

5:1 *На гору.* Перед словом «гора» стоит артикль, «на эту гору», возможно Иисус имел в виду «весьма высокую гору» из 4:8? Иисус проповедовал на горе, а значит, чтобы услышать Его, нужно было подняться, приблизиться к Нему. Нагорная проповедь сравнима с получением закона, данного также на горе. Закон был дан Моисею Богом (Ангелом), Иисус проповедовал ученикам. Ученики поднялись на гору, чтобы услышать проповедь, чтобы потом передать ее другим, как и Моисей передал закон Израилю. Народу было запрещено восходить на гору, ученикам же со множеством народа было разрешено находиться на горе до конца проповеди (7:28,29; 8:1). Раввины также учили сидя, хотя и в помещении. Учение Иисуса было во многом похоже на учение Иудеев, хотя, по сути, и отличалось от них. В Исх 20 описывается восшествие Моисея на гору для получения первых десяти заповедей. Вся прелесть Нового Завета заключается в равенстве его с десятью заповедями (см комментарии к 5:22). Господь в этой проповеди упоминает все десять заповедей (за исключением заповеди о субботе; 5:21,27). Господь знал, что Иоанн должен был приготовить путь для Него так, как о том говорится у Исаии 40, но и в этом пророчестве сказано о благовестии Иерусалиму с высокой горы (Ис 40:9). Возможно, что и Господь сознательно стремился буквально исполнить это пророчество, взойдя на гору, чтобы с нее благовествовать блаженства духовному Иерусалиму.

5:2 *Он, отверзши уста Свои.* Как будто Матфей поражен, вспоминая о том, как впервые услышал проповедь из уст Его. Не стоит забывать, что Он говорил то, что Ему было открыто Самим Богом.

5:3 См. комментарии к Мф 5:43.

Наши молитвы напоминают стенания обреченных на смерть узников, ожидающих в темнице исполнения приговора и желающих освобождения (Пс 101:18,21). Наше положение безнадежно. Мы «нищие», ощущающие свою духовную безнадежность. И все же мы время от времени осмеливаемся молиться. *словами.* Притчи Господа являют нам и то, как и о чем мы молим, например, притча о вдове, просящей защититься от ее «соперника», домовладельца (Лк 18:3).

5:4 *Плачущие.* Ассоциируется с ветхозаветным оплакиванием грехов (Исх 33:4,5; Ездра 10:6; Неем 8:9; Пс 37:6,7). Исаия утешал прежде всего грешников, сознающих насколько сильно они грешны (Ис 12:1; 40:1). А потому для оплакивающих свои грехи увеличилась благодать Божия (Ис 61:2,3; 66:10). А такая печаль ради Бога, производит неизменное покаяние ко спасению (2Кор 7:10).

Утешатся. Мы уже обратили внимание в 4-й главе, что Господь помнил, что Иоанн приготовил Ему путь так, как о том сказано в пророчестве 40-й главы Исаии, где говорится об утешении сомневающегося народа Божия. Если народ действительно утешится, тогда слава осияет Сион, а призыв Иоанна уравнивать покаянием народа для Господа Иисуса пути на Сион будут исполнены установлением Царства. У Исаии утешение плачущих было одним из условий пришествия Царства, что и могло произойти в первом столетии. Израиль не захотел, а потому окончательное исполнение этого утешения было перенесено на последующее пришествие Христа. «Они утешатся», возможно, было сказано об обетованном Утешителе, который, в некоторой мере, действительно утешает даже в этой жизни (Ин 14:16).

5:5 *Кроткие.* Укрощенный своими же грехами. Иаков, размышляя о нагорной проповеди, говорит, что гордым необходимо измениться, ибо Бог кротким, смиренным дает благодать (Иак 4:6,8-10).

Наследуют землю. Явно подразумевается обетования, данные Аврааму, хотя и нельзя ограничиваться исключительно его буквальными потомками, ведь для Господа самым главным было повиновение, ибо главное в праведнике – послушание (ср Мф 5:5 с Пс 36:29). Так Малахия видел главным в нечестии гордыню (см Мал 4:1). Многоговорящая связь этого места с Соф 2:3, где Яхве, Бог Израилев, неотделим от смирения: «Взыщите Яхве..., взыщите смиренномудрие».

5:6 Обратите внимание на то, что в начале проповеди Господь намекает и на Свою мать, на то, что она говорила о себе: «*Блаженны (Лк 1:48) алчущие (Лк 1:53) и жаждущие правды, ибо они насытятся (Лк 1:53)*». Ведь именно это Он хотел сказать народу, именно это Он благовестил человечеству. И люди хотели слышать именно то, что Он им и говорил! А Он говорил: «Ребята! Я именно то, что вам нужно!» В своей же матери Он видел пример для подражания каждого обращенного. У меня на этот счет

подобрано множество примеров. Мария является для всех нас идеалом, по крайней мере, при встрече с Ангелами. Она слышала благовестие, поверила ему и хранила его в сердце своем (Лк 8:15,21). Она была образцом для всех, слышавших Евангелие. Очень может быть, что слова, записанные в Лк 1:32,33,35 записаны так, чтобы подчеркнуть, что первым человеком, слышавшим благовестие об Иисусе, была именно Мария.

Жажущие правды. Первые четыре «блаженства», прежде всего, касаются духовно нищих (ст 3), плачущих (о грехах), смиренных и стремящихся, жажущих быть более праведными, чем они есть. Правда, праведность может означать и оправдание, особенно оправдание грехов (у Павла). А это прямо говорит, что это благовестие Царства относится непосредственно и ко всем нам! Следующими упоминаются милостивые и помилование их, или же окончательное и полное очищение грехов и оправдание в судный день. Что, впрочем, возможно уже и сейчас. См комментарии к 5:9 и к 6:12 о *миротворцах*.

Насытятся. О «насыщении» множества говорится и в Мф 14:20, когда люди приходили слушать Иисуса. Все блаженства, касающиеся Царства, исполняются и в этой жизни. О том же самом говорил и Иоанн, что спасающийся «не будет алкать, и верующий в [Иисуса] не будет жаждать никогда» (Ин 6:35).

5:7 Мф 5:7 = 2Тим 1:16. Для Павла таким «милостивым» человеком был Онисифор. Сравните также Евр 10:34 с Мф 5:12.

Блаженны милостивые. У Луки вместо милостивых, говорится о блаженстве тех, кого ненавидят и гонят (Лк 6:22). Видно, что здесь подразумевается Пс 17:26: «С милостивым Ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно». Явно, Господь думал об этом псалме, проповедуя и призывая к совершенству (Мф 5:48). Т.е. прощать других так же, как их прощает Отец наш Небесный.

Чистые сердцем. Или «сокрушенные сердцем», как в Ис 61:1. Под чистыми сердцами могут также подразумеваться очищенные сердца после покаяния и прощения грехов, ибо точно такими же словами Давид говорит о себе после своего покаяния и прощения в Пс 50:12 и 72:13.

Бога узрят. Господь вдохновляет учеников смотреть на себя как на Моисея (см комментарии к 5:1), ибо по мнению. Иудеев, лишь один Моисей видел Бога (Исх 33:11).

5:9 *Блаженны миротворцы.* Один из комментаторов (Samuel T. Lachs, A Rabbinic «Commentary of the New Testament» (Jersey City: Ktav, 1987) p. 77) предлагает несколько иной текст, по которому эти слова читаются как «блаженны претыкающиеся», что вполне соответствует 5:6, где говорится о блаженстве духовно слабых, но прощенных людей. Впрочем, здесь могут подразумеваться и священство, с которым у Бога был заключен завет мира, по которому они должны были примирить Израиль с Богом (Числ 25:12; Мал 2:6). Точно так же, как Господь вдохновлял учеников видеть в себе Моисея, так Он вдохновлял их не видеть ничего особенного в том, что они евреи, избранный Богом народ... если не считать, что они избраны быть священниками. Равви Хилел призывал своих учеников, стать учениками Аарона, любителями мира и миротворцами (Geza Vermes, «The Authentic Gospel of Jesus» (London: Penguin, 2004) p. 314).

5:10 *Изгнанные.* См также Мф 10:23; 23:34). Здесь могут подразумеваться и гонения. Многие из пришедших к Иисусу, были изгнаны из синагог. В Ветхом Завете говорится о гонениях, как о последствии собственных прегрешений (Вт 30:1-7), а потому и здесь, как часто и в остальных «блаженствах», Господь связывает блаженство со страданиями от собственных грехов.

5:11 Удивительная способность Павла радоваться в своих испытаниях, основывалась и опиралась на Мф 5:11,12: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать... Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда... так гнали [и] пророков». По меньшей мере 5 раз в своих Посланиях он ссылается на эти стихи. И опять, вопреки бытующему мнению Иудеев, Господь призывает Своих кротких учеников-рыбаков видеть в себе ветхозаветных, гонимых нечестивым Израилем, пророков.

Поносить. Цитируется Петром в 1Пет 4:14, где он говорит о блаженстве нас, когда нас *злословят* (поносят) за имя Христово. Похоже, что из ст 10 и 11 следует, что гонения и злословия неизбежны в жизни настоящих последователей Христа, и все же, когда это происходит, мы не готовы к этому и удивлены.

5:12 См комментарии к Мф 5:7. В скорби Коринфян (2Кор 7:4) Павел видел исполнение Мф 5:12.

То, что говорится о гонениях и злословии, основано на том, что испытали и пережили пророки, что и подтверждается Мк 13:8-11 и Лк 21:12-18. И опять, как Господь призывал Своих простых, самых обычных приземленных людей видеть в себе Моисея, теперь Он призывает видеть их в себе пророков. Таким образом, главное в нагорной проповеди то, что мантия Моисея, Давида и пророков, перекладывалась на плечи простого, грешного духовного сообщества, что и было изначальным намерением Бога. То же самое возложено и на наши плечи, как и на плечи тех, да будет на то воля Божия, кто придет после нас.

5:13 *Соль земли.* Соль должна солить, хотя бы потому, что она – *соль*. Мы – свет в этом темном мире. Свет светит. Если соль перестает солить, она выбрасывается. Когда думаешь о наших убогих усилиях в проповедовании, становится грустно. Мы прикрываемся раздачей листовок, помещений объявлений в газетах и благотворительностью, но если мы не солонь, если не светим, если ничем не выделяемся в наших собственных мирках, являемся ли мы на самом деле солью и светом? Наша жизнь во Христе Иисусе должна бессознательно отражаться в нас самих, должна свидетельствовать об этом всем и каждому. Иисус не говорил, делайте добрые дела, чтобы люди видели свет ваш, Он сказал, «да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного».

От соли возникает жажда. Мы заблуждаемся, если думаем, что все окружающие нас люди только и ждут, когда мы придем и научим их истине. На самом деле никому это не интересно, пока не встретишься им ты или я. Людей надо как-то заинтересовать. Либо своим собственным примером, либо вопросом необходимо возбудить в них «чувство жажды», которое ищет в людях их Создателя. Множество окружающих нас религий делают то же самое, нам же нужно быть лучше, выше не только их, но и самих себя. Если мы не солонь, если не «вкусны» для других, похоже, мы осуждены. Похоже и здесь, как и в 4:19 Господь наставляет, что нужно оказывать влияние на других, ибо именно это значит следовать за Ним. Притча о свече под сосудом в 5:15 говорит о том же.

Мы - соль земли. Господь не говорит, что мы должны быть солью, или стараться быть солью земли. Потерявшая вкус соль, соль, которая не солит (тот, кто не свидетельствует), бесполезна, никчемна, а потому и выбрасывается на поприще (Лк 14:35). Точно так же мы еще и свет мира. Будучи во Христе, мы освещаем окружающий нас мир. Свет светит не только нам. Свет – это мы сами! Ну, а если мы свет мира, то должны светить не только время от времени (когда благовествуем). Хлорид натрия (соль) состояние инертное, независящее от окружающей среды, а потому соль всегда остается солью. Так и верующий все равно, что город на верху горы, видимый всем; человек, построивший на камне; дерево, приносящее добрые плоды.... Так что, если верить Господу, верующего видно всем и всегда. Тем более Бог видит каждого, кто Его, а кто нет. И тут нет середины! Нельзя то быть другом, то врагом Его. И это должно служить нашим утешением. Мы – Его. Соль, потерявшая солонь, уже не соль, а нечто напоминающее ее (было время, когда под видом крупной соли продавали толченый гипс). Возможно, рассказывая эту притчу, Господь думал о «соли» Мертвого моря. Главным же было то, что эта «соль» не была настоящей. Завет соли был заключен с Аароном (Числ 18:19), а потому здесь Господь вновь вдохновляет простых людей, видеть в себе новое священство.

На учение Господа Иисуса сильно влияла культура Его страны. В нагорной проповеди, как и в Его последующих учениях четко проложена черта, отделяющая Его народ, от всего остального мира. Нам нужно любить всех людей, тогда как мир любит только любящих их. Нам нужно молиться осмысленно, тогда как язычники молятся многословно. Мы ищем, прежде всего, Царства Небесного, тогда как окружающий нас мир ищет лишь наживы. Человеческие блага прямо противоположны благам Христовым. У нас ценится смирение и порицается гордость. Первый становится последним и возвышается раб. Однако Иисус противопоставлял последовавших за Ним не только «язычникам», но и современным Ему «верующим», таким как книжники и фарисеи. Таким образом, нам необходимо в

корне отличаться как от так называемых «верующих», как и от простых мирских людей. Вновь и вновь Иисус говорит о «них» и «вас», обращаясь при этом к горстке палестинских крестьян, которые действительно были солью земли (Израильской?) и светом всего (языческого?) мира. Их отделение от мира, было частью спасения язычников. Таким образом, Иисус говорил не в четырех стенах, не жителям необитаемого острова, а к тем, кто искал спасения себе и другим. Необычным было то, что спасение достигалось в любви, явленной самой жизнью. Если мы хотим, чтобы нам поверили, мы, прежде всего, хотим, чтобы нас простили. Только после полного и безоговорочного прощения можно говорить о настоящей и необычной любви.

О блаженстве рассказывалось всем верующим, о соли же, особенно ученикам. Под словом «земля» можно понимать землю Израильскую, ибо Господь, прежде всего, возлагал надежды на Иудеев, на простых, безграмотных и далеко не набожных людей. Они могли все изменить и приготовить путь для Него. Само упоминание соли было как нельзя кстати, ибо соль была доступна повсюду, а потому и всем людям, как доступен им и Сам Господь.

Негодна. Мысли о годности, о пригодности на что-то. Если не стараться пригодиться, хотя бы на что-то, нас выбросят вон за ненадобностью, по негодности. Мы полезны, мы годны лишь когда целиком отдаем все свои возможности. Пока можем «солить». В Лк 14:34 говорится о том же.

Выбросить. То же говорится о нечестивых последних дней (Мф 13:48; Ин 15:6). То, что они будут выброшены на поправление людям, говорит о том, что верные будут также участвовать в осуждении. Под «поправлением», возможно, подразумевается либо презрение, как написано в Мал 4:3: «и будете попира́ть нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день», либо....Ну, а если мы *будем* судить в будущем, то не нам судить кого бы то ни было *сегодня*.

5:14 *Город, стоящий на верху горы.* Прежде всего, подразумевается, конечно же, Иерусалим, стоящий на верху горы. То, что он был светом мира, известно из Ветхого Завета, в котором об Иерусалиме говорится, как о свете для всего верующего Израиля, так и для язычников, познавших истинного Бога (ср Пс 131:17 с 3Цар 11:34-36; Ис 2:2; 50:1; 66:20). Иерусалим для всех был явным образом, как Израиля, так и иудаизма, тогда как Господь утверждал, истинным Сионом являются, главным образом, ненабожные, обыкновенные люди, как Иудеи, так и мира сего. Это напоминает то, как Он призывал видеть в себе Моисея, который один «видел Бога», и был гоним, как и все пророки. То же самое относится и к нам, ибо и мы не считаем себя чем-то великим и важным, желая, чтобы что-то значительное за нас делал кто-то еще. Однако, как ни крути, а призваны мы, люди самые что ни на есть земные, призванные быть выше, лучше их, а не скрываться за религиозными образами веры, такими как храм и Иерусалим. Призваны каждый день быть тем, чем мы должны быть. Иудаизм видел в Левитском священстве свет для иудеев и язычников. «Как небо чище земли в глазах Господних, так вы, свет Израиля, (чище) всех язычников. Или как говорится в другом свитке, «вы – свет Израиля, светите как солнце и луна». Однако и эти слова, как и многие другие, Господь переадресовывает к другому, новому, еще духовно незрелому, слушающему Его, священству.

Не может укрыться. И опять здесь говорится о том, если мы скрываем от других, кто мы есть на самом деле, то мы не Христиане. Город, стоящий на верху горы, нельзя спрятать. Он виден всем. В нашей вере должно быть нечто, что видно всему миру. Во время пришествия Господа было бы воистину странным, если бы наши ближние только тогда узнали, что мы верующие – Его народ. То же самое говорится и о «сокрытии» таланта благовестия (Мф 25:25). В первом столетии не нужно было идти и открыто проповедовать, достаточно было открыто признать Христианство. Так Иосиф из Аримафеи был тайным (то же самое слово, что и «укрываться») учеником Иисуса, из страха от Иудеев (Ин 19:38). Он, в конце концов, стал «открытым», явным учеником, как и мы становимся такими, благодаря обстоятельствам и духовному росту во Христе.

Любой благовествующий подобен городу, который не может укрыться, подобен Самому Иисусу Христу. Он был светом этому миру – мы тоже, свидетельствуя о Нем, свидетельствуем собой миру сему, а потому Он и светит, в некотором смысле, через нас. Свидетельство даровано нам, даровано как благодать. Возможно, ответом на молчаливый вопрос о том, как соль может не потерять свою силу, заключается в словах Господа о городе, который не может укрыться. Открытое исповедование истины

помогает и нам жить в ней. Городом, стоящим на верху горы, был также и Назарет (Лк 4:29). Должно быть, Иисус видел город со стороны и вспоминал о нем, наставляя народ впоследствии.

5:15 *Зажегши*. Мы светим миру точно также «зажегшись», как и любая свеча. Но о ком здесь говорит Господь во множественном числе, «не ставят»? Для жителей Палестины 1-го столетия ответ был очевиден – о женщинах. Зажжение свечей было женским делом. Не было ли это сказано Господом *преднамеренно*, как намек на особенную роль женщин в благовестии о Нем? Не думал ли Он уже о том, какую огромную роль сыграют, распространяя свет благовестия по всему миру?

На подсвечнике. В греческом языке перед словом стоит определенный артикль, *этот* подсвечник, а потому в мыслях Иудея должен был возникать *определенный* образ подсвечника, находящегося в Святое Святых («светильник» в Евр 9:2). И это – продолжение темы о новом Иудаизме, о чем так много говорится в этой проповеди, сравнивая новое с прежним, Моисеевым. В ст 16 говорится о простых «людях», которые также могут видеть Святой Святых, которые могут видеть наш свет. Или Иисус имел в виду, что только одни священники могли входить в Святое Святых, и что свет, последовавших за Ним, станет освещать и Иудейское священство?

Светильник – не только верующие (Мф 5:15), но и само благовестие (Мк 4:21). Мы сами должны быть этим благовестием. Мы должны гореть, как свечи на подсвечнике, и освещать весь окружающий нас мир. Слово «зажегши» в Мф 5:15 одно и то же, что и «сгорают» в Ин 15:6. Это – один из многих примеров проявления нашего терпения: либо мы будем сожжены в судный день, либо сгорим сейчас, святя нашему Господу.

История о свече, поставленной под сосудом, заставляет задуматься о другой, рассказывающей о желании искоренить плевелы. Свеча, скорее всего, была поставлена под сосуд, чтобы ее не задуло ветром, чтобы она не погасла, однако такая предосторожность стала причиной того, что она не могла светить всем в доме. Снова и снова говорится, что свет благовестия, что слово о кресте Христовом, не может и не должен скрываться ради истины, ради познавших и живущих в ней. Если люди не благовествуют, они не светят другим, и свет Христов медленно угасает. Такие «плевелы» «тоже благовествуют» ради Бога Вседержителя, Который не нуждается в этом. Благовестие больше нужно самим благовествующим. Поставить свечу под сосуд кажется абсурдом, но именно так поступают те, кто не благовествует ради сохранения веры. Ведь свеча, поставленная под постель (Мк 4:21), скорее всего, сожжет самого поставившего и уснувшего ночью человека. Любого, познавшего истину, узнавшего свет Евангелия, но скрывающего его, постигнет эта участь. (Обратите внимание, как у Господа мрак, тьма ночи, связаны со сном и нежеланием благовествовать). Очевидно, Господь предвидел, что такие настроения появятся среди Его народа. «Необходимо заострять внимание на истине. Много времени уходит на новообращенных, которым сначала надо проповедовать (хорошо, если не напрасно!), а потом еще и «взрачивать». Не лучше ли назидать, созидать себя в вере»? Очень может быть, что то же самое говорили и не желавшие благовествовать язычникам в 1-м столетии. Также возможно, что Господь думал о написанном в Талмуде, где дозволялось накрывать свечу сосудом в субботу, чтобы не поджечь весь дом. Господь сравнивал опасность пожара с опасностью отсутствия освещения. А о том, что лучше – решать слушающим.

5:16 *Пред людьми*. «Всем в доме» (ст 15), «входящие» (Лк 8:16; 11:33). Как правило, люди не прославляют Бога за Его добрые дела. Похоже, 2Кор 9:2 трактует это место так, что мы светим, когда восхваляем других верующих. Павел пишет, как щедрость и ревность еkkлeсий Коринфа «поощрила многих» (2Кор 9:2). Так и мы своими возможностями, дарованными нам по благодати Божией, можем вдохновлять других. Само собой не говорю о том, чтобы своими щедрыми дарами стараться перещеголять друг друга в собственных глазах. Я имею в виду то, что и мы можем поступать так же, как поступают многие, являя обильную благодать милости и прощения. Во время и правильно совершенные благодеяния, являются светом в этом мире. Возможно, ярче всего «пред людьми» *светит* их скромность. Именно так нам нужно, прежде всего, смотреть на благодеяния свои и других, невзирая на то, как неприметно для других они сделаны. Ибо они, так или иначе, светят всем в доме (ekkлeсии), дабы прославлять Отца.

Возможно, что под «людьми», которые прославляют Отца нашего Небесного, подразумеваются Ангелы, зажигающие нашу свечу (ст 15). Собирающие наши плоды в притчах представляют собой Ангелов (Ин 15:6; Мф 7:16), которые будут жать также и в последний день (Мф 13:41; 24:31). Похоже, это имеет огромный смысл, ибо позволяет не думать, что наши благодеяния делаются, прежде всего, чтобы произвести впечатление на других. Да и люди не прославляют Бога, видя наши добрые дела. А вот Ангелы, зажегшие нашу свечу, прославляют Отца нашего Небесного (пребывая на небесах). И, если так, то суть совершенно разная.

5:17 *Исполнить*. Мысль о том, что закон Моисеев закончился на кресте Господом Иисусом, необходимо обстоятельно додумать. Подобные высказывания вызывают много вопросов. Каким образом Он закончил (совершил) закон? Как смертью на кресте человек может исполнить закон? Смерть Господа Иисуса стала концом закона (Рим 10:4), однако греческое слово, переведенное здесь как «конец», в 1Тим 1:5 переводится как «цель», а в Мф 17:25 как «пошлина». Целью Господа Иисуса было покончить с законом Моисеевым, покончить с дотошным исполнением 613 заповедей, исполняя которые можно было достичь такого же совершенства, которого достиг Иисус. Закон был «исполнен», когда Христос, умирая, достиг Своего духовного совершенства. Именно тогда «исполнилось все» (ст 18), а слово, переведенное здесь как «исполнилось», обычно переводится как «произошло, сделалось», и сделалось на кресте. Господь учил, что Он «пришел», чтобы умереть, а также, чтобы «исполнить» закон. Мф 5:17 = Гал 5:14. Христос исполнил закон Своей несравненной любовью к ближнему Своему (нас). Закон Моисеев был дан для совершенствования людей... если исполнять его. Господь Иисус исполнил, а потому пропала и нужда в законе. И все-таки блаженства обещались жаждущим правды, духовно нищим, не исполняющим Божественных законов. Именно таким-то людям и говорил Господь Иисус благие вести, что Он пришел исполнить закон и тем самым освободить других от уз его. Именно поэтому закон был дан «до времени пришествия семени» (Гал 3:19). Таким образом, еще одно благовестие заключается в том, что Иисус Христос Своим совершенным повиновением смог исполнить закон Моисеев, которого не смогли, да и не могут исполнить люди поныне.

5:18 *Ни одна иота или ни одна черта*. Комментарий словаря Вайна: «Иота (наименьшая буква в евр. и араб. языках). рожек, выступ или черточка (различающая сходные евр. буквы как, например, далеф и рэйш или бэйф и каф) [нужно обладать хорошим зрением, чтобы отличить их]. Иудейские традиции говорят, что иоту нельзя изменять, и что если все люди мира договорятся обходиться без этой малой буквы, это будет безрезультатно. Изменение этих малозаметных значков, приводящих к изменению еврейских букв, имеет такое большое значение, что считается, если такое произойдет, наступит конец мира».

5:19 *Одну из заповедей сих малейших*. См. комментарии о иоте и черте (ст 18). Обратите внимание, что из-за нарушения малейшей заповеди человек наречется малейшим в Царстве. Т.е. те, кто не обращал внимания на мелочи. Наше отношение к малому, являет и наше отношение в великом (Лк 16:10).

Научит. Господь поясняет, что малейший в Царстве сам нарушает малейшие заповеди и учит нарушать их других, о чем Он говорит и в других местах (Мф 11:11; 25:40), все равно будут в Царстве. Здесь явно проявляется Его стремление спасти всех, Его милостивое нежелание замечать человеческие прегрешения, неспособность понимания «задогмачивания». То, что среди призванных («нареченных») одни будут меньше, другие – больше, говорит о разнице вознаграждения в последний день. Та же самая мысль и тем же словом обозначена и в Мф 5:9. Таким образом, очень возможно, что на суде предстанут, и не будут отвергнуты Господом те, кто заблуждался в своих отношениях с братьями. Пред Ним предстанут и те, кто считал, что потрудились и сделал больше других, а потому и должен получить больше остальных (все получают один и тот же «динарий», или Спасение, Мф 20:11). То, что последние будут первыми, и первые последними, может означать, что те и другие будут в Царстве, хотя и «меньшими». Брат, занимавший в еkkлeсии высокое, почетное место, «со стыдом должен будет занять последнее место» (Лк 14:9). Так разгневанному брату на милосердие Господа, за то, что Он простил и помиловал даже того, кто, по его мнению, был недостойн прощения, будет сказано: «Сын мой! ты всегда со мною, и все мое твое» (Лк 15:31). В других местах то же самое говорится о Господе Иисусе. Означает ли это, что разгневанный старший брат все еще во Христе, хотя и ошибается в своем отношении к младшему? Малейшим в Царстве будет тот, кто сам нарушает заповеди и *учит* других, и

все же меньший в Царстве будет больше Иоанна крестителя в этой жизни (Мф 11:11). Благая весть для тех, кто просто не был уж слишком послушен при жизни. Хотя, возможны и иные толкования. Но не стоит забывать и об этом, особенно, когда приходится сталкиваться с очевидным упорством и жесткостью некоторых Христиан.

Великим наречется. Сказано о Самом Иисусе: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего» (Лк 1:32). Только Он велик и может научить. Господь, как часто происходит, и здесь подразумевает Себя (семья, приносящее во сто крат). Нам зачтется, если мы поступаем и учим правильно (Мф 5:19), и главное, что здесь, одно неотделимо от другого.

