

Заветы израильского народа в понимании Иисуса Христа: Диспенсационалистский взгляд¹

Роберт Л. Томас
Профессор Нового Завета
Семинария «Мастерс»

Обзор эпизодов, в которых Господь Иисус (и авторы Евангелий) подтверждали, хотя могли бы и отменить, Божьи обетования, данные Аврааму, Давиду и Израилю, и вместо отмены обетований, связанных с заветами, распространяли некоторые из благословений этих заветов на Церковь, состоящую из язычников.

Представленный ниже обзор жизни Христа имеет целью подтвердить два главных утверждения: (1) Иисус никогда не отменял Божьих заветов, заключенных с Израилем в Ветхом Завете. Бесспорное признание Его непоколебимой верности необходимо, чтобы напомнить сторонникам ковенантного взгляда и позиции прогрессивного диспенсационализма, что эти заветы остаются в силе как обетования, данные исключительно народу Израиля. К ним относится обетование о земле в завете с Авраамом (Быт. 12:1, 7; 13:14-15, 17; 15:17-21; 17:8), понимание которого, в частности, проводит различие между позициями диспенсационализма и прогрессивного диспенсационализма.

(2) В ответ на отвержение Израилем Иисуса, Он распространил некоторые благословения этих заветов на народы, находящиеся за пределами этнического Израиля. Это было новое откровение, впоследствии принятое и более подробно разработанное апостолами, которые следовали примеру Иисуса и опирались на Его авторитет. Павел говорит прямо в Послании к римлянам 11:11, 12, 15, 17-18а: «Итак, спрашиваю: неужели они [т.е. Израиль] преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их. ... Ибо если отвержение их – примирение мира, то что будет принятие, как не жизнь из мертвых? ... Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносишься перед ветвями...». Другими словами, по причине отвержения Израилем Иисуса Он распространил некоторые благословения заветов на неизраильтян, людей, которые в Ветхом Завете не были включены в установленные заветы, таким образом, расширив границы этих заветов.

В свете этой двойной цели будет сделано особое ударение на неизменности Божьих заветов с Израилем и на новом откровении относительно этих заветов, новом откровении, которое не отменяет тот факт, что эти заветы могут *исполниться* только в отношении этнического Израиля. Для достижения нашей цели нам следует рассмотреть некоторые важнейшие, представленные в хронологическом порядке эпизоды в Евангелиях, в которых Иисус детально касается некоторых элементов Авраамова, Давидова и нового заветов. Первые десять эпизодов подтверждают роль Израиля в качестве исключительного получателя этих обетований.

Подтверждение заветов

Эпизод 1: Ангел Господень обещает Иосифу, что Сын Марии спасет народ Израиля от их грехов (Матф. 1:21)²

¹ Эта статья была представлена 23 сентября 2010 г. на Совете Диспенсационалистской Герменевтики в Библейской Баптистской Семинарии, г. Кларкс Саммит, Пенсильвания. Переведена и опубликована на сайте www.propovedi.ru с разрешения автора.

² «Иисус спасает Свой народ от грехов их, начиная с Израиля и распространяя это спасение на весь мир»

По сути, это подтверждение ожиданий нового завета о том, что наступит тот день, когда Бог «простит беззакония их (т.е. Израиля)» и «грехов их уже» не вспомнит более (Иер. 31:34).

Эпизод 2: Родословные Иисуса как напоминание об Авраамовом и Давидовом заветах (Матф. 1:1-2, 6; Лук. 3:32, 34)

С помощью различных литературных приемов Матфей подчеркивает важность Авраамова и Давидова заветов³. Лука также включает Авраама и Давида в родословную Христа.

Эпизод 3: Обращение ангела Гавриила к Марии (Лук. 1:31-33)

Это ясное подтверждение неизменности Божьего завета с Давидом.⁴

Эпизод 4: Радостная песнь Марии в ответ на слова Елизаветы выразительно подтверждает нерушимость Божьего завета с Авраамом (Лук. 1:46-56)

Наиболее ясно она подтвердила обетования, данные Богом Аврааму, в следующих словах: «Воспринял Израиля, отрока Своего, вспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века» (Лук. 1:54-55).⁵

Эпизод 5: Пророческая песнь Захарии содержит в себе определенное подтверждение Божьих заветов, заключенных с Израилем (Лук. 1:67-79)

Подтверждая незыблемость Божьих заветов с Израилем, Захария ссылается на то, как Бог Израиля «посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего» (Лук. 1:68b-69; ср. 2 Цар. 7:8-16; Пс. 88:4-5), как Он «помянет святой завет Свой, клятву, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему» (Лук. 1:72b-73; Быт. 12:2-3,7; 15:7-21) и даст «уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их» (Лук. 1:77; Иер. 31:31-34). Без сомнения, Захария имел в виду наследие Израиля согласно Авраамову, Давидову и новому заветам.⁶

Эпизод 6: С уверенностью Анна пророчица служила израильтянам, «ожидавшим избавления в Иерусалиме» (Лук. 2:38)

Вместе с Симеоном Анна ожидала «утешения Израилева» (Лук. 2:25). Когда младенца Иисуса принесли в храм, то и Симеон, и Анна по вдохновению Святого Духа подтвердили данные Богом Израилю обетования об утешении и искуплении,⁷ которые подразумевали данное Аврааму обетование о земле.

(Jeffrey A. Gibbs, *Matthew 1:1–11:1*, Concordia Commentary [St. Louis: Concordia, 2006], 107 n. 47, курсив автора оригинала). Гиббс не признает, что распространение благословений нового завета на неизраильтян через Иисуса произошло позже, то есть, после того как Израиль отверг своего Мессию во время Его первого пришествия.

³«Матфей провозглашает Иисуса Сыном Давида и делает это выразительнее, чем авторы остальных канонических Евангелий. ... Однако, как станет очевидным из повествований Матфея, тот факт, что Иисус явился как Сын Давида не удовлетворил ожиданий большинства иудеев и их религиозного руководства. ... Матфей провозглашает Иисуса тем, кто пришел во исполнение Божьих обетований Израилю» (Gibbs, *Matthew 1:1–11:1*, 76).

⁴«Престол Давида несомненно является символом царской власти, заимствованным из обетований Давидова завета о сыне, доме и вечном царстве (2 Цар. 7:8-16, особ. ст. 13, 16. ...» (Darrell L. Bock, *Luke 1:1–9:50*, Baker Exegetical Commentary [Grand Rapids: Baker, 1994], 114).

⁵«То, что Бог вспомнит Свой завет с Авраамом, обсуждается в Исх. 2:24; 32:13; Втор. 9:27 и Пс. 105:8-11, 42» (John Nolland, *Luke 1–9:20*, Word Biblical Commentary 35A [Dallas: Word, 1989], 73).

⁶Nolland, *Luke 1–9:20*, 86, 87, 89.

⁷ Там же, 118, 123.

Эпизод 7: В связи с обетованием о земле, включенным в Авраамов и Давидов заветы, ангел Господень повелевает Иосифу взять младенца Иисуса и привести Его обратно в землю Израиля (Матф. 2:20-21)

Несмотря на опасность, исходившую со стороны поставленного Римом правительства, было необходимо, чтобы Тот, Кто должен был заложить основание для исполнения заветов Израиля, провел Свою жизнь и служение в земле, обещанной Богом этому народу.⁸

Эпизод 8: Отрицательная реакция на призыв Иоанна Крестителя к покаянию

Заветы и пророчества, содержащиеся в Ветхом Завете, вселяли в Новый Завет двоякую надежду относительно иудейского Мессии: Он принесет всемирное благословение, однажды воссев на престоле Давида и управляя Своим всемирным царством из Иерусалима (напр., 2 Цар. 7:8-16; Пс. 88:4-5), и Он будет отвержен Своим народом и впоследствии претерпит смерть за их грехи (напр., Ис. 52:13–53:12). Иоанн Креститель проповедовал две вести, в которых просматривалось двойное ожидание: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:2),⁹ – в подтверждение Давидова завета, и: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Иоан. 1:29), – в подтверждение будущего отвержения Израилем своего Мессии и созидания основания для вступления в силу нового завета.¹⁰ Во время первого пришествия Мессии на землю израильтяне не понимали, каким образом должны исполниться кажущиеся противоречивыми пророчества. Сам Иоанн Креститель продемонстрировал их замешательство, когда спросил Иисуса: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» (Матф. 11:3). Иоанн ожидал Мессию-завоевателя, но в тот конкретный момент он находился в темнице из-за своей проповеди об Иисусе и грядущем Давидовом царстве (Матф. 11:2).

Подготавливая путь для Царя, Иоанн столкнулся с противодействием своему призыву к покаянию, противодействию, в частности, со стороны руководителей иудейского народа того времени. Он отказался крестить их, потому что им не хватало видимых плодов покаяния, необходимых для того, чтобы быть готовыми к пришествию Царя. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: "отец у нас Авраам", ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Матф. 3:7-10). Никто из непокаявшихся израильтян не мог получить благословений Авраамова завета. Это ранний

⁸ «Осия, скорее, описывает *историю* прошлого, которая была не завершена, историю о народе, не достигшем цели, для которой Бог вызвал его из Египта. ... Второй и более великий исход в конце времен, совершаемый Божьей спасающей силой, будет исполнен совершенным Божьим Сыном ради Божьего падшего и грешного 'сына'» (Gibbs, *Matthew 1:1–11:1*, 142, курсив оригинала).

⁹ К сожалению, прогрессивный диспенсационалист Тернер считает, что Иоанн употреблял слово βασιλεία в отношении динамического правления, а не конкретной сферы (David L. Turner, *Matthew*, Baker Exegetical Commentary on the New Testament, ed. Robert W. Yarbrough and Robert H. Stein [Grand Rapids: Baker, 2008], 43, 107), что представляет позицию амиллениаризма. Такое заключение заставило его приписать этому термину два различных значения в Заповедях блаженства в Матф. 5:3-10 («сфера» в 5:3, 10 и «царство» в 5:3-9) (там же, 43). Придание слову значения какого-то нынешнего βασιλεία, прежде чем Иисус во время Своего служения в Галилее начал учить притчами, игнорирует историческое употребление этого слова, тогда как слушатели Иисуса понимали его только как будущее Давидово царство, описанное в ВЗ. Брунер стоит ближе к истине, чем Тернер, когда пишет: «'Царство' указывает на то, что Бог собирается совершить большое всемирное событие, а не какое-то большое *личное* событие — событие космических масштабов, а не просто что-то в сердце отдельного человека. Когда приходит *Бог*, то Он не стреляет мелкой дробью; оно должно стать ядерным взрывом, который полностью преобразит землю» (Frederick Dale Bruner, *Matthew: A Commentary, Volume 1: The Christbook, Matthew 1–12* [Grand Rapids: Eerdmans, 2004], 87).

¹⁰ Браун усматривает во фразе «Агнец Божий» указание на Иисуса одновременно как страдающего Раба из Исаии 53 и на пасхального агнца, приносимого в жертву во время иудейской пасхи (Raymond E. Brown, *The Gospel According to John (i–xii)*, Anchor Bible [Garden City, NY: Doubleday, 1966], 60-63). Учитывая другие тексты Евангелия от Иоанна, его заключение выглядит верным.

намек на то, что исполнение пророчеств о страдающем Мессии может предшествовать исполнению пророчеств о царствующем Мессии. Как может Царь прийти к народу, правители которого восстают против Него?

Тем не менее, Иисус подхватил и продолжил проповедь Иоанна Крестителя: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 4:17). Пророчества о царстве Давида не были отменены тем обстоятельством, что израильтяне первого века отказались покаяться. Они все еще остаются в силе.

Эпизод 9: Споры с иудейскими лидерами о субботе

Во дни Своего служения Иисус столкнулся с теми же проблемами в отношениях с иудейскими лидерами, что и Иоанн Креститель. В начале Своего служения Он обнаружил моральное разложение храмового поклонения и был вынужден очистить храм от порочной практики (Иоан. 2:14-16). Ему пришлось три раза вступить с иудейскими лидерами в спор по поводу субботы из-за их поверхностного соблюдения субботы (Иоан. 5:1-18; Матф. 12:1-8 = Мар. 2:23-28 = Лук. 6:1-5; Матф. 12:9-14 = Мар. 3:1-6 = Лук. 6:6-11). В Своей Нагорной проповеди (Матф. 5-7) Он обличил заблуждения и лицемерную праведность книжников и фарисеев: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» (Матф. 5:20). Эта проповедь раскрывала условия для вхождения в будущее царство; а иудейские лидеры не удовлетворяли этим требованиям. Даже в тот момент наиболее проницательные знатоки ВЗ пророчеств должны были понять, что Давидово царство не наступит, пока старейшины Израиля не будут готовы. Поскольку они отказались покаяться, Мессии, вероятно, придется пострадать, прежде чем Он сможет править.

И все же в этой проповеди Иисус повелел слушателям молиться: «Да придет Царствие Твое» (Матф. 6:10а), – и призвал их: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Матф. 6:33). Развращенность лидеров Иудаизма не отменила Божьих обетований, данных Аврааму и Давиду. В программе Иисуса обещанное царство Израилю по-прежнему имело твердую перспективу.

Эпизод 10: Отсутствие у Израиля веры, которой обладал римский сотник

Вскоре после произнесения Нагорной проповеди Иисус использовал римского сотника в качестве иллюстрации ожидаемого Им ответа от Израиля. Сотник был твердо убежден во власти Иисуса и сказал об этом Иисусу. Отзываясь о вере сотника, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Матф. 8:10-12).

Как и было обещано Аврааму, Иисус напоминает, что язычники вместе с потомками Авраама будут играть важную роль в будущем царстве. Но неверующие израильтяне Его времени не войдут в него. Упоминание Им Авраама, Исаака и Иакова продолжает серию подтверждений того, что согласно обетованиям, данным Аврааму, Израиль будет играть ведущую роль в будущем. Верующим этническим израильтянам забронировано место в том грядущем царстве, но это не касается неверующих израильтян времен Иисуса или любого другого времени. Таким образом, израильтяне, современники Иисуса, не прошли испытания и будут исключены из этой программы, но это не касается всего народа Израиля в будущем. В будущем этот народ примет Мессиянство Иисуса и унаследует обетования, данные Аврааму.

Подтверждение заветов и расширение их границ

Начиная с определенного момента и распространяясь на широкое служение в Галилее, учение Иисуса приобретает новое измерение. К существующим заветам Он добавляет новое откровение, которое оказывается неожиданным даже для Его преданных учеников. Он

начинает открывать истины, которые имеют отношение к хорошо известным Божиим обетованиям этническому Израилю.

Эпизод 11: Непростительный грех и новый взгляд на Давидов завет

Вслед за суровым высказыванием Иисуса об исключении Его современников из царства произошло очередное Его столкновение с книжниками и фарисеями, поводом к которому послужило исцеление Им одержимого человека, который был слепым и немым. На этот раз столкновение достигло нового уровня напряженности, потому что народ предполагал, что Иисус мог быть обещанным Сыном Давида (Матф. 12:23). Этот случай имел особую значимость, поскольку книжники прошли весь путь из Иерусалима в Галилею, чтобы уловить Иисуса в словах (Мар. 3:22), и были вынуждены отвечать на вопросы народа.¹¹ Они высказали предположение, что Иисус одержим Веельзевулом и что князь бесовский дал Ему силу изгонять бесов (Матф. 12:24; Мар. 3:23).

В ответ на странные обвинения лидеров Иисус провозгласил: «Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие» (Матф. 12:28). В 1 Фес. 2:16 Павел использует то же слово *ἔφθασεν* для обозначения сошествия будущего эсхатологического гнева в прямом или потенциальном смысле в сочетании с возвращением Мессии (см. также Лук. 11:20).¹² Похожее наблюдение уместно и в отношении наступления царства в связи с личным присутствием Царя. В какой-то стороны царство в потенциальном или прямом смысле уже присутствовало, когда Иисус собирался произнести Свои притчи.¹³

По крайней мере, два фактора в этом случае указывают на то, что это был поворотный момент в служении Иисуса Израилю. (1) Первый фактор выражается в том, что Иисус характеризует богохульство книжников как непростительный и вечно вменяемый им грех (Матф. 12:32; Мар. 3:29). Они оказались за пределами благословений нового завета, данного Израилю, потому что они не покаяться. Современные Ему израильтяне провалили экзамен покаяния, которое обязательно для всех, кто хочет войти в царство Давида, обусловив таким образом наступление промежуточного периода отвержения Израиля, пока Израиль на земле не покается в своем противлении. Последующие притчи рассказывают о том, что это царство будет представлять собой в период отвержения Израиля.

(2) Другой фактор обнаруживается чуть позже в тот же день, когда Иисус начинает учить народ притчами (Мар. 3:23; ср. Матф. 13:1-3а; Мар. 4:1-2; Лук. 8:4). Хотя некоторые евангельские историко-критические подходы к толкованию подвергают сомнению хронологическое расположение этих притч,¹⁴ Евангелие от Матфея указывает, что учение Иисуса в притчах последовало сразу за отвержением Его иудейскими лидерами и было спровоцировано им немного ранее в тот же день, когда Иисус начал учить притчами.¹⁵

¹¹Hagner, *The Gospel According to Matthew*, eds. J. A. Emerton, C. E.B. Cranfield, and G. N. Stanton, ICC (Edinburgh: T&T Clark, 1991), 2:335.

¹²Robert L. Thomas, "1 Thessalonians," *Expositors' Bible Commentary*, eds. Tremper Longman III & David E. Garland (Grand Rapids: Zondervan, 2006), 397-98.

¹³Прогрессивные диспенсационалисты называют это утверждение в Матф. 12:28 «самым сильным утверждением Матфея о присутствии царства» (напр., Turner, *Matthew*, 321), при этом не понимая *потенциального* смысла слова *ἔφθασεν* ἐπί. Они обвиняют традиционный диспенсационализм в «ошибочных попытках понять притчи как указание на основном на будущее тысячелетнее царство или как на учение о 'тайне' предложенного, отвергнутого и отложенного царства», утверждая, что «царство уже было установлено в Евангелии от Матфея» (там же, 334). Поскольку царство присутствует уже в настоящем, хотя только в потенциальном смысле, Иисус мог сказать позже Своим оппонентам из фарисеев: «Царствие Божие среди вас есть» (Лук. 17:21).

¹⁴Например, Бок говорит, что независимо от того, существовало ли собрание притч или нет, хронологическое положение притч в служении Иисуса определить сложно (Лук. 1:1-9:50, 718). В его понимании антологическое собрание притч делает невозможным установление точного местоположения каждой отдельной притчи (там же, 742-43). Тем не менее, Матфей, в противоположность предположению Бока, помещает притчи во время служения Господа Иисуса в Галилее, в тот же самый день, когда Он сказал о непростительном грехе (ср. Матф. 13:1 с Матф. 12:31, 38 и 46).

¹⁵Тернер отвергает идею о том, что учение притчами о царстве было поворотным моментом в служении Иисуса: «Хотя в Матф. 13 описывается нечто такое, что можно отнести к поворотному моменту, само значение царства не изменяется» (там же, 339). Он добавляет: «Матф. 13 указывает на переход в служении Иисуса, но он не

Научение при помощи притч позволило Иисусу передать новую истину Своим ученикам, не бросая при этом Своего жемчуга перед свиньями, и скрыть новую истину от Своих противников, при этом отняв у них то понимание, которым они уже обладали (Матф. 13:11-12; Мар. 3:11, 25; Лук. 8:10, 18).

Те же, кто сомневается в том, что это был главный поворотный момент в земном служении Иисуса, должны обратить внимание на Его цитирование всего текста Ис. 6:9-10 или его части (Матф. 13:14-15 = Мар. 4:12 = Лук. 8:10).¹⁶ Главной целью первых пяти притч, сказанных Им при народе, является сокрытие или отнятие истинного понимания новых истин от противников. Ранее в тот же день они уже совершили непростительный, вечно вменяющийся грех и были лишены всех благословений, которые могли передать им эти притчи.

Иисус назвал новые истины, преподаваемые в притчах, «тайнами» (Матф. 13:11; Мар. 4:11; Лук. 8:10).¹⁷ Каким образом эти истины прежде хранились в тайне? Его слушатели ожидали наступления царства с идеальными условиями, включая праведное правление обещанного Мессии, но в притчах впервые было представлено новое понимание царства, согласно которому только одно из четырех зерен падает на хорошую почву и приносит плод и в котором плевелы растут вместе с посеянной пшеницей.¹⁸ Идею о сосуществовании в царстве зла и добра было трудно понять даже ученикам Иисуса (напр., Матф. 13:36), потому что ВЗ не сообщал подобной информации о Давидовом царстве (ср. Пс. 88:14-15, 21-24, 21-33). Иисус объяснял им, что обещанное в ВЗ царство впоследствии наступит (Матф. 13:43), но только после завершения этой неожиданной фазы царства, обусловленной отвержением Израиля (ср. Матф. 13:41-42). Только тогда такое царство, об ожидании которого говорил ВЗ, станет реальностью; см. пророчество Даниила о праведном царстве («И разумные будут сиять, как

является резким» (там же). В ответ на это беспристрастные наблюдатели заметят, что учение Иисуса о царстве в притчах отличается в сущности от Его учения о царстве до того момента во время Его широкого служения в Галилее. Ссылка Тернера на предыдущее учение Иисуса в притчах в Матф. 7:24-27; 9:15-17; 11:16-19; 12:29, 33 43-45 (там же) просто ошибочна. Приводя примеры раннего учения в притчах, он абсолютно не учитывает уникальность притч, произнесенных в Матфея 13, Марка 4 и Луки 8. Ни один из авторов Евангелий не применяет термин «притчи» ни к одному из более ранних литературных приемов в учении Христа. Тернер, очевидно, приравнивает любую форму образного языка к притче, что является ошибочным.

¹⁶Гандри ясно обозначает цель этих притч: «Придаточное предложение, начинающееся с *ἵνα* ε говорит о цели притч, поскольку те, кто остался вне, были обеспокоены. С помощью этого предложения Иисус говорит, что поучение притчами имеет целью скрыть от внешних понимание истины, осознание, обращение и прощение» (Robert H. Gundry, *Mark: A Commentary on His apology for the Cross* [Grand Rapids: Eerdmans, 1993], 198). В другом месте он пишет: «Выражение 'для того чтобы' у Марка указывает на *целенаправленное* Божье осуждение неучеников, стоявшее за тем, что они видели, но не постигали, слышали, но не понимали, когда Иисус говорил им притчами» (Gundry, *Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art* [Grand Rapids: Eerdmans, 1982], 256). В отношении цитаты из Ис. 6:9-10 Нолланд отмечает: «Народ выражал ожесточение; Писание ожидало его; и оно имело свое место в большем масштабе Божьего плана и намерений» (*Luke 1:1-9:20*, 380). Бок добавляет: «Эти притчи представлены нам как проявление Божьего осуждения за отвержение...» (*Luke 1:1-9:50*, 720), и: «Эти притчи представляют собой предупреждение, поскольку они произносятся отчасти по причине ожесточения сердец» (там же, 722). В этом историческом контексте такое ожесточение происходит в связи с непростительным грехом, который совершили раньше в тот же день представители иудейского руководства.

¹⁷BDAG определяет термин *μυστήριον* как «неявленная или скрытая Божья воля, тайные замыслы, планы и диспенсации Бога ..., которые скрыты от человеческого понимания, как и от всякого понимания, находящегося ниже уровня божественного разума, но которые должны быть исполнены или открыты тем, для кого они предназначены» (662). Отвечая на отвержение представителями Семинара Иисуса Лук. 8:9-15, Бок пишет: «Тайна заключается не в самом царстве, а в понимании того, как оно действует, — это большая разница» (*Luke 1:1-9:50*, 720). По-видимому, Бок упустил из виду определение слова *μυστήριον*. Тайна касается именно царства. Это царство, отличное от того, которое предсказывалось в Ветхом Завете. Это царство, которое будет существовать в период отвержения Израиля, а не то, которое было известно в ВЗ.

¹⁸Тернер (*Matthew*, 334) обращает внимание на представления Валворда (John F. Walvoord, *Matthew: Thy Kingdom Come* [Chicago: Moody, 1974], 196-97) и Туссейнта (Stanley Toussaint, *Behold the King: A Study of Matthew* [Portland, OR.: Multnomah, 1980], 170-76) о том, что Иисус говорил в притчах либо о предложенном, отверженном и отложенном царстве, либо о будущем тысячелетнем царстве. Как прогрессивный диспенсационалист Тернер отвергает оба эти предположения (там же). Мнение автора этой работы состоит в том, что во взглядах Валворда и Туссейнта есть доля истины. Слушатели вряд ли не проводили параллель с обещанным в ВЗ Давидовым царством, но, тем не менее, они наверняка могли увидеть разницу между тем, чему учил о царстве Иисус, и тем, что о Давидом царстве говорил ВЗ.

светила на тверди, и обратившие многих к правде – как звезды, вовеки, навсегда», Дан. 12:3; ср. Матф. 13:43). ВЗ обетования о будущем Давидовом царстве на земле остались в силе. Новая истина, представленная в притчах, описывала характеристики того царства, присутствующего на земле в период между совершением непростительного греха и вторым пришествием Царя на землю. В течение этого времени отвержения Израиля, некоторые нравственно не подготовленные люди будут принимать участие в деятельности этого царства.¹⁹

Две таблицы, приведенные ниже, помогают освежить в памяти содержание каждой притчи из этой серии.

Таблица 1: Новое откровение о царстве

Народу		
Матф. 13:3-9, 18-23	Притча о сеятеле	3 из 4 видов почвы бесплодны
Мар. 4:26-29	Притча о незаметно растущем семени	Семя принесет плод, несмотря на то, что сеятель спит
Матф.13:24-30, 37-43	Притча о пшенице и плевелах	Плевелы растут рядом с пшеницей
Матф.13:31-32	Притча о горчичном семени	Гнезда для птиц небесных
Матф.13:33	Притча о закваске	Распространение зла
Ученикам		
Матф.13:44	Притча о скрытом сокровище	Ценность понимания скрытой истины
Матф.13:45-46	Притча о дорогой жемчужине	Ценность понимания скрытой истины
Матф.13:47-50	Притча о неводе	Очищение от зла в конце века
Матф.13:51-52	Притча о хозяине	Выносит из сокровищницы истин (открывает) старое и новое

Таблица 2: Указания на новое откровение

Текст Писания	Указание
Матф.13:11; Мар. 4:11; Лук. 8:10	Употребление слова «тайны»
Матф.13:14-15; Мар.4:12; Лук. 8:10	Слова из Ис. 6:9-10
Матф.13:17	Истины, скрытые от ВЗ пророков
Мар. 4:21-22; Лук. 8:16-17	Скрыто, чтобы потом открылось
Мар. 13:35	Истины, скрытые от основания мира

Это была новая истина о Давидовом царстве, которая была сокрыта от человечества в ВЗ времена. Кто бы мог представить себе, что это царство в определенный период будет иметь незначительные размеры? Иисус многократно в Своем поучении притчами указывал на скрытый характер многих новых истин о царстве (Матф. 13:35, 44; Мар. 4:22; Лук. 8:17). Эти притчи преследовали три цели: (1) открыть новые истины верным ученикам Христа; (2)

¹⁹ В отношении вопроса учеников в Матф. 13:36 Дэвис и Эллисон пишут: «Само название ‘притча о плевелах’ показывает нам, что Матфей в первую очередь думает не о спасении праведных, но о нечестивых и их ужасной участи. Предметом разговора является не награда, а наказание» (W. D. Davies and Dale C. Allison Jr., *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew*, eds. J. A. Emerton, C. E. B. Cranfield, and G. N. Stanton, ICC, vol. 2 [Edinburgh: T & T Clark, 1991], 427). Далее они добавляют: «(1) Притча о плевелах и ее истолкование не могут ... рассматриваться изолированно. Это так, поскольку содержание 13 главы обусловлено противостоянием, описанным в 11.1–13.50. В каком смысле? Проблема, которая проявилась в неожиданном поведении иудеев, – это тайна неверия, и именно она становится темой притч в этой главе. ... (2) Притчи о горчичном семени и о закваске стоят в том же ряду, продолжая тему притчи о плевелах, так как они тоже говорят о Божьем триумфе лишь в будущем. В отношении нынешнего царства, это тайная, скрытая реальность, главной особенностью которой является кажущаяся слабость» (там же, 431-32).

сокрыть новые истины от неверных; и (3) отнять понимание старых истины у неверных (Матф. 13:11-12; Мар. 4:11, 29; Лук. 8:10, 18). Многие из новых истин, представленных в притчах, не были упомянуты в ВЗ (Матф. 13:17). Сосуществование этих новых истин о царстве вместе со старыми представлено в Матф. 13:41-42, где говорится о конце одного царства, при котором собираются все нечестивые из того царства, и в Матф. 13:43, где говорится о последующем наступлении Давидова царства с его идеальными условиями. Ответственность учеников Христа заключалась в том, чтобы составить ясное представление о новом и старом царстве (Матф. 13:52).

Эпизод 12: Подтверждение исключительного права Израиля на благословения завета (Матф. 10:5-6)

Когда Иисус посылал двенадцать учеников распространять весть о Давидовом царстве (Матф. 10:7), Он особо строго запретил им проповедовать язычникам, включая даже самарян (Матф. 10:5-6). Это было царство, обещанное ВЗ Давидовым заветом, а не то новое царство, открытое в притчах. Эти наставления Христос дал вопреки Своему недавнему учению в притчах о том, что слово о царстве впоследствии достигнет всего мира (Матф. 13:38). Это более раннее откровение должно было относиться к царству, представленному в притчах (Матф. 13:19; т.е. слово Божье, Лук. 8:11), которое Он назвал «тайнами» в Матф. 13:11.

Эпизод 13: Новое откровение об *ἐκκλησία* Мессии и о Его грядущем распятии

Вскоре после оглашения Христом тайн о царстве, после следующего богохульного обвинения со стороны Его врагов (Матф. 9:34) и Его последнего посещения неверовавшего Назарета (Матф. 13:54-58 = Мар. 6:1-6а) Он со Своими учениками покинул Галилею, чтобы начать шестимесячное служение в районах, прилегающих к Галилее. Этот период времени Он посвятил прежде всего обучению двенадцати учеников. Ближе к концу этого периода вблизи Кесарии Филипповой несколько событий, сопровождавшихся откровением, прояснили реакцию Иисуса на неверие Израиля. Эти откровения включали в себя некоторую новую информацию и новое подтверждение ВЗ заветов.

К тому времени, как видно из исповедания Петра (Матф. 16:16 = Мар. 8:29 = Лук. 9:20), ученики увидели и услышали достаточно для того, чтобы полностью удостовериться в Мессиианстве Иисуса. К этому заключению пришли только ученики; остальные же иудеи принимали Его за кого-то другого (Матф. 16:13-14 = Мар. 8:27-28 = Лук. 9:18-19). На основании исповедания Петра Иисус впервые объявляет о Своей цели в будущем создать Свою церковь (Матф. 16:18). Вслед за этим Он также впервые прямо говорит о Своем скором страдании в Иерусалиме от рук старейшин, первосвященников и книжников, о Своем распятии и воскресении на третий день (Матф. 16:21 = Мар. 8:31 = Лук. 9:22). Откровение о церкви и о Его грядущем страдании и воскресении было совершенно новым для Его учеников, которые ожидали, что Он скоро воссядет на престоле Своего царства (ср. Лук. 19:11). ВЗ достаточно ясно говорит о Его страданиях, но не было сказано ничего о церкви, которую Иисус намеревался создать. В этой серии откровений Он дал ясно понять, что пророчества о Нем как о страдающем Мессии должны исполниться прежде, чем пророчества о Его царском правлении, но Его ученики не уловили такую последовательность событий. Они по-прежнему ожидали наступления Давидова царства, предсказанного в ВЗ, в качестве следующего пункта в программе. По сути, Петр сделал выговор Господу за то, что Тот объявил о Своих скорых страданиях (Матф. 16:22 = Мар. 8:32).

Иисус мог бы воспользоваться этим моментом, чтобы сказать ученикам о том, что церковь заменит собой Израиль в Божьей программе относительно будущего, но Он этого не сделал. Это был подходящий момент, чтобы сказать, что участие Израиля в Его распятии положит конец месту Израиля в Божьей программе, а ученики и новая группа людей из всех народов заменят собой Израиль и унаследуют все данные ему обетования. Но такие заявления полностью отсутствуют в учении Иисуса во время Его служения в Кесарии Филипповой или

где-либо еще. Откровение о Его ἐκκλήσια, собрании людей, необязательно ограниченном лишь Израилем, было новой информацией, открывавшей новую сферу божественных обетований для нового народа.

В виду того, что Его объявление о Своей скорой смерти внесли в их умы непонимание относительно Божьих обетований Израилю, Он поспешил уверить их в том, что ВЗ обетования о царстве в конечном итоге будут исполнены. Он сделал это, взяв с Собой на гору Петра, Иакова и Иоанна, которым было позволено стать свидетелями Его преображения и беседы с Моисеем и Илией (Матф. 16:27–17:3 = Мар. 8:38–9:4 = Лук. 8:26–9:31). Это было предвкушение грядущего царства, которое, как позже подтвердил Петр, было дано для утверждения учеников: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принесся к Нему такой глас: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1:16-19). Пророчество о том, что Он займет престол в будущем Давидовом царстве, получило выразительное подтверждение посредством того опыта, который был дан трем апостолам, хотя в ближайшем будущем Ему предстояло быть отверженным иудейскими вождями. Участие Израиля в обещанном в ВЗ Давидовом царстве по-прежнему оставалось в Божьей программе относительно будущего этого мира.

Новое откровение в этот момент указывало на новый народ Божий, состав которого не будет ограничен рамками этнического Израиля.

Эпизод 14: Объявление о слепоте фарисеев и новое откровение об «овцах не сего двора»

По окончании шестимесячного пребывания со Своими учениками в окрестностях Галилеи Иисус пошел в Иерусалим на праздник Кущей. Там Он был вовлечен в ряд столкновений с иудейскими вождями, которые пытались побить Его камнями, но Иисус избежал этой участи (Иоан. 8:59). Пока Иисус еще был в Иудее, Он исцелил одержимого человека, предоставив наблюдателям еще одну возможность совершить третье богохульное обвинение в Его адрес (Лук. 11:14-15).

Примерно три месяца спустя Иисус все еще находился в Иерусалиме на празднике посвящения. Исцеление Им слепорожденного в субботу снова спровоцировало гнев фарисеев и привело к еще одному столкновению. Кульминационный момент наступил, когда Иисус сказал: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Иоан. 9:39). Слушавшие Его фарисеи правильно истолковали эти слова как указание на их духовную слепоту (Иоан. 9:40-41).

В продолжение Своего обвинения в слепоте Иисус рассказал историю о Добром пастыре и ворах (Иоан. 10:1-18). В этой аллегории человек, исцеленный от слепоты, был изображен как одна из овец, которые представляли собой благочестивый остаток Израиля (10:4), а фарисеи были изображены ворами (10:1, 8), чужими (10:5) и наемниками (10:12-13). «Овчий двор», о котором говорил Иисус (10:1, 16), представлял собой развращенный иудаизм времен Христа, из которого Он выводил верующий остаток (10:3). «Другие овцы» (10:16) – это язычники, которые должны были уверовать во Христа. «Одно стадо» (10:16) предвозвещало Тело Христово – церковь, которую Он намеревался создать (Матф. 16:18) из благочестивого остатка Израиля и верующих из язычников. Иисус изображен и как дверь овцам (10:7, 9), и как Добрый Пастырь, который заботится о стаде (10:11, 14). Его заявление о единстве с Отцом послужило еще одним толчком к попытке врагов Иисуса побить Его камнями (Иоан. 10:30-31). Это был еще один подходящий момент, когда Иисус мог бы навсегда повернуться к Израилю спиной, но Он этого не сделал.

Это было ясным аллегорическим предсказанием о том, что Пастырь отдаст Свою жизнь за овец не из числа израильтян.

Эпизод 15: Роль Иерусалима в будущей смерти Мессии и Его возвращении

Иисус покинул Иерусалим и Иудею после этого столкновения и провел около трех месяцев в Перее и ее окрестностях. Возвращаясь в земли, которые находились во власти Ирода Антипы, Он был предупрежден некоторыми фарисеями о том, что Ирод замышляет убить Его (Лук. