говоря ефесянам, что не следует *сквернословить, произносить пустые слова и насмешничать* (Ефесянам 5:4). Не об этом виде легкомыслия мы сейчас говорим.

Юмор зависит от культурного уровня

Сорт юмора очень сильно связан с той социальной средой, из которой происходит и рассказчик, и его слушатели. Без знания социального фона невозможно понять, почему то, что очень смешно в определенное время и в определенном месте, оказывается совершенно лишним комизма в другой стране или среди людей другого поколения. В Писании очень много забавного, но большая часть этого утрачена нами сегодня, поскольку у нас иная языковая и социальная ситуация.

Самый легкий способ осознать сильную связь культурного фона и типа юмора - это рассказать историю из нашей христадельфианской жизни. Много лет назад в мою еkkлeсию был приглашен хорошо известный и любимый многими английский брат, который приехал в Соединенные Штаты, в еkkлeсию в Лонг-Айлэнде (г.Нью Йорк), чтобы провести занятия в выходные дни. Этот брат обладал заслуженной репутацией проницательного и остроумного рассказчика.

Он выбрал тему „Израиль в пустыне“ и комментировал Книгу Чисел 11:5, где израильтяне жаловались и перечисляли причины, почему им нравилось быть рабами в Египте. Они вспоминали лук, репчатый лук и чеснок. „Можно ли себе представить кого-то, тоскующего по луку, репчатому луку и чесноку!“ - сказал британский гость, ожидая, как минимум, хихиканья от слушателей. Вместо этого на него смотрели озадаченные, строгие лица. Он оглянулся ко мне и прошептал: „Я сказал что-то дурное или обидное, брат Джон?“ „Нет, я объясню тебе позже,“ - ответил я.

Во время перерыва я объяснил ему, что христадельфианская аудитория в Нью Йорке почти полностью состоит из братьев и сестер из Италии и других этнических групп; для нас лук-порей, репчатый лук и чеснок - это вовсе не смешно! Он уверял меня позже, что эти его слова всегда вызывали, как минимум,

одобрительный хохот в Англии. Да, он попал в точку: сейчас-то он был не в Британии!

Мне тоже нужно было учиться быть осторожным с шутками, когда читаешь лекции в других странах. То, что смешно в Северной Америке, не всегда даже имеет какой-то смысл для англичан, австралийцев, европейцев и т.д. Поэтому нам нужно познакомиться с культурной средой Палестины первого века для того, чтобы по достоинству оценить юмор некоторых притч нашего Господа Иисуса Христа. Нам также нужно задать себе фундаментальный вопрос: „Уместен ли юмор в Библии?“

Зачем нужен юмор

Библейский юмор никогда не бывает пустым; он обычно использован для того, чтобы что-то подчеркнуть. Более того, юмор - это способ рассказчика сделать что-то запоминающимся для слушателя или читателя. Такие истории как „сучок и бревно“ хорошо известны даже тем, кто никогда не открывал Библии.

Во-вторых, юмор вовлекает слушателя, требуя от него эмоциональной реакции, которая невольно погружает нас в историю.

В-третьих, он концентрирует наше внимание: гораздо труднее отвлечься от смешной истории, чем от грустной или трагической. Если кто-то говорит, что знает новый анекдот, мы обязательно остановимся и приготовимся слушать, как бы мы не были заняты.

И последнее, слушатель смешной истории попадает в капкан: тогда он смеется даже, если сам оказывается объектом юмора, сталкиваясь лицом к лицу с реальностью той мысли, что, может быть, спрятана в шутке. Иногда также легче четко изложить трудную мысль смешно, потому что редкий человек откажется посмеяться над смешной историей. Как было сказано: „Люди могут признаться в государственной измене, убийстве, поджоге, вставных зубах или в парике (но) ...

Многие ли из них откровенно признаются в отсутствии чувства юмора?“ (Frank Colby, 1865-1925, „Essays I“).

Юмористическое использование гиперболы

Какой же тип юмора был использован в Писании? Для начала давайте рассмотрим преувеличение. Гипербола - это что-то, увеличенное в размере, для создания определенного эффекта. Иногда это просто литературный прием, как сказано во фразе из Второзакония 9:1 о хананеях, у которых есть „города большие, с укреплениями до небес“. Стены этих городов, в буквальном смысле, не защищали их до небес. Это было преувеличением с определенными намерениями, а именно, для иллюстрации огромной силы врага. Подобным образом, мы можем сказать своей супруге/супругу или любимой/любимому, что она/он - самый красивый или самый замечательный в мире человек. Это преувеличение (которое трудно доказать или опровергнуть) нужно нам для того, чтобы показать, насколько мы любим этого человека. Но преувеличение может быть и смешным.

Покойный комик Хэнни Янгмэн часто рассказывал историю о том, как он пришел домой и обнаружил в гостинной машину. Он спросил жену, как это случилось. „Просто, я сделала правый поворот, когда выезжала из кухни!“ В этой шутке, безусловно, содержится доля истины, которую распознает любой женатый американец, вспомнив, как часто его супруг или супруга критиковали его умение водить машину.

Подобно этому Иисус говорит фарисеям: „Вожди слепые, оцезивающие комара, а верблюда поглощающие“ (Матфей 23:24). Нелепый образ: как можно проглотить, или проглотить, верблюда? Это преувеличение сделано с ясной целью показать, что фарисейская религия концентрировала свое внимание на мелких, незначительных ритуалах, которые аккуратно

ими выполнялись. В то же время они могли „поглотить“ целиком большие грехи, не понимая их важности.

Использование каламбура

Во фразе из притчи „оцеживающие комара, а верблюда поглощающие“ спрятана другая форма юмора, называемая каламбуром. Она совершенно утрачена при переводе оригинального текста на английский язык (как и на русский) и не может быть оценена по достоинству без понимания культурной среды времен нашего Господа Иисуса Христа. Каламбур - это *игра слов*, они же своими корнями почти полностью связаны с языком и культурой рассказчика. Таким образом, каламбур является наиболее трудной для перевода формой юмора.

Например, если фамилия редактора журнала - Стиль, то можно было бы использовать такой каламбур: „Стиль пишет без всякого стиля“. Не обязательно соглашаться с этим заявлением, чтобы понять, что для оценки качества работы редактора использована игра слов. Это довольно трудно перевести на некоторые языки, а потому каламбур утрачивается. Это относится и к каламбуру, скрытому в английском переводе слов Иисуса, касающихся *комара* и *верблюда*.

Обычным разговорным языком в первом веке для евреев был арамейский, и, без сомнения, именно на этом языке говорил Иисус, рассказывая народу притчи. В арамейском языке слова *комар* и *верблюд* фонетически связаны. Этой короткой притче следовало бы выглядеть так: „Вожди слепые, оцеживающие комара (*галма*), а верблюда (*гама*) поглощающие!“ В английском языке эта фраза представляет собой нелепое сравнение, которое подшучивает над одержимостью фарисеев в исполнении мельчайших деталей ритуалов, в то время как они бывают абсолютно слепы к более важным вопросам закона (Осия 6:6; Матфей 23:23). В арамейском же языке мы воспринимаем этот урок и, кроме того, искусную игру

слов (*галма - гама*), делающую эту мысль запоминающейся и, поскольку это высказывание остроумно, рождающую у аудитории желание повторять ее вновь и вновь своим друзьям, не слышавшим это. Поэтому это замечание, скорее всего, быстро передавалось из уст в уста, и фарисеи становились везде объектом насмешек.

Иисус мог просто сказать: „*Фарисеи озабочены мелочами, но игнорируют крупные, важные принципы Закона*“, - но эта мысль уже совершенно ясно произносилась пророками, однако не была воспринята. Сегодня мы находимся в том же положении: как люди, посвятившие себя Слову, мы можем иногда потерять центральную мысль. Невероятные споры могут возникнуть в еkkлeсии вокруг мелочей, и, даже не понимая этого, мы можем *отцедить комара, а верблюда проглотить!*

Отцеживание комаров в наши дни

Мы можем поговорить об относительных мелочах, которые порождают великие ссоры в еkkлeсиях. Приведем только несколько примеров, связанных с обсуждением того, как следует одеваться, или в каком виде употреблять имя Господа, или даже какую версию Библии использовать для чтения. Такие вещи могут обидеть и, действительно, ранят многих членов братства и наносят вред достигнутому нами. Они разрушают наше единство и приводят к тому, что мы забываем о великом богатстве общей веры, которая, в первую очередь, и свела нас вместе.

Это касается и всех наших отношений: между женой и мужем, родителями и детьми, нами и нашими друзьями, соседями и так далее. Ничто так не разрушает отношения, как постоянное внимание к незначительным вещам, которые не имеют никакого значения для картины в целом. Нам нужно быть мудрее, чтобы

распознать разницу между тем, что поистине важно, и тем, что является просто мелкой неприятностью и на что не нужно обращать внимания. Давайте вспомним слова нашего Господа Иисуса Христа в следующий раз, когда мы столкнемся с разногласиями, и убедимся, что мы, действительно, не оцезиваем комара, поглощая верблюда!

СУЧОК И БРЕВНО

„И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего...?“ (Матфей 7:3).

Слух и зрение дают нам возможность получить неизгладимое впечатление, позволяющее полностью усвоить знания. Когда короткие смешные подписи помещены под рисунками, получается то, что мы называем карикатурой.

Карикатуры могут действовать очень сильно

Карикатуры, поскольку они смешны и очень остро воспринимаются нами, мы запоминаем и передаем другим. Нет сомнения, у каждого из нас есть своя любимая карикатура, которую мы помним долгие годы.

Хотя Писание было написано задолго до того, как был изобретен какой-нибудь доступный способ массового издания текстов с иллюстрациями, Слово Божье наполнено такими примерами. Чтобы помочь нам, Иисус, посредством притч, создавал часто „словесные картины“, помогающие нам не только услышать, но и увидеть то, чему он учит. Таким образом, мы не должны быть духовно глухими или слепыми к словам нашего Господа Иисуса Христа.

Использование словесных картин для обучения

Поскольку Писание не имело иллюстраций, того же результата можно было достичь яркими „словесными картинками“. Полное описание скинии Господа Бога было дано Моисею в трех измерениях для того, чтобы ежедневно визуальнo напоминать народу Израилеву о Законе. Другой пример - это образ, нарисованный во сне Навуходоносора: „У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки - из серебра, чрево его и

бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные“ (Даниил 2:32-33). Подумайте, насколько сильны эти несколько (а точнее - 29) слов в качестве иллюстрации к полной истории мира по отношению к народу Божьему за последние две тысячи пятьсот лет. Нам нетрудно представить себе все грани этого образа и, запечатлев в своем сознании эту картину, мы готовы вспомнить все детали этого пророчества, столь важного для окончательного выполнения плана и цели Бога. Нет сомнения в том, что если бы современного историка попросили взять на себя подобную задачу, то мы получили бы множество томов, занимающих сотни книжных полок.

Иисус хорошо знал, насколько сильно воздействие иллюстраций, и создал в своем учении много „словесных картин“. Часто думают, что политические карикатуры пришли к нам впервые от иллюстраторов 19 века. Однако карикатуристы девятнадцатого века не имели преимущества перед Господом Иисусом, который остроумно использовал образы животных для описания характеров фарисеев и саддукеев, когда говорил: „Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста“ (Матфей 12:34; а также Матфей 23:33; Лука 3:7). Образ ехидны (как в Библии называется ядовитая змея) - остроумный и жалящий, что является неотъемлемой составляющей любой умной политической карикатуры. Визуально представляя себе фарисеев в виде „змей“, мы узнаем все, что нам нужно знать, об опасности религии такого сорта.

Сучок и бревно

Иисус использовал тот же метод, рисуя словесные картины для яркой иллюстрации своих уроков. История о „сучке и бревне“ - прекрасный тому пример. Поскольку обычно она не рассматривается в качестве притчи,

иллюстрация к „сучку и бревну“ дает нам точную словесную картину, гораздо более глубокую по смыслу, чем простой поверхностный взгляд на нее, и именно в ней содержится вся идея притчи. Наш Господь Иисус говорит нам:

„И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: „дай, я выну сучок из глаза твоего“, а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде сучок из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего“ (Матфей 7:3-5).

Как и в других притчах, эти слова Христа предназначались для того, чтобы описать важный духовный принцип: в этом случае - принцип нелицемерной оценки других.

Слово, переведенное как „сучок“, происходит от греческого корня, означающего „сухую веточку или соломинку“. Солома была обычным покрытием, использовавшимся в домах и сараях в большинстве сельских общин во времена Христа. Пыль от крошечных частиц соломы, по-видимому, была повсюду, и, несомненно, каждому, слышавшему эти слова Христа (как и сегодня), когда-то попадала в глаз такая маленькая „пылинка“ (как переведено в других английских версиях).

Поскольку эта проблема была совершенно понятной, другая сторона образа, а именно человек с „бревном в глазу“, недовольный „пылинкой“ в чужом глазу, могла создать в воображении слушателей самую нелепую ситуацию. Слово „бревно“ означает здесь, вероятно, кусок дерева, обычно использовавшийся в качестве подпорки крыши в доме. Будучи плотником, наш Господь Иисус прекрасно знал, что каменную или черепичную крышу, обычную для Палестины, чаще всего подпирали большим основным бревном. Мысль о том, что кто-то мог разгуливать с огромным бревном,

застрявшим в его глазу, не обращая на него никакого внимания, и при этом был способен прекрасно видеть мельчайшую пылинку в глазу своего брата, была невероятно смешной и чрезвычайно сильной по своему воздействию.

Аудитория, слышавшая эту „словесную картину“, никогда не забыла бы созданный в ней образ; то же можно сказать и о нас. В чем же состоит урок, проникающий в самое сердце? Как легко увидеть недостатки и грехи других и при этом быть абсолютно слепым к своим собственным!

Иногда осуждение необходимо

Иногда притча о „сучке и бревне“ использовалась в защиту другой крайней позиции: в качестве извинения тех, кто никогда ни при каких обстоятельствах никого не осуждает; но притча имеет в виду и не это тоже, и нам следовало бы подумать над советом Бога в целом. В Евангелии от Иоанна наш Господь Иисус Христос говорит: „Не судите по наружности, а судите судом праведным“ (Иоанн 7:24). Апостол Павел также призывает еkkлeсию в Коринфе судить, беспокоясь о грехе своего брата: „Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела?“ (1Коринфянам 6:2).

Павел же предостерегает римскую еkkлeсию таким образом: „Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну“ (Римлянам 14:13). Что все это значит?

Здесь приведен библейский материал, вырванный из контекста, и именно это любят делать критики Библии (я не хотел бы несправедливо осуждать таких критиков, но они просто не рассматривали совет Бога в целом).

Уроки очевидны

Карикатурный образ, который должен вонзиться в наше сознание, очевиден, а именно: мы должны осудить себя, прежде чем пытаться повлиять на других, и наш суд должен быть нелицемерным. Это лицемерие - ждать от других того, чтобы они жили по высоким стандартам, которые мы сами игнорируем.

Как грустно наблюдать, когда еkkлeсия так сурово осудила брата или сестру, что изгнала их из членов собрания. Суть в том, что мы должны судить судом праведным и делать это правильным образом.

Любое осуждение не имеет смысла, если оно делается лицемерно и жестоко; наоборот, оно должно опираться на доброту, любовь и сострадание. Очень часто стандарты поведения, допускаемые в нашей семье или в нашем круге друзей, мы никогда бы не приняли от тех, с кем мы не общаемся.

Закон Моисея требовал равного суда для всех; предполагалось, что ко всем следует подходить с одинаковыми стандартами, независимо от того, был ли это царь или самый последний сельский житель. „Не делайте неправды на суде; не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого; по правде суди ближнего твоего“ (Левит 19:15).

Ситуация не отличается от нашей: Бог беспристрастен, и мы не должны относиться к одному брату или сестре иначе, чем другому (Иаков 2:1,3,9). Давайте не только судить других беспристрастно, но пойдем дальше и разделим с ними ту меру милости, которую мы бы хотели получить от нашего Господа, моля его простить наши собственные грехи. Ибо Господь Бог сказал, чего Он ожидает от нас: „Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений“ (Осия 6:6).

Карикатурная картина, словесно нарисованная Иисусом и описывающая „сучок и бревно“, - образ,

данный в ответ на лицемерие фарисеев. Давайте не будем людьми, разгуливающим с бревном в глазу, но лучше давайте сначала справимся с изъями в своем собственном характере, прежде чем осмелимся судить других.

ВЕРБЛЮД И ИГОЛЬНОЕ УШКО

„Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“ (Матфей 19:16-26; Марк 10:17-27; Лука 18:18-27).

Так кто же может спастись? Этот горький вопрос был задан учениками в ответ на рассказанную Иисусом притчу о верблюде, пытающемся пролезть сквозь игольное ушко. Но я начну эту историю немного раньше, поскольку контекст очень важен для этой притчи.

Богатый молодой начальник

Наш рассказ начинается тогда, когда один богатый молодой человек почтительно подходит к Иисусу и спрашивает его: „Учитель благий! Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ (Матфей 19:16). Нам всем бы хотелось знать ответ на этот вопрос. Вопрос, по-видимому, был задан очень искренне, и Иисус относится к нему со всей серьезностью, безусловно понимая „сердце“ этого молодого, богатого, начальствующего человека (см. также Лука 18:18).

В моментальной реакции нашего Господа Иисуса - „что ты называешь меня благим?“ - мы улавливаем намек на ту проблему, которую этому молодому человеку не удастся разрешить. Греческое слово, переведенное как „благой“, по-видимому, означает „внутренне достойный“, что характеризует не просто внешний вид, и здесь все три писателя Евангелия применяют одинаковый язык. Иисус возражает против того, чтобы его называли „благим“ в этом высшем смысле, сохраняя этот титул только для Господа Бога, своего Отца.

Добрый юноша

В этом и есть решающий момент рассказа: ясно, что юноша думал, что человек мог бы достичь совершенного достоинства (или благодати), совершая добрые дела независимо от милости Божьей. Потому в его вопросе и содержатся слова о том, что „доброе“ мог бы он сделать для того, чтобы, по сути, „заслужить“ жизнь вечную. Понятно, что этот молодой человек уделяет особое внимание своим собственным делам (типичное фарисейское мышление).

Термин „начальствующий“ в этом контексте обычно понимается как „государственный чиновник или судья“. То, что столь молодому человеку могла быть доверена такая ответственная должность, указывает на честный характер этого парня. Серьезность ответа нашего Господа позже подтвердит, что юноша был справедливым человеком.

Обсуждение заповедей

Отталкиваясь от сказанного самим молодым начальником, Иисус дает простой и прямой ответ на вопрос: „Соблюдай заповеди“. Юноша бесхитростно спрашивает вновь: „Какие?“ (в рассказах Луки и Марка этот вопрос пропущен). В этом опять содержится намек на то, что, возможно, он был фарисеем: необходимо в точном определении абсолютно всех деталей того, что следует делать и чего не следует, - характерная черта мировоззрения „законников“.

Однако наш Господь не теряет терпения и перечисляет несколько заповедей, уделяя особое внимание тем, что были записаны на второй из скрижалей Закона Моисеева. Они все относятся к нашим отношениям с ближними. Из этого не следует делать вывод, что, поскольку остальные заповеди пропущены, они не столь важны. В другом месте Иисус указывает „одному законнику“, что нужно исповедовать: „Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою

твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя“ (Лука 10:27). Абсолютная искренность и действительная жажда вечной жизни, которую сразу же проявил этот молодой чиновник, придя к Христу, по-видимому, позволила Господу понять и поверить без всяких сомнений в то, что юноша любит Отца всем своим сердцем, душою, крепостью и разумением. Следовательно, эту часть закона ему не нужно было напоминать.

В чем же тогда была слабость этого юноши? Псалмопевец говорит нам: „Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца“ (Псалтирь 61:11).

Борьба с опасной слабостью

Иисус знал, что, действительно, лежит на сердце этого человека. У юноши было огромное состояние, и именно этому богатству принадлежало его сердце, душа, сила и ум. Когда болезнь охватывает наше тело, единственный способ освободиться от нее - это полностью избавиться от инфекции. Иисус не устанавливал общего порядка, по которому, чтобы стать его учеником, каждый должен был отказаться от всего своего состояния и присоединиться к его странствующей группе. Закхей, начальник мытарей, отдал нищим половину имеющегося у него, и это было принято с большой радостью. Этот молодой человек хотел стать „совершенным“ (Матфей 19:21), и было ясно, что это невозможно.

Иисус использует самые сокровенные мысли юноши, чтобы показать, что не имеет значения то, насколько хорошо мы сами к себе относимся, если внутри нас поселилась слабость. Мы должны понять это и избавиться от того внутри нас, что мешает нам стать более верными последователями нашего Господа Иисуса Христа. Возможно, это - наше состояние, как в случае с этим молодым начальником. Или наше собственное

время, которое мы не хотим посвятить служению ему. Это может быть какой-то изъян нашего характера, которому мы не желаем противостоять. Однако, поскольку нам определенно нужно как можно более походить в нашем характере на Господа Иисуса Христа, главное для нашей жизни то, что наша собственная работа и дела, независимо от того, насколько мы хороши, не позволит нам заработать такое великое вознаграждение, как вечная жизнь. Безусловно, нам необходим другой подход, а не наша собственная добродетель.

Молодой человек не смог перенести такого ответа: он никогда бы не решился отдать все свое имение. А что препятствует нам стать настоящими последователями Иисуса? Что мы не решаемся отдать? Грустно, но часто - это наши мирские заботы и обычная лень, на которые мы натываемся. Многие ли из нас, чувствуя себя слишком уставшими, чтобы посетить собрание или библейский урок, все-таки заставляют себя пойти туда, если это необходимо?

Притча о верблюде

Иисус с грустью провожает глазами уходящего прочь юношу, потому что „полюбил его“ (Марк 10:21). Затем „Иисус сказал ученикам своим: истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное“ (Матфей 19:23). Сказанное изумило учеников. В еврейском обществе первого века богатство рассматривалось „признаком“ благословения Божьего. Если уж столь счастливый человек мог быть не впущен в Царство Божье, какой же шанс был у всех остальных? Именно в этот момент Иисус и рассказывает притчу: „Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие“ (Лука 18:25).

В притче, действительно, нарисована забавная картина. Зачем? Может, для того, чтобы при помощи

шутки ослабить слишком натянутую обстановку? Вероятно, нет; наш Господь Иисус Христос был опытным учителем (например, см. раньше - Матфей 19:16) и теперь увидел удачную возможность преподать очень важный урок так, чтобы он никогда не забылся. Урок, вероятно, задел за живое, ибо даже многие из тех, кто был едва знаком с Библией, слышали эту притчу. Комическое сопоставление верблюда и ушка швейной иглы, сквозь которое он пытается пролезть, - это легко запоминающаяся словесная картина. Но что она означает?

Это не игольные ворота

Некоторые пытались истолковать этот образ, говоря, что Иисус не имел в виду, в буквальном смысле, *игольные уши*, а вел речь о так называемых *Игольных Воротах* в Иерусалиме. Это были самые небольшие по размеру ворота и, поскольку их было легко оборонять, закрывались позже основных входов в город. Поэтому купцы с нагруженными товаром верблюдами могли войти в город после наступления комендантского часа именно сквозь эти ворота. Узость и небольшая высота так называемых Игольных Ворот могли заставить купцов снять товары с животных, а верблюдам приходилось даже сгибаться и проползать под воротами. Сравнение очевидно: если кто-то хочет пройти сквозь игольное ушко (ворота), он должен скинуть с себя мирской груз и смиренно проползти сквозь вход.

Хотя это объяснение и интересно, я не думаю, что Иисус хотел, чтобы мы извлекли из притчи именно это. В английском переводе на это указывает, в первую очередь, неопределенный артикль „a“ вместо определенного „the“ перед словом „игольное“ в словосочетании „игольные ушко“ (ясно, что в русском переводе этого не понять).

Иисусу была хорошо известна планировка Иерусалима, и отсутствие такого уточнения не могло

быть просто оплошностью. Более того, Евангелие было написано не только для людей первого века, но и для многих последующих поколений, включая те, которые знали о древнем Иерусалиме либо очень мало, либо совсем ничего не знали.

В конце концов, мысль об *игольных воротах*, хоть и является привлекательной, что-то упускает в самой сути притчи. Это толкование допускает, что мы можем пройти сквозь игольные уши (ворота) по нашей собственной воле. Единственное, что мы должны сделать, - это стать менее мирскими и более смиренными. Определенно, нет ничего неверного в том, чтобы стараться не быть поглощенными мирскими, материальными благами и пытаться стать более скромными. Ошибка состоит в мыслях о том, мы можем заработать разрешение на вход в царство Божье своими делами. Писание делает понятным, что спасения можно достигнуть не делами, а милостью. „Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем“ (Римлянам 6:23). Нельзя заработать дар (вечную жизнь), однако мы можем заслужить плату (смерть), которая станет компенсацией за то, кем мы являемся и что мы делаем. Это трудный для понимания урок, и именно он так изумил учеников.

Именно игла подходит

Ученики, воспитанные еврейской культурой того времени, думали, что богатство в этой жизни является прямым признаком благосклонности небесного Отца. Слова Иисуса о том, что „трудно богатому войти в Царство Небесное“ (Матфей 19:23), должны были полностью сбить их с толку, что ясно показано в тексте при помощи наречия в превосходной степени: „ученики его весьма изумились“ (ст.25).

Следовательно, эта забавная притча служит двойной цели. Во-первых, используя хороший смешной образ, она

легко запоминается, но также сопоставление верблюда и игольного ушка предлагает проявить немислимую ловкость. Как может верблюд иметь хоть какую-то надежду проползти сквозь игольное ушко? Иисус дает кристально ясный ответ: достигнуть Царства Божьего мы можем не при помощи наших собственных дел, а только властью и милостью Господа Бога: „Человекам это невозможно, Богу же все возможно“ (ст.26).

Существует одна опасность на пути к полному пониманию этого впечатляющего образа притчи о „верблюде и игольных ушах“. Мы склоняемся к крайности, по сути, говоря: „Если все совершается по милости, какое имеет значение то, что я сам делаю?“. Таким образом, если я однажды пришел к совершенному осознанию спасения, нравственность моего поведения не относится к делу. Вспомним в связи с этим слова Апостола Павела: „Да не будет!“. Это абсолютно ложное понимание, которое опровергает Павел в своем письме римлянам (см. особенно Римлянам 3:31) и осуждает Иаков, когда пишет, что “вера без дел мертва“ (Иаков 2:26).

Суть дела состоит в том, что мы и сами должны стараться как можно больше, хорошо осознавая при этом, что гордиться нам нечем. Нам не следует ни расхолаживаться, ни отступать, ибо пока мы сами стараемся делать самое лучшее, на что способны, Господь будет поддерживать нас весь остаток пути. Петр заявлял, что они, ученики, могут отказаться от всего, чтобы следовать за Христом, однако все они убежали, и тот же самый Петр страстно отрекся от него. Точно так будет и с нами: у нас будут моменты силы и времена невероятной слабости. Однако, будучи сильными, мы не должны быть самонадеянными, а во времена слабости нам не следует впадать в отчаяние: „Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство“ (Лука

12:32), - ибо с Его помощью невозможное становится
возможным.

САТАНА, ИЗГОНЯЮЩИЙ САТАНУ?

„И призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?“ (Марк 3:23).

На ранних этапах пастырства Нашего Господа Иисуса Христа чудеса исцеления у многих вызывали полный восторг: „Все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не видали“ (Марк 2:12). Человек, прикованный к постели параличом, был не только исцелен от своей немощи, но ему также была оказана мгновенная физиотерапевтическая помощь: „Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми“. Даже при всех чудесах современной медицины она не может добиться того, чтобы парализованный человек моментально физически окреп.

Однако за спиной всех этих восторгов притаился скепсис, и их отказ видеть проявление Божьей силы в чудесах Иисуса Христа стал действительно угрожающим. Они обвинили Господа в том, что он совершает чудеса силою *Веельзевула*. Это было особенно низким и отвратительным обвинением и побудило Иисуса рассказать ряд коротких, но сильнодействующих и пугающих притч. Ответ на вопрос „как может сатана изгонять сатану“ (Марк 3:23) приводит к изложению учения об одном из основополагающих принципов, который, среди наиболее глубоких мыслей, целиком основывался на нашей Библии, а именно: существует один грех, который абсолютно и полностью не прощается. В учении нашего Господа Иисуса Христа есть также обнадеживающая мысль, которая легко может остаться незамеченной: все остальные грехи могут быть прощены.

Что сопутствовало возмущению Христа

Во-первых, давайте вернемся на шаг назад и оценим обстановку, в которой Иисус рассказал эту серию притч, притч, уделяющих особое внимание *разделению дома*. Мы не должны представлять себе Христа в качестве некой искусственной, „пластмассовой“ персоны, не обладающей всем спектром человеческих эмоций. Нам не следует также рассматривать его как бесчувственную, „прохладную“ личность, часто изображавшуюся на полотнах художников Возрождения.

Напротив, он проявлял и чувство юмора (*Сучек и Бревно, Верблюд и Игольные Уши*, Матфей 19:24), и сострадание („Иисус прослезился“, Иоанн 11:35), и отцовские чувства („Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие“, Марк 10:14), и гнев (Марк 3:5), и даже (как в этом случае) разочарование и раздражение (Марк 3:21).

Слово „гнев“, кажется, правильно переведено с греческого языка (Марк 3:5), однако не следует сравнивать это с тем состоянием, в которое мы сами часто впадаем. Речь не идет о потере контроля над собой из-за того, что была задета собственная персона Иисуса Христа! Очень часто наше раздражение вовсе неадекватно ситуации и просто отражает наш скверный характер. Здесь же совсем не тот случай, ведь греческое слово, переведенное как „гнев“, имеет и другое значение - „*возмущение*“. Иисус был расстроен, потому что отрицалась так ясно проявленная сила Божья! Он возмутился из-за Отца, не из-за себя самого. Нет сомнения, что именно в этом состоял мотив его гнева, ибо в тексте говорится: „Скорбя об ожесточении сердец их“ (Марк 3:5). Господь здесь имеет в виду сердца фарисеев и других лидеров народа. Его собственное сердце было чистым и неоскверненным гневом.

Гнев, праведный и вредный

Имея в виду именно это, апостол Павел призывает: „Гневаясь, не согрешайте“ (Ефессянам 4:26). Слово, переведенное как „гнев“ в Послании к Ефессянам, происходит от того же греческого корня, что и слово в Евангелии от Марка. Сам по себе гнев не является грехом, несмотря на то, что в некоторых культурах простое проявление эмоций может подразумевать это.

К сожалению, наш гнев очень часто (почти всегда) вызывается неверными мотивами. Нас возмущает, когда мы чувствуем неуважение к нашему собственному „я“, однако молчим, ежедневно сталкиваясь с оскорблениями, которыми осыпается работа, учение и имя Господа. Иисус молчал перед лицом лжеобвинителей, мы же, вероятно, громко кричали бы, защищая свою невиновность.

Возмущение, которое чувствовал Господь Иисус Христос из-за того, что лидеры Израиля отказались видеть Божью силу, проявленную в его работе по исцелению, - это самое главное, что приводит, в конечном счете, к тому, что Господь недвусмысленно определяет единственный предел своей терпимости и снисходительности при прощении грехов, и этот предел - оскорбление Святого Духа.

Проблемы с его семьей

В этой истории есть другой аспект, касающийся дома. Его собственная семья (заметьте, что на полях многих английских версий Библии - „родня“) думала, что он „не в себе“. В некоторых Библиях даются такие переводы стиха 21 третьей главы Евангелия от Марка: „Близкие его, услышав (об этом), пошли взять его, ибо говорили, что он потерял рассудок“; или: „Когда его семья услышала об этом, она пошла взять его на попечение, ибо они сказали: „Он не в себе“.

Это были родственники, возможно, знавшие его с рождения, и братья и сестры, игравшие и работавшие

вместе с ним, пока они вместе росли, и думавшие, что близко его знают. Что же такого они услышали о нем, что заставило их прийти к мысли, что он потерял рассудок? Ответом на этот вопрос, безусловно, может быть утверждение, сделанное в Марке 3:11: „Ты Сын Божий“.

Хотя он и предупреждал тех, кого исцелял, не разглашать, чей он Сын, однако со временем это услышали и его родные, что видно из слов „и услышав, ближние Его пошли...“ (Марк 3:21). Очевидно, его родня почувствовала себя несколько неловко от такого откровения.

До книжников тоже дошли слухи о его достижениях и о том, чей он Сын, и они обвинили его в действиях от имени злого и скверного языческого бога - „бесовского князя“ (Марк 3:22).

Такая реакция его собственной семьи и лидеров народа указали Иисусу, что пришло время, когда нельзя уже оставлять ни тени сомнения в том, какая именно сила позволяет ему совершать такие чудесные вещи. Более того, мы можем предположить, что для него стала очевидной необходимость абсолютно определенно это объяснить, чтобы все, будь то члены его семьи, или лидеры нации, поняли, что будет вследствие отрицания этой силы. Таким образом, послание этой притчи обращено как к нам, членам дома-братства, так и к миру в целом.

Ответ - в нескольких притчах

„И, призвав их, говорил им притчами...“ (Марк 3:23). Отметьте множественное число, означающее, что далее последует целая серия коротких притч. Неоднократное повторение чего-то в Писании является признаком важности темы, и случаям такого повторения придается особое значение. Можно вспомнить, как ранее наш Господь Иисус Христос говорил, что язычники думают, что будут услышаны из-за „многословия“ (в английском

переводе - „пустого многословия“) (Матфей 6:7). В противоположность этому, в Писании никогда ничего не повторяется без смысла или впустую. Такое повторение расставляет акценты и гарантирует, что изложенная идея не будет никогда в будущем зависеть от языка, культурной обстановки или социальной необъективности отдельных переводов.

Теперь мы кое-что знаем о том, что подвинуло Иисуса рассказать эти притчи, но что же означает сказанное им: „Как может сатана изгонять сатану?“ В первую очередь, Библия ясно говорит о том, что это притчи, а не реальность, и верить в действительно существующего дьявола, основываясь на библейской аллегории, это то же самое, что верить в сказочных черепах и зайцев, потому что детские истории используют эти персонажи!

В непосредственном контексте содержится безнравственное заявление книжников, что великая работа по исцелению людей (ст.10) совершается силой Веельзевула (ст.22). Упоминание этого языческого бога особенно отвратительно, потому что в корне его имени лежит арамейское слово, означающее „навозный бог“. В еврейской же традиции Веельзевул - это другое имя для Сатаны (*лжеобвинителя*).

Четыре притчи

Ряд этих коротких притч представляет собой сопоставление серии неправоподобных и неприятных возможностей:

- 1) Сатана против Сатаны.
- 2) Царство против самого себя.
- 3) Дом против самого себя.
- 4) Вор, связывающий сильного человека.

Более логичным было бы предположить, что:

- 1) Сатана противостоял бы Богу, а не себе самому.

- 2) Царству следовало бы противостоять другим царствам.
- 3) Дом (или семья) был бы внутренне единым.
- 4) Вор связал бы слабого человека.

Одна мысль содержится во всех этих притчах и коротко звучит так: „**Доброе не может произойти от злого!**“. Утверждение о том, что замечательные чудеса исцеления были бесовской работой - это полное отрицание Божьей силы. Это было настолько ужасным богохульством, что не могло быть прощено. Действительно, в стихе 30 Иисус говорит, что они обвинили его в том, что в нем - нечистый дух, отрицая таким образом силу Божью, проявленную во Христе.

Непростительный грех

Наш Господь Иисус Христос учит нас здесь, что любой грех может быть прощен, кроме этого. Почему? Подумаем над следующим: Бог простил отречение Петра. Иисус простил прелюбоддеяние (Иоанн 8:11), Бог же простил убийства, совершенные и Давидом, и Павлом. Однако, как кто-то может быть прощен, если он отрицает Божью силу? Это невозможно, ибо, отрицая силу Бога, человек должен также, по логике вещей, полагать, что нельзя преодолеть грех или быть прощенным.

Такая опасность может подстергать и нас, если мы отвернемся от Слова Божьего, однажды удостоившись его милости:

„Сколь тяжчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?“ (Евреям 10:29).

Уроки, воплощенные в этих притчах, определенно, в чем-то созвучны истории нашего братства, и было бы рискованно не принимать во внимание то, чему учит здесь наш Господь. Легко считать виновным другого в

разделении нашего дома, будь то семья, или еkkлeсия, или даже, коли на то пошло, все наше общество. Где бы ни существовали проблемы, разделяющие братьев, факт остается фактом: дом, разделенный сам в себе, не может устоять. Так сказал Господь, и мы не должны противоречить его учению, чтобы не отступить от силы его слова. Давайте же молиться о том, чтобы с помощью его силы наше тело могло быть исцелено, и мы взяли бы постель и пошли в новую жизнь, к которой мы можем подготовиться до его скорого прихода.

БРАЧНЫЙ ЧЕРТОГ, ОДЕЖДА, МЕХИ ДЛЯ ВИНА

„Приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?“²⁶ (Матфей 9:14-17; Марк 2:18-22; Лука 5:34-39).

В ответ на этот вопрос наш Господь Иисус Христос рассказывает ряд коротких притч, заканчивая замечанием о человеке, предпочитающем вино высокого качества! Соблюдение поста заняло прочное положение в религии фарисеев, но христадельфиане не делают этого вообще. Как человек, посетивший многие еkkлeсии по всему свету, я могу подтвердить, что меня везде встречали щедрым угощением. Никогда никто не говорил мне, что нам предписано поститься. Почему же фарисеи и ученики Иоанна много постились, а мы не делаем этого?

Что сказано в Ветхом Завете

Псалмопевец говорит, что он изнурял постом свою душу (Псалтирь 34:13; 68:11). Есть много других случаев, когда соблюдение поста применялось в Ветхом Завете по абсолютно правильным причинам. Мы можем напомнить, например, посвященный Богу пост Даниила (Даниил 6:18; 9:3) или пост всего народа Израилева в дни Есфири (Есфирь 4:3) и Неемии (Неемия 9:1). Каждый из этих примеров полностью соответствует случаю и был приятен Господу Богу. Фарисеи строили свою жизнь на такой же набожности и рассматривали соблюдение поста важной ритуальной составляющей своей религии. Сказано, что наиболее благочестивые фарисеи постились каждый второй и пятый дни недели (т.е. в понедельник и в четверг) в честь дней, когда Моисей, как считалось,

поднялся и затем спустился с горы Синай со вторыми Скрижалями Закона²⁷. Соблюдение поста, как акт оплакивания грехов, прочно укоренилось, таким образом, в еврейской религии, и в связи с этим фарисеи, возможно, думали, что „правда“ полностью на их стороне. Тот факт, что они были способны заручиться в своем деле поддержкой учеников Иоанна Крестителя, подтверждает общее одобрение среди благочестивых их взгляда на пост.

Иоанн Креститель в тюрьме

Что мы можем сказать об учениках Иоанна? Для них это было самое трудное время; их учитель был помещен в темницу Иродом четвертовластником (Матфей 14:1-12), и у них были причины волноваться за его жизнь. Матфей сообщает, что только страх перед реакцией народа не позволил Ироду немедленно убить его (Матфей 14:5).

В те дни противодействие правящему монарху, конечно, означало смерть; это было лишь вопросом времени: когда Ирод сможет найти благоприятный случай, это ужасное дело будет доведено до конца. В таких обстоятельствах ученики Иоанна, несомненно, постились со всей искренностью в сердце. Веселье Иисуса и его учеников на пиру, в то время как Иоанн был в тюрьме на самом пороге смерти, должно было весьма растревожить их дух.

Пир у Матфея

Причиной для веселого пира был отклик Матфея на призыв их Учителя Иисуса Христа: Иисус „говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним“ (Матфей 9:9). Затем оказывается, что Матфей устраивает большой прием в своем доме, объявив об этом всем своим знакомым. Это было, действительно, счастливое событие, чем-то похожее на чаепитие, которое мы обычно устраиваем после крещения, радостно принимая

в свою семью нового брата или сестру. Иисус и его ученики пришли на этот званый вечер, который, несомненно, стал для них хорошей возможностью для дальнейшей проповеди евангельского послания. Это был последний шанс протянуть руку всем друзьям и коллегам Матфея, чтобы предложить им раскаяться в своих прошлых злодеяниях и дать надежду на спасение.

Фарисеи не могли по достоинству оценить этот пир из-за своих ритуальных взглядов на раскаяние, требующих скорби и траура. Ученики Иоанна тоже не могли быть довольны этим весельем, если учесть те обстоятельства, в которых находился их учитель.

Наш Господь Иисус Христос отвечает рядом притч, направленных на то, чтобы мягко объяснить ученикам Иоанна, почему пир в доме Матфея допустим и даже весьма важен. В своем ответе Иисус использует именно те метафоры, которые употреблял в своем учении Иоанн Креститель, соединяя таким образом себя непосредственно с их учителем таким способом, который ученики Иоанна не могли не понять.

Соблюдение поста

Иисус заключает свою речь еще тремя притчами, которые указывают более прямо на фарисеев и их уверенности в своих ритуалах как способе очищения себя от грехов. Суть дела заключается в том, что публичное соблюдение поста не служит больше своим целям. Мы читаем в книге Деяний Апостолов, что вновь pokрестившиеся братья и сестры „принимали пищу в веселии и простоте сердца“ (Деяния 2:46). Здесь нет и намека на соблюдение поста. В конце коцов, Павел говорит колоссянам:

„Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, а тело - во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным

смирномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом...“ (Колоссянам 2:16-18).

Публичный пост привел к публичной демонстрации, которая, в свою очередь, породила ложный склад ума. В результате, человек пришел к соблюдению поста исходя из абсолютно неверного побуждения, а именно: быть увиденным людьми! Такие искаженные мотивы привели к ложной религии. Если мы хотим попоститься (что, разумеется, совершенно не запрещено), то пусть это остается между нами и нашим Богом: мы должны делать это „втайне“ (Матфей 6:5,6).

Жених

После такого вступления последующие притчи должны стать понятнее. Притча о Женихе говорит о той радости, которой всегда сопровождается свадебный пир. Наш Господь Иисус Христос использует здесь образную речь, которая обязательно должна подействовать на учеников Иоанна. Иисус отождествляет себя с женихом, и, поступая таким образом, приводит прямую цитату из речей Иоанна Крестителя.

Растущая популярность Христа породила зависть в сердцах иудеев и, по-видимому, они попробовали возбудить ревность в Иоанне и его учениках, возможно, рассчитывая использовать их в качестве оружия против нашего Господа Иисуса. Евангелие от Иоанна сообщает, что иудеи затеяли спор об очищении с учениками Иоанна. Прийдя к Иоанну, иудеи сказали: „Тот (Иисус), Который был с тобою при Иордане и о Котором ты свидетельствовал, вот, Он крестит, и все идут к Нему“ (Иоанн 3:26).

„И все идут к Нему,“ - эта фраза является явной попыткой возбудить зависть. Иоанн Креститель, однако, не попался в эту ловушку, но недвусмысленно дал понять, что он сам является *шафером*, или „другом

жениха“, как он назван в Библии (Иоанн 3:29). Иисус - жених, и ему „должно расти“, в то время как Иоанну - „умалиться“ (Иоанн 3:30). Иоанн Креститель не только не проявляет и следов ревности, но показывает ясное понимание и соглашается с его ролью в Божьих делах. Следовательно, когда Иисус говорит ученикам Иоанна, что он сам - жених, они хорошо знали, что он имеет в виду, и могли быть только, до некоторой степени, поражены тем, как хорошо Иисус знаком с точным выражением, использованным их учителем Иоанном.

Приход Мессии был, и остается, временем радости. Мы с нетерпением ожидаем окончательного вступления в брак жениха и его невесты (экклесии). Это повод для веселья, а не для скорби, для надежды, а не для отчаяния, ибо посредством евангелия нам предложена вечная жизнь. Наша религия - религия радости, а не изнурения, как сказал Апостол Петр: „Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуете и восторжествуете“ (1Петр 4:13).

Истинное Евангелие освободило нас от сомнений и суеверий, от страха вечного наказания и от ужаса перед неизвестным. Евангелие дало нам понять, что, соединившись в крещении с жертвой нашего Господа Иисуса Христа, вступив в обновленную жизнь и, самое главное, по милости Господа Бога, мы можем преодолеть наши грехи. Поэтому нам нет нужды бояться смерти.

Старые и новые одежды

Иисус продолжает объяснять, что никто не сможет починить старую, ношеную одежду, пришив к ней новую заплату. Одежда обычно настолько прочна, насколько прочен самый слабый ее компонент. Можно взять очень хороший лоскуток ткани, но он ненадолго укрепит „старую“, поношеную одежду, к которой пришита заплатка, поскольку ветхий, состарившийся материал

вокруг лоскутка будет еще больше ослаблен прошедшей сквозь него иглой.

Сказанное Иисусом было горькой правдой: старая религия с ритуальными постами и ложным смирением не могла бы стать крепче, если ее просто „залатать“ некоторым количеством новых идей. „Старое“ нужно отбросить и сшить одежду из нового полотна. Именно это сделал Иисус, когда пригвоздил к кресту традиционные обряды (Ефесеям 2:15-16).

Винные мехи, старые и новые

История о новом вине и старых бутылках, или мехах, иллюстрирует ту же основную мысль, но с несколько другой позиции. В процессе виноделия на начальной ступени брожения образуются газы, которые на современных винных заводах выпускаются из баков для брожения сквозь односторонний клапан. Таким образом, эти газы должны выйти, но обратно в сосуд не должен проникнуть воздух, иначе он испортит вино и превратит его в уксус.

Бутыль, о которой говорил Христос, была не стеклянной, обычной для нашего времени, а скорее сделанной из шкуры животных. Тогда еще не был придуман односторонний клапан, поэтому решением этой проблемы на Ближнем Востоке во времена Христа было разлить новое вино в плотно закрытые мехи, сделанные из новой кожи. Она могла растянуться и снять внутреннее давление бродившего вина, не позволяя, в то же время, проникать снаружи воздуху. Старые сосуды могли утратить свою эластичность и лопнуть.

Евангельское послание Христа не могло быть разлито в старые фарисейские мехи. Ритуалы и традиции народа во времена Христа привели к тому, что старые бурдюки полностью потеряли свою эластичность. Эти традиции не могли быть изменены простым вливанием нового вина,

или учения, в те же самые старые мехи. Возникла необходимость в совершенно новом мышлении.

Урок, извлекаемый из истории о выдержанном вине

В рассказе Луки добавлено еще одно соображение о выдержанном вине: „И никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: „старое лучше“ (Лука 5:39). Безусловно, Иисус был хорошо знаком с виноделием и с тем, что, настаиваясь, вино со временем достигает высокого качества. Особенно полезно выдерживать красные вина: они становятся гуще и слаще (при условии, что они хорошо запечатаны, и в бутылку не может проникнуть воздух).

Качественное вино достигало определенного возраста после сбора урожая и хранилось для какого-то особого случая. Поэтому, как и сейчас, запасы действительно высококачественного, выдержанного вина были ограничены, и оно было очень дорогим. Его пили только по случаю особых праздников, таких как свадьба или другие торжества (например, обрезание первого сына!).

Притча о выдержанном вине иллюстрирует болезненную истину: когда мы к чему-то привыкаем, мы предпочитаем это другому; даже если привычное больше не служит своим целям, мы не хотим ничего менять. Мы предпочитаем выдержанное вино, потому что оно слаще и легче пьется. Пока у людей была выдержанная религия, насыщенная удобными для соблюдения четкими, „черно-белыми“ традициями, они не собирались что-либо менять. У фарисеев была система, постоенная на принципе „что нужно делать и чего нельзя делать“, и она была достаточно понятна: „не прикасайся, не пробуй, соблюдай пост в определенные дни, не имей ничего общего с падшими мытарями и грешниками, не оскверняйся прикосновением к прокаженному или

мертвому телу и так далее. Следуй всем этим правилам и ты, несомненно, заслужишь Царства Небесного“.

Однако не этому учил наш Господь Иисус Христос в Нагорной Проповеди, в своих притчах и в чудесах исцеления. Необходимо изменить свой характер; у нового человека должно быть новое сердце, и спасение тогда будет дано всем, как евреям, так и язычникам, принявшим Истину евангельского послания. Мы благодарны нашему Господу Иисусу, ибо без него не было бы никакого жениха, готовящегося к брачному пиру со своей избранной. Без него не было бы новых одежд, сшитых из новой, качественной ткани, чтобы покрыть наши грехи. Не было бы и нового вина, которое мы пригубляем каждый первый день недели, вспоминая его. Ученики Иоанна Крестителя должны были понять это и обрадоваться; давайте и мы осознаем те же самые истины и, подобно им, возрадуемся.

Примечания:

²⁶ Евангелие от Матфея ясно говорит, что вопрос был задан Иисусу учениками Иоанна. В Евангелиях от Марка и Луки из контекста можно понять, что этот вопрос был задан фарисеями. Евангелие от Матфея - это рассказ, полученный апостолом из первых рук, и нет сомнения в его правильности. Похоже, что именно фарисеи спровоцировали учеников Иоанна задать этот вопрос. Отметим, в этом отношении, что в Матфее 9:11 говорится о вопросе фарисеев: „Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ - что является попыткой таким способом возбудить учеников Христа. Потерпев в этом неудачу, они обратились к ученикам Иоанна, взывая к их аскетизму. Таким образом, можно прийти к логическому заключению, что, хотя ученики Иоанновы задавали вопрос Иисусу, в действительности, фарисеи устроили этот вопрос, а потому все три евангелия созвучны.

²⁷ „*The Life and the Times of Jesus the Messiah*“, A.Edersheim, MacDonald Pub., McLean, VA, Book III, p.662-663.

24
ДВА СТРОИТЕЛЯ

„Я... уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне“ (Матфей 7:24-27; Лука 6:46-49).

Существует старая, избитая фраза о том, как следует покупать жилье, которая гласит: „Покупая дом, позаботьтесь только о трех вещах: местоположение, местоположение и еще раз местоположение“.

Этот стереотип, как и любой другой, основан на аксиоме, а потому не может быть опровергнут. Что угодно можно сделать, чтобы укрепить старый дом; можно даже прибегнуть к крайности: снести его и начать строить сначала. Однако почти ничего нельзя сделать с его местоположением.

Старый принцип

В то время как аксиома о покупке дома включает и социальные аспекты, которые нам здесь не нужно обсуждать, больше относящееся к делу физическое положение дома, конечно, давно учитывалось людьми. Особенно это актуально для Ближнего Востока, где песком покрыты обширные пространства и слишком мало растительности, чтобы удержать осадки, и внезапные дожди могут привести к образованию сильнейших водяных потоков, которые подмоют и снесут все на своем пути, что плохо закреплено.

Люди, слышавшие, как Иисус рассказывал о „двух строителях“, один из которых построил дом на песке, а другой - на крепком, каменном фундаменте, вероятно, хорошо знали, прямо или косвенно, о случаях, когда дома, построенные на неустойчивом основании, рушились во время сильных бурь.

Незнание очевидного

То, что жилище должно располагаться на твердом основании, должно быть очевидным, и тем не менее люди упорно продолжают строить свои дома в совершенно неподходящих для этого местах. Время от времени мы читаем, что от наводнения пострадали тысячи домов, построенных точно на том же месте, где до этого уже наблюдались катастрофические паводки, уничтожавшие жилье. Мы слышим и о жилищах, стоявших на берегу моря и разрушенных ураганом, поразившим тот же самый берег, на который обрушился страшнейший тропический циклон всего за несколько лет до этого.

Несколько лет назад я был поражен, обнаружив новые дома, воздвигнутые на тех же самых утесах, где только прошлой зимой были сброшены в ущелье жилища, когда на южную Калифорнию обрушился ураган Эль-Нино. Еще больше удивило меня, когда я выглянул в иллюминатор самолета, приближавшегося к международному аэропорту Сан-Франциско, и увидел несколько зданий, стоящих по обеим сторонам разлома, образовавшегося в результате землетрясения в Сан-Андреасе. Всего тридцать лет назад именно здесь была абсолютно голая пустыня. Что заставляет людей делать такие вещи?

Почему человек построил свой дом на песке в первом попавшемся месте? Нет сомнения, что ненадежность этого места можно было определить, проведя небольшой, но внимательный осмотр территории. Иисус дает ответ: некоторые из нас - просто совершенные глупцы (см. Матфей 7:26, где Иисус называет такого человека „безрассудным“).

Безрассудное мышление

Есть что-то в человеческой психологии, что заставляет его думать: „Со мной-то этого не случится!“

Предыдущий опыт не имеет значения, и люди отвергают очевидное, когда другие факторы важнее для их непосредственных целей.

Многие из таких опасных для жилья мест чрезвычайно красивы. Есть люди, желающие обязательно иметь дом с видом на пляж или реку или стоящий на холме и возвышающийся над красивым ландшафтом, и при этом они не берут в расчет никакие возможные трудности. Мысли об опасностях загоняются в самый отдаленный уголок сознания, и то, что не учитывается предыдущий опыт, порождает большие проблемы в будущем. В этом отношении у людей очень короткая память!

Строительство нашей духовной жизни очень похоже. Когда мы молоды, мы далеки от мыслей о смерти; мы думаем: „Конечно, это случается, но не со мной или с любимыми мной людьми“. Болезненная реальность приходит, когда мы впервые переживаем потерю очень близкого нам человека или когда мы пробуждаемся от известия о том, что мы сами чрезвычайно тяжело больны.

К сожалению, горькая правда состоит в том, что большинство людей строит свою жизнь на основании из песка, отказываясь принять, что беда может случиться с ними самими, а не только с другими.

Иисус был плотником, а одним из самых основных занятий этих мастеров в первом веке было, как и сегодня, строительство домов. Нет сомнения, что наш Господь хорошо знал, как следует выбирать правильное место для будущего дома. Было также известно, что, если снять верхний слой почвы (в Израиле, чаще всего, - песок) до уровня коренной породы, можно поставить дом на твердое основание, которое выдержит порывы ветра, дождь и потоки воды. Книжники и фарисеи, безусловно, думали, что их жизнь уже была построена на крепком духовном фундаменте, коренной породе. У них был Закон и Пророки, и они могли сказать: „Господь -

Твердыня моя“ (Псалтирь 17:3), и Он, действительно, должен был быть таковым.

Великая твердыня, данная Израилю

Народ Израиля был основан на „твердыне“ или „скале“, когда Закон был вырезан на камне на горе Синай. „И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синае, дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные, на которых было написано перстом Божиим“ (Исход 31:18). Ни один другой народ на земле не имел такого надежного основания. Моисей так говорил об этом: „Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен“ (Второзаконие 32:4).

Господь Бог Израильский, действительно, считался той Твердыней, на которой была построена нация; этот фундамент был настолько тверд, что крепость, возведенная на нем, могла выдержать ветер, дождь и нашествие любых врагов. „Приклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменною твердынею, домом прибежища, чтобы спасти меня, ибо Ты - каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною“ (Псалтирь 30:3-4).

Центром поклонения народа на горе Сион был храм, построенный на коренной породе плато, и точно на этом же месте сейчас стоит известная мусульманская мечеть Омара, называемая иногда „Храмом на Скале“. Во времена нашего Господа Иисуса Христа именно здесь стоял храм, построенный Иродом. Считалось, что величественная структура и твердый фундамент, на котором он был построен, олицетворяют для нации твердость веры.

Когда Иисус говорил о храме, который будет разрушен, он имел в виду храм своего тела, в то время как народ, решив, что речь идет, в буквальном смысле, о храме-здании, отнеслись к этому скептически. Как могло

такое сооружение быть разрушено, ведь его фундамент был надежен, и оно было построено из прочного камня? Довольно скоро, через сорок лет, здесь не осталось камня на камне, и все здание было смыто потоком римского разрушения.

Следовательно, иудейские старейшины верили, что, и в физическом, и в духовном смысле, их народ был построен на „Твердыне“. Господь Бог Авраама, Исаака и Иакова был их Богом, и они очищали себя бесконечными традиционными делами, чтобы получить от Него по „заслугам“. Поскольку Бог их отцов был их духовной „Твердыней“, они не нуждались в этом человеке, Иисусе Христе. В своей духовной слепоте они не могли увидеть, что дом, который они теперь строили, стоял на песке.

Начался новый порядок вещей, и им нужно было найти новое место для дома; старые пути были смыты, и „Твердыня“, их храм, должен был быть разрушен. Где же был этот новый фундамент, и как они могли найти его?

Новое основание

Этим новым основанием был „Христос“, как осознал это Апостол Петр, когда сделал свое замечательное признание в вере. „Он (Иисус) говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого“ (Матфей 16:15-16). В ответ на это признание наш Господь произносит: „Ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою“ (Матфей 16:18).

Действительно разумный человек делает основанием своего дома тот же камень: „Быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем“ (Ефесянам 2:20). Дом, построенный на этом фундаменте - это нечто лучшее, чем просто целая жизнь; он застрахован навсегда. „Собирай себе сокровище, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни“ (1Тимофею 6:19); „твердое

основание Божие стоит, имея печать сию“ - Господа (2Тимофей 2:19).

Экклесия - основание

Есть еще один пример, для которого понятие твердого, неколебимого основания имеет особый духовный смысл. Апостол Павел указывает нам путь для понимания этой концепции, когда пишет Тимофею: „дом ... Бога живого, столп и утверждение (*основа* - в некоторых версиях Библии) истины“ (1Тимофею3:15). Экклесия и есть основа, на которой построена истина. Господь использует этот каркас для возведения духовного храма, составленного из „живых камней“, т.е. всех нас, в качестве строительного материала.

Экклесия - это данная нам Богом организация, построенная на „камне“, для совершенствования нашего характера и поддержки нас несмотря на наши слабости. Когда мы отбиваемся от нее, наша жизнь неумолимо затягивает нас в мирские зыбучие пески. Апостол объяснил нам, какую роль в нашей жизни должен играть этот *столп и утверждение истины*. Разумным является такое руководство, которое заботится о выполнении экклесией этой роли. Нет ничего более вредного для духовного развития братьев, сестер и молодых людей, чем находиться в ситуации, когда экклесия увязла в болоте раздоров и беспорядка. Такого не должно быть в доме Божьем.

Экклесия должна быть таким местом, где всегда проявляются духовные плоды: *любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание* (Галатам 5:22-23). Это и есть те качества, которые нужно укладывать, кирпичик за кирпичиком, на фундамент, заложенный пророками, апостолами и, самое главное, нашим Господом Иисусом Христом.

Где строят разумные люди

В то время как „безрассудный муж“ строит на неустойчивой основе из песка, благоразумный человек возводит свой дом на вере в Иисуса Христа (Матфей 16:18). У разумного человека есть закон, написанный не на камне, а начертанный на „плотных скрижалях сердца“ (2Коринфянам 3:3). Такой человек строит дом, используя кирпичи *плодов Духа*, состоящих „во всякой благодати, праведности и истине“ (Ефессянам 5:9). Для строительного раствора он употребляет живое Слово Божье, так что „все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе“ (Ефессянам 2:21).

Существуют три вещи, о которых нужно знать покупающему жилище в этом мире, и, как мы уже говорили, все они сводятся к одному слову „местоположение“. Поиски места при постройке духовного дома прямо приводят к определенному ответу: „Христос“. Это тот „камень“, на котором нам следует возводить нашу жизнь, и он дал нам основу посредством своего учения и собственного жизненного примера.

Он дал нам еkkлeсию в качестве „столпа и утверждения“ нашей веры, так что, в реальном, практическом смысле, мы не одни, но у нас есть другие, способные поддержать нас и помочь во время нашего строительства. Самое главное, у нас есть наш Господь Иисус Христос, руководитель стройки, который и сейчас с нами для помощи нам, когда мы наталкиваемся на ямы при строительстве своей жизни. „Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих - камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла“ (1Петр 2:7). Давайте же молиться, чтобы мы смогли соответствовать этим стандартам и построить жизнь по его образцу.