5:20 Он призывает нас, что б наша праведность *превосходила* «праведность» фарисеев, подразумевая под «праведностью» их, хорошо всем известную, благотворительность. Сверх десятины, которую они отдавали абсолютно со всего, они отдавали пятую часть своих доходов на благотворительность вдовам, сиротам, молодоженам и т.д. Кроме того, они, не афишируя, подавали «на покой» храма. Как наша благотворительность может превзойти их благотворительность, ведь если она не превзойдет из благотворительности, то мы не войдем в Царство Небесное? Трудно понять, невозможно сделать, а еще труднее истолковать как-то иначе, сказанного. И все-таки ответ лежит в том, что наша праведность должна «превзойти» любую праведность, а как, если не праведностью во Христе?! Своим невозможным для исполнения призывом, Господь Иисус побуждает нас прийти к тому же выводу, к которому Павел приходит в Послании к Римлянам 1-8, где он говорит о вменении нам праведности.

Не войдете в Царство. Одна из частых тем в учении Господа, хотя Он призывал входить в Царство немедленно («хотящих войти», Мф 23:13). Также и суд уже идет, на котором решается, войдем ли мы в Царство, или будем осуждены.

5:21 *Вы слышали.* Иисус говорил неграмотным нищим. Когда Он говорил умевшим читать, Он говорил, «написано». Здесь Он повторяет одну из десяти заповедей и наставление старцев. Необходимо почаще вспоминать, что подавляющее большинство первых Христиан было безграмотно. Читать в Палестине первого столетия могли лишь 10%, а потому и были уважаемыми людьми. Некоторые считают, что 10% грамотных было в Римской империи, а в Палестине грамотных было всего лишь 3% населения. Большинство грамотных в Палестине были либо зажиточными людьми, либо Иудейскими книжниками. Евангелие же благовествовалось нищим. Даже в еkkлeсии Коринфа было не много образованных, или же «сильных» в слове. Заметьте, как Господь, обращаясь к фарисеям, говорил: «Неужели вы не читали?» (Мк 2:25; Мф 12:5; 19:4), а другим: «Вы слышали» (Мф 5:21,27,33). Большинство, принявшее Его, было неграмотно. С возрастом еkkлeсий, Павел писал им Послания, которые *читались* братьям и сестрам. Именно поэтому были так важны «учителя» в первых церквях, те, кто сам мог читать и понимать написанное.

5:21-24 Мы все, братья и сестры, принятые в одну большую Божественную семью, исключительно по благодати, искупленные от рабства. В большинстве случаев, когда в НЗ говорится о братстве, оно упоминается в связи с противостоянием между людьми (см Мф 5:21-24,43-48; 7:1-5; 18:15-35). Мы не можем удаляться от своих братьев и сестер слишком далеко, как не можем удаляться от своих близких родственников. Брат всегда остается братом! Как бы мы не ссорились, какие бы разногласия не возникали между нами, каждый из нас крещен в одного и того же Господа Иисуса, как и в одно и то же общение. От этого не уйти.

5:22 *А Я говорю вам.* Цитируя одну из десяти заповедей, Иисус противопоставляет их Своему учению. См комментарии к 5:1.

Напрасно. Или «тщетно», без пользы. Короче, без толку. Бесплезный гнев – напрасен. Божий гнев – нет. Например, Его «гнев» осуждения потопом, спас верующих Ему. Так что, сам по себе гнев не всегда греховен. Важны причины и проявление его.

Рака. Одно из главных, о чем говорится в нагорной проповеди Господом, необходимость уважения других, необходимость видения в человеке человека. Было верно замечено, что все грехи происходят тогда, когда человек перестает видеть в другом человека. А человек, если грешит, почти всегда грешит

против другого человека. Начиная с малого, Господь заканчивает тем, что сравнивает наш гнев с убийством. Сказать брату «рака», уже подлжит строгому осуждению. «Ра-ка» - звук напоминающий отхаркивание, жест презрения. Презирать брата своего, унижать и не уважать его, как человека, Господь Иисус почитает за тяжелый грех. А из этого следует, что и нам стоит научиться избегать общепринятых ныне, казалось бы, «невинных» выражений, вроде «наплюй» и т.п., которые могли бы обидеть другого.

Безумный. Так, «немудрыми, глупыми, безрассудными» во всей Библии, особенно в переводе 70-ти, называли всех, обреченных на осуждение, неверующих. Если называешь кого-то из братьев «безумным», значит, заранее осуждаешь его. Если мы кого-то заранее осуждаем, то и сами будем осуждены. Слова Господа ясны и однозначны! Необходимо всегда помнить, что в сознании Иудея любое проклятие принимало осязательный вид и считалось, что обязательно сбудется. Заранее обречь человека на осуждение оказывало на человека тяжелое эмоциональное давление, ибо человеку было уже тяжело освободиться от мысли о своем проклятии. Когда мы отказываем кому-то в общении, то иногда, это производит аналогичное действие, как и проклятие. Человек начинает думать, что он действительно отлучен от тела Христова, а значит и спасения.

Лев 19:16-18: «Не ходи переносчиком в народе твоём и не восставай на жизнь ближнего твоего... Не враждуй на брата твоего в сердце твоём; обличи ближнего твоего... Не мсти и не имей злобы... но люби ближнего твоего, как самого себя». То, что об этом так много, и по-разному, говорится в Притчах, указывает, что сплетни, как неистребимое зло, существовали во все времена. И все-таки обратите внимание, что сплетни в церкви приравниваются Духом к желанию убить, к вражде и ненависти ближнего своего. Мы таим в сердцах обиды и любим себя больше, чем ближних, ибо прощаем себе то, чего не можем простить им! Говоря о ненависти брата, Господь, помня об этом месте из книги Левит, приравнивал ее к убийству (Мф 5:22; 1Ин 3:15). Ненависть брата своего в сердце своем было и остается сравнимо с убийством. Такое же сравнение встречается и у пророков (ср Иез 22:9 с Пр 26:22). И все-таки закон дает возможность ненавидеть ближнего в сердце своем, И чтобы этого не происходило, надо всего лишь открыто обличить его. Если не сделать это самому, или через кого-то еще, мы начнем ненавидеть его и распускать слухи о нем.

Подлжит. Точно будет осужден.

Суду... синедрриону... геенне огненной. Синедрриону? Но вас не привлекут к нему за то, что вы скажете «рака». Скорее всего, Господь имел в виду небесный суд, суд Ангелов, ибо бытует, основанное на ВЗ представление, о существовании небесного суда Ангелов. Христос же придет судить нас с Ангелами. Отверженные на суде сначала предстанут пред Господом, потом пред судом Ангелов. Возможно, что тот, кто скажет брату своему «рака», кто будет гневаться на него напрасно, будет судим и осужден, но не в «геенну огненную». Хорошо, если так....

За каждое слово мы дадим ответ (Мф 12:36). По словам будем либо оправданы, либо осуждены. А потому всегда надо говорить обдуманно (Иак 2:12). Говорящий своему брату «рака», или «безумный», рискует попасть в геенну огненную (Мф 5:22). Из-за своего языка человек может быть осужден на огонь геенны (Иак 3:5,6), что возможно, связано с осуждением на сожжение зверя за свои высокомерные речи (Дан 7:11,12). Таким образом, осуждение мира сего произойдет вместе с осуждением грешников. На суде осуждения нечестивым напомнятся все их жестокие слова и нечестивые дела (Иуда 1:15). Сейчас мы можем говорить и действовать, не задумываясь, что в последний день дадим за это отчет. Об мало сказано, но сказано так, что не забывается. К тому же всегда найдется повод еще и еще раз задуматься над ними. Когда, считавшие себя праведниками Иудеи, говорили своим братьям, «остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя», Бог осуждал их за это: «Вот что написано пред лицом Моим: не умолчу, но воздам, воздам в недра их» (Ис 65:5,6).

5:23 Всегда, читая это место, или просматривая его, я думаю о том, что мне не стоит приносить свой дар на жертвенник, пока я имею что-то против брата своего. Ну, а поскольку, я ничего не имею, то могу спокойно и приносить свой дар в служении Господу. Может быть кто-то другой имеет против меня что-то, ну, что же я могу с этим поделать? Так нет! Господь говорит: «Если брат твой имеет что-нибудь

против тебя, *даже по его вине*, оставь там дар твой... и... прежде примиришься с братом твоим». Ты должен примириться. Не он!

Итак. Следствие, хотя и не немедленное, после написанного в ст 22. Мысль та, что нужно примиряться с братом, чтобы не возникало желания без причины гневаться на него, не сказать ему «рака» и осудить как «безумца». Если не примиряться с ним, даже если он не прав и имеет что-то против тебя, то ты рискуешь сам напрасно гневаться и осуждать его. И в этом состоит значительная часть духовного огня, пожирающего изнутри нас, когда в мыслях мы обдумываем совершенно немислимые в жизни ситуации. Иногда кажется, что проще оставить всё так, как есть, мол, со временем все утрясется само собой. Но в том-то и дело, что со временем ничто не проходит, ничто не рассасывается. Со временем все становится хуже и хуже, и может закончиться уже нашим собственным осуждением.

5:24 Кое в чем в эту решающую ночь борьбы Иаков был примером для нас. Господь учил, что прежде чем предстать пред Богом со своими дарами на жертвеннике, необходимо примириться со своим братом (Мф 5:24) – очевидная ссылка на примирения Иакова с Исавом перед встречей Иакова с Богом. Очевидно, что *всем нам* необходимо пройти через это, потратив на то ночь, или более. Прежде встречи с Богом, необходимо примириться с братом. И все же многие, если не все, так и умирают непримиренными. И в этом кроется одна из причин необходимости суда над нами. Необходимости показать нам возможности примирения с братьями такими, какие они есть, чтобы мы и они смогли осознать, что каждый из нас одинаково нуждается в прощении и милосердии. Суровая правда состоит в том, что если не примириться с братом прямо сейчас, в этой жизни, то встреча с Господом обещает быть плачевной. Возможно, что теперь нам лучше понятен смысл сказанного Павлом: «Если возможно, поскольку зависит от вас, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18; пер. еп. Кассиана). И в этом есть огромный смысл, если помнить, что в любой момент можно умереть, или же придет Господь. Именно поэтому Господь призывает нас «скорее» и чего бы это ни стоило, мириться с братом (ст 25). См комментарии к ст 25, *чтобы не*.

Оставь там дар твой. Единственно, что подходит для толкования этого места в Ветхом Завете, жертвоприношения Каина и Авеля. Яхве говорил Каину, если будешь делать «доброе», тогда Он призрит на его дар, на принесенное им жертвоприношение (Быт 4:7). Именно поэтому полагаю, что жертвоприношение Каина было прервано убийством Авеля. Впрочем, Господь мог также подразумевать, что прежде принесения дара, укравший что-то у брата или солгавший ему, должен был сначала примириться с ним (Лев 6:4-6). Господь уверяет, что и мы виновны, если брат наш имеет что-то против нас, хотя это и явное преувеличение. Ты виновен, если порвал все отношения со своим братом, но ведь не всегда отношения рвутся именно по твоей вине! Господь же говорит, что нужно приложить максимум усилий для примирения. Полный отказ от общения с братьями не правильно. Господь, конечно же, помнил, что жертва нечестивых – мерзость пред Богом (Пр 15:8; 21:27). И опять преувеличение, ибо на себя нужно смотреть, как на нечестивца, и сделать все возможное, чтобы удалить «нечестие», приложив все усилия, чтобы примириться с братом. Очень может быть, что и Павел, призывая нас испытывать себя во время хлебопреломления на вечере Господней, думал о наших отношениях с братьями (1Кор 11:27,28), ведь «трапеза Господня» для верующих Христиан заменила ветхозаветные жертвоприношения.

5:25 См комментарии к Лк 6:47; Откр 14:10.

С соперником. Из предыдущего стиха вытекает, что соперник наш брат. Господь предвидел, что в Его ектлесии будут сатаны и соперники.

Скорее. Идя на суд, нужно примириться с соперником, еще на пути. Мы называем все Евангелие, и называем правильно, призыванием на грядущий суд. Если мы в действительности понимаем и сознаем, что наше оправдание на этом суде зависит исключительно от милосердия, мы постараемся разрешить все наши разногласия с братьями «скорее». Царство Божие уподобляется в притче девам, грядущим на суд (Мф 25:1). Все мы *вскоре* предстанем перед судом, а потому каждому из нас нужно внимательно следить за собой (2Пет 3:11,12). Этот призыв к желанию благовествовать согласуется и с призыванием к духовной жизни, к которой с начала до конца, призывает Господь. Он подчеркивает, что вся наша жизнь проходит по лезвию ножа. Он видел всех людей идущими в погибель. Мы все заслуживаем

осуждения. Надежды на оправдание нет никакой! И тут, в самом конце, перед судом, мы миримся со своим братом (ср Мф 5:25 с Лк 12:58). Мы все подобны неправедному управляющему, который был прищучен за свой обман. Для него буквально все было поставлено на кон. Ему грозила в лучшем случае тюрьма, разлука с женой и детьми, нищета.... Ему *необходимо* было простить долги своих братьев. Мы не можем предстать пред Богом со своей жертвой, со своим даром за прощение, если брат имеет что-то против нас, если он не прощен нами (Мф 5:23). Очень важно прощать друг друга. Мы будем судимы так же, как судим сами. Господь смотрит на нас так же, как мы смотрим на меньшего из братьев Господних. Думаю, что не найдется среди нас человека, к которому не относилось бы все выше сказанное, даже если он с виду в мире со всеми. Жених может прийти в любой момент, а потому стоит внимательно следить за своими духовными светильниками, за количеством в них Духа, быть облеченным в брачную одежду праведности Иисуса, дабы не опоздать (Мф 22:11-13). Пришествие близко, при дверях!

Пока ты еще на пути с ним. Похоже, Господь напоминал о наставлении Иосифом братьев не ссориться на дороге, думая на пути о его милосердии и благодеяниях к нему (Быт 45:24).

Чтобы... Чтобы он не смог, а то, и не должен был.... В НЗ это слово чаще означает «да не...». Т.е. если ты не миришься с соперником своим, то вина за это лежит на тебе. И не важно, виновен ты или нет, важно, что примириться должен, прежде всего, ты! И это подчеркивает важность и необходимость примирения. И здесь, конечно же, подразумевается, «если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим 12:18). Очевидно Павел умер, так и не примирившись со многими братьями, которые (пусть и не все) отвернулись от него, «оставили» его (2Тим 1:15), те, кто, благодаря ему, «оставили» идолов (Деян 19:26). Главное, что хотел сказать Господь Своим преувеличением, что не примирившийся с братом рискует возненавидеть его, что уведет его же далеко от Царства. Именно по этой причине он уделяет такое большое внимание примирению и соперничеству между братьями.

Отдал тебя. Подразумевается, что брат может отдать нас и судьбе. И опять это зависит только от нас. Ведь судьба брата находится и в наших руках. Но и здесь Господь говорит нам, чтобы мы не становились соперниками нашим братьям, а примирялись с ними скорее.

Судья... слуге... в темницу. Разная степень наказания. Кого-то судья отдаст слуге, который бросит его в темницу (осудит его). Кого-то осудят в геенну огненную (Мф 5:21-25). Несмотря на то, что наказанием за грех остается все та же смерть, более тяжчайшему наказанию подвергнется живший по новому завету. Грех греху рознь, а потому и наказания будут разные (2Пар 28:13,22; 1Кор 6:18; Лев 5:18, обратите внимание «по оценке твоей»). На Иуде было «более греха», чем на Пилате (Ин 19:11). Все это каким-то образом влияет на наказание грешников. Если отверженные будут наказаны вместе (Мф 13:30), тогда разница в наказании должна заключаться в степени его, что и подтверждается «скрежетом зубов». Порядок судья – слуга – темница, соответствуют в ст 22, суду – синедриону – геенне. Думаю, что это может относиться к описанию решения «трудных дел», когда решение не так очевидно, когда дело передается «слугам», в «синедрион», (Ангелам?) Очень может быть, что под судом и синедрионом подразумевается решение по вынесению приговора по сомнительным грехам, по которым все еще возможно оправдание, однако память о нем останется у грешника на веки вечные. Подобные предположения могут привести к выводу о существовании вечной «темницы» для нас, что вытекает из притчи, записанной в Мф 18:34, где говорится об отданном истязателям должнике, «пока не отдаст ему всего долга». Все эти образы могут описывать суд, который предстоит испытать непримирившимся в последний день.

Ощущение, что судный день вот-вот наступит, должно побуждать к любви и заботе наших братьев. Господь призывает нас мириться скорее с соперником своим, еще по пути на суд, предупреждая о последствиях непримирения (Мф 5:23,25). Судный день приближается, а значит, нам нужно скорее мириться как с братом, так и с Богом (разве не об этом «сопернике» рассказывается, прежде всего, в притче?) См комментарии к Лк 21:57. И все эти разговоры о примирении Господь начинает с изложения Своих взглядов и верований! Так что и для нас это должно стоять на самом первом месте!

5:27 *Что сказано древним.* Похоже, Господь избегает говорить, «сказано Моисеем». Похоже, он подчеркивает, что десять заповедей были переданы им устно, и что теперь Он дает им не только новые

заповеди, но и их действительное значение. Не «Моисей писал», с «а Я пишу вам», а «вы слышали», «и Я говорю вам».

5:27-30 О том же говорится у Иова. Смотреть на женщину с вожделением все равно что буквально согрешать с ней в сердце своем. Об этом сказано в Иов 31:1: «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов понимал, что нет никакой разницы между грехом буквальным и грехом мысленным. Иов говорит, что не смотрит с вожделением, потому что для нечестивого это гибель, и для делающего зло напасть (31:3). Таким образом, Иов понимал главное в учении Христа, что главным источником любого нечестия является сердце.

5:28 *Всякий, кто смотрит на женщину.* Вирсавия «была очень красива» (2Цар 11:2). Давид посмотрел и возжелал ее. Наш Господь, скорее всего, имел в виду эту историю, когда говорил о всяком, «кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». В «Книге юбилеев» (4:15,22), хорошо известной у Иудеев во времена Христа, утверждалось, что сыны Божии из Быт 6:2 согрешили потому, что «увидели дочерей человеческих», т.е. посмотрели на них с вожделением. Как всегда Библия не заостряет внимания на второстепенных вещах, выделяя главное – что к прелюбодеянию ведет похоть человеческая, о чем нам, людям, постоянно нужно напоминать и напоминать!

Вожделением. Буквально «вожделение» означает «с яростью». Т.е. страстно чего-то желать, желать яростно, до изнеможения. Одно дело – просто смотреть, другое – смотреть с вожделением.

Уже. Прелюбодеяние уже совершено, мысленно, в фантазиях. Любой грех, сначала проигрывается внутри, и только потом воплощается на деле. Так что грехи, совершенные исключительно даже мысленно, все равно остаются такими же грехами, ибо, как правило, кончаются уже не только в мыслях. И в НЗ заповедях много внимания уделяется духовности, духовному мышлению. Например: «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божиим» (2Кор 7:1).

5:29 *Соблазняет.* Искушает, раздражает. На «соблазн» надо смотреть с точки зрения ст 28, как соблазн половой. «Бегайте блуда». Павел понимал Мф 5:29,30 как соблазн прелюбодеяния, ст 28; Кол 3:5.

Вырви его. Это греческое слово чаще переводится, как «избавлять, освобождать».

Брось от себя. Господь учил нас вырывать из себя соблазняющие нас составляющие и отбрасывать их от себя подальше, так как иначе, все нечестивое тело будет «ввержено в геенну» («ввержено» = «брошено»). Т.е. нам необходимо самим понять, что нужно «бросить от себя» то, что всё равно и так будет «ввержено в геенну», т.е. отделить свое духовное от плотского, как о том писал Павел в Рим 7. То же самое слово Господь употребляет в Мф 5:13,25; 3:10; 7:19; 13:42,50; 18:30; Лк 12:49; Ин 15:6, где оно чаще означает осуждение. Всем нам необходимо «бросить от себя» всякие соблазны, иначе мы будем ввержены в осуждение (Мф 5:29,30). Очевидно, что это греческое слово намеренно обыгрывается Господом, чтобы подчеркнуть нашу обреченность за грешную жизнь, если только мы не отбросим от себя всё, свойственное нам нечестие. Грех должен быть осужден. Либо мы судим и осуждаем сами себя, либо будем осуждены вместе с грехом.

Погиб. Продолжение мысли о самоосуждении. Если мы отбрасываем от себя часть тела, она погибает. Если нет, все тело, осужденное в последний день, гибнет в геенне, ибо Бог может «и тело погубить в геенне» (Мф 10:28). Итак, необходимо погубить то, что заставляет нас грешить, чтобы не погибнуть в геенне.

5:30 См комментарии к Мф 7:19.

Правая твоя рука. Не просто «твоя рука». У евреев правая рука была образом власти, силы человеческой. Если что-то, что нам дорого, что толкает поступать не так, как следует, необходимо отсечь и отбросить без сожаления.

Отсеки. Сам Иисус никогда не грешил, но хорошо понимал суть человека, суть греха, суть искушения и его последствий. Все это было познано Им не только чтением Ветхого Завета, но и наблюдением окружающей жизни, пониманием того, что двигало грешниками. Вот почему ни один грешник, включая и меня, может не сомневаться, что этому совершенному Человеку известны все наши недостатки. Подумайте о том, как Он говорил о взгляде на женщину с вожделием и Его охлаждающий образ отсечения соблазняющих частей тела (Мф 5:29) – наказание в Палестине того времени за половую распущенность. Очевидно, для Иисуса глаза человека были, как бы отделены от всего остального тела. Несмотря на то, что Сам Иисус был безгрешен, Он был Человеком, и знал все человеческие мысли, знал жизнь и разговоры, которые можно услышать в деревне и среди низов человеческого общества. Он думал об этих простых людях, понимая их. И, конечно же, Он не благодарил Бога за то, что Он не такой, как они. Поразмышляете о притчах Господних, которые повествуют обо всех мелочах повседневной жизни Палестины первого столетия: о рабочих и начальниках, о матерях и детях, о разных сыновьях. Во всех их виден человек, видно обыкновенное человеческое, видимое также и Иисусу, что Он видел и понимал так, как никто из людей никогда прежде и после не видел и не понимал. Он предлагает отсекал и выбрасывать различные части тела, мешающие войти в Царство, ибо каждая из них, рано, или поздно соблазняют верующего. Представляя этот образ, Иудей представлял себе жертвоприношение, жертвенник и священника. См комментарии к Рим 12:1.

5:32 *И кто.* Господь имел в виду фарисеев школы Гилеля, которая на основании своих толкований Вт 24:1-4 утверждала, что стоило лишь написать разводное письмо, и развестись можно было в любое время и по любому поводу. Говоря о разводе, Иисус говорил, обращаясь к Своим слушателям, а не к фарисеям. Возможно, Он упомянул этот хорошо известный противоречивый стих, чтобы сказать, насколько важно видеть за поступком причины его. Он хотел, чтобы слушавшие Его задумались о причинах развода, а не о самом разводе. Вот почему я полагаю, что главным, ключевым словом в этом месте, является слово *логос*, переведенное здесь как «вина». Причиной для развода может быть исключительно *логос* прелюбодеяния (см комментарии к 5:37). Сама мысль о прелюбодеянии, помыслы о нем являются причиной развода. И это полностью соответствует тому, о чем Господь говорил в предыдущих стихах о том, что все половые грехи зарождаются в душе человека. Таким образом, Господь осуждает учение школы Гилеля за ее его ошибочность. И, как всегда, переводит внимание слушающих на более высокий духовный уровень, утверждая, что «прелюбодеяние» понятие Библейское, а потому в ней и говорится о том, как поступать в таких случаях. Он же говорит, что главное в прелюбодеянии *логос*, помыслы о нем. И главное в прелюбодеянии, как и во всем, что грех его неразрывно связан с помыслами человеческими.

Подает ей. Мы можем стать причиной греха другого человека, хотя отвечать за него придется и ему самому. Тот, кто сам прелюбодействует, подает повод прелюбодействовать и своей бывшей жене. Грешит она, но и он также виновен в том, что она грешит. В Пр 5:15-16 говорится о том же: человек должен пить воду из своего источника, т.е. удовлетворять свои желания от своей жены, иначе его воды (как и ее) разольются во всем улицам и площадям. Грех всегда найдет, где просочиться.

Кто женится на разведенной. Перед этим стихом говорится о тех, разводятся, чтобы жениться на другой, что толкает и женщину к прелюбодеянию. Однако для этой части стиха возможно и иное толкование, что женщина сама хотела развестись, ибо в первом столетии у женщин была такая возможность, и что, женившийся на такой разведенной, тоже прелюбодействовал. Тот, кто женился на разведенной, кроме вины прелюбодеяния, прелюбодействует сам и потакает прелюбодействовать партнерше.

5:33 *Не преступай.* Не преступай клятвы – не лги на суде. Чтобы лжесвидетельствовать на суде, нужны веские основания. Просто неверно назвать свой возраст – не преступление, но солгать, чтобы тебе пораньше выйти на пенсию, уже *веская причина* для лжесвидетельства. Но и здесь Господь идет еще дальше. Он не только запрещает преступать клятвы своей, даже ложной, Он запрещает вообще клясться, как будто предвидя, что любая клятва, в конце концов, по слабости человеческой, на деле оказывается ложной. В Иак 5:12, ссылаясь на это место, говорится, прежде всего, не клясться вовсе, дабы нам не подпасть осуждению. Сказано четко и недвусмысленно. Если мы, клянясь, все равно лжесвидетельствуем на суде человеческом, это одно, если же солжем на суде небесном, то будем осуждены.

5:34 Господь говорил, что Его народ должен быть исключительно правдивым, ибо за каждое, а тем более ложное слово, придется дать ответ в день суда (Мф 12:36). Когда Он говорил не клясться вовсе (Мф 5:33-37) то, прежде всего, говорил о клятве на суде пред Богом в Иерусалиме. У Иудеев, как и у всех семитов, вошло в привычку, клясться осуждением в последний день (ср с Мф 23:16-22). Господь же говорит, что Его людям нет необходимости прибегать к клятве, ибо они жили и живут такими же, какими они предстанут на суде.

5:36 *Ни одного волоса.* От великого, престола Божия, к самому малому и незначительному, к волосу. Тем самым Господь говорит, что ничто, ни малое, ни великое не может сравниться со словом человеческим.

5:37 *Слово.* Слово (логос) противопоставляется слову клятвы, обдуманное слово – необдуманному. Продолжение темы 5:32 о логосе прелюбодеяния. Люди всегда обращают внимание больше не просто на слова, а на их значение и смысл.

Да, да. У людей принято считать, что можно говорить просто, а можно и с клятвой, когда говорящий уверяет, что он говорит исключительно правду. Для нас не должно существовать подобных исключений, ибо нам всегда нужно говорить одну только правду, к чему побуждает нас Божия истина.

От лукавого. В современном переводе, «от дьявола». Любая ложь исходит от лукавого (ибо он отец лжи). Однако вся нагорная проповедь посвящена тому, что любая ложь, любое зло исходит, главным образом, от человека, из человеческого сердца. А это значит, что здесь лукавый персонифицирован, чем Господь хотел показать, что настоящим лукавым является не какое-то там внешнее зло, а зло, лукавство, обитающее внутри, в сердце, в душе человека. И учение Господа о внутреннем происхождении зла глубоко, основательно и убедительно. Любое слово, каким бы оно ни было, прибавленное к слову «да», исходит от лукавого, и мы начинаем подыскивать разные слова, чтобы выкрутиться, чтобы смягчить сказанное, и тем самым согрешить. И это происходит с каждым.

5:38 Когда Господь давал Свои заповеди, поясняющие суть закона Моисеева, закон еще был в силе. Он не говорил о том, как надо вести себя после Его смерти. Он учил, как действительно надо жить по духу закона. Однако, до тех пор пока закон Моисеев не был отменен, Господь *допускал выбор*, как жить, по духу или по букве закона. Как жить не греша. Он не настаивал, что нужно воздавать око за око, хотя, в некоторых редких случаях, по закону и позволялось такое возмещение. Господь учил соблюдать закон Моисеев, «око за око», предлагая тут же более духовное соблюдение его – простое прощение.

5:39 *Не противься злему.* О противлении злу точно изложено в Еф 6:13. Нам необходимо уже в этой жизни вооружаться духовным оружием, чтобы мы могли противостоять в день злый. Если Павел, говоря о всеоружии Божиим, подразумевал это место нагорной проповеди, тогда буквальное противление ему остается до последнего судебного дня. Мы, как и наш Господь, можем и должны противиться злу, побеждая его благовестием Царства Небесного здесь и сейчас. Похоже, что Рим 13:2 является еще одним примером «не противься злему», ибо, если мы противимся власти, установленной Богом, то мы противимся Богу. Из чего следует, что Павел понимал, что любая власть по сути своей является злом, которому, сущим во Христе, нельзя противиться. Пока. Хотя мы и противостояем диаволу (Иак 4:7; 1Пет 5:9). Так что опять получается, что мы противостояем, противимся греху, обитающему внутри, а не злу, окружающему нас. И, как всегда в нагорной проповеди, лучшим примером для слова, ставшем плотью, был Сам Иисус. Похоже, что в Иак 5:6 имеется в виду именно это: «Вы осудили, убили Праведника; Он не противился вам». Он будет судить их в последний день.

Обрати к нему и другую. Господь не подставил для удара другу щеку, а спросил, почему Его ударили: простое не агрессивное поведение лучше всего и быстрее примиряет пустившего в ход кулаки, чем, что бы то ни было. Господь всегда и во всем учил сдержанности! Мысль подставить другую щеку всегда воспринимается, как безоговорочное смирение, безропотное унижение. Павел же, говоря о не воздаянии злом за зло, подразумевал отношения между членами еkkлeсии (Рим 12:16,17; 1Кор 6:7; 1Фес 5:15). Когда Иудея ударяли по правой щеке, что считалось нанесением обиды еретика, им запрещалось отвечать и объясняться, а надлежало молча выслушивать остальные обвинения (хороший

пример для всех братьев, которые упрекаются в так называемых «заблуждениях»). Милосердие Иисуса видно в каждой из этих двух притч, ибо Он принимал людей такими, какие они есть. Людям было легко с Ним, ибо Он целиком, во всем и всегда был открыт пред ними... и без задней мысли!

5:40 По закону запрещалось оставлять на ночь взятую в залог верхнюю одежду (Исх 22:26,27) должника, Господь же учил (пока закон был в силе) самому отдавать ее! Влекущийся на суд человек, мог сослаться на букву закона и сохранить одежду, Господь же призывая жить не по букве, а по духу, призывал к очень высокому и трудно, если вообще, достижимому, не всегда размахивать Библией и своими, записанными в ней правами. Не верить и не полагаться на свою правоту даже тогда, когда Писания полностью подтверждают ее. Живите по любви и не противьтесь злumu. Действительно живите так, и тогда, даже если кто-то из народа Божия что-то сделает по-настоящему злое, осуждаемое Библией, не противьтесь этому, и пусть милосердие ваше приведет его к покаянию.

Судиться. Нас могут привлечь к суду «ни за что». Самый простой закон, «не противься злumu», применим во многих случаях. Даже в этой жизни истина очень часто сама всплывает и видна всем, а потому, если верить в окончательную справедливость, то мы никогда не станем оправдываться сами, не станем пытаться исправить уже сложившееся обидное мнение о себе. Мне все это пришлось испытать на своем горьком опыте.

5:41 Высокая степень ценности человека для Господа видна в Его наставлении о непротивлении злumu. У бедного было всего две одежды: исподняя (рубашка) и верхняя (Вт 24:10-13). Если он был одет в исподнее, считалось, что он раздет. Господь же учил, когда у тебя отнимают верхнюю одежду, отдавать и исподнее. Сними ее на полном серьезе и останься стоять перед ним в чем мать родила! Положение изменится, ведь никто не захочет, чтобы кто-то остался стоять пред тобой совершенно раздетым. Так что и достоинства поругаемого человека могут сослужить и ему службу. И это угодно Господу. Римским воином дозволялось использовать Иудеев, пронести свою поклажу одно поприще, и наказывались, если это расстояние превышалось. Предложение пройти с принудившим тебя воином два поприща, почти всегда не принималось воином. И опять, в конце концов, угнетенный и униженный последователь Господа, даже в своем унижении, не терял своего достоинства, оставаясь с поднятой головой.

5:42 *Занять.* Греческое слово прямо говорит о займe под проценты, что было нарушением закона Моисеева. Господь же говорит, что мы должны давать займы, хотя и не под проценты. В современном переводе написано, «просящим у тебя в долг», а мы все вскоре предстанем на суде неспособными отдать занятое должниками. На сто процентов можно быть уверенным в том, что Господь говорил очень бедным людям, что попроси у них кто-либо займы, они не восприняли бы такую просьбу серьезно, ибо им пришлось бы отдать всё, что у них есть. То же самое касается и более богатых.

5:43 Отношение Господа к Ессеям заслуживает отдельного изучения, ибо они выделялись среди Его учеников тем, что имели с Ним много общего, хотя кое в чем, их вера и отличалась от Его. Из свитков Мертвого моря видно, что «нищими духом», да и просто «нищими» называли себя сами Ессеи. А потому, когда Господь говорил о блаженстве «нищих духом» (Мф 5:3), Он, прежде всего, говорил о Ессеях. Точно также, говоря о скопцах для Царства Небесного (Мф 19:10-12), Он подразумевал Ессеев, которые именно этим отличались ото всех в Израиле первого столетия. Впрочем, у Ессеев прокаженные подвергались анафеме, но именно у Симона прокаженного (Мк 14:3) преднамеренно для Ессеев, останавливался Господь. Еще одним уколом для Ессеев видится и Его притча о добром Самарянине. Как и это наставление Господне: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Мф 5:43). Именно Ессеи в своем «Общественном правиле» учили, что врагов своих нужно проклинать ежегодно. А посему, как видно из Матфея 5 и всего остального учения Господа, верования Ессеев, как одобрялись, так и порицались Господом. Его учение во многом совпадало с учением Ессеев, но и во многом отличалось от него.

5:44 *Любите... благословляйте... благотворите... молитесь.* Молиться о врагах и обижающих, благословлять, а не проклинать, напоминает Иов (Мф 5:44 = Иов 31:30). Благословление в Библии всегда связано с прощением и спасением. Нам кажется, что нет никакого смысла молиться о прощении того, кому Бог не дает раскаяния, кому оно и не нужно. И здесь для нас открываются большие

возможности. Богу угодно простить людей по усиленным молитвам других (Мк 2:5). Иисус не просто призывает нас молиться за врагов, чтобы облегчить наше моральное состояние, Ему, действительно, угодно спасти их по нашим молитвам, ибо иначе призывы молиться о врагах наших и благословения их потеряли бы всякий смысл. Так и конечный смысл наших проклятий заключается в проклятии, в осуждении кого-то в последний судный день. Проклинающие и осуждающие других, будут и сами осуждены (Мф 7:1 и т.д.). Мы же молимся о их благословении. Возможно, что только наши молитвы и желание их спасения может как бы перевесить проклятия и осуждение нас самих, до и осуждения других. Как же много нужно потрудиться обиженным и ненавидимым...! Ведь и правда, подобная терапия молитвы может очень многое. Возможно, примером для молитв нашего Господа, послужил ветхозаветный пример молитвы Моисея о фараоне (Исх 9:28,29). Не стоит думать, читая об этом, что Моисей, молясь Богу о прекращении казней, обращался к Нему всего в двух-трех словах. То, что многое из молитв не записано, не записано также для нас, для нашего назидания.

Проклинающих... ненавидящих... обижающих... гонящих. Нагорная проповедь была сказана ученикам (5:1,2). Однако то, о чем говорится в ней, относится ко всему народу Божия, начиная с Израиля первого столетия, и кончая всеми последующими поколениями Христианства и их церквей. Под гонениями, например, вряд ли стоит понимать гонения церкви со стороны неверующего мира. Так и заповедь молиться о духовном блаженстве оскорбляющих нас больше подходит к тем, кто в чем-то не согласен в вере, а не к тем, кто совсем не верует и совсем не стремиться угождать Богу.

5:45 См комментарии к Мф 6:26.

Сынами Отца вашего. Иисус накладывает одно трудно приемлемое понятие на другое. Он говорит о питье Его крови, о добром Самарянине, как о духовном примере, что для Иудея было просто невозможным, ибо самарянин просто по определению не мог быть «добрым», а тем более служить для Иудея примером для подражания. Слова Господа звучали как вызов тогда, и звучат также вызовом в нашем 21-м веке. В Лк 6:35 Иисус призывает нас быть «сынами Всевышнего», хотя в Мф 5:45 Он призывал быть «сынами Отца вашего Небесного». Так, что на самом деле Он хотел сказать? Может Он призывал быть сынами *аввы* (папы), Отца, Всевышнего? Тем самым опять наложив одно трудно приемлемое понятие «аввы» с Всевышним? Ведь Всевышний ко всем людям также близок и доступен, как детям авва, папа, отец....

Просто потому, что Отец повелевает светить солнцу всем без разбору и посылает дождь вне зависимости от обстоятельств, мы также должны любить всех своих врагов (Мф 5:43-45). Таков закон творения! В комментариях к 5:44 мы уже говорил, что наши молитвы и благодеяния нашим врагам должны привести их к покаянию и спасению. И в этом одна из причин, по которым Бог посылает дождь и повелевает солнцу светить праведным и неправедным. Его благодать и милосердие приводят их к покаянию. Они будут судимы и осуждены лишь на суде. О чем не стоит забывать и нам. См комментарии к 5:39 на *не противься злему*.

Повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Каждый день Бог повелевает восходить солнцу. Восход и заход не являются раз и навсегда заведенным механизмом. Именно поэтому такое сильное впечатление производят Божии обетования и пророчества о творении Богом и о Его заботе, как о существовании солнечной системе, так и Израиля. В Пс 103 содержится множество подобных примеров: «Ты напоешь горы... Ты произращаешь траву... Ты простираешь тьму и бывает ночь (т.е. всё от Бога)... лвы... просят у Бога пищу себе... пошлешь дух Твой (Ангелов) – созидаются». Всё не делается само собой! А из всего этого следуют несколько очень важных выводов, касающихся нашей веры в силу молитвы. Похоже, что наша вера в устойчивость однажды заведенного механизма этого мира, это именно то, с чем нам нужно, прежде всего, начать бороться, ибо эта вера заглушает нашу веру в силу молитвы. Один маленький пример. Необходимо успеть сесть в поезд, отходящий ровно в 9 00. Вы проспали, и встали в 8 30. Трудно представить, что вы станете молить (пусть, даже на бегу) о том, чтобы успеть на него, ведь он все равно уйдет точно по расписания. Если же вы обладаете достаточной силой веры в то, что каждый человек живет и поступает по воле Божией, тогда вы сможете поверить, что и поезд отправится не по расписанию в 9 00, а в 9 30. Все живут ничуть не задумываясь об окружающем их мире, а ведь, если бы Он обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух земли и дыхание вселенной, - вдруг погибла бы

всякая плоть, и человек возвратился бы в прах (Иов 34:14). Дух Божий – Его душа, сердце и разум, Его могущество и сила. Сотворенное Им, не является раз и навсегда заведенным механизмом. Как и любые часы, любое творение нуждается в своевременном заводе, регулировке, а то и чистке. В природе все это делается Духом. Стоит почаще вспоминать, что всё в этом мире идет своим чередом, что планеты крутятся по своим орбитам, ровно как и атомы, что всё существует так, как и было создано Богом, и что обо всем этом, как и о нас с вами, как о чадах Своих, со дня творения думает и заботится наш Создатель, и что Дух Отца нашего должен быть и в Его чадах.

5:46 *Если вы будете любить любящих вас.* Всем нам свойственно любить тех, кто любит нас. Любовь же, о которой говорил Господь, любовь не свойственная человеку, любовь сознательная тех, кто тебя совершенно не любит.

Награда. Плата, вознаграждение, мзда. Поскольку спасение является исключительно даром, а платой за грех является смерть, то есть кое-что в мысли о награде, о нашем вознаграждении за наши духовные успехи в этой жизни. В предыдущих стихах говорится о благодеяниях и молитвах о тех, кто нам неприятен, включая даже тех, в ком мы не заметили даже алейшего намека на раскаяние. Мы молим Бога простить и благословить их, даровав им Царство Божие. Решение последнего суда во многом зависит от нас и не потому, что наши дела оправдывают нас, а потому, что наша свобода жизни во Христе послужила прощению и получению награды других. Ведь всё, что мы делаем, делаем *не ради награды* (Рим 11:6; Гал 2:16; Тит 3:5). Воистину, спасение даруется исключительно по благодати, даруется в отличии платы за грех (Рим 4:4; 6:23). Однако на суде благовестник получит *награду* свою (Ин 4:36), как *плату* работники в винограднике (одно и то же греческое слово) (Мф 20:8; 1Кор 3:8). Награда предназначена для тех, кто любит нелюбящих (Мф 5:46) и безмездно благовествует (1Кор 9:18). Всё это не означает самого спасения, однако способствует входу в Царство вечное. И в этом смысле мы будем судимы по делам нашим.

Мытари. Из краткого описания Закхея видно, насколько сильно не любил народ мытарей. От них отворачивались даже близкие родственники. Единственно, кто мог приветствовать их, здороваться с ними, были такие же мытари (ст 47). Считалось, что мытари (сборщики податей) любят только себя. Любить любящих вас ничуть не лучше любви мытарей. Матфей и сам был мытарем, а потому кому, как ни ему, лучше было понять, о чем говорил Господь.

5:47 *Приветствуете.* См комментарии к *мытарям*, 5:46.

Особенного. Сверх, с избытком. Этим словом описывается новая жизнь во Христе. Как Бог *обогастил* нас Своей благодатью, так и мы *богаты* на всякое доброе дело (2Кор 9:8). Мы должны *преисполняться* любовью друг к другу, как и Бог преисполнен любовью к нам (1Фес 3:12). Вот почему не должно быть и намека на недовольство у тех, кто служит Богу, движимый обогащением благодати Божией. Мы должны избыточествовать добротой, щедростью, милосердием... как и всем остальным, чего так не хватает окружающему нас миру. Если мы приветствуем только своих братьев, что особенного, что сверх обычного, мы делаем? Если мы любим, как и мир сей, только своих, разве в нас обитает та любовь, о которой говорят и призывают нас, Отец с Сыном? Только изобилие, переливающее через край такого духа, может отличать нас от всего остального мира.

5:48 См комментарии к 5:7.

Пред Богом, в зависимости от того, во что мы облечены (в праведность, или нечестие), мы либо совершенны, либо нечестивы (Пс 36:37). Третьего не дано. Чистые сердцем видят Бога. Их праведность (пред Богом) превосходит праведность фарисеев. Никакая часть тела не соблазняет их, ибо они вырывают и выбрасывают такие части. Они совершенны, как совершен Отец (Мф 5:8,20,29,48). Уже сейчас каждый, по-настоящему верующий, имеет светлое тело, в котором нет ни одной темной части (Лк 11:36) и поступаем так же, как поступал Господь (1Ин 2:6). Все это недостижимо для нас, но именно к таким высотам истинной веры призывал нас Господь, вменяя нам праведность, в которой мы могли бы хвалиться, праведность, в которой Он видит нас. Это – цель человеческая. Давид в конце своей жизни мог сказать, что Господь воздал ему по правде его, что он хранил пути Его и не был нечестивым пред Богом своим (2Цар 22:21-24). А сказать он мог это только потому, что ясно понимал и

сознавал мысль об облечении праведностью. В том же свете нужно смотреть и на слова Павла, что он всегда служил Богу с чистой совестью.

Хотя Бог и ставит пред нами идеально высокие планки, Он все же делает поправку на наши человеческие слабости, чему и служит ярким примером Мф 5:48: «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поставлена ясная, однозначная цель – быть совершенным. Однако, и достигнутое нами совершенство, лишь считается совершенством, по благодати. Если Бог вменяет нам очевидно далекое от нас совершенство и праведность, разве это не означает, что и нам нужно видеть праведность и совершенство в других? О том же самом, изо дня в день, внушалось Израилю, ибо они каждый день по несколько раз приносили в жертву непорочных животных. Но может ли животное быть совершенно непорочным? Необходимо признать, хотя Бог и ставит перед нами высокие цели, но ценит, главным образом, наше стремление к ним, уступая нашим слабостям. Каждый из нас, твердо веря в спасение, изо дня в день не повинуется одним и тем же заповедям Христовым. А потому, разве так уж важно для спасения одно лишь послушание заповедям? «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», - недостижимо для любого из нас точно так же, как и полное послушание. Ну, а если неповиновение заповедям Христовым прощается Богом (по нашей же вере в очищение), как можно решать, из-за нарушения какой заповеди не общаться с ними? Если нам не дано оценить тяжесть греха, можем ли мы знать, какая из заповедей важнее другой?

Иногда Павел уделял особое внимание некоторым словам нашего Господа. Так, размышляя о словах, «будьте совершенны», он во 2Кор 13:11 пишет, «усовершеншайтесь». Т.е. призывает совершаться, исправлять в себе, негодное. Позже, говоря о воскресении, Павел признает, что и сам еще не «усовершеншился», а только стремится к этому (Флп 3:12), наверняка думая о совершенстве, нашего Господа, Отца и нас. Так что и Павел понимал недостижимость нашего совершенства. «Не потому, чтобы я уже достиг, или усовершеншился; но стремлюсь...». И тут же: «Итак, кто из нас совершен...» (Флп 3:12,15). В 1Кор 13:10 Павел, определяя свое «совершенство», пишет о своем взрослении, о своем оставлении младенчества во Христе. Он совершался, хотя и не достигал полного совершенства.

Явление Господне, такое, как оно описано в нагорной проповеди, было точно продумано и составлено как «новый закон», противостоящий ветхому закону Моисея. Однако, как видно, и Его закон невозможно хранить. Мы не можем быть такими же совершенными, как Отец. Будучи всего лишь людьми, мы не можем от всей души прощать своих врагов, а потому, по закону Господа, каждый из нас остается непрощенным. Нам нужно всё продать и раздать нищим, иначе из-за любви к вещам мира сего, нам не войти в Царство (Мк 10:17-22). Любой гнев приравнивается к убийству, а похотливый взгляд – к прелюбодеянию. И все это смертные грехи, которыми опутаны все мы. Почему так? Не потому ли, что Господу угодно, чтобы все мы признали свою вину перед Ним, нашу слабость, нашу безнадежность, дабы осознать и увидеть всё чудесное великолепие Его и Его милосердия?! Ибо только Он один смог воплотить в Себе Свое учение, чтобы любой, живущий по нему, мог стать, по сути, Им Самим. И только Им! Познав Его, мы тем самым познаем свою безнадежность, но вместе с тем, познаем уверенно и свое спасение по благодати. Больше того, Господь с радостью приемлет даже тех, кому очень далеко до идеалов, изложенных Им в нагорной проповеди, ибо, уверившись в своей полной и абсолютной виновности, они с радостью и умиротворением устремятся к Его милосердию и благодати.

6:1 *Смотрите.* Или берегитесь. Снова и снова Господь обращает внимание на наши мысли, на душу человека, ибо главным для Христианина является его духовность.

Пред людьми с тем, чтобы они видели вас. То же самое сказано в Мф 23:5 о фарисеях, которые все делают ради того, чтобы их дела видели другие люди. То, что делаем мы, никто из людей *не видит*, а потому наши дела являют действенность нашей любви и Христианской веры. Наши благодеяния могут превратиться в навязчивую идею, чтобы кто-нибудь, вдруг не увидел, и все же надо «смотреть», чтобы наши добрые дела не творились напоказ. Ведь от этого зависит наша «награда».

Награда. Спасение по благодати, хотя вечность и *зависит* от того, как мы прожили эту жизнь. Греческое слово «награда» часто встречается в нагорной проповеди, и впервые встречается в Мф 5:12, откуда видно, что наша «награда» уже готова на небесах: «велика ваша награда на небесах»; Ин 4:36: «Жнувший получает награду и собирает плод в жизнь вечную»; Мф 5:46; 6:1,2,5,16. И все же Господь

пришел с небес, чтобы воздать плату каждому из нас после воскресения в последний день (Мф 20:8; Откр 11:18; 22:12). Итак, если каждому воздастся по делам его, значит, наше воздаяние зависит от того, что записано о наших делах в книгах на небесах. Однако воздаяние за то, что было сделано на виду, или напоказ, не такое же, как сделанное в тайне, когда никто не видит. С одной стороны, нам всем необходимо поощрение от других людей, ибо любой работодатель судит о тебе по *видимым* результатам твоей работы. А с другой, всем нам необходимо понять, как жил и чему учил Иисус, что получение нами в награду вечности зависит от *невыпячивания* того, что мы делаем. Любопытствующий замечал, что в жизни часто бывает так, что самые глубоко верующие и наиболее ревностно служащие Господу Его рабы, остаются почти незамеченными, а кому, как не им перемывают кости все кому не лень, и кого изгоняют из церквей? И здесь, как нельзя лучше, утешают слова Господа, ибо Ему угодно, чтобы они продолжали свое служение, которое будет все же вознаграждено в вечности, что все их добрые дела, невидимые ныне, будут вознаграждены в день жатвы. Поэтому они и их дела неприметны ныне. Поэтому они могут не скрывать своих чувств ни перед собой, ни перед небом. Поэтому можно не обращать внимания на то, сколько времени и усилий уходит на, скажем, приготовление и посещение кого-нибудь в больнице, тогда как само посещение занимает всего 15 минут. Ведь всё это – дела благие, дела милосердия, невидимые людьми, часть из которых, может и замечается ими, а вот другая, точно, заметна лишь на небесах.

6:2 *Не труби перед собою.* Подразумеваться могут различные действия, которые могли бы привлечь нищих для получения милостыни. Не стоит забывать, что проповедь предназначалась безграмотным и нищим людям. При всем желании они не могли поступать также, а это значит, что Господь обращался к некоторым из них, у кого, что-то все же было. Как и ко всем нам, которые как-нибудь, но все же могут оказать милосердие (подать милостыню), не выпячивая напоказ и не желая, чтобы ее видели и оценили другие.

Чтобы прославляли их люди. Ударение, возможно, стоит на слове «их». Наши добрые дела, наше милосердие должно прославлять *Отца вашего Небесного* (Мф 5:16). Любые попытки урвать для себя немного славы, означает ставить себя на место, вместо Бога.

Уже получают награду свою. Получают *сполна* (как сказано в одном из современных переводов), или же сейчас получают то, что должны были получить в последний день.

6:2,3 Мф 6:2,3 = 1Тим 4:8. Подразумевается, что наша награда не в этой жизни. Ср с Мф 19:29.

6:3 *Когда творишь милостыню.* Иисус говорил очень бедным людям, и все же был уверен, что и они могут подавать хоть какую-нибудь милостыню. Многие «не замечают» таких наставлений, считая, что они касаются исключительно богатых и уж, конечно, не меня. Господь же считает, что каждый может быть щедрым и делиться с другими тем, что у него есть. А потому Он и говорит, не «если творишь», а *когда* творишь. Он считал подавание милостыни за важную и неотъемлемую часть Своей жизни.

Левая рука твоя. По древним Иудейским представлениям, правая сторона была образом лучшей, духовной стороны, тогда как левая – образом новозаветного «диавола». Именно этот образ подразумевал Господь, говоря, «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая». Т.е. сделанные добрые дела, могут быть испорчены «диаволом», например, духовной гордостью.

Не знает. Возможно, Господь здесь хотел сказать, что наши добрые дела нужно творить неосознанно. О том же самом Господь говорил, когда рассказывал о суде верующих, когда они почти отказывались от награды за сделанное ими, «когда мы видели Тебя... (Мф 25:39)?

6:4 *Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно,* звучит так, как будто Бог явит Себя во Христе на суде, чтобы явно воздать каждому из нас. На наши молитвы «втайне» ответ будет явным. Господь подразумевает «явное» воздаяние на суде, «ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам его» (Мф 16:27). Только тогда работники получают *сполна плату* свою (то же слово стоит и в Мф 20:8; Рим 2:6; 2Тим 4:8; Откр 22:12). Однако в Мф 6:4-6 говорится о воздаянии по их молитвам. На все наши молитвы будут даны совершенно полные ответы, лишь после пришествия Господа, именно поэтому Мф 6:4-6 является вступлением к молитве Господней,

в которой главным является мольба не об исполнении мелочных человеческих желаниях, а о пришествии Царствия и прощении. Так что и здесь молитвы напрямую связаны с последним судебным днем.

Втайне. Втайне так, как мы о том говорили в комментарии к 6:3, что даже мы сами полностью не сознаем, что делаем добро. Еще и еще раз говорится, что за соделанное втайне, воздастся явно (Мф 6:6,18; Лк 12:2). Тайное будет судиться в судный день (Рим 2:16; 1Кор 4:5). Ничто, сокровенное ныне, не останется не открытым, о чем Господь ясно и недвусмысленно предупреждал (Мф 10:26; Мк 4:22; Лк 8:17; 12:2). Сам смертный путь Господа в Иерусалим был, что видно из Евангелий, в тайне (Ин 7:10). Для людей важно чувство осмысленности, важна оценка значимости того, что мы делаем (или не делаем), а потому от нас и не требуется ничего сверхчеловеческого. Единственно, что нужно, осознать, что всё это будет, и что всё, что мы сейчас делаем, делаем не ради похвалы от людей.

Явно. Открытость и явность суда означает, что все мы как-то узнаем на нем тайны друг друга. И здесь согласны все верующие, которые так сильно отличаются друг от друга в этой жизни.

6:5 *Показаться перед людьми.* То же греческое слово, «показаться, являться» встречается в 6:16,18. Главным в учении Господа Иисуса, было показаться, явиться в одном Духе Божиим, чему сильно способствует жизнь в Церкви, постоянное общение с одинаково думающими, а часто и связанными семейными узами людьми. Но именно такая духовная «показуха» было тем, что было так отвратительно Господу.

6:6 *Затвори дверь.* Господь призывал жить по Ветхому Завету так, как он требовал жить в последние дни, но так, как будто каждый день для Его людей был последним. Взять Ис 26:20, где говорится о тяжести последних дней, когда народу Божию нужно запереть за собой двери, чтобы молиться. Господь же призывает народ Божий поступать так каждый день, призывает молиться втайне. Точно так же поступали люди и во времена Елисея, молясь Богу за закрытыми дверями. Пребывание за закрытыми дверями всегда было связано с молитвой Богу (Мф 6:6; 4Цар 4:33). Впрочем, есть и еще примеры, когда «закрытие дверей» означало не молитву, а исполнение какой-либо заповеди по вере. Так женщина закрывала за собой и сыновьями двери, чтобы сначала наполнить маслом сосуды, а потом, чтобы исцелить своего больного сына (4Цар 4:5,21). Очень может быть, что для Бога всё то, что она делала в вере и надежде, и было самой настоящей молитвой. Вдова заперла дверь за собой и сыновьями своими, и начала наполнять сосуды маслом (4Цар 4:5), однако, из слов Господа о молитве (Мф 6:6) следует, что она молилась богу прежде, чем «начала наполнять сосуды маслом. А это должно заставлять нас внимательно относиться к словам и наших молитв.

6:6 *Отцу твоему.* Необходимо обращаться к Отцу с глубоким чувством осознания, что и Кому ты говоришь. А потому не стоит в молитве употреблять заезженные, избитые слова и выражения. Обратите внимание на излишне частое с грамматической точки зрения, употребление местоимения «ты» в Мф 6:6: «*Ты* же, когда молишься, войди в комнату *твою* и, затворив дверь *твою*, помолись Отцу *твоему*, Который втайне; и Отец *твой*, видящий тайное, воздаст тебе». То же самое и с псалмами, особенно с 70-м, где Давид так часто обращается к Богу своим «на ты», что говорит о его близости с Богом.

6:7 *Не говорите лишнего.* Нам не стоит «говорить лишнего», что буквально означает, «пустословить», болтать. Всем известно, как тяжело и, главное, бесполезно слушать болтовню об одном и том же, об одном и том же... Когда пустословят, когда говорят лишнее. Богу и так хорошо известно, что нам нужно (ст 8). Подумайте, прежде чем что-то сказать, и потом, в нескольких словах, выскажите просьбу. Избегайте заученных молитв, избегайте жалоб, «что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что всего этого ищут язычники... Ищите же прежде (или же молитесь, ср с Ис 55:6) Царства Божия и правды (вмененной праведности) Его, и это все приложится вам» (Мф 6:31-33). Мы не просто верим, что нам будет дано просимое, мы знаем, что получим, что просим! Обратите внимание, как слово «слово» (логос) встречается в 5-й главе, ибо вся нагорная проповедь посвящена слову «логос», нашим мыслям, нашему внутреннему «я», нам самим.

6:8 *Знает Отец ваш.* Эти слова дают точное представление, о чем молиться. Не нужно молиться, чтобы рассказать Богу о своих человеческих нуждах. Он и так все знает. Но, если так, то зачем вообще молиться? В конечном счете, молитвы нужны, в основном, нам самим! Если снова и снова молиться об одном и том же, повторяя одни и те же мольбы и просьбы, по сути своей, является признаком самолюбия. Молитва должна носить образ разговора с Богом, разговора о жизни и ее проблемах, образ исповеди и размышлений. Если посмотреть на молитвы Давида, записанные в Псалтири, то только 5% написано с просьбами чего-то существенного, материального. Остальное – разговор с Богом. Сама мысль о молитве, как бездумное повторение одного и того же, с целью выпросить и получить просимое, совсем не та молитва, какую бы Бог хотел услышать от нас. Господня молитва, которой Он учил нас, включает в себя всего одну-единственную просьбу из всех возможных просьб о чем-то материальном – просьбу о хлебе насущном.

В чем вы имеете нужду. Наша надежда на грядущее Царство означает, что нам мало что нужно в этой жизни. То о чем и как нужно молиться, Господь рассказал с мыслью о том, как не нужно молиться, но как многие молятся, выпрашивая у Бога что-нибудь материальное. Господь же призывал молить лишь об одном – о пришествии Царства и о нашем прощении. *Только* об этом нам и нужно молиться, «ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду... Молитесь же так... (Мф 6:9,10). Позже, в той же 6-й главе, Господь снова повторяет, «что Отец ваш Небесный *знает, что вы имеете нужду во всем этом.* Ищите же прежде Царства Божия» (Мф 6:32-34). Вся молитва Господня посвящена тому, о чем нужно молиться и что нужно искать – Его Царства. Так и в Евр 10:34,35 сказано о тех, кто «расхищение *имения* вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах *имущество* лучшее и непреходящее». Предупредив Свой народ от тяги к имуществу, Господь, вместо этого, заповедует: «Наипаче ищите Царствия Божия... ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк 12:31,32). Чем больше мы верим, что по благоволению Божию действительно будем в Царстве, тем меньше ищем имущества мира сего. Увеличивая уверенность в надежде на Царство, оно становится и нашим сокровищем, где находится и сердце наше (Лк 12:34).

Прежде вашего прошения. В пророчестве о Царстве говорится: «И будет, прежде нежели они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу» (Ис 65:24), исполняется уже *сейчас* так, как будто оно уже наступило (Мф 6:8).

6:9 *Молитесь же так.* Само собой, что можно молиться и так, как было сказано Господом, однако всё же стоит заметить, что в некоторых молитвах Самого Господа, как и в молитвах Павла, суть молитвы, пусть и в других словах, но все же повторяется. Так Господь молился, чтобы свяtilось, прославлялось имя Отца (Ин 17:1,10,11). Чтобы воля Его исполнялась совершенно и полностью (Ин 17:14). Чтобы хранил от лукавого (Ин 17:15). Молитву в Ин 17 можно разделить на три, примерно равных части, Ин 17:1-8; 9-19; 20-26, каждая из которых говорит о прославлении Отца Господом и нами, народом Божиим, что явно основано на молитве Господней.

Отче наш. Пример того, как нужно молиться, начинается со слов, «Отче наш», чем нам сразу же напоминает, что никто из нас не одинок, что никто из верующих не живет сам по себе, что все мы молимся об одном и том же. Что каждый из нас, говорит, «хлеб наш насущный дай нам на сей день», говорит, «нам», а не «мне», молясь не только о себе, но и о других, ибо среди нас есть и такие, для кого вопрос, будет у них сегодня хлеб, или нет, является действительно насущным.

Суший на небесах. Многие молитвы в Библии начинаются с того или иного обращения к Богу, и часто не одного. Здесь впервые упоминается место Его обитания, что объясняет привычное поднятия взгляда на небо в начале молитвы: Пс 120:1; 122:1; Иез 23:27; Дан 4:31; Лк 16:23; 18:13; Ин 11:41; 17:1). «Бог *на небе*, а ты на земле; поэтому слова твои да будут немноги» (Еккл 5:1). Ездра, Неемия и Соломон все свои известные молитвы начинали с того, что Бог действительно находится на небесах. И главное в этом, что Бог действительно существует и материален! То, что Он находится на небесах, а одесную Его сидит Христос, говорит о том, что Он не только Дух, но и вполне материален. Мысли Павла постоянно вращались вокруг того, что Христос воистину воссел одесную Бога и ходатайствует за нас: Рим 8:34; Еф 1:20; Кол 3:1; Евр 1:3,13; 8:1; 10:12; 12:2 ср с 1Пет 3:22.

Да святится (прославится) имя Твое. Аорист греческого языка говорит о том, что это случится однажды в будущем, в пришествие Господне. То, что Господь пользуется этим временем в Своей молитве, заслуживает отдельного внимания, ибо всё в этой молитве будет исполнено в одно и то же время. Одно это говорит о том, что на все просьбы и моления будет дан ответ лишь во время установления Царства.

6:10 *Да придет Царствие Твое.* Специалисты по греческому языку утверждают, что некоторым выражениям в молитве Господней явно не хватает элементарной вежливости и почтительности в обращении к тому, кто выше тебя. Ведь буквально текст означает: «Придет Царствие Твое, будет воля Твоя». Может быть это пример новозаветного «дерзновения», к которому Господь и призывает нас? (Хотя, Он побуждает нас и к уважительному страху перед Ним). Именно Бог царствует в Царстве Божию, а если так, то и «наше (духовное) жительство - на небесах» (Флп 3:20). Нам нужно молиться о пришествии Царства Его и чтобы воля Его была и на земле (Мф 6:10). Так что пришествие Царства и совершение Его воли, непосредственно связаны между собой. Его Царство пребывает на небесах, где Ему повинуются все Ангелы Его (Пс 102:19-21). Молясь о пришествии Царствия Его, мы молимся не только о втором пришествии Господа, но и о благовестии по всему миру Евангелия. Молимся не только о том, чтобы как можно больше людей услышало благовестие, но и о том, чтобы они уверовали в него, и стали жить уже не по своей, а по Его воле. И тут совсем не важно, как мы благовествуем, самым главным должно быть точное исполнение молитвы Господней, благовестуемой по всей земле.

Да будет воля Твоя. И опять аорист греческого говорит об исполнении этого однажды в будущем («пусть исполнится»). Часто под волей Божией понимается полное и совершенное исполнения спасения (например, Еф 1:5-12; Кол 1:20). Необходимо также отметить, чтобы «святилось имя Твое», нужно не просто призывать, а что-то делать. Молитва Господа об исполнении воли в Гефсимании стоила Ему жизни. Из Ветхого Завета известно, что Бог Сам «святит» Свое имя (Иез 20:41; 28:25; 36:22,23; 38:16; 39:27). Моля Бога святить имя Свое в нас и нашей жизни, мы просим Его, воистину, по воле Его. Ему угодно это, а значит и молитва наша об этом будет услышана. Она будет услышана уже сейчас, ибо просит о том, что и Ему угодно, хотя и полностью исполнена будет в грядущем Царствии. И все-таки посмотрите комментарии к 7:21.

Комментируя нагорную проповедь, чтобы понять, что хочет донести до нас Господь, необходимо обратить внимание и на другие места, где Он говорит теми же словами, однако совсем, совсем о другом. Так мы уже заметили, что нагорная проповедь заканчивается тоже словами об исполнении воли «Отца Моего» (7:21, о чем Господь многократно говорил, например, в Мф 12:50; 21:31; Лк 12:47). А это значит, что мы молимся не только о пришествии Царства Христа и исполнении воли Его, но и о царствовании Бога на земле, о царствовании Его над людьми (как о том говорится в Его притче), о явлении и откровении Его, об исполнении воли Его на земле здесь и сейчас. Пытаясь лучше понять, в чем Господь видел исполнение воли Отчей, вновь и вновь обнаруживаем, что это было спасение человеческое, особенно явленное в смерти Его (Мф 18:14; Ин 6:39,40; Гал 1:4; Еф 1:5). А значит, будет вполне оправданным, если молитву о пришествии Царства и молитву об исполнении воли Божией связать с благовестием Евангелия по миру сему (см комментарии «на земле»). Пришествие Царства и исполнение воли Божией связаны и неотделимы друг от друга. Само собой, что не стоит забывать и о буквальном наступлении Царства, которое пока происходит лишь в наших сердцах. Наше, более духовное толкование пришествия Царства, звучит в унисон со всей нагорной проповедью, в которой подчеркнуто уделяется внимание царствованию Бога в сердцах, умах и душах наших.

Эти слова слово в слово повторяются Самим Господом в Его молитве в Гефсимании, «да будет воля Твоя» (Мф 26:42). Так что часто видно, что и Сам Господь воплощал в жизни то, чему учил других. Самому Ему было нелегко произносить это, так почему же мы с такой легкостью бормочем слова молитвы Господней!?

И на земле, как на небе. «И на (ἐπί) земле, как на (ἐν) небе». Здесь, «на земле» подразумевает по всей земле, тогда как «на небе» - «в небе». Молимся ли мы о распространении благовестия Царства Божия по всей земле? Само собой, и не только благовестия, но и о тех, кто слышит и принимает его, кто живет по законам Царства, меняя себя и свою жизнь. Исполняя волю Божию так же, как она исполняется на небе. Мы уже сейчас живем на земле так же, как будем жить «на небе», или же в Царствии Небесном в пришествие Христово, о пришествии Которого молим всеми фибрами души.

6:11 *Хлеб наш насущный дай нам на сей день.* Даже на греческом эти слова звучат немного странно. Прилагательное, переведенное как «насущный», - один из примеров необычности в учении Христа, один из примеров, когда Христос говорил Своим последователям нечто непривычное для их ушей. А здесь Он говорил о хлебе лишь на один день, о хлебе «насущном», говорил о ежедневном снабжении воина, жившем одним днем. Как манна. А манна ассоциировалась у Иудеев не только с ежедневной пищей, но и с пищей грядущего великого Дня, с Царством Божиим. Так и Иисус говорил о Царстве в образах вкушения хлеба за одним столом (Мф 8:11; Лк 6:21; 14:15; 22:29,30; Откр 7:16). «Дай нам Царствие грядущее уже сейчас, да придет оно немедленно», - возможно именно эти слова и мысли Он хотел вложить в нас? Из греческого аориста следует, «дай нам раз и навсегда» хлеб насущный, сказано явно с мыслью об Израиле в пустыне, когда им было сказано, что «поутру насытитесь хлебом». В Палестине первого столетия эти слова понимались, как слова о пришествии Царства Мессии. Так же обратите внимание на то, как слова из Ис 55:10 о схождение Божиего слова во плоти в Иисусе, приравнивается к хлебу. И еще одно. Даже, если у нас нет никаких трудностей с хлебом, все равно нужно молиться о нем. Как в Зах 10:1: «Просите у Господа дождя во время благопотребное», или буквально, во время позднего дождя. Т.е. когда ему положено идти. И вот, что важно, манну они ели каждый день (Исх 16:4,19,20).

Мысль о «хлебе насущном» напоминает манну. Ее нельзя было сохранять, всё, собранное больше положенного, делилось с другими (Исх 16:8; 2Кор 8:15). Мы же живем в современном мире, в котором очень тяжело не откладывать назавтра, так сказать, «на черный день». Возможны ли варианты? С одной стороны можно, конечно, утверждать, что наши дни сильно отличаются от всех остальных, но как можно сохранить достаточно «манны» и на сколько дней? А может не полагаться на Бога и на Его возможности давать нам хлеб наш насущный каждый день? Нет. Нужно каждый день молить, «хлеб наш насущный дай нам на сей день», чтобы получать от Него хлеб наш насущный на сей день, получать ежедневное воинское довольствие. Только задумайтесь о сути слова «насущный», говорящего само за себя! Насущный хлеб – хлеб, которым можно насытиться. При социализме, в любой столовой (на работе), хлеб давался в неограниченном количестве, сколько можно съесть и бесплатно! Вот о таком «хлебе» нам и нужно молить Бога, о хлебе «насущном», о хлебе, которым можно сегодня насытиться. И ни о чем другом! Ибо, если всё наше внимание приковано к хлебу насущному, остальное приложится само!

Воровать – все равно, что употреблять имя Яхве всуе (Пр 30:9), а потому мы и просим давать нам хлеб *лишь* на сей день. Не потому, что мы можем очернить Его имя, а чтобы нам не хулить имя Яхве, тем самым не усугубляя своих и так многочисленных грехов. Эти слова Агура сказаны и для нас.

6:12 *И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.* Возможно, здесь подразумевается юбилей, когда прощались (оставлялись) долги, как и Бог простил нас. Если не отмечать юбилея и не прощать долгов, то и нам они не простятся. См комментарии к Лк 24:47. Заметьте, что около 90% упоминаний грехов в Ветхом Завете говорят о тяжести их, которая облегчается их прощением. Господь Иисус предпочитает сравнение греха с долгом, который нужно не требовать, а прощать. Сравнение греха с долгом лучше, чем сравнение его с тяжестью, с бременем (см еврейский и церковнославянский). Образ долга подразумевает возможность возвращения Богу занятого, ведь Он не наказывает нас смертью сразу же после совершенного греха! Слово «долг» также подразумевает наше желание отдать занятое и невозможность сделать этого. Но как раз именно с этого-то и начинается Господь нагорную проповедь, обращаясь к тем, кто стремиться к духовности, зная, что они не способны достичь ее (см комментарии к 5:6). Прощение долга связано с величайшей благодарностью к Тому, для Кого долг, отдача его, не самое главное, что явствует из того, что Господь предпочитает вместо тяжести греха, говорить о нем как о долге. Стоит заметить, что до Иисуса о грехе, как о долге, никто не говорил. Мы в долгу перед Богом, хотя люди почти никогда не задумывались об этом, считая все наоборот, что Бог должен им. Вот пример одной из молитв (Apollonius of Tyana): «О, боги, отдайте моё, принадлежащее мне». И такое, с незапамятных времен присущее людям отношение, живо и сегодня. Многие считают, что могут сами не работать и иметь право на своё содержание, на «благословение» Богом, совершенно не думая, что это мы в неоплатных долгах перед Ним, и что наше спасение и прощение зависят исключительно от Его благодати.

Как и мы. Главным здесь является маленькое греческое слово «ὡς» («как»). Мысль однозначна – наше собственное прощение напрямую зависит от того, как прощаем мы.

И прости нам грехи (долги) наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему (Лк). И здесь аорист, из чего следует, «прости нам и на сей раз». Не могло ли это быть это предвкушением судебного дня? «Прости мне грехи и на это раз, ибо и я прощал всякому согрешающему против меня». Ну, а если так, разве не стоит *уже ныне*, предчувствуя тот торжественный момент суда, прощать грешников. Не стоит забывать, что Иисус прямо связывал исход грядущего суда с нашим нынешним прощением (Лк 6:37). Он наставляет нас молиться сейчас о нашем прощении, которое зависит от нашего прощения других. Наш суд зависит от того, как судим мы.

6:13 *Не введи нас.* Греческое слово, переведенное как «вводить», так и означает: «вводить, вносить». Искушение, как объясняется в Иак 1:13-15, происходит изнутри, когда мы *входим* в него, что заметно и из нагорной проповеди, на которую ссылался Иаков. Ну, а поскольку искушение порождается изнутри (обратите внимание, как много внимания уделяется душе в нагорной проповеди), то в искушении участвует и Бог. Наши подъемы и падения, безусловно, в руках Божиих.

Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. В совершенстве это может быть исполнено лишь после полного изменения нашего естества, ибо только тогда мы полностью, раз и навсегда, освободимся от «диавола» греха. Греческое слово «πειρασμός», переводимое как «искушение» и «испытание» (в современных переводах) не вяжется здесь с тем, что Бог никого не искушает (Иак 1:13-15). Однако, несмотря на это, мне нравится мысль о том, что Господь все-таки заповедал нам молиться об избавлении нас от всех грядущих на Своих святых напастей последних дней. Господь Иисус сохранит нас «от години *искушения*, которая придет на всю вселенную» (Откр 3:10). Когда ученикам было заповедано молиться, «чтобы не впасть в искушение» (Мк 14:38), им было заповедано молиться, бодрствуя, или же полностью сознавая, что им нужно. Ученики в Гефсимании были и остаются образом святых последних дней, которым было заповедано молиться, чтобы не впасть во все это, сохранить нас от години искушений и предстать непорочными пред грядущим Сыном Человеческим. Об этом нужно молиться, бодрствуя духом, и многие ли из нас так молятся? Дни скорби последних дней сократятся ради избранных, ради молящихся об этом (Мк 13:19,20). Скорь последних дней будет ознаменована невиданной ранее борьбой между плотью и духом, между верующими и этим миром, между Христом и Библейским «диаволом». Мы же молимся, чтобы мы не были введены в эту победоносную борьбу. А потому слова, «не введи нас в искушение» (Мф 6:13), могут читаться как молитва об избавлении нас от последних дней скорби, чего хотел и Сам Господь. Ибо последние времена будут настолько тяжелы, что даже избранные едва спасутся. Иногда мне кажется, что вряд ли кто из нас задумывается о том, какие тяжелые искушения, какие невероятные испытания ожидают нас впереди, а потому мы и не молимся об избавлении от них. Почему мы почти совсем не обращаем внимания на очень важное, что ждет нас, и о чем так ясно и недвусмысленно сказано в Писаниях?

Необходимо молиться о не введении в искушение (Мф 6:13), но также и радоваться, когда впадаешь в них (Иак 1:2). Молитва о не введении в искушение не может заменить всех тех испытаний, посылаемых нам Богом для нашего же духовного совершенства.

Избавь нас от лукавого. О том же и во 2Пет 2:9: «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения». Лукавство, или зло, неотделимы от искушений.

Господь полагает в основание этой части молитвы такие ветхозаветные места как 1Пар 4:10; Пс 24:22; 25:11; 30:9; 33:23; 68:19; 77:35,42; 139:2. А также Пр 2:12; 6:24, где молитвы возносятся об избавлении от зла человеческого, от греха, от скорби и т.п., что повсеместно распространено на нашей земле. Ни в одном из этих мест не говорится об избавлении от такого лукавого как сатана, или диавол. Но даже, если настаивать, что под словом «лукавый» подразумевается «Злодей» (как написано в одном из современных переводов), то в Ветхом завете таким «злодеем» всегда был человек (ср 1Кор 5:13 с Вт 17:12; 19:19; 22:21-24). Впрочем, здесь может подразумеваться и Быт 48:16, где Иосиф говорит об Ангеле, избавляющем его от всякого зла. В Ветхом Завете можно встретить много мест, где образно говорится о Господе Иисусе, о слове, ставшем плотью, и о тех, кто были образом, диаволом во плоти. Только Бог избавляет нас «от всех бед» (Пс 53:9), от гонителей и ненавидящих (Пс 141:68:15), но ни в

Ветхом Завете ни у Иудеев не встречается такого существа, как его понимаю ортодоксальные христианские религии, как «диавол» и «сатана».

Уже было замечено, что буквально всё в молитве Господней может также относиться и к грядущему Царству Божию, а потому молитва об избавлении от лукавого, или от зла, может быть молитвой об избавлении от грядущего времени искушений, к чему призывал молиться и Господь (Лк 21:36). Однако, возможно еще и другое – молитва о том, чтобы Бог не вводил нас в искушения, что также в Его власти, чему лучшим примером является фараон. «Для чего, Господи, Ты попустил нам совратиться с путей Твоих, ожесточиться сердцу нашему», - рыдал Израиль в Ис 63:17? Возможно, что именно ожесточение, удаление от Бога, откуда уже нет возврата, нам и нужно опасаться более всего? Вспомните Саула, от которого отступил Господь. Так и Господь мог призывать нас молиться, чтобы мы не вводились в духовное искушение отступления от Бога. «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф 26:41). Похоже, что эти слова равносильны, «не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».

Ибо Твое есть. Потому что Царство – Божие. Либо потому, что Он прощает нас, не вводит в искушения и избавляет от лукавого. Как бы там ни было, в любом случае возникает вопрос, почему Бог должен избавлять нас от лукавого только потому, что Его Царство и сила и слава? Может быть потому, что Царство, которые мы сейчас ищем, является Царством вечным, Царством Божиим, Царством, которое благоволит дать Своим детям Бог? И мы молим об этом, особенно об избавлении от искушений и зла, ибо и Сам Он благоволит дать нам Свое Царство. Царство слава, благоволя прославить и нас. Благоволит потому, что все в Его силе и власти, как и грядущее Царство. Если же взглянуть несколько под иным углом, то просьбу избавить от лукавого можно объяснить нашим знанием того, что всё (Царство) находится во власти Божией, и что вся Его власть направлена на исполнение наших просьб, которые, естественно, в полном согласии с Его волей. Понятно, что никакие другие молитвы по воле нашей, по воле человеческой, не будут услышаны, *потому что* Его есть Царство и сила и слава.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Окончание молитвы о пришествии Царства. Комментируя молитву Господню, стоит отметить, что Господь не раз возвращался к ней во время Своего служения. Так перед лицом креста Он молил о прославлении имени Отца (Ин 12:28), повторяя Свои собственные слова из Своего же примера молитвы, которые Ему было очень нелегко тогда произнести! Мы же слишком часто талдычим их изо дня в день так, что они превращаются в пустой звук. Молясь об исполнении воли Отчей, мы на деле должны молить об утверждении нашего крестного пути (Ин 6:38; Евр 10:7-10; Мк 14:36). Так что, если мы и молимся, то не стоит забывать думать и о том, о чем мы молимся.

Аминь. Иоахим Иеремияс отмечал, что Иудеи пользуются словом «аминь» для согласия со словами кого-то еще, ну, а поскольку Иисус говорил «аминь» для подтверждения Своих же слов, то это служило признаком невежественности. Получается, что Иисус намеренно говорил безграмотно, «коряво». Не потому ли, что Он хотел сказать нам, что если уж наш дух един с Духом Божиим, то и наши молитвы, наш разговор с Богом, получается как бы разговором самим с собой. А потому, говоря «аминь», мы соглашаемся со своими собственными словами, соглашаемся со славами Божиими. И как раз об этом говорится в Ин 16:26, где говорится о единстве Отца с Господом и о Их единстве с верующими, о единстве просимого. Полагаю, что Иисус, говоря это, предвидел времена, когда наши молитвы станут совпадать с Его молитвами. Так что Он молит за нас вместе с нами и через нас.

6:14 Мф 6:14 = Еф 4:32. Иисус говорил, что нам будет прощено, если и мы будем прощать. Павел немного изменяет Его слова, говоря, что мы уже прощены, а потому и сами должны прощать, как будто тем самым Павел просит нас более внимательно отнестись к значению сказанного в Мф 6:14, что там не говорится, что, если вы простите, то и Я прощу вам. Нет! Бог уже простил вас. Но простил лишь потому, что и вы будете прощать других. Если же не будете прощать, то можете забыть, что уже были прощены. И эти такие простые слова Иисуса очень близки всем Библейским законам, на которых Павел был воспитан. Обратите внимание на то, что заповедь прощать согрешения людям (Мф 6:14), Павел переносит на прощение согрешающих против нас в еkkлeсии (Еф 4:32; Кол 3:13).

Если вы будете прощать. Господь полагал, что Его наставление прощать людям, чтобы и мы были прощены, воспримется с трудом. Наставление очень ясное и недвусмысленное, ибо повторяется

дважды здесь и еще в ст 15. Господь редко поясняет что-то, но здесь, во избежание неверных толкований, тут же говорит одно и то же, подчеркивая важность прощения других, повторяя и дальше, что мы не будем прощены, если не будем сами прощать «от сердца (Мф 18:35, а также Мк 11:25). Такая настойчивость в необходимости прощения других, от которой зависит и наше собственное прощение, неизбежно вызывает вопрос, а нужно ли нам прощать других без их раскаяния в собственных грехах? Если, для того, чтобы простить, мы требуем сначала раскаяться в содеянном, то тем самым мы сначала осуждаем соделавшего что-то, а значит, и сами будем также сулимы. К тому же все мы и сами грешим снова и снова в чем-то таком, когда совершенно не сознаем, что грешим.

6:16 *Лицемеры... принимают на себя мрачные лица.* Преднамеренная мрачность и лицемерие – одно и то же. Лицемерие – примерка другого лица, лицедейство, ношение маски. Когда человек корчит из себя другого. Когда, что-то одно подменяется чем-то похожим, но все-таки другим. И эта мысль повторяется в 6:19,20, где Господь говорит о тленности и временности всего внешнего, всего показушного, всего земного и вечности небесного, хранимого на небе.

Показаться людям. То же слово встречается в Мф 6:5 и в Мф 23:27,28. Особенно отвратительным для Господа является то, когда мы стараемся выглядеть, *казаться* духовными. Наше поведение не должно зависеть от того, что о нас думают другие люди, будь то в еkkлeсии или в других церквях. Главное, что о нас думают Отец с Сыном. Все остальное – не имеет значения!

6:18 *Втайне.* Буквально: «в тайне», «сокрыто». Именно это и драгоценно перед Богом - сокровенный сердца человек (1Пет 3:4), ибо туда проникает и там действует Отец.

Явно. Те, кто будут жить вечно в Царстве, сейчас *втайне*, сокрыты от глаз людских. То, что мы думаем о себе, о своей жизни и о своем успении... всё это, по сути, и является нашей жизнью во Христе. Изменение нашего естества будет в пришествие Господне, став всего лишь изменением не нас, а нашего естества. Дело каждого из нас *обнаружится*, станет явным лишь в день суда (1Кор 3:13, то же гр. слово), из чего следует, что нам нужно следить за своей духовностью, увеличивать ее, ибо от нее зависит наше будущее. И это говорится Господом непосредственно перед тем как Он говорит о собрании тленных сокровищ (ст 19,20), что не это главное в жизни, а главное – духовность. Самым главным врагом роста нашей духовности, является стремление к богатству мира, которое и подавляет ростки нашей духовности. Самое главное в жизни – наше сокровище, наше «сердце», «ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21; 12:35). Сбор духовности противопоставляется собранию плотского, земного.

6:19 *Не собирайте.* См комментарии к 6:18, «явно».

Где моль и ржа истребляют. Это место подразумевается в Иак 5:2, где говорится о уже сгнившем богатстве и изъеденных молью одеждах. Возможно, Господь тоже имел в виду именно это, хотя остается немного неясности. Золото не ржавеет! То, что у людей считается вечным и нетленным, у Бога давным-давно «изоржавело».

Подкапывают. В бедных домах полы были земляные. Пришествие Господне застанет врасплох не ожидающего хозяина дома (Мф 24:43). Очень может быть, что здесь под «ворами» подразумевается, так сказать, великий «Вор», с которым сравнивал Себя Иисус (Мф 24:43). Если так, то можно сказать, что в тот последний день Он точно «украдет» всё богатство человеческое, а потому нет смысла цепляться за него сейчас, а тем более, собирать его.

Потому что мы знаем людей богаче и зажиточнее себя, легко решить, что, если уж мы не так богаты, и что у нас даже нет всего того, что есть у них, значит, мы и не собираем себе богатств тленных. Но так ли это? Не обманываем ли мы других, да и самих себя? Разве нам не хочется сделать свое «гнездышко» поуютнее? Разве мы не думаем, как и на что потратим свои сбережения в выходные? Почему мы забываем о том, что любое собрание земных, тленных богатств, как в зеркале отражается на нашем собирании духовного? Думаю, никто из нас не может не задумываясь, сказать, что он не виновен в этом. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут», - было сказано огромной толпе Иудейских крестьян. Господь не говорил только к нескольким,

жмущимся к краю, зажиточным богачам. Он говорил это всем! Он знал, что они живут в мазанках, куда легко проникали воры, подкопав их. Подобно Ахану они скрывали в своих лачугах свои дешевенькие кольца и браслеты, монисты и одежду, одевавшуюся по праздникам, короче свои «сокровища». Вот об этом-то и говорил Господь! Ведь у каждого из нас, начиная от самого нищего и кончая богатым, известным и знаменитым, сокрыто свое «сокровище» в тайнике души.

6:20 *Но собирайте.* Призыв к накопительству. Такое духовное собирательство ценится и на земле, и на небе.

6:21 *Где.* Здесь это слово указывает на местоположение нашего сердца и нашего сокровища. Если наше сокровище находится на небе с Богом, тогда там же находится и наше сердце, наши мысли, вся наша жизнь. Главным во всей нагорной проповеди было состояние человеческого сердца, его души. Ведь только это самое важное для человека. Наше сердце, наша душа не может одновременно быть на земле и на небе. Наше сокровище не может одновременно быть сокрыто на земле, если оно уже находится на небе. И, само собой, это сокровище на небе должно, не без помощи Господа, все время возрастать, увеличиваться по мере увеличения нашей тяги к нему, к тому, где оно собирается для нас. И нам решать, *где* оно находится, *где* оно собирается и *где* оно сокрыто.

6:22 *Чисто.* Здорово, (в церковнославянском – просто). Слова Господа о чистоте человеческого зрения следуют в контексте Его учения о чистоте, здравости, простоте и целостности всего человека, его разума, его души. Человек не должен быть двоедушным. Наше око должно быть просто, свет должен проходить лишь через один хрусталик. Сам Бог дает всем просто (Иак 1:5), а значит и нам нужно также быть простыми (Мф 6:22 – один из многих примеров у Иакова его ссылок на нагорную проповедь). Если наше око (наш взгляд на жизнь, на ее понимание) чисто, или же просто, то и все наше тело, душа, или же жизнь, будет светло (Мф 6:22). В суете повседневной жизни, в ежедневных заботах о хлебе насущном, необходимо помнить о вере и жить с верой в благовестие. Именно такая простая жизнь в вере делает жизнь в этом мире полной и осмысленной (особенно для бедных). А вместе с простотой и осмысленностью, приходит мир, успокоение, приходят нужные и необходимые слова для молитвы, которые мы обращаем к Господу каждое утро, как правило, по пустякам.

Всегда замечал, что чем сложнее человек, тем он менее щедр. Нам же всем заповедано быть щедрыми на дела Господа, зная, что в этом мире нет ничего нашего собственного. Имею в виду не только не нуждающихся братьев. У *всех нас* что-то есть, чем можно поделиться с другими братьями. Задумайтесь о бедных братьях первого столетия, о живших, например, в Коринфе среди которых было не много мудрых, сильных и благородных, однако которым Павел напоминал о пожертвовании для бедных в Иудее. Греческое слово, переведенное в Мф 6:22 как «чисто», имеет тот же корень, что и слова, которые пять раз во 2 Коринфянам говорят о пожертвовании бедным Иерусалима:

- Павел жил «*в простоте* и богоугодной искренности» (2Кор 1:12)
- они были *радушны* (2Кор 8:2);
- *щедры* (2Кор 9:11);
- *искренни* (2Кор 9:13);
- он боялся, что их умы могут повредиться «*от простоты* во Христе» (2Кор 11:3).

Очевидно, Павел видел связь щедрости с простотой веры во Христа. Не нужно лезть в словари, чтобы увидеть это, ибо причиной щедрости любого человека, является простая его вера. Не бездумная, слепая, подкрашенная несколькими словами из Писаний, а разумная и самая простая вера. Вот почему Павел увещает подавать «в простоте» (Рим 12:8, в современном переводе, давать «от чистого сердца»). Раздавать надо, в любом случае, не прикрываясь «если» и своими «но», которые всегда наготове у плоти. Павел предупреждал о тех, кто будет уводить «от простоты во Христе», не уставая повторять о «простоте» подаяний. Чистота и простота веры заставляла не цепляться за земное, за плотское, а потому и быть щедрыми. Всё ложное ведет совершенно в обратном направлении, а если точно, то к самоудовлетворению. Павел далеко не был тупым и ограниченным человеком, а потому и хвалился, что живет в этом мире «в простоте и... по благодати Божией» (2Кор 1:12). Если наше око чисто, или же просто, то всё наше тело будет светло (Мф 6:22), было сказано и здесь в связи с любостыжанием и щедростью. Худым, не чистым и не простым оком здесь называется бездуховность.

6:23 *Если же око твое будет худо.* Идиома бездуховности. Продолжение темы предыдущих стихов, подводящих к невозможности одновременно служить Богу и мамоне. «Не собирайте себе сокровищ на земле... Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно... какова же тьма?» (Мф 6:19-23). Все это сказано в связи с наставлением не собирать себе сокровищ на земле. «Худое око» - ветхозаветная идиома (см евр.) для худого, злого ока (Пр 22:9; 23:7; 28:22; Вт 15:9). Из-за своей «незначительности» они даже не переведены. В 1 Пар 29:17 слова «от чистого сердца» в греческом переводе (см церковнославянский), написаны, «в простоте сердца», написаны так же, как это слово встречается во 2 Кор 8:2; 9:11,13, где говорится о щедрости даяний. Так что Господь имел в виду не что иное, что наша духовность напрямую зависит от нашего отношения к земным «сокровищам». От того скупы мы или щедры, зависит вся наша жизнь, зависит душа, ибо если око наше худо (скупо), то и все тело темно. Стоит лишь погрузиться во тьму. Если собирать сокровища на земле, как бы мы не пытались выглядеть, душа все равно будет темной, а мрак, темнота – образ отверженности. Все зачатые сокровища Иерихона были «святынею Господу» (Нав 6:18), что говорит о том, что все сокровища мира сего, не посвященные нами Отцу Небесному, - залято для нас.

6:24 *Служить двум господам.* Было б слишком просто понимать эти слова как если бы мы служили Господу, либо нет. Похоже, Павел также много размышлял над этим стихом, ибо несколько раз в Послании к Римлянам ссылается на это место. А 6-я глава посвящена целиком нашему служению греху (Рим 6:6). Павел заканчивает свои размышления неутешительным выводом, что он на деле «умом своим служит закону Божию, а плотию закону греха» (Рим 7:25), в конце предупреждая о тех, кто «служат не Господу нашему Иисусу Христу» (Рим 16:18). Возможно, что Павел имел в виду также и то, что слова о служении Господу могут быть неправильно поняты, и что мы можем одновременно служить не только Богу, но и греху. Он же призывал служить одному только Богу, а после Бога и Ему, нашему Господу и Наставнику. Мы же, несмотря на это, продолжаем служить плоти и греху, потому что наша душа далеко не однородна, как нам того хотелось бы.

Или одного будет ненавидеть. Господь не хотел поставить нас перед неразрешимым выбором, либо быть врагом Бога, либо любить Его (ср Мф 6:24 с Иак 4:4). Здесь Он говорил именно о том, что имел в виду. О том же Он втолковывал, когда говорил о невозможности духовного плодоношения, когда одновременно приносятся совершенно разные, добрые и худые, плоды (Мф 7:18,19). Так и Иаков писал о сладкой и горькой воде, текущей из одного источника (Иак 3:11) Мы любим либо Бога, либо мир. «Кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1Ин 2:15). Нашедший сокровище, как и нашедший большую жемчужину, продал *все*, что имел. Если бы он не продал *всего*, что у него было, он бы не смог купить, ему не хватило требуемого. Эти короткие притчи Господа, служат истолкованием слов закона Моисеева, по которому людям Божиим необходимо было любить Бога *всем* сердцем и всею душою, разумно служа Ему. Самуил умолял Израиль служить Господу всем сердцем и не обращаться вслед ничтожных [богов] (1Цар 12:20,21). Если не служить Богу всем сердцем, то неизбежно будешь служить ничтожным идолам века сего. Третьего не дано! Если мы люди Божии, то побежим от чужих лжеучителей (Ин 10:5). Если нет, в любом случае по нам станет видно наше отношение к Божией истине.

Ненавидеть... любить. Из-за того что Израиль заключил завет с Богом, он не мог заключать заветы с другими народами (Исх 34:10,12), примером чего и стало бракосочетание. Эта часть соглашения настолько часто повторялась во Второзаконии, что Моисей даже утверждал, что заключение завета с Богом означает невозможность заключения еще каких-либо заветов и союзов. «Не вступай с ними в союз... не вступай с ними в родство...ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего: тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле... принял вас Господь и избрал вас... потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства... Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его... и воздаст ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы...» (Вт 7:2-11). Снова и снова нам напоминает о чуде наших отношений с Яхве. Возвращение в Египет, в дом рабства, откуда мы были искуплены, означает пренебрежение заветом, наплевательским отношением ко всему, что Бог уже сотворил для нас. А если так, то Бог «воздаст ненавидящим Его в лице их». Народу Божию было запрещено вступать в родство с язычниками, хотя, с другой стороны, Бог *любил*

и язычников тоже (Нав 23:12,13). По Моисею любой женившийся на язычнице, на деле ненавидел Бога. Очень может быть, что Господь думал именно об этом месте, когда говорил, что мы, служа Богу, ненавидим мир, а любя мир, ненавидим Бога (Мф 6:24). Само собой, что никто из нас так не думает. Все мы считаем, что можно не только любить одного Бога, но любить и еще кого-то или что-то. Для Бога же такая любовь неотличима от ненависти. Многие Израильяне также считали, что Моисей слишком сильно преувеличивает, запрещая им вступать в родство с язычниками, что это, мол, отвращает их от Бога, подменяя их любовь Его, ненавистью. В то же самое искушение может впасть и новый Израиль, ибо и по новому завету наша любовь Бога означает отказ от мира сего. Одно желание быть другом миру сему, становится враждой Богу (Иак 4:4).

Усердствовать. Можно усердно служить либо мамоне, либо Богу (Мф 6:24). Слово «усердствовать» в греческом языке, означает поддерживать, держаться кого-то, из чего следует, если мы придерживаемся Бога, то уже не можем поддерживать никого другого. «Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф 12:30). Никто не остается в стороне! Люди либо полностью принимают Господа, во всем веря Ему, либо поддерживают Иудеев, распиная Его (Ин 11:45,46). Некоторых из них позже к укреплению веры подвигло Его распятие и последующее воскресение, как и ныне на веру сильно влияют размышления при хлебопреломлении. В вере есть две крайности, либо вера, либо неверие. Колебание между ними, в Библии называется одним словом, которое переводится либо как коварство, либо притворство, либо погрешность. Еврейский язык часто бывает очень выразительным.

Нерадеть. На греческом этим словом (презрение, пренебрежение) описывается отношение к другим верующим (Мф 18:10; 2Пет 2:10; 1Кор 11:22; 1Тим 4:12; 6:2). Любящий Бог любит любящих Его братьев и пренебрегает теми, кто нерадит о Нем.

Маммоне. Говоря о служении двум господам, Господь персонифицировал одного из них, как «мам(м)она», как все то, что противопоставляется Богу, и далее поясняя, что Он имеет в виду: «Посему... *не заботьтесь* для души вашей... и об одежде *что заботитесь*... *не заботьтесь* и не говорите: что нам есть?.. Ищите же прежде Царства Божия... итак *не заботьтесь* о завтрашнем дне» (Мф 6:24,25,27,28,31,33,34). Понятно, что Господь видел в маммоне, в богатстве, олицетворение всего того, что враждует против Бога в душе нашей, что «заботит» нас прежде всего, в том числе и Бога. Это такое же олицетворение, как олицетворение греха «сатаной». Искать прежде Царства Божия равносильно служению Богу, а не маммоне. Нам бы здесь, конечно, не хотелось впасть в крайности, нам бы хотелось, чтобы и здесь была «золотая середина», но, увы, ее нет, и не может быть, ибо в судный день одни будут осуждены, а другие оправданы. И никто не останется посередине! И как тогда, так и теперь, на определение, кто пойдет налево, а кто направо, потребуются мгновения. Всё видно невооруженным взглядом. Тот, кто служит Богу, и служит не притворяясь, не служит маммоне.

Есть веская причина считать, что для Бога наше отношение ко всему материальному является мерилom нашей духовности. Господь предоставляет нам всего лишь два пути – служение Богу, или же служение маммоне, или же в переводе с арамейского, богатству (Мф 6:24). Он мог бы сказать это и иначе, сравнив служение либо Богу, либо плоти. И этот выбор предлагается нам во всем НЗ. Однако также очевидно, что для Господа «маммона» была олицетворением всего плотского. Вполне возможно, что многие из нас думают, что да, я и, правда, во многом духовно слаб, но, по крайней мере, не в этой области. И все же, если верить Господу, если понимать Его слава так, как они сказаны, тогда наше отношение ко всему плотскому, отражает наше отношение к богатству. Именно поэтому в Библии так много говорится о жертвоприношениях, и не потому, что они нужны Богу, как таковые, а потому, что наши жертвы в служении Ему, являют нашу духовность.

Мф 6:24 = Тит 1:9. Усердствующий Богу, держащийся нашего Господина, а не мамоны, придерживается Его слова. Павел видел в служении маммоне лицемерное угождение некоторым в еkkлeсии (Мф 6:24 = Гал 1:10).

6:25 Мф 6:25 = Флп 4:6. Как мы исполняем заповедь, «не заботьтесь для души вашей»? Молимся о любой мелочи, например, о хлебе насущном. Мы служим исключительно одному Господину, и чем лучше сознаем это, тем полнее посвящаем себя служению только Ему. Если же наши мысли направлены

исключительно к Иисусу, не остается места для забот ни о своей душе, а тем более о завтрашнем дне (Мф 6:24,25). Ведь, прежде всего, мы ищем Царства Божия (Мф 6:33,34).

Посему. Потому что сердце может находиться либо с Богом, либо нет, необходимо особо опасаться излишних плотских забот, ведь ничто другое, как они, не уводит от Бога, от служения и любви Его.

Не заботьтесь. Нагорная проповедь много говорит о наших заботах, о том, чем заняты наши мысли. Если мы заботимся о том, что нам есть, пить и во что одеться, то это говорит о нашей неверии Богу, что Он даст нам все это, а также неверии Господу Иисусу, призывавшего искать прежде Царства. Безвыходное положение! Как можно не думать о том, что нам есть, пить и во что одеться?! Можно, если только не думать об этом всё время, «не заботиться» об этом. Господь не имел в виду, что можно быть духовным лишь когда человек одет и сыт. Он призывал к вере Богу, что Он даст все это чадам Своим. Господу было понятно, что самым главным врагом постоянной духовности остаются повседневные, житейские заботы, а потому и уделял им особое внимание, снова и снова повторяя одно и то же, «не заботьтесь» (Мф 6:25,27,28,31,34). Он повторяет заповедь «не заботиться» о том, что нам есть и пить дважды в ст 25 и 31, у Луки же эти слова сказаны только один раз (Лк 12:29), которым предшествует притча о богаче, считавшем, что он может только есть, пить и веселиться (ст 19). Понятно, что этот человек жил «не заботясь» о том, что ему есть и пить. Он был богат, богатея и богатея. Главным же было то, что он богател «не в Бога» (ст 21). Главное в том, что когда Господь говорил не заботиться о том, что нам есть и что пить, Он говорил это не только бедным, озабоченным ежедневным пропитанием, но и богатым. Закон для всех один, ибо все мы, как бедные, так и богатые, склонны думать лишь об одном, о своем выживании. Нагорной проповеди нет в Евангелии от Иоанна, хотя главное из нее, что типично для Иоанна, и так повторяется им. Так он говорит о необходимости есть плоть и пить кровь распятого Господа Иисуса (Ин 6:53), возможно подразумевая, что, вместо того, чтобы забивать голову плотскими заботами, стоит думать о Господе Иисусе. Думать о главном, а остальное приложится. Господь говорит, что не нужно заботиться также и о том, во что одеться, ибо нужно более думать об одеянии в Его праведность (Мф 22:11). Также неоднократно в НЗ говорится и об «облечении» в Господа Иисуса (Рим 13:12,14; Гал 3:27; Еф 4:24; 6:11,14; Кол 3:10,12; 1Фес 5:8), дабы в последний день «облечься» в бессмертие (1Кор 15:53,54; 2Кор 5:3). Если все наши мысли заняты только этим «одеянием», тогда некогда будет думать о том, что мы носим в этой жизни.

Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Продолжение того, о чем говорилось выше. То, что перед «душой» и «телом» в греческом стоят артикли («эта душа», «это тело») говорит о том, что Господь имел в виду преобразование наших тел (Флп 3:21). Душа неотделима от тела! Разница в телах. Тело сегодняшнее, сегодняшняя душа, жизнь наша, и тело, а значит и жизнь, в которую мы облечемся в будущем. Что для нас важнее, сегодняшняя жизнь, душа в этом теле, или жизнь, душа в теле будущем? Само собой, что душа и тело грядущего «больше» души и тела сегодняшнего. Или «много больше», что подразумевается, да и переведено в других местах, этого греческого слова. Если мы живем мыслями о будущем по милосердию и благодати Господней, тогда душа, жизнь в этом теле сейчас не имеет никакого значения.

6:26 *Взгляните.* Господь обратил их внимание на летающих рядом птиц. На греческом языке, как и на русском, означает не просто взглянуть на что-то, а посмотреть на что-то, чтобы увидеть что-то полезное и назидательное.

Птиц небесных... питает их. Как всегда, Господь, прежде всего, имел в виду Самого Себя, что понятно из Мф 8:20. Да, Отец Небесный питает птиц, у которых есть гнезда, тогда как Сыну Человеческому, по крайней мере на тот момент, не было где голову преклонить. Кстати, заметьте, что птицы небесные, в большинстве своем, нечисты (Деян 10:12). То, что Бог питает даже нечистых животных, служит утешением даже для тех, кто почитает себя нечистым, духовно оскверненным.

Они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы. Все эти образы Господь часто, особенно в Евангелии от Матфея, использовал для сравнения действия благовестия. *Сеется* семя слова (у Матфея записаны три притчи о сеянии – Мф 13:3,24,31 ср с Мф 25:26). Затем, в пришествие Христово, следует *жатва* (Мф 25:26; 2Кор 9:6; Гал 6:7-9; Откр 14:15) и, наконец, собирание святыми и Ангелами (Мф 3:12; 12:30; 13:30,47; 22:10; 25:26,32) «в житницу мою» (Мф 3:12; 13:30), в Царствие. Нельзя не обращать

внимания на все это в Евангелии от Матфея. В комментариях к 6:25 уже говорилось, что нагорная проповедь часто призывает не заботиться о внешних составляющих этой жизни, а направлять свои мысли на главное, на духовное. Так, например, даже когда говорится, что не нужно заботиться о том, что нам есть и пить, то нам нужно заботиться о духовной пище и питье. Помня о главной сути нагорной проповеди, о ее духовной составляющей, легко понять, что Господь и здесь призывал не заботиться о буквальном сеянии, жатве и сборании урожая, а говорил *о сеянии, жатве и сборании благовестия*. Главное – благовестие и, если веришь в него и искренне проповедуешь, всё остальное приложится.

Отец ваш Небесный питает их. Бог насыщает их досыта, «если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры» (Мф 6:30)? Бог питает птиц небесных, и заботится о каждой травинке. Никто и ничто не существует само по себе, все существует благодаря процессам, повинующимся Богу. Мысль о том, что всё в этом мире находится во власти Бога, во власти Ангелов Его, противоречит мнению о том, что этот мир существует по законам природы, установленным когда-то Богом, но ныне без какого-либо вмешательства Его. Все эти домыслы просто-напросто противоречат Библии, где недвусмысленно говорится, что всё и вся находится в руках Божиих. «Скроешь лице Твое - мнутятся, отнимешь дух их - умирают и в персть свою возвращаются» (Пс 103:29). О том же говорится и в нагорной проповеди: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их». См также Мф 5:45; 6:30; 10:29-31; Иов 38:12,32; 39:27; Ам 9:6; Ис 40:7; Пс 89:4; 103:13; Иер 10:12-13.

Вы не гораздо ли лучше их? О чем довольно часто размышлял Господь Иисус, и о чем записано, по меньшей мере, трижды: лучше птиц (Мф 10:31) и лучше овцы (Мф 12:12). Глядя на стаи птиц и на отары овец, Господь пришел к простому выводу, что мы, люди, гораздо лучше их, гораздо важнее для Бога, хотя бы потому, что мы созданы по образу и подобию Его, а они нет.

Кто из вас, заботясь. Как и всегда, прежде всего внимание обращается к сердцу, к мыслям. Как сильно не заботиться о чем бы ни было, ничего не изменится. А потому все сердце, весь ум нужно обращать к Богу, ибо только Он может даровать вечность (см комментарии к 6:25).

Прибавить. То же греческое слово, «приложится» встречается в 6:33. Мы ничего не можем в повседневной жизни «прибавить» себе, но, если мы, прежде всего, ищем Царства, прежде всего заботимся о духовном, тогда всё остальное необходимое для этой мирской жизни, «приложится». Размышление о «прибавлении» приводит к мысли о том, *что у нас вообще нет ничего, ни одежды, ни еды.* Ибо все это нужно, чтобы жить, о чем мы и вынуждены просить у Бога. *Не заботясь* о том, чего у нас нет, ибо нам нужно заботиться о единственном, заботиться о главном, О Царстве Божием, которое и будет приложено нам. Понимать, что нам не стоит заботиться о житейских вещах, нелегко, и все же Павел правильно понимал Иисуса, когда говорил, что «мы ничего не принесли в мир; явно, что ничего не можем и вынести [из него]» (1Тим 6:7). Мы пришли в этот мир, живем в нем, ничего не принесли в него, но и уйдя из него, ничего не изменится.

Росту. Это греческое слово может означать и «возраст». Как бы мы ни заботились о сем, мы не можем прибавить себе ни рост, ни возраст, как жизнь вечная зависит исключительно от воли Божией. Именно поэтому к Нему обращены наши сердца. И опять Господь Иисус в нагорной проповеди являет пример того, как в Нем слово стало плотью, ибо в Лк 2:52, читаем как Он преуспевал в возрасте, ничуть не заботясь о том. Возможно, что и Закхей размышлял о значении сказанного Господом, так как и сам отличался тем, «что мал был ростом» (Лк 19:3). «Рост», или «возраст» нужный нам, заключается не в долготе этой жизни, ни в каких бы то ни было отличительных преимуществ, а «пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом» (Еф 4:13, современный перевод). Сколько мы проживем, с каким здоровьем и как выйдем, все это, конечно важно, однако важно для «людей мира, которых удел в [этой] жизни». Само собой, Господь не имел в виду этих людей, а тех, кто все свои заботы, всю свою жизнь посвящал духовному росту, духовному взрослению «в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова».

6:28 *И об одежде что заботитесь?* Напоминание о том, как Бог питал и одевал Израиль в пустыне, и переводил через море (Вт 8:4; 1Кор 10:1,2).

Об одежде. И опять Господу угодно, чтобы мы обратили свое внимание с земного к небесному, ибо позже у того же Матфея читаем о человеке, который не смог войти в Царство «не в брачной одежде» (Мф 22:11,12). Лично мне думается, что жить, точь-в-точь следуя этим словам, почти невозможно, ибо так и так приходится тратить на предлагаемые в магазинах «модные» вещи. Особенно в наши дни, когда цены на шмотки непомерно высоки и не перестают расти. Лично я не понимаю, почему тем, кто живет не слишком хорошо, не покупать такие вещи, но уже ношенные, платя при этом в десять раз меньше? По виду разницы никакой, а вот по цене.... Впрочем, это только мое мнение.

Посмотрите. Слово, встречающееся в НЗ только здесь, хотя и подразумевает то же самое, что и слово «взгляните» в 6:26. Несмотря на то, что Господь и был окружен цветущими полевыми лилиями, Он не предлагал слушающим Его просто посмотреть, взглянуть на них, а предлагая задуматься над сказанным Им, глядя на них. Возможно, говоря о лилиях, он сорвал одну из них, чтобы дать возможность получше разглядеть ее.

Как они растут. Как и до каких размеров.

Ни трудятся, ни прядут. Здесь, как часто и в Своих притчах, Господь, говоря о людях, разделяет их на мужчин (трудятся) и женщин (прядут). Все эти «труждающиеся», трудятся, чтобы успокоиться во Христе (Мф 11:28), неся на себе перешедшее от Адама проклятие. Это совсем не означает, что можно и не трудиться, однако труд становится гораздо легче, когда знаешь, что Бог, так или иначе, дает Своему народу все необходимое.

6:29 *Во всей славе своей не одевался так.* Трудно не подумать об облечении в праведность славы в последний день, что является частой метафорой в НЗ (например, Откр. 3:5,18; 7:9,13; 19:8). Ну, а в том, что это метафора, не приходится сомневаться, так как Господь под облечением, под одеждой растений имел в виду красоту их цветения. Лилии прекрасны не потому, что сами себя так украшают! Мы же будем облечены славой Божией во Христе. «Не может укрыться город, стоящий на верху горы». Для Бога мы такие, какие есть на самом деле. Ничто нельзя укрыть под одеждой. Стоит подумать об этом, как весь образ одеяния становится ясен как в этом веке, так и в будущем.

Соломон. Когда Господь говорил об одеянии Соломона, Он намекал на то, что даже Соломон, при всей своей славе не мог одеться так, как одевает, даже самых нечестивых, праведностью Бог (Мф. 6:29,30). Это упоминание Соломона в Мф. 6:29 является одним из многих примеров того, что наш Господь не считал Соломона праведником и примером в вере. Господь призывал не придавать особого значения еде, питию и одежде, как раз всему тому, чем так сильно прославился Соломон. «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне... довольно для [каждого] дня своей заботы» (Мф. 6:34), - звучит как упрек Соломону и тому, как он жил и о чем думал. Ведь в Екклесиасте ясно описаны его духовные страдания от осознания всей суеты его успехов. Иисус говорит: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6:33), явное противопоставление Соломону и его поискам мудрости, которая была дана ему. Господь учил и нас стремиться к приобретению мудрости, но не к богатствам мира сего. Соломон, прежде всего, искал свое царство, а не Царства Божия. Господь говорил любить врагов своих, а не только тех, кто любит нас (Мф 5:44-46), похоже, подразумевая сказанное премудростью у Соломона: «Любящих меня я люблю» (Пр. 8:17). Возможно, в данном случае я и не прав, однако, если посмотреть на все упоминания Господом Соломона, создается впечатление, что мнение Господа о благодати Божией не совпадало с мнением о ней Соломона. Бог не любит только любящих Его, ибо любит и врагов Своих, чему должны подражать и мы. Слова, сказанные Соломоном о построенном им храме, явно выдают его гордость и довольство собой, из чего можно сделать соответствующие выводы и о нем самом. «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания Израильтян, и воздвиг руки свои к небу... к храму, который я построил имени Твоему» (3Цар 8:22,44). Полная противоположность тому, как и чему, закрывшись в комнате, учил молиться Иисус (Мф. 6:6). Соломон часто говорил, что это именно он построил храм Богу, что также противоречит многоговорящему, что Бог «не в рукотворенных храмах живет» (Деян 17:24).

6:30 *Если же траву в поле... Бог так наряжает, не гораздо ли больше вас, малочервь?* Вся наша жизнь не идет по раз и навсегда заведенному порядку, ибо все мы, каждый из нас с благодарением признает

на себе руку Божию. Возможно, подчас мы и молимся как марионетки, принимая благословения Божии, пищу и прочее, за должное. Но, к счастью, вскоре спохватываемся, понимая, что без заботы Божией не выросла бы даже былинка. Ничто не происходит без воли Божией. См комментарии к Мф. 6:26. Любого настоящего верующего отличает беззаботность. Если Бог предал Сына Своего за всех нас, «как с Ним не дарует нам и всего?» Господь высказывает эту мысль в Мф 6:30: Не заботьтесь, если уж Бог траву полевую так одевает, кольми паче вас. Одевает полностью, с ног до головы. Похоже, Господь имел в виду не только полевые лилии, которые «ни трудятся, ни прядут» (Мф 6:28), но и любой другой цветок. Одежды Соломона не были столь же прекрасны. Но если Бог так одевает цветы, то *кольми паче* Он одевает вас, как буквально, так и спасением (о чем в Библии сказано не раз). Бог проявляет такую заботу о лилиях, которые завтра будут сожжены, мысль аналогична участи нечестивых и беззаконников, как в Иак 1:11. Бог заботится о цветах так же, как Он заботится и о тех, кого Он однажды осудит. Бог бережет таких людей, изливая на них Свою неограниченную благотворительность, даруя жизнь и здоровье тем, кто обречен на сожжение, то *кольми паче* Он заботится о нас? Не стоит забывать, что в этом мире ничто не идет по раз и навсегда заведенному порядку. Это Бог повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Без Его воли не падают на земли малые птицы, как и волосы все сочтены на головах наших. Мы окружены такой заботой Божией, какой окружает свое только что народившееся дитя, нечающая в нем души, мать.

Будет брошена в печь. Бросание в печь – образ сожжения в геенне огненной, образ истребления отверженных. Если Бог проявляет такую заботу и украшает тех, кто, в конце концов, будут сожжены, то как же Он оденет тех, кому собирается даровать Свое естество! Любое наше нынешнее одеяние, какие бы бренды они не носили, ничто в сравнении с тем, во что мы будем облечены после суда в последний день.

Маловеры. Это слово у Матфея встречается еще три раза в Мф. 8:26; 14:31; 16:8 и всегда в связи с неверием в спасительную власть Иисуса. Мы мало верим в обетования окончательного облечения в спасение, не говоря уж о вере в обещания не оставлять нас в этом мире. Однако то, что Бог заботится от дня рождения до самой смерти даже об обреченных на смерть, как о растениях и о всех Им созданных тварях, укрепляет веру также и в то, что Он, конечно же, печется и о тех, кого Он собирается облечь спасением. Евангелия, как и описание благовестия учеников Иисуса, рассказывают о вере слушавших их и крещении. Однако тут же рядом упоминается и их маловерие, чему хорошим примером, опять-таки, служит Матфей: Мф. 6:30; 8:26; 14:31; 16:8; 17:20. Лишь познав свое маловерие, ученики могли благовествовать так, что их слышали и верили.

6:31 *Есть... пить... одеться?* Все это Бог давал Израилю в пустыне. Одежда был та же, той же была еда (всё та же манна!), как той же, была и вода. Однако все это было от Бога!

Во что одеться? Бог, в любом случае, оденет нас, вопрос как? О том же говорится и в Мф 25:36,38,43, когда одни верующие одевали других, а другие нет. Если Бог действительно питает и одевает Свой народ, почему среди них есть кому нечего есть и не во что одеться? Одним из ответов на этот вопрос может быть несогласованность членов тела Господня, несогласованность в братстве. Но есть и другой ответ, данный еще Давидом: «Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Пс 36:25). Прожив долгие годы в бедных странах, я неоднократно убеждался в истинности этого.

6:32 *Всего этого ищут язычники.* Кто из народа Божия не тратит время на размышления о том, что есть, пить и во что одеться, поступая в этом ничем не лучше людей мира сего, не лучше язычников. Так и для Иудеев первого столетия эта мысль была также непривычна! В Библии не раз говорится о том, что бездуховных людей из народа Божия постигнет та же участь, что и беззаконников и нечестивых. Мысль о том, что ищут язычников, взята, конечно, из Ис 11:10, где говорится об обращении язычников, об их поиске Христа (как в Деян 15:17), и эта мысль, похоже, должна занимать нас уже сейчас, чтобы мы, уже сегодня, не искали того, к чему язычники обратятся только в будущем. В Мф 6:32 поясняется, почему нам, верующим во Христа, не нужно искать того, что ищут язычники, просто потому, что Отец наш Небесный знает, что мы имеем нужду во всем этом. Главное для мира совсем не главное для нас!

Ищут. Продолжение разговора о «не заботьтесь» (ст 31). И опять совершенная противоположность тому, что нам искать и о чем заботиться, от чего и зависит состояние здоровья нашей духовности.

Знает, что вы имеете нужду во всем этом. Богу все известно о нас, все наши грехопадения и духовные недостатки хотя бы потому, что Он Бог, а не человек! Несмотря на то, что Ему чужды все наши человеческие грехи и недостатки, Он знает о них, а потому также знает, что нам нужно, а что нет. Часто в пророчествах о возвращении Иудеев из Вавилонского плена много говорится об удивительном предвидении Бога, ибо Иудеи, несмотря на свою веру в существование Бога, не могли поверить, что Ему все известно о них, известно об их чувствах и переживаниях, что было, конечно же, далеко не так!

Во всем этом. Богу действительно известны все наши нужды, как и необходимость есть плоть Сына Его, пить кровь Его и одевание на веки Его праведностью.

6:33 *Ищите же прежде.* Продолжение ст 31,32. Прежде всего, мы должны жить ради Царства Божия. Если оно для нас, действительно «прежде» всего остального, тогда все остальное становится второстепенным, тогда все остальные мысли и заботы, отступают на задний план. У нас, как и у евреев, понятие «поиска» часто тесно связаны с поиском Бога, с поклонением Ему. Господь же призывал нас к поискам не того, что, как правило, ищут люди, о чем они думают, о чем заботятся, при этом просто посещая храм. Он призывал к духовному поиску, к истинному поклонению, к поклонению всем сердцем, всей душой.

Царства Божия. В комментариях к 6:10 уже говорилось, что пришествие Царства происходит по воле Божией. Господь призывал нас не просто желать пришествия Царствия Его во второе пришествие Христово, а чтобы бы мы искали Царствия Его уже сейчас, искали прежде всего остального для себя и мира сего, чтобы жили им, как о том говорится во многих притчах Господних.

Правды его. Нагорная проповедь предназначалась желавшим быть праведными, но думавшим, что они не способны достичь такой праведности (см комментарии к Мф 5:6). Несмотря на это, мы должны «искать» правду, или праведность (одно и то же греческое слово). Павел, подхватывая эту мысль, утверждает, что мы должны быть «во Христе», и что Бог верующих в Него облечет в Его праведность.

Это все. В семитских языках, впрочем, как и во многих других, одни и те же слова зачастую имеют разные значения – говорится одно, а подразумевается другое. Так и в греческом, где слова, «это все», можно пониматься и не во множественном числе. То есть, под всем этим может подразумеваться Царство и правда его, которые, если мы ищем их *прежде*, приложатся нам. Впрочем, их можно понимать и в общепризнанном, привычном значении, как «это все» понимается и в ст 32, как и всё остальное. Предположение, что под «этим всем» надо понимать Царство и правду его, стоит внимания хотя бы потому, что все остальное дается нам и так, хотя и не всем, о чем мы уже говорили в 6:31.

Приложится. Еще раз это слово у Матфея встречается только несколькими стихами раньше, где он говорит о невозможности «прибавить себе росту [хотя] на один локоть» (6:27).

6:34 *Завтрашний.* Это слово у Матфея встречается исключительно здесь и несколькими стихами раньше, в ст 30, где говорится о бросаемой в печь полевой траве. Размышления о 6:30 приводят к выводу, что там говорится об осуждении. Если Бог заботится даже о тех, кто будут осужден, о животных и растениях, живущих и цветущих, всего лишь один день, насколько же больше Его забота о нас?! *Завтрашний* день – это, в конце концов, день пришествия Христа, о котором нам не нужно заботиться (беспокоиться), если мы, прежде всего, ищем Царства и правды его. В том же духе Павел наставлял, что спасены будут все, возлюбившие явление Христово (2Тим 4:8). Нам необходимо думать о Царстве, и не забивать голову заботами, переживаниями о том, будем мы осуждены, или нет. Слова, «довольно для [каждого] дня своей заботы», могут пониматься и как: «Да, многие будут осуждены в тот день, но вы не тратьте время понапрасну, думая об этом. Если ваши мысли целиком посвящены Царству Божию, вы будете спасены!» Несмотря на то, что Господь под главным понимал «завтра», Его слова могут пониматься и буквально, на житейском уровне. Нам надо жить, не заботясь о завтрашнем дне, просто потому, что Бог заботится о нем. У каждого дня свои заботы, а потому не стоит думать,

переживать о чем-то заранее. Лучше сосредоточить все свое внимание на Царстве Божиим, что в точности соответствует духу молитвы Господней, в которой Он учил молиться о хлебе насущном (6:11). Жить так, в глазах мира сего, неразумно и недальновидно. И это так, если не верить твердо в то, что Бог Сам позаботится о завтрашнем дне.

7:1 Не судите. Как видно, у Павла эти два слова засели в голове надолго. Эта мысль, «не судите, да не судимы будете», заложена в основу Рим 2:1 и всей Рим 14, как и 1Кор 4:3,5. Господь совсем не имел в виду, что нам вообще нельзя судить своих братьев. Просто, прежде чем советовать, как вынуть сучек из его глаза, нам нужно сначала вынуть бревно из своего. И все же Господь говорит нам, чтобы мы не судили, ибо понимал, что нам никогда не знать точно, есть ли в нашем собственном глазу бревно, или нет. Таким образом, Его заповедь не судить, не осуждать, дана с учетом неизбежной нашей слабости (Мф 7:1-5). Любопытно взглянуть на размышления Иакова о нагорной проповеди, записанные в Иак 4:11: «Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья». Почему, осуждая брата, мы судим и закон? Какой закон? Может быть Иаков в Мф 7:1 видел главное в законе Христовом, называя его просто «законом»? В комментариях к 7:24 предполагается, что для Иакова нагорная проповедь была «законом совершенным», а Господь ясно говорил, что по Его закону, любой осужденный будет точно осужден. Однако во времена Иакова, как и в наши дни, были и такие, которые могут заранее судить, кто осужден, а кто нет. Видя и понимая глубже и лучше закон Господа, чем другие, Иаков говорит, что, на самом деле, такие «судьи» осуждают закон Иисуса, ставя себя на Его место, чтобы судить от Его лица.

7:2 Каким судом судите. Под «судом» здесь подразумевается «осуждение», ибо именно осуждение означает это греческое слово, встречающееся 28 раз в НЗ. Т.е. запрет судить в ст 1 – запрет осуждения.

Какою мерою мерите. Стих начинается с «ибо». Это закон! Если мы осуждаем, то и сами будем осуждены, а потому нужно помнить, что будем осуждены точно так же, как судили людей в этой жизни. И опять здесь прямая связь между судом последний день и нашим отношением к другим.

7:3 Что ты смотришь. Продолжение темы стихов 1 и 2. Наше отношение к другим должно быть таким же, каким оно будет к нам у Господа в последний день. Если мы нетерпимы к погрешностям других, так мы и будем судимы. Если Он будет замечать беззакония, то кто устоит? (Пс 129:3). Нам необходимо бороться со своими естественными наклонностями, замечать недостатки других. Почему? На этот вопрос отвечает Сам Господь в ст 4, понимая, что наше осуждение других необходимо, прежде всего, направить на самих себя. Как часто приходилось слышать весьма обидные обличения, сопровождавшиеся примечаниями, «я так сочувствую ему...». Но Господь обращал наше внимание на наше же «сочувствие», ибо, если мы действительно сочувствуем, то и нам хорошо известны и знакомы такие же недостатки и грехи.

Сучок. Сучок и бревно из дерева. Если Господь действительно был плотником, то подобные мысли могли приходиться Ему во время работы. Т.е. все наши недостатки и погрешности происходят одинаково. Каждый из нас был призван из тьмы слепоты в чудный свет жизни, оставаясь во многом все такими же слепцами, на которых грядет гнев Божий (2Фес 1:8). Абсолютно ясно отношение Иисуса к богатству, братской любви, к прощению, чистоте и единству церкви... и, все-таки, мы как были, так и остаемся в чем-то слепцами, а значит, с бревном в глазу всего сообщества. Именно поэтому Господь мягко предупреждает, что *каждый из нас* что-то не видит, а потому и не должен осуждать слепоту, темноту брата. Можно еще и еще раз читать эти слова о бревне и сучке, так и не поняв их значения в отношении себя.

Не чувствуешь. У Иакова много ссылок на нагорную проповедь, так и в Иак 1:23,24 он употребляет то же самое греческое слово, когда пишет о «рассматривании» человеком своего лица в зеркале и тут же забывающем, каков он на самом деле. Само собой, что не все мы такие. Не все мы находимся в блаженном неведении своих недостатков. Конечно, мы чувствуем, рассматриваем их, но не долго, быстро забываем о них, продолжая жить, как ни в чем не бывало. Господь же говорит нам, чтобы мы действительно, по-настоящему чувствовали, видели и сознавали свои бревна. Похоже, что именно

наши бревна не позволяют нам судить о сучках наших братьев. Именно они не дают нам правильно видеть. Иоанн говорил, что мы ходим во тьме, не зная, куда идем, если ненавидим брата своего (1Ин 2:11). Только удалив от себя главное препятствие (бревно), можно помочь другим удалить мелочи (сучок).

7:4 Брату твоему. Не забывайте, что нагорную проповедь слушали ученики. Господь предвидел, как Его люди будут жить вместе. Во всей этой истории бросается в глаза абсурдность, нереальность преувеличения. В притчах Христа часто встречаются преувеличения, необычность, подчеркивающие суть Его наставления (например, хозяин, оплачивающий одинаково за разные часы работы), но именно эта необычность и говорит о характере, о сути Самого Иисуса. В этой же истории о двух плотниках, есть не только необычность, но и некая карикатурность, слушая которую, невольно думаешь, не может быть, чтобы люди были так глупы! И Господу было известно, что именно так мы и будем думать! Наши попытки судить о своем брате и на самом деле глупы и нелепы! Христос как бы говорит, «знаю, что вы думаете, что Я слишком преувеличиваю. Нисколько» (Лк 6:41,42). Часто Господь рассказывал притчи с тем, чтобы мы замечали в ней каждую мелочь - сначала до конца. Сучок, а точнее, как во всех современных переводах, «соринка», удаляется сама собой, благодаря слезам, очищающим глаз. «Печали жизни сами разрешат трудности жизни твоего брата, среди которых есть и духовные слабости, исцеляющиеся временем. Зная, вы хотите, чтобы духовное совершенство происходило как можно скорее, но вы-то не можете сами ускорить его!» Христос предвидел даже то, что увещая своих «единоверцев», мы будем подчеркивать, что мы – «братья», считая себя праведнее их, хотя пред Богом и выглядим несусветными грешниками и глупцами. Скорее всего, что этот рассказ был задуман Господом во время работы плотником. Возможно, Ему хотелось, чтобы мы додумали этот рассказ до конца, и пришли к выводу, что никто из двух плотников не мог бы помочь другому, если бы не.... См комментарии к Мф 13:28.

Выну. Это же греческое слово в других местах переводится как «изгнание, извержение, отлучение» отверженных (Мф 8:12; 22:13; 25:30; Лк 13:28; Ин 6:37), а также, когда говорится об изгнании из синагоги или церкви (Деян 13:50; Ин 9:34; Лк 6:22; 3Ин 10). У Луки в словах Господа об «отлучении» верующими людьми в Лк 6:22 встречается то же слово, что и в Лк 6:42. Следовательно, «изгнание, извержение, отлучение» равносильно осуждению, о котором и говорится в Мф 7:1-3, на деле выражающееся в отказе от общения. Люди Христа общаются друг с другом, ибо убеждены, что по благодати, будут вечно общаться друг с другом в теле Христовом. А потому, «отлучение» кого-нибудь от общения, на деле означает «извержение», осуждение на суде. Насколько же Господь был пронизателен, ибо предвидел, какими будут Его последователи, оправдывающие себя «благими намерениями», которыми, как известно, выслана дорога в ад. Такие не видят своих бревен, а потому и стремление судить слабости других является самым худшим из всех возможных лицемерий. И это вытекает прямо из слов Господа о Его осуждении тех, кто судит других (Мф 7:1). Наша вечная жизнь может оказаться под большим вопросом из-за привычки осуждения других, а потому не стоит делать этого ни в коем случае, чего бы это ни стоило!

А вот. Призыв посмотреть и действительно увидеть бревно в свое глазу, которое точно есть, ибо вы хотели «изгнать» своего брата, услышав от Господа о чистоте, простоте человеческого ока (Мф 6:22), решив, что его око следует прочистить. Ваше бревно – ваше же суждение, от которого так трудно понять и избавиться.

7:5 Лицемер. Обычно так Господь называл, очевидно, недолюбливаемых Им фарисеев, как и некоторых, приравненных к ним учеников, что также применимо и ко всем остальным, заслуживающих так называться людям.

Винь. Прежде всего, нам необходимо судить самих себя, научиться видеть свою слепоту, и только потом, смирившись, можно постараться помочь освободиться от недостатков другим.

Прежде. Греческое слово предполагает наличие и последующих, других, хотя и не менее важных вещей.

Увидишь. На греческом языке это слово однокоренное слову «смотреть» из ст 3 («что ты смотришь на сучок...»). Тот, кто судит, смотрит на сучок в глазу своего брата, обвиняя его за это, раскаявшийся же в своем осуждении, вынул бревно из своего глаза, а потому и видит, *как* вынуть сучок. Ведь кто, как не сам раскаявшийся в своем стремлении судить других, может лучше посоветовать, как вынуть сучок осуждения из чужого глаза?! Как только вы раскаиваетесь в своем желании судить других, сразу же приходит лучшее понимание слабости желания осуждать других и своего брата. Таким образом, Господь подчеркивает важность закона «не суди», и, благодаря Своей притче о бревне и сучке, дает возможность понять, как смотрят и видят другие с сучками и бревнами в глазах. Нам можно и должно вынимать сучья из глаз других, но только после удаления собственных бревен. Бытует мнение, что «великие» грешники не могут судить других лишь потому, что им не дают это делать их собственные грехи, но разве не все мы «великие грешники»? Тот, кто действительно покаялся в грехах, становится мягче, добрее, *взрослее*, зреее. И это не слабость, это – зрелость.

7:5,6 Если сумеешь научиться по-настоящему испытывать себя, научишься понимать, от чего нужно избавиться в жизни и действительно избавиться от этого, это станет воистину великим приобретением. Нужно спросить себя, как изменило меня благовестие. Что изменилось с тех пор, как я стал жить во Христе, с тех пор, как я действительно облекся во Христа, стал причастником обетований? Что изменилось сейчас, а не то, что изменится после, чего ожидают многие, существующие вокруг нас лжерелигии. Об изменении истинных ценностей говорит и Сам Господь, говоря о бросании жемчуга перед свиньями, которые попирают его ногами, говоря это сразу после вынимания (однокоренные слова в греческом) бревен из собственных глаз (Мф 7:5,6). В греческом слова «вынимать» (ἐκβάλλω) и «бросать» (βάλλω) однокоренные. Ясно, что в ст 6 говорится о том же суде, о котором говорится со ст 1. Мысль об оставлении, о выбрасывании чего-либо в нагорной проповеди, видна с самого начала, когда Господь говорил еще о соли, которая «выбрасывается», становясь негодной (Мф 5:13) и о ввержении в темницу (Мф 5:25), и о выбрасывании в печь травы (Мф 6:30). Быть выброшенным, стать отверженным в последний день, осудив себя еще сейчас, равносильно вырыванию соблазняющего тебя глаза (Мф 5:29,30), поступая так, мы избегаем своего осуждения, своего «выбрасывания» в судный день. Осуждая себя сейчас во время испытания себя, мы не будем судимы в последний день (1Кор 11:31). Однако нам не стоит разбрасывать свой жемчуг перед свиньями, чтобы они не попрали его своими ногами и растерзали нас. Судя по тексту, можно подумать, что соблазняющий тебя глаз и прочие соблазны, хотя и вырываются из тела, остаются в мире, на осуждение вместе с ним (Мф 5:13). Таким образом мысль о бросании жемчуга перед свиньями плавно переходит в мысль о вынимании бревна из своего глаза. Наше покаяние важно для Бога, а видит его этот мир, или нет, не имеет значения. Свиньям все равно, бросается жемчуг перед ними, или камни, главное, что то и другое несъедобно (что не оправдывает их). Главное, что Господь приравнивает соблазняющий тебя глаз, и прочие соблазны, к бесценному жемчугу. Так сильно важны действительные изменения в нашей душе, происходящие после испытания самих себя.

7:6 *Не давайте.* Мы должны судить, рассуждать, но не осуждать (7:1). Да и весь 6-й стих говорит о умении различать одно от другого.

Не давайте святыни псам. Слово «святыни» можно перевести и как «святой», святые. Их нельзя отдавать псам, нельзя осуждать. Эта заповедь о запрещении осуждения продолжает то, о чем говорилось в предыдущих стихах. Псы, жившие на окраинах городов, были образом осужденных, как у Иудеев, так и в Библии (Пс 58:7,15; Откр 22:15). Нельзя осуждать кого бы то ни было, отдавая святых псам.

Не бросайте. Βάλλω, однокоренное слову ἐκβάλλω и «вынимать» в ст 5. Господь слово «бросать», и однокоренные ему слова, относил к осужденным.

Жемчуга вашего. Жемчуг – образ верующих. 12 жемчужин в Откр 21:21 образ 12 учеников. Господь Иисус ищет «хороших жемчужин» среди нас (Мф 13:45). Жемчужины принадлежат нам, как и все, принадлежащее Христу, о чем Он ясно говорит в Иоанна 17. Его жемчужины – наши братья.

Чтобы они не попрали его ногами своими. Попрание свиньями – еще один Иудейский образ осуждения язычников. В нагорной проповеди уже встречался образ «попрания» в описании участи осуждения

отверженных (Мф 5:13). Попрание ногами – образ презрения и пренебрежения тех, «кто попирает Сына Божия» (Евр 10:29). И опять, главное не осуждать своих братьев, не относиться к ним также, как к язычникам, а то и хуже. Не преграждать им вход в Царство Божие, отказывая им от общения, «попирая их ногами».

И, обратившись, не растерзали вас. Если мы осуждаем своих братьев, бросая их на попрание свиньям, эти свиньи обратятся, чтобы растерзать нас, т.е. осуждаем сами себя так же, как сами же осудили и своих братьев. Таким образом, повторяется сказанное в 7:1, если судишь – будешь и сам судим. То же самое слово встречается и в Мф 9:17, когда Господь говорит о вине нового завета, вытекающего из «прорвавшихся» мехов ветхого. Прорыв, или растерзание мехов – образ уничтожения и осуждения. Осужденные свиньи, к которым мы ввергаем своих братьев, обращаются к нам, чтобы растерзать и попать нас ногами. А потому не суди, да не судим будешь. Такое толкование ст 6, вполне подходит к предыдущему. Любая попытка понимать это место, как не предлагать благовестия «свиньям», чтобы они не навредили нам, противоречит всему сказанному прежде, как оно противоречит и всему духу благовестия, которое нужно нести *всем людям*, без страха о последствиях.

7:7 Просите, и дано будет вам. То, что это сказано в проповеди, отсылает нас назад к Мф 5:42, «просящему у тебя дай». Наше отношение к другим должно отражать отношение Бога к нам, ибо через всю нагорную проповедь Господь ведет нас от естественного к горнему, к духовному. И это не пустое обещание, что становится понятным не только из Библии, но и самой жизни, как и в Божией благодати и Его спасении. Господь предвидел нашу реакцию на эти слова, что это, мол, неправда, у меня нет всего того, что я прошу, да и у тех, о ком написано в Библии не получали всего! А потому Он не останавливается на этом и подводит к мысли, что Он имеет в виду не простые житейские вещи, а дарование прощения и спасения тем, кто просит их. Об этих «благах» говорится в 7:11, а также в параллельном месте у Лк 11:13, где уточняются эти «блага», как Дух Святой, ибо праведность в жизни, сила духовной победы приносит духовность, прощение и единство с Богом, просто просящим этого у Бога в вере. Ищите и найдете, стучите и откроется, как сказано о наших духовных запросах. У Иоанна, возможно, нагорная проповедь перекликается в обещании Господом дара Божия, просящим у Него воды живой (Ин 4:10), как и частые обещания дать всё, что мы просим у Отца во имя Его (Святого Духа) для прославления Отца (Ин 14:13,14; 15:7,16; 16:23,24,26). Так и в Послании Иакова много ссылок на нагорную проповедь, как и на даяние просимого. Так любой, просящий *мудрости*, получит ее (Иак 1:5,6), но не получит просимого, если просит чего-то для удовлетворения своих собственных похотей (Иак 4:2,3). Это написано так, как будто Иаков отвечал на недалекие возражения недалекого человека: «Иисус говорил, просите и дастся вам, я же, сколько не просил, ничего не получил». Он же отвечает, что просить нужно было о духовном, и тогда все было бы дано, ибо и Господь обещал духовное. Так и в 1Ин 3:22; 5:14,15 говорится о получении всего, чего просим, однако говорится в контексте ожидания суда и уверенности в оправдании на нем. Бог хочет спасти нас, что и являет всем Его распятие. Прося Его о прощении, спасении и духовном укреплении, мы получаем всё это, ибо именно это и было обетовано. И это здорово, что любые попытки выпросить у Бога нечто несоответствующее Его и нашему стремлению к спасению, пресекаются на корню.

Ищите, и найдете. Как Давид «нашел» Бога в своем прощении, так может найти Бога и «каждый праведник» (Пс 31:6). Очень вероятно, что «ищите, и найдете» было сказано Господом с мыслью об этом псалме Давида. Впрочем, как бы там ни было, не стоит думать, что можно найти буквально всё, что ищешь, что дано будет всё просимое, если же мы ищем прощения, как искал его Давид в Пс 31:6, то, конечно же, найдем его. Когда мы ищем прощения и общения с Богом, тогда находим исполнение этого, ни с чем несравнимого обетования. Однако, самым «благопотребным» временем для этого, будет судный день, когда мы обретем «милость у Господа в оный день» (2Тим 1:18), когда явимся «пред Ним неоскверненными и непорочными» (2Пет 3:14). Только тогда, в этот последний момент окончательного, полного и совершенного единения, мы найдем Бога так, как Он нашел нас, ибо только тогда мы познаем Его, «подобно как я познан» (1Кор 13:12). Только тогда мы будем найдены в Нем «с праведностью от Бога... чтобы познать Его» (Флп 3:9,10). Давид говорит, что найти и познать Бога мы можем только после прощения. Как будто только милосердие Божие и Сам Он лучше познаются в Его строгости и милости суда. Не стоит ли уже сейчас молить Бога о прощении точно так же, как мы будем молить Его в последний, судный день?

Ясно, что искать нужно духовное. В нагорной проповеди Господь уже говорил о «поиске», вдохновляя всех нас искать, прежде всего, Царства Божия (Мф 6:33), теперь же Он утверждает, что, ища его, мы обязательно найдем его, или как это слово переводится в других местах, «обрящем». Если мы действительно стремимся в Царство и к вечной жизни, мы обретем всё это. Сам Господь Иисус ищет хорошие, драгоценные жемчужины, находя их (Мф 13:45,46). Он ищет заблудшую овцу, и находит ее (Мф 18:12,13). Он находит веру у язычников (Мф 8:10), и сравнивает себя с женщиной потерявшей, ищущей и находящей драгоценной для нее монете (Лк 15:8,9). А потому наши поиски Царства не просто поиски своего места в счастливом и благословенном будущем, а поиске Царства и царствования уже сейчас, поиски того, что только будет явлено. Люди должны уже сейчас стремиться жить так, как это будет в Царстве. И это вполне достижимо, как этого достиг Господь Иисус, Который жил, невзирая на всё противление и нежелание слушать Его. Никто не слушает и не хочет слушать нас, как полагают неверующие этим словам Иисуса? Однако, если мы действительно ищем – обязательно найдем и тех, кто ищет Царство Божие так же, как и мы (даже, если они не во всем согласны с нами в вопросах богословия).

Найдете. См комментарии к 7:14.

Стучите, и отворят. Сказано образно, как в притче. Павел три раза вспоминает эти слова, говоря об открытии пред ним дверей благовестия (1Кор 16:9; 2Кор 2:12; Кол 4:3). Подразумевается, что он молился об успехе, и двери пред ним открывались. Если и мы будем молиться о предоставлении нам возможности благовествовать ради спасения людей (а не ради осуждения братьев, о чем говорилось в ст 6), то Бог обязательно ответит. Следуя нашему правилу, если нагорная проповедь толкует саму себя, то упоминание открытия дверей толкает к Мф 6:6, где говорится о закрытии дверей во время молитвы. После стука в дверь она открывается. Та же мысль встречается и в Лк 12:36, где говорится о втором пришествии Господа и Его стуке в нашу дверь. Однако Он и сейчас уже стоит и стучит и мы, если слышим, открываем (Откр 3:20). Главное, что следует из всего этого то, что наши отношения с Ним обоюдные: мы стучим, Он открывает, Он стучит – открываем мы. Так будет и в последний день, когда отверженные также начнут стучать в двери, чтобы войти, но будет, увы, слишком поздно (Лк 13:25). Их стук в двери – крик отчаяния. Если же начать просить о спасении уже сейчас, оно будет даровано. Если искать нашего Господа уже сейчас, искать Его не только для себя, но как это видно из Его слов и для других, дверь отворится. У Иоанна обо всем этом, возможно, говорится там, где Иисус сравнивает Себя с дверью, через которую обретается спасение. Сравнение, как всегда, точное, ибо Иисус открыл путь к спасению и жизни вечной всем, верующим Ему.

7:8 Всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Обратите внимание, что все это сказано в настоящем времени, но отворят – в будущем. Если просим духовного, получаем просимое, однако, когда говорится о стуке в дверь, то, следуя 7:7, подразумевается, что дверь спасения будет открыта в последний день. Важность этого подчеркивается тем, что об одном и том же сказано дважды. Если ищем спасения для себя и других, ищем Царства Божия и правды его, обязательно найдем.

Прозящий получает. Здесь, в отличии от 7:7, просящему не «дается», а «получает». Слова, «просите, и получите», снова встречаются в Ин 16:24, где Господь говорит о временах Утешителя и о просьбах во имя Его. И это не единственный случай, когда в нагорной проповеди говорится о будущем, об обетованном Утешителе (см комментарии к Мф 5:4). В Иак 4:3 продолжаются размышления Иакова о нагорной проповеди, о том, что читающие его Послание просят и не получают, потому что просят не на добро, тем самым подправляя ошибочное мнение, что по просьбе у Бога можно получить, что ни попросишь. Мы же уже говорили, что Господь, прежде всего, и главным образом имел в виду спасение и правду Царства Божия.

7:9 Есть ли между вами... человек. В нагорной проповеди у Матфея Господь обращается к ученикам, возможно, оглядывая их.

Попросит... подал бы. Те же самые слова, что и в 7:7. Господь понимал, что Его обещание помощи свыше ради молитв о спасении, мало кто поверит, а потому, ради иллюстрации, и приводит вполне жизненный и естественный пример. Мы – чада Божии, а потому Он не станет играть с нами злых шуток.

Ему это совсем не свойственно, идя вразрез с врожденными инстинктами любого отца. Ибо Его есть Царство, оно создано для нас, и Он благоволит дать его нам.

Хлеб... камень. Суть в том, что буханка хлеба напоминает камень, а рыба (такая, как угорь, встречающаяся в Галилейской море) напоминает змею (7:10). Нечто похожее присутствовало и в искушении Иисуса в пустыне, когда Ему предлагалось из камней сделать хлеба (Мф 4:3). Сходство произношения слов «хлеб» и «рыба» на арамейском языке, лишь усиливали впечатление. Бог не станет обманывать нас, ибо Он – Отец, и любит нас. Господь предчувствовал человеческое недоверие к предложенному Богом спасению, ибо оно только для тех, кто, как дитя, просто верит Ему. Однако, нелишне будет вспомнить и жерновный камень осуждения (Мк 9:42; Откр 18:21), как и «камень... о который они претыкаются» (1Пет 2:8). Если мы ищем вкусить «хлеба» в Царстве (общепринятый образ Царства у Иудеев, Лк 14:15), Бог не осудит нас. Заметьте, как Господь приравнивал Себя к хлебу в Мф 15:26 и в Ин 6:32. Господь хорошо сознавал человеческие опасения, страх перед Божественным осуждением. Страх перед тем, что у нас, детей, будет взят хлеб, а вместо него подсунут камень, а вместо спасения всучат осуждение. Одной из причин распятия была попытка явить миру сему милосердие Божие, реальность предлагаемого Им спасения. И здесь Господь выставляет на всеобщее обозрение самый большой из всех человеческих недостатков – его неверие в милосердие Бога! Его неверие в благоволение, в горячее желание спасти нас! Хлеб был *взят* (то же слово, что и «получен» в 7:8) Иисусом на вечере для хлебопреломления, как напоминание, как притча о Его благоволении того, чтобы мы, прежде всего, искали горнего (Мф 26:26).

Попросит у него хлеба. Чуть раньше в нагорной проповеди Господь учил молиться, «хлеб наш насущный дай нам на сей день». Явно, что Ему было угодно, чтобы мы видели себя малыми детьми, просящими у Отца хлеба. И Бог не разочарует. Молитва будет услышана!

7:10 *Когда попросит рыбы, подал бы ему змею?* В Лк 11:11 уточняется, «вместо рыбы». Господь понимал психологию Своего народа! Мы боимся, что предлагаемое нам спасение может оказаться фикцией, а думая так, мы тем самым подозреваем Бога в жестоком обмане. Не ясно, когда рыба стала символизировать Христианство, ибо нет ничего схожего в произношении на арамейском языке слов между «Иисус» и «рыба», однако сравнение рыбы со змеей, заставляет задуматься: неужели всё Христианство со своим Царством, всего лишь также обманчиво и опасно, как змея, образ воплощенного всякого зла? Неужели оно такое и есть? Либо это сначала и до конца сплошной обман, либо оно чудесно и хорошо, каким представляется нам! Если мы считаем Бога за своего любящего Отца, если верим Ему, как верят отцу дети, тогда должны верить и в Его, дарованное нам спасение, когда мы просим Его об этом. И опять здесь все та же мысль, встречающаяся в нагорной проповеди раньше, где Господь учил Свой народ молиться, «Отче наш». Как и всё в молитве Господней, это не так легко, как кажется вначале, ибо, если Он и в самом деле наш любящий Отец Небесный, тогда необходимо действительно верить, что если мы и просим у Него спасения и правды Царствия Его, то обязательно все это дано будет нам!

7:11 *Итак если вы, будучи злы.* Это в нагорной проповеди также было сказано ученикам. Считал ли Господь их злыми? Те же самые слова, «будучи злы», Господь говорит еще раз у Матфея лишь в Мф 12:34: «Порождения ехиднины! как вы можете говорить доброе, будучи злы?» Возможно, Он тем самым хотел сказать, что даже самые худшие из фарисеев не обманывают так жестоко своих детей, как думаете вы, что вас обманывает Бог. Даже, если они были бы так же злы, как злы самые худшие из всех грешников, они бы и тогда не предложили своим детям вместо хлеба камень. Убедительно! Если даже нечестивцы благи к своим детям, то насколько же превышает их благодать, благодать Божия, к Которому взываем, «Отче наш»!?

Умеете даяния благие давать. Теперь Господь переходит от простой просьбы хлеба насущного, к просьбе спасения, сравнивая, умеющих давать благое, злых по своей сути людей, с Отцом Небесным. Пол Турнье в своей глубокой книге «Значение даров» (Paul Tournier, *The Meaning of Gifts*) пишет, что желание подарить что-нибудь, свидетельствует о любви. Бог знает, что люди, все-таки добры и умеют любить. И все-таки, что и видно из Иак 4:3, здесь говорится не о житейских вещах. Бог знает нас и Ему известны все наши возможности. Ему известно, какими мы можем быть, особенно в Его Царстве, уже

приготовленном для нас. Очень сильно заблуждается тот, кто думает, что Бог «человек жестокий», ибо такое впечатление о Нем происходит от неверия в Него, от неверия в Его милосердие.

Упор делается на «даяния благие», рассеивая сомнения в благодати Божией, что Он, вместо рыбы, может подsunуть и змею. Упор делается на этом, чтобы лишний раз подчеркнуть, что это не обман, а, что ни на есть, чистая истина. В другом месте, где написано о том же самом, вместо благих даяний, написано о Святом Духе, а это явное напоминание о Еф 4:8, «дал дары человекам». С одной стороны здесь, как и в другом месте нагорной проповеди (см комментарии к 7:8) здесь обетование Утешителя, а с другой – Бог не только дает нам хлеб наш насущный, как и спасение, но много, много всего прочего, особенно духовного. После первого столетия духовные дары изменились, хотя суть их и осталась прежней, ибо Бог дает Свой Дух тем, кто нищ духом, кто алчет и жаждет правды.

Отец ваш Небесный. Много раз мысль об Отце вашем Небесном, отвечающем на молитвы в вере, встречается в Писаниях (Мф 7:11; 18:19; 21:22; Мк 11:24; Ин 14:13; Иак 1:5,6,17 и т.д.) Написано так, как будто Бог действительно находится на небесах и действительно слышит и отвечает на наши молитвы.

Даяния благие. Под благими даяниями в Лк 11:13 подразумевается «Святой Дух (ср Мф 7:11 с Лк 11:13). Молитва Филиппийцев так же была о содействии Духа (Флп 1:19). Из всего этого следует, что плодом духа является ответ на молитвы (Ин 15:16), или же обладание Утешителем (Ин 14:14; 16:24, что видно из текста). Из многих мест понятно, что Бог отвечает на наши молитвы в зависимости от нашей духовности, ибо Он не отвечает на молитвы тех, кто продолжает жить, не слушая Его: Пс 65:18; Пр 1:24-28; Ис 1:15; 59:2; Иер 7:16; 11:14; 14:10-12; 29:12; Пл 3:8,44; Мал 1:7-9; Мк 11:25; Ин 9:31; Иак 1:6,7; 4:3; 1Пет 3:7,12. Он слышит молитвы праведников, а если слышит, значит и отвечает: 4Цар 19:20; Мф 7:7; 18:19,20; Ин 14:14.

7:12 *Итак.* Причина, по которой нам нужно поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами, вытекает из ст 11. В чем связь? Возможно в том, что именно в этом месте Господь всю суть нагорной проповеди начал переключать на «дела», к котором Он призывал. Призывал к делам, или же «поступкам» (ст 12), которые в этой же главе семь раз переводятся как «исполнять» и «приносить»: 7:17,18,19,21,22,24,26. Греческое слово «οὖν», переводимое как «итак», имеет широкое значение и может служить границей конца разговора о суде, начатом в 7:1, и началом новой темы. «Итак» - связующее слово, означающее «истинно так», в начале изложения важной истины.

Как хотите, чтобы с вами поступали люди. Это равносильно, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Та же мысль встречается и в Мф 18:35 где читаем, как Бог поступит с вами, если мы не простим от сердца брата своего. Та же мысль встречается и в Мф 25:40,45, где говорится о том, что, если мы что-то сделали для братьев Христа (или не сделали), то сделали это (или не сделали) для Самого Христа. И в этом суть всей жизни, а потому все же стоит поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы они поступали с нами. И эта истина высказывается почти во всех мировых религиях и культурах, а потому не думаю, что Господь просто включил ее и в Свое учение, как народную мудрость. Думаю, что, говоря так, Он вкладывал в эту мудрость более глубокий, духовный смысл, что свойственно всей нагорной проповеди. Повторение одних и тех же слов в Мф 25:40,45, «так как вы сделали это», и «так как вы не сделали этого» для других, говорит о том, что мы сделали это, или не сделали для Иисуса Христа. И это – закон жизни, «за все приходится платить», но самое главное, за все придется отчитаться в последний день. У Господа Иисуса, так или иначе, всё сводится к судному дню. Ну, а если Он говорит, что все, что мы делаем для других, то делаем это для Него, и дадим отчет за это, то нужно прислушаться, «ибо в этом закон и пророки». А закон и пророки действительно говорили, что от поведения человеческого и, особенно от его отношений с другими людьми, зависит суд последнего дня, хотя я, конечно же, не утверждаю, что решающим на суде станет народная мудрость, «за все приходится платить».

Очень может быть и так, что мысль о суде, так ясно высказанная Господом в ст 11, продолжается и здесь через слово «итак». Если я осуждаю других, если обвиняю, отказываясь простить, стоит задуматься, а хочу ли я, чтобы точно так же поступили со мной? Кто из нас не виновен в том, что не может кому-то что-то простить? Но как мы судим других, так и мы будем судимы! Если мы надеемся,

что им все же придется ответить за свои грехи против нас, возможно, они и ответят, но хотите ли и вы предстать на суде рядом с ними, чтобы и вам ответить за свои грехи?

7:13 *Входите.* Ясно, что Господь говорит о входе в Царство (Мф 18:3; 19:24; Лк 18:25), хотя и остается вопрос о времени входа, сейчас, или же в последний день? У Луки 13:24 об этом сказано так: «подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут». Это говорит в пользу последнего дня, ибо о том же говорится и в притче о неразумных девах, которые хотели войти в Царство, но не могли, после пришествия своего Господа. О том же говорится и в других местах (Мф 5:20; 18:3; 25:10; Деян 14:22; Евр 3:19; 4:6; Откр 22:14). У Иоанна же «вход» верующего в Царство приравнивается ко входу его в спасение и приближению к Богу уже сейчас (Ин 10:9). Господь также приравнивает вход в Царство ко входу в жизнь (Мф 18:3,8,9; 19:17). Званные входят на пир Мессии прямо сейчас, еще до пришествия своего Царя (Мф 22:12). Книжники затворяют вход в Царство тоже сейчас (Мф 23:13). Мы входим в Царство после рождения водой и Духом (Ин 3:5). Язычники входят сразу после обращения (Рим 11:25). Обетование войти в покой было дано нам, и мы можем войти в него, уверовав в нег (Евр 4:1,3). Чтобы войти в Царство богатому нужно избавиться от своего богатства прямо сейчас (Мф 19:23,24), ибо в судный день будет уже поздно. Из всего этого следует, что входя в Его Царство, мы признаем Его Царствование над нами уже сейчас, сознавая, что длиться оно будет вечно. Ну, а если мы действительно верим в это и на самом деле живем так, то и судный день для нас не имеет значения, ибо, верующий, как бы, на суд не приходит (Ин 5:24). Наш переход в грядущее Царство Божие на земле будет всего лишь продолжением этой жизни с Богом во Христе.

Тесными вратами. Или узкими, что Господь и повторяет в ст 14, чтобы подчеркнуть трудность пути, ведущего в жизнь, противопоставляя их широким вратам, ведущим в погибель. Образ двух ворот, двух путей, взят с ворот Иерусалима, которые состояли из главных, широких, через которые свободно могли проходить груженные караваны верблюдов, и боковых, узких ворот, через которые мог пройти только человек. Для меня такое толкование о входе в Царство «сквозь игольные уши» (Мф 19:24; Лк 18:25), предпочтительнее любого другого толкования, ибо богачу, прежде чем протиснуться через ворота, называемые «угольные уши», нужно было разгрузить своих верблюдов. Врата тесны, ибо человеку очень тяжело избавиться от того, что у него есть. Люди стремятся к духовному, хотят «войти», не разгружаясь, не избавляясь от своих «богатств». Вспомните, что Господь, прежде всего говорил для бедных, у кого главным в жизни было желание разбогатеть, у кого все помыслы были, прежде всего, о «хлебе насущном», что, как тогда, так и теперь, является главной причиной, почему люди не хотят слушать о Царстве. И здесь есть о чем задуматься, ибо не думаю, что наше естество само откажется от материализма. Когда бы мы ни думали, что все эти предупреждения Библии не для нас написаны, нужно еще раз удостовериться, а так ли это, не обманываем ли мы себя, не пропускаем ли мимо ушей сказанное Господом?

Путь. Вероятнее всего, в это время Господь думал о служении Иоанна Крестителя, приготовившего «путь» для Него (Мф 3:3). Допуская, что этот «путь» будет найден не многими в Израиле, Господь также допускал, что попытка Иоанна приготовить путь для Царя славы для входа в Иерусалим, не увенчалась успехом.

Ведущие. На греческом языке это слово, «ἀπάγω», в Новом Завете встречается 14 раз, и в 10 случаях говорит о ведении Господа Иисуса на крестную смерть. В 7:14, в противоположность ведению в погибель, говорится о ведении в жизнь. Так что путь в жизнь проложен через крестную смерть. Либо мы несем на себе грех, как и все последствия его (Лев 19:8), либо крест Господа Иисуса. Так и так – бремя. Господь обыгрывает это, говоря о двух путях, один из которых *ведет* к смерти, а другой – к жизни (Мф 7:13,14). На греческом слово «вести», было идиомой понятия, отвести, предать смерти (ср с Ин 18:13; 21:18). На греческом слова о «ведении» в Мф 7:14 означали в Деян 12:19 *казнить*. Итак, перед нами два пути, либо ведущий к жизни, либо к смерти. Либо мы идем на крест, чтобы умереть ради будущей жизни вечной, либо просто умираем. Третьего не дано! На еврейском в Пс 138:24 обыгрывается та же мысль, где слово «опасный» означает «болезнь, скорбь, идол».

Погибель. Это греческое слово встречается еще 19 раз в Новом Завете и почти всегда связано с осуждением в последний день. Нам предлагается выбрать: либо быть осужденными, либо сораспяться

Христу и обрести жизнь вечную. Ежедневно нам предлагается выбор решения грядущего суда, и ответ необходимо дать уже сегодня.

Многие. То же слово, переведенное как «множество», употребляется о слушавших Его учение (Мф 4:25; 8:1). А Он говорил, что не многие найдут путь в Царство! Сравнивая же с обетованием, данным Аврааму об умножении его семени, приходишь к выводу о чуде спасения, ибо в это «множество» входим и мы, хотя, относительно остального Большинства, нас все-таки меньшинство.

7:14 *Узок путь.* «Путь ленивого - как терновый плетень, а путь праведных – гладкий» (Пр 15:19). Путь праведных (на еврейском) широк и гладок (Пр 16:17, а на пути нечестивых также много препятствия (Пр 22:5). «Которых пути кривы, и которые блуждают на стезях своих» (Пр 2:15). Очень может быть, что здесь искусственно создано противоречие, между узким путем в Царство и широким пути, ведущим в погибель, о котором говорил Господь, с путем, о котором говорится в Притчах. Такое противоречие может объясняться тем, что в Притчах излагается взгляд с точки зрения Бога, ибо путь в Царство на самом деле просторен, прям и более легок, чем путь, ведущий к смерти. У Господа же все меняется, ибо Он говорит, глядя на вещи, *с нашей*, неверной точки зрения. Ибо мы полагаем, что путь в Царство тяжел и узок, со многими препятствиями, тогда как путь к смерти кажется широким и, очевидно, правильным. У Господа Иисуса многие притчи основываются на книге Притч. Так и здесь о просторном пути, ведущем в погибель и узком пути, ведущем в Царство, говорится на основании частого описания широкого пути к жизни и пути к смерти, о которых говорится в Притчах. Сейчас все мы находимся на пути жизни, который куда-то да должен привести каждого из нас. «Путь нечестивого» не таков, как путь, «идущего путем правды» (ср Пр 15:9 с поиском Царства и правды Божией в Мф 6:33).

Немногие. См комментарии на «многие» к 7:13. Еще одно противопоставление многих с немногими видим в сравнении немногих избранных со многими званными (Мф 20:16; 22:14). Похоже, что из слушающего Господа множества («многие» в 7:13 – то же самое слово, что и в Мф 4:25; 8:1), только немногие войдут в жизнь вечную. В Библии, похоже, есть много веских оснований считать, что народ Божий составляет меньшинство в мире сем, и что из этого меньшинства только немногие будут спасены. И это объясняет, почему истинно верующие так горько оплакивают бездуховность окружающих их церквей, и то же самое не дает им верить, что большинство и в нашей церкви не являются истинными верующими. Мы не можем говорить, что тот, или иной брат или сестра, не спасется, так как не можем осуждать кого бы то ни было, однако, чисто статистически, знаем, что немногие из нас будут спасены. Большая часть «крестившихся» в Черном море, так и не вошла в царство Божие, о чем напоминает нам в 1Кор 10 и в Послании к Евреям 3 и 4. А отбор (соответственно разнице царств) будет более суров.

Находят их. Явно, что здесь продолжение наставления, начатого несколькими стихами раньше (Мф 7:7,8), чтобы уравновесить трудность спасения со словами, что желающим спастись достаточно лишь попросить. Обетование того, кто ищет (просит) находит (получает) – обещание не всего, чего желаешь, а обещание входа в Царство. Тем, кто действительно возлюбил явление Господа, войдут в Царство (2Тим 4:1,8). Это настолько просто, что верится с трудом, ибо действительно ищущие Царство, найдут место в нем. Обратите внимание на то, что здесь говорится о поиске пути в жизнь, тогда как в других местах Он говорит о сбережении души своей (Мф 10:39; 16:25). Сегодня принято считать, что душа бессмертна, однако об этом ничего не говорится в Новом Завете. Жизнь вечная дается, только если мы уже сейчас живем так, как будто живем вечно, хотя все еще смертны и ожидаем изменения наших тел.

7:15 *Берегитесь.* Явно связано с предостережением не судить, не осуждать других (7:1), что не означает не иметь собственного мнения об истинности того или иного учения.

Лжепророков. Псевдо пророков. Т.е. эти люди вообще бездуховны, лишь притворяются духовными. Такое притворство, такая ложь – не то же самое, что заблуждения, в которые подчас впадаем мы, неверно истолковывая пророчества, или ошибаясь в поведении.

Которые приходят к вам. Приходят под видом, со властью Иисуса?

А внутри. Если мы неспособны читать мысли других, а значит, неспособны и судить их (7:1), вряд ли это призыв к пронизательности. И все-таки, как говорится в следующем стихе, мы можем узнать их по их же плодам, хотя Самому Господу всё было видно и так. Именно поэтому Его отношение к лжепророкам должно быть и нашим отношением к ним, даже если мы и приходим к одним и тем же выводам разными путями. Он видел души их, мы же – плоды. Господь несколько раз говорил о *внутренности* фарисеев, которая далека от духовности (Мф 23:25,27,28; Лк 11:39). Из этого можно предположить, что Его предупреждение о «лжепророках», было предупреждением против Иудаизма. Говоря о «пророках», Иисус говорит о них, пользуясь терминологией Ветхого Завета, где говорится как о ложных, так и об истинных пророках. Как тогда народ мог отличать одних от других, так и теперь, когда уже не было ветхозаветных пророков, народ мог и должен был различать истинный народ Божий от таких самозванцев, как фарисеи. Такие были лжепророками, искажая слово Божие, в чем они были мастерами, истолковывая написанное по-своему.

Волки хищные. Слово «хищные, хищник» означает «грабитель». Похоже, что здесь подразумеваются фарисеи, один из которых в Лк 18:11 благодарит Бога за то, что он не грабитель. Фарисеи не замечали своих грехов. Они благодарили Бога, что они не грабители, однако Господь видел их насквозь, зря в души их. Такова слепота человеческая к своим собственным грехам, а потому нам нужно смотреть на себя так же, как смотрит Господь. В этом суть испытания себя. Фарисеи, лжепророки действовали, движимые стяжательством, что и было основной причиной лжепророчества, внешней видимости духовности, ибо они таким образом зарабатывали на жизнь, что было отвратительно Господу.

Волки. Из текста следует, что этими волками были лжепророки, фарисеи, и именно это Он имел в виду, когда посылал учеников, «как овец среди волков» (Мф 10:16), ибо фарисеи, хотя и прикидывались овцами, оставались волками. Так же подразумевались и те ученики Иисуса, которые на самом деле не были Его учениками (см «Настоящий сатана»), что и происходило после смерти Господа, когда Иудеи старались всеми силами помешать благовестию Павла, подсылая, как овец среди волков, лжебратий (Гал 2:4). В Ин 10:11 Господь называет Себя добрым пастырем, отдающим жизнь за овец в борьбе с волками, которые губят их. А Он умер от рук Иудеев. Как правило, волки не нападают на людей, что вносит элемент нереальности, привлекающий внимание к мысли о законе, что он не может быть слишком плохим, хотя люди и использовали его так, чтобы умертвить Сына Божия. Так же исполнилось предупреждение Павла о том, что в церковь войдут лютые волки (Деян 20:29), лжеучителя из фарисеев, которые нанесли еkkлeсии колоссальный духовный вред. Я уже говорил, что корни лжеучений уходят вглубь последних лжеучений, ибо учение о Троице на самом деле зародилось в Иудаизме, и лишь оттуда перекечовало в Христианство. Глядя на события прошлых лет, хорошо видно, что главными врагами Благовестия были приверженцы закона и жестоководность религиозных лидеров.

7:16 *По плодам.* Иоанн проповедовал о плодах, являющих степень покаяния (Мф 3:8,10), а в нагорной проповеди встречается много тем, связанных проповедью Иоанна. Здесь Господь говорит о тех, кто вроде бы и принял Его благовестие, кто и выглядит как овца, однако на деле лжет. Если кто-то полностью слышит и верит нагорной проповеди, его жизнь целиком меняется, т.е. человек должен *плодоносить*. И отсюда следует простейшее наставление – если мы можем определять, кто настоящий Христианин, а кто нет по плодам, то почему бы не спросить, прежде всего, о том же самого себя? Отличаемся ли мы, наша жизнь чем-то от жизни неверующих? В нас должен быть некий плод, который бы отличал нас ото всех людей мира сего. Разница должна бросаться в глаза, ибо Господь говорит, что мы легко *узнаем* их по духовным плодам. Нет, и не может быть сомнений в том, является кто-то волком (лжепророком), или нет, ибо об этом будут свидетельствовать духовные плоды в жизни их. Разница должна быть очевидной! И все-таки, как же много сил и времени тратится на обличения лжепророков, неверно понимающих и истолковывающих Библию, тогда как Господь учил, что критерием правильности является не толкование, а сама жизнь проповедника.

Узнаете их. Господь видит нас насквозь, мы же можем видеть лишь результаты деятельности людей.

Собирают ли с терновника виноград? Очевидный ответ – нет! Духовный плод, по мнению Господа, виден всем, его нельзя укрыть так же, как нельзя укрыть город, стоящий на верху горы. Если человек плодоносит виноградом, благословенным плодом нового завета, он не может быть терновником,

который ассоциируется со сжиганием. В Мф 12:33 Господь уточняет и обобщает: «Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду». И все же главное то, что и мы, по плодам меняющим, или нет жизнь, можем познать, какие это плоды! И с этим не поспоришь, ибо плоды, о которых говорится в нагорной проповеди, меняют жизнь человека, что видно буквально всем. Семя благовестия, посеянное Иисусом либо плодоносит, либо нет (Мф 13:8,26). Ну, а если твердо встать на такую позицию, то не стоит опасаться влияния лжеучителей, ибо лжеучителя, о которых так много позже говорится в Новом Завете, учили лжи, которая отражалась и на жизни, что и подчеркивали Иуда, Петр и Иоанн.

С репейника смоквы? Смоквы – образ духовных плодов (Мф 21:19; 24:32), тогда как репейник, как и терн – образ обреченных на осуждение (Быт 3:18; Евр 6:8). Суть в том, что разница между осужденным и тем, у кого есть надежда на спасение, очевидна еще при этой жизни по плодам, видимо меняя жизнь верующего. Возможно, что это прямо связано с заповедью Господа не судить, не осуждать никого в 7:1, тем самым поясняя, что не судить, совсем не означает жить ничего не видя и не слыша, а наоборот, замечать, кто и какие плоды производит.

7:17,18 Продолжение темы, поднятой в предыдущих стихах, так сильно хотелось Господу, чтобы Его услышали и поняли, что духовный плод меняет человека так, что это видно и понятно всем. Если судить о людях по наличию или отсутствию плодов, то не будет сомнений, кто лжеучитель, а кто нет, кто Господень, а кто не Его. Однако, именно это-то, и стало главной причиной разделений церкви Господней. Тщательно изучаются «Катехизисы» и «Положения о вере», внимательно исследуется каждая буква и знаки препинаний, всё это ради того, чтобы определить принадлежит ли к «истинной» Церкви тот или иной ее член. Господь предвидел все это, ибо таким были в Его время все книжники. И, чтобы не заниматься всем этим, Он предложил нам иной путь – стремление к произрастанию собственной духовности, плодоношение которой, просто не может быть «худым деревом». Только так мы и можем судить в этой жизни о других, ибо часто слышишь, что, да, мол, они, конечно, могли бы называться и быть христианами, если бы не их взгляды на то, или иное понятие Библии. Господь от таких умонастроений предлагал избавляться, смотря на плоды, чтобы по ним определять и качество самого дерева, ибо все мы можем подчас где-то в чем-то заблуждаться.

7:19 Огонь осуждения геенны нечестивых уже возгорелся (Лк 12:49). «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь», подразумевает геенну, в огонь которой и будут брошены осужденные. Нечестивые уже сейчас подобны праху, который исчезнет в пришествие Господне (Пс 1:4,5; 34:5; Иов 21:18-20 ср с. Ис 5:24; 17:13; 29:5; Дан 2:35; Лк 3:17). Оставившие первую любовь свою уже осуждены (1Тим 3:6; 5:12). Господь Иисус уже стоит с мечом, исходящим из уст Его (Откр 1:16) так же, как Он будет стоять и в судный день (Ис 11:4). Описание Господом гибели осужденных напоминает Вт 12:3 (ср с 7:5), где говорится о сокрушении и сожжении идолов мира сего. Господь понимал, что нечестивые мало чем отличаются от идолопоклонников (Пс 113:16; 134:18). В последний день все идолы будут сокрушены вместе с теми, кто поклонялся им, хотя это может случиться и раньше (Ос 6:5), не дожидаясь этого. Нам нужно уже сейчас «отсекать» соблазняющую нас плоть (ср Мф 5:30; 18:8 с 7:19).

7:20 Обобщение того, о чем говорилось раньше (см комментарии к 7:17,18) потому, что мы склонны недооценивать духовные плоды других, стремясь судить и осуждать, установившиеся у них обряды, традиции, культуру и присущие им толкования, а не плоды их.

7:21 *Господи! Господи!* Мф 7:21 = Рим 2:13. Для Павла говорящие, «Господи! Господи!», были Иудеями первого столетия, которые первыми охотно приняли благовестие. Разницы между говорящими, Господи! Господи!», при этой жизни, и говорящими это в будущем, в общем-то, нет никакой, ибо те и другие не входят в Царство («в тот день», ст 22). Разница всего лишь в том, что они *говорят и делают*. Господь повторяет то же самое в притче о двух сыновьях, один из которых «сказал», что исполнит волю отца, а другой действительно исполнил ее (Мф 21:30,31). То, что Христос для нас является нашим Господом, значит, что мы Его слуги и рабы, исполняющие волю Его. Все это вытекает из предыдущих стихов, ибо рабы просто обязаны *исполнять* волю своего господина явно и открыто. Только лжепророки говорят и не делают, стараясь изобразить собой доброе дерево, не принося присущего ему плода.

Исполняющий волю. Если дать нагорной проповеди толковать саму себя, то здесь видна очевидная связь с молитвой, «да будет воля Твоя» (Мф 6:10). Если это просто просьба об исполнении Его воли, тогда можно было бы молить Его и о всем остальном, столь же бессмысленном (ибо Его воля так и так исполняется всегда). Однако общность мысли с Мф 7:21 означает, что мы молим о помощи исполнять волю Божию, которую исполнять совсем, совсем нелегко, что и видно из оставшегося в Матфея 7. Так и молитва Господа в Гефсимании показывает, как нелегко было Иисусу исполнять волю Отца, когда пот Его был как капли крови (Мф 26:42). А потому и мы молим Бога укрепить нас в исполнении воли Его, укрепить духовно, жить в повиновении Ему, по законам, данным нам в нагорной проповеди. 1Ин 5:14 вдохновляет тем, что «когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А то, что «по» Его воле, обязательно исполняется и, если мы просим исполнять Его волю, Он не станет мешать нам, ну, а то, что Ему угодно, вполне ясно из Матфея 5-7.

Волю Отца Моего Небесного. Эти слова не сходили с уст Господа (Мф 12:50; 18:14), что у Иоанна было равносильно, «творить волю Пославшего Меня» (Ин 4:34; 5:30; 6:38,39,40). Мысль та, что мы исполняем волю на земле Того, Кто на Небесах так, как будто Он рядом с нами.

7:22 *Многие.* «Множество», или большинство. Похоже здесь имеется в виду многие, пришедшие ко Христу. В Посланиях к Евреям, Римлянам и 1 Коринфянам 10, также говорится, что если мы думаем, что духовный Израиль гораздо лучше естественного, а потому в нем и спасаемых больше, то мы должны быть особенно внимательны, чтобы не отпасть.

Скажут Мне. На суде осужденные сначала будут протестовать, пытаться изменить вынесенное им решение. В этот день никто не останется беспристрастным, ибо самым главным для каждого будет принятие его в Царство. Нам предстоит предстать на суде либо возлюбившими Его еще при этой жизни, либо подпасть под осуждение, так как времени уже не будет. Вывод прост и ясен: необходимо уже сейчас возлюбить всё, что связано с Царством, с тем, чтобы оно стало главной целью и смыслом всей нашей жизни.

Господи! Господи! Мф 7:22 = 1Кор 13:2. Говорить, «Господи! Господи!», не зная сущности Христа, значит жить без любви. Павел видел отсутствие истинной любви в явном непризнании Христа своим Господом. Если ты не делаешь, сказанного Христом, ты, по мнению Павла, не имеешь любви. Если понять и принять это, тогда можно заметить, что, не знающие Христа и сказанного Им, не могут любить. Так называемым «христианам», не знающим слова Божия, тут есть о чем задуматься. Бездумно говорящие ныне, «Господи! Господи!», скажут то же самое, и так же бездумно, еще раз, но уже на суде (Мф 7:21,22). Наше отношение к Господу останется таким же.

Пророчествовали. Когда размышляешь над учением Господа в Мф 7:22,23 и 25:42-44, приходишь к выводу, что они будут осуждены за то, что что-то *не сделали*, а потому и были удивлены и разгневаны, ибо знали, что поступали хорошо, не преступая законов Божиих, а потому и рассчитывали на место в Царстве. Однако то, что они *не сделали*, стоило им Царства. Упоминание того, что они пророчествовали, нужно связать с *лжепророками* из 7:15. То, что они пророчествовали, или же говорили от имени Господа (ср с овцами в овечьей шкуре), говорит, что эти люди считали себя за последователей Иисуса.

Бесов изгоняли... многие чудеса творили. Обладание дарами Святого Духа с помощью которых можно исцелять людей и творить чудеса, не является гарантией спасения, как уверены в том Пятидесятники (о чем им неплохо было бы знать). А потому и нам, живущим во времена после изъятия даров Святого Духа можно утешиться, ибо не наше дело, как в этой жизни проявляет Себя Бог в жизни других, так как это никак не влияет на окончательное спасение. Главное – жизнь во Христе, жизнь в Царстве, взаимное духовное единение. Разница между «исполнением» воли и «творением» чудес (одно и то же греческое слово), заключается в том, что в первом случае исполнялась воля Отца, а исполнение Его воли, требует от человека полной самоотдачи, что сильно отличается от сотворения чудес на удивление других!

7:23 *Объявлю им.* Господь «объявит» им, что никогда не знал их, чтобы они отошли от Него, но вот, что интересно, слово, переведенное здесь как «объявлять», в других местах переводится как «исповедать, признавать». Господь признает перед ними, что они достойны осуждения. Они сами

осудили себя, и Господу ничего не остается, как согласиться с их вечным осуждением. Если мы стыдимся Его сегодня, будем постыжены пред Ним в пришествие Его (1Ин 2:28), когда Он постыдится нас (Лк 9:26). Каждый раз, когда нам необходимо говорить за Него, за слово Его, всякий раз мы как бы вновь предстаем на грядущем суде.

Никогда не знал вас. «Многие» будут осуждены за то, что никогда не знали Господа Иисуса Христа, никогда не общались с Иисусом, хотя и видели, что их молитвы не остаются без ответа, что они могут творить чудеса во имя Господа и т.д. (Мф 7:22,23; 1Кор 13). Они построят духовный дом, но построят его на песке. Совсем нетрудно выглядеть хорошим Христианином, но *знать* Иисуса – совсем иное дело. «Никогда» то и означает, что Он «никогда» не знал их. Кажется, что было бы лучше, «вы никогда не знали Меня», Он же говорит, что Он «никогда не знал их», ибо само понятия «знания», обоюдное. Если мы «знаем» Его и общаемся с Ним, Он знает нас и общается с нами. А потому стоит спросить себя, действительно ли я знаю Господа и общаюсь с Ним в своих молитвах?

Отойдите. Мф 7:23 = 2Тим 2:19. Отойдите, отступите от грехов ныне, иначе придется отойти, отступить от Христа на суде. И здесь классический пример игры слов и понятий, являющий насколько глубоко Павел размышлял над благовестием Христовым.

Делающие беззаконие. И это говорится тем, кто только что утверждал, что они жили благой жизнью, исцеляя других, уча на улицах и площадях и творя чудеса!? На самом же деле они «творили беззаконие», ибо делали все это не от чистого сердца, не в духе Христовом, преследуя свои выгоды и интересы (см комментарии на 7:15, «волки хищные»). В ветхозаветные времена часто волю Божию творили разные народы, которые все равно подвергались осуждению, ибо они были далеки от Бога. Делающие беззаконие будут собраны из Царства (Мф 13:41), что лишь подтверждает, что они были лишь с виду Христианами, ну, а то, что их будет много (ст 22), говорит, что подобных шарлатанов, творящих во имя Его чудеса исцеляющих за деньги, будет совсем немало. Дело в том, что мы склонны думать, что нас оправдывает уже одно то, что Бог нашими руками творит Свою волю. В Мф 24:12, похоже, говорится о последних временах, когда в сообществе верующих, «по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь».

7:24 *Слова Мои.* Под Своими словами Господь подразумевал передачу нам сути Своего Духа. В Ветхом Завете часто слово Божие называлось «судами» (например, Пс 118:43,160; 147:8). Его слово – Его суды, то как Он судит и будет судить, и Библия изобилует такими примерами в истории человечества. Господь заканчивает Свою нагорную проповедь притчей рассуждения о двух строителях (Мф 7:24-27), один из которых, услышал слова нагорной проповеди и исполнил их, тогда как другой не внял им. И суть ясна: задумайтесь над словами Его! Ибо на этом основании Он будет судить всех в последний день. Человек сам может понять, насколько глубоко и как серьезно он воспринимает слова Господа, как он исполняет их, а потому и предвидеть, каким будет суд над ним.

И исполняет их. Эхо ст 21, исполняет волю Отца. Таким образом, в нагорной проповеди проводится параллель между волей Отца и «словами Моими». Для Господа исполнение воли Отчей была смерть на кресте, что и является логичным заключением жизни по законам нагорной проповеди. И это неизбежно. Образ строительства дома на камне, подразумевает упорный труд. Упорно ли мы трудимся духовно? Насколько тяжело понимаются нами, а значит, и исполняются, слова Христа? Несколько мест говорят о связи между трудом и пониманием слова. Так пресвитеры усердно трудились в слове (1Тим 5:17), трудились так же, как пророки, писавшие слово Его (Ин 4:38), как трудятся в слове истины те, кто не постыдится в своем труде (2Тим 2:15). Господь говорил нам стараться добывать манну слова Божия упорней, чем мы стараемся для хлеба насущного и упорнее, чем то множество, которое обошло в жаркий день озеро Галилейское, чтобы поглазеть на чудеса Христовы (Ин 6:27). Кто-то может подумать, что ему не составляет никакого труда правильно понимать все сказанное Христом, но не остается ли, пусть даже самая малость, непонимания того, как исполнять сказанного Им? Как мы слышим и что исполняем? Помочь ответить на это может Мф 15:10, где Христос сказал народу: «Слушайте *и разумейте*». А истинное «разумение» толкает к поступкам, к делам. В притче, слушающий слова Господа и уразумевший их, углубился и построил дом на камне. Совсем не легкий труд действительно разуметь сказанное Христом. Вспомнить, что тому, кому был даден талант, тоже закопал его в землю (Мф 25:18). Он тоже потрудился, но трудился без разумения. Его труд оказался тщетен,

ибо он считал, что достаточно сделал для своего спасения... как и построивший дом на песке. Само собой, что духовно мы каждый день растем и укрепляемся, однако можно и заблуждаться, не зная, на каком основании ты стоишь и... строишь.

Именно это и имел в виду Иаков, когда писал: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя», озвучив тем самым общую для всех проблему (Иак 1:22). Мы слушаем слова Господа, понимаем и соглашаемся с ними, но не исполняем! У Иакова «слово» связано с совершенным законом, с законом свободы: «Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак 1:25). Что понимается под «законом совершенным» под «законом свободы» не совсем ясно, ибо в Новом Завете о законе Моисеевом говорится как о рабстве. Полагаю, что этим законом свободы была нагорная проповедь (см комментарии к 7:1), исполняя заповеди которой, можно было достичь совершенства (Мф 5:48). Как уже говорилось в комментариях к 5:1, нагорная проповедь у Господа была равносильна закону Моисееву. Нагорная проповедь, по обычаям тех времен, запоминалась дословно и повторялась первыми Христианами, которые в массе своей, были безграмотны. Так что Иаков вдохновлял слушающих не просто запоминать слова и кивать головой в знак согласия с ними, а жить по ним, исполняя их. Само собой, то же относится и к нам, ибо и мы можем «не слышать» сказанного нам, как пропускаем мимо ушей потоки, изливающихся на нас со всех сторон пустых слов.

Уподоблю. То же, что и в ст 26, «уподобится». Будущее время говорит о том, что истинность притчи будет ясна лишь в судный день. Открытость суда, главным образом, нужна для нас самих, чтобы на примере осуждения, или оправдания других, мы узнали суть суда. Размышляя о суде, Павел говорит, что судный «день покажет», на каком основании строил человек (1Кор 3:13). «Покажет», а кому? Господь уже знает, кто Его! Показано будет на суде каждому, судимому. То же слово, «подобно», Господь использует когда говорит, чему Царство Божие подобно уже при этой жизни (Мф 13:24; 18:23; 22:2). Однако в Мф 25:1 нам предлагается притча о будущем пришествии Господа, когда Царство *подобно* будет десяти мудрым и неразумным девам (ср с мудрыми и неразумными строителями). Мы уже сейчас можем понять суть грядущего суда Господа, ибо в Библии есть множество примеров Его «судов», описанных заранее. А потому нас не должно удивлять ни то, как будет проходить суд, ни исход суда, ибо обо всем этом ясно сказано Господом, и не только в нагорной проповеди. И все-таки этот день будет последним и окончательным судным днем.

Построил дом свой на камне. Именно так поступал и Сам Господь (Мф 16:18; 26:61). Между нами и Господом существует обоюдность, как мы созидаем на камне, так и Он. Мы Богом устроаем «из себя дом духовный» (1Пет 2:5; обратите внимание как Петр тут же, в 1Пет 2:7, говорит об Иудеях, как неразумных строителях, вероятно, хорошо помня это притчу). Тот и другой *строили*, так как тот и другой *слышали* сказанное Господом. Мы все движемся вперед по нашему духовному пути... вверх, или вниз. Каждый из нас созидает, слыша волю Господа, но на каком основании? Главное для народа Господа, чтобы их воля совпадала с волей Его, ибо «камень» это образ Господа Иисуса («камень же был Христос», 1Кор 10:4; 1Пет 2:7). С одной стороны, Господь говорит, что слушающий Его строит свой дом на камне, которым является Он Сам, а с другой, Он Слово, ставшее плотью, в совершенстве повинующееся Своим словам. Исполнять полностью все, сказанное в нагорной проповеди, равносильно жить так же, как жил Христос. Равносильно быть Им! Это – откровение нашей сути, откровение нашей воли, нашего стремления к тому, кем мы являемся на самом деле. Большинство, живущие в нашем холодном современном мире, становятся в тупик, если спросить их, что ты больше всего хочешь, зачем живешь? От многих можно услышать: повысить мастерство, добиться успехов в работе, разбогатеть, купить дом, или квартиру, удачно жениться, воспитать детей.... Но все это меркнет на фоне сути вопроса, зачем живешь? Большинство просто не знают этого. И в этом-то и состоит разница между ними и нами, истинно верующими, ибо мы знаем, зачем живем. Мы живем «во Христе», живем в Нем и Им, живем для Царства вечного и всего, связанного с ним. И в этом, возможно, состоит суть разницы между истинно верующим и всеми остальными людьми. Именно в этом, возможно, и заложен простой ответ на вопрос, настоящим ли Христианином является человек, или нет? Именно так, как уже пояснил Господь, и состоит «плод», о котором Он говорил. Разница ясна, ибо такого плода, являющего истинного Христианина, нельзя утаить!

Сравнение с Лк 6:48 приводит к выводу, что оба строили свой дом на песчаной земле, прикрывавшей камень. Разница в том, что мудрый, прокопав сквозь песок, углубился до камня, тогда как неразумный построил свой дом на песке. На деле, копать и углубиться до камня Христа, тяжелый и долгий труд, протекающий через «исполнение» всего сказанного Им. И это правда, ибо многие из нас могут вспомнить, как долгие годы, называя себя, и считая себя «Христинами», или верующими людьми, на самом деле жили без Иисуса, без общения с Ним, не молясь Ему и не разговаривая с Ним, не ощущая Его рядом с собой. Из этой притчи видно, что «многие» будут строить свои духовные храмы не на основании, до которого они сами углубились, не на личных отношениях с Иисусом. И действительно, многие благовествуют, не ощущая присутствия Господня, просто твердо усвоив теологию всемогущества Бога Отца. Ах, если бы они прокопали дальше, углубились сквозь человеческую персть и грязь до истинного Христа, ведь только это и нужно будет явить в судный день.

Дом свой. Павел образно говорит о создании дома во Христе (Рим 15:20; 1Кор 10:23; Гал 2:18), зная, что дело каждого обнаружится лишь в судный день (1Кор 3:13). Но даже если наше строение не пройдет испытание огнем, мы сами будем спасены (1Кор 3:15), ибо наш духовный дом устоит на суде. Обратите внимание на то, что дом, основанный на камне, был построен еще до судного дня – «и он не упал». Какие мы духовно ныне, такими мы и останемся навеки, ибо наш дух будет спасен в тот день (1Кор 5:5), наша личная духовность сохранится. Сам судный день ничего нового не добавит в наши отношения с Господом Иисусом. Говорящие попусту, «Господи, Господи», и обрящут пустоту (Мф 7:21,22).

7:25 *И пошел дождь, и разлились реки.* Явное сравнение с потопом времен Ноя, хотя «разливаться» могут только реки. Спасутся только те, кто находится внутри ковчега, во Христе, кто исполняет волю Божию, кто слушает и поступает по словам Господа, кто внутри ковчега Христова, кто копал, углубился и положил основание на камне Христе – все это сказано об одном и том же, хотя и по-разному. Главным в жизни должно быть стремление жить во Христе. Только в этом весь смысл нашей жизни, и только на этом основании происходят все разделения между людьми. Не в религиозных отличиях, ни в различиях положениях о вере, ни в катехизисах. Все разделения исходят из одного источника, от нашего сердца, живет ли в нашей душе Господь Иисус, стремимся ли мы в Его Царство? Мы не можем в жизни «судить тайные [дела] человеков», но в наших силах, по крайней мере, никого не отвергать, кто хотя бы говорит, что у него в душе живет Христос. Павел использует то же самое слово для описания *сошествия* с неба Христа в Его пришествие (1Фес 4:16). Так и о «пришествии» Христа говорится, как о неизбежном, что сравнимо с неизбежностью прихода потопы при Ное (Мф 24:30,39). Пришествие Христа равносильно грядущему суду, а наше ожидание Его равносильно дождю и т.д. Даже дождь, разлившиеся реки и ветры нужны лишь для того, чтобы явить нам (и другим), на каком основании был построен тот или иной дом.

Разлились. То же греческое слово переводится как «приидет» в Господней молитве (Мф 6:10), о чем нелегко просить, если мы точно понимаем, чего просим, ибо просим, чтобы полил дождь, разлились реки, подули ветры, чтобы все это устремилось *на наш дом...*

Ветры. Вероятно, ученики вспомнили слова Господа, сказанные Им в море Галилейском, когда дул сильный ветер и они чуть не утонули (Мф 8:26; 14:24; Ин 6:18). Все это лучше понимается, если смотреть на эти случаи как на образы суда, осуждения и спасения, благодаря присутствию и милосердию Господа Иисуса. Возможно, что «ветры» здесь являются образом Ангелов, которые сыграют немаловажную роль в судный день... которыми Бог творит духов (Пс 103:4).

Устремились. Греческое слово, переведенное здесь как «устремились», встречается еще семь раз в НЗ и всякий раз переводится, как «припадать», или «падать перед» Господом Иисусом. Нам нужно припасть к ногам Господа либо уже сейчас, либо мы устремимся к Его ногам в день суда. Есть веские причины считать, что суд не ограничится одним лишь да, или нет, ибо образ устремившегося на дом дождя, ветров и рек, подразумевает намеренное продление осуждения (Мф 7:27). Если бы суд ограничивался одним вынесением приговора, тогда все места, где говорится о суде, да и само слово «суд», были бы неуместны. Как овцы, так и козлы, хотя и по разным причинам, выскажут свое удивление: «Когда мы видели Тебя...?» (Мф 25:44).

Не упал. Дом стоял до и остался стоять после суда. См комментарии к 7:24 на «дом свой». То же слово встречается и там, где отчаявшийся грешник «падает» перед Иисусом, признаваясь в своих грехах, как и мы падаем к Его ногам, чтобы Он простил наши долги (Мф 18:26). И так пред Ним приклонится всякое колено либо уже в этой жизни, либо в судный день. Это – конец всякой плоти, что лучше понять уже сейчас! Лучше пасть на камень, Христа, и разбиться сейчас, чем ждать дня, когда он упадет и раздавит все и вся в прах (Мф 21:44). Анания с Сапфирию *пали* на землю, быв осуждены, Савл тоже *пал* на землю, но раскаянии (Деян 5:5,10; 9:4). В последний день все мы падем пред Господом, и будем восстановлены Им (Рим 14:4).

Основан был. Вероятно на это место ссылался Павел, когда писал, чтобы мы *укоренялись и утверждались* в любви (Еф 3:18), пребывая *тверды* в надежде благовествования (Кол 1:23), в которой Сам Бог *соделает нас непоколебимыми* (1Пет 5:10; во всех этих местах, встречается одно и то же греческое слово).

7:26 *Построил дом свой.* Не принявшие Господа Иисуса Иудеи, названные строителями в Мк 12:10; Лк 11:48, здесь и в Лк 14:28 называются безрассудными.

7:27 *И разлились реки.* Описывая осужденных, Господь уподобляет их с домом, на который налегли пошедший дождь, разлившиеся реки, и подувшие ветры. Разлившиеся реки (потоки нечестивых), ураганы налегли на дом, который упал, все это описывает пережитое Иовом. Все это произошло с ним при этой жизни, что должен пережить каждый праведник, испытывая и осуждая себя уже ныне, чтобы не подпасть под осуждение в будущем. Каждому известны свои недостатки, а потому плотский человек должен быть осужден ныне. Если же он не хочет делать этого сейчас, он сделает это в судный день.

И было падение его великое. Типичное описание осуждения (Мф 15:14; Деян 5:5; Иак 5:12; Рим 11:11,22; 14:4; 1Кор 10:8,12; Евр 4:11). Осуждение станет событием страшным, «великим», не только для людей, но и для Отца с Сыном, как и для всех нас, ставшим свидетелями его. На этом заканчивается нагорная проповедь. Господь заканчивает нотой возможности осуждения, хотя до этого много говорил о радости и уверенности в спасении. Страх перед грядущим должен был затмить простоту и ясность спасения, о чем Господь просто не мог не сказать. И это не пессимистический взгляд на жизнь, это – извечная реальность, от которой нельзя зарыться с головой в песок.

7:28 *Народ.* Несмотря на то, что Господь начал говорить Своим ученикам, оставив народ внизу горы (Мф 5:1), очевидно многие из них поднялись вслед за ними, ибо в Мф 8:1 говорится, что «за Ним последовало множество народа».

Дивился. Народ удивило чувство реальности происходящего, о чем было сказано в ст 27. Никто так просто, но и глубоко не говорил о извечных вещах ни до, ни после Него.

7:29 *Как власть имеющий.* Потому что Господу действительно дана власть, давать или нет жизнь вечную, и это всегда было видно людям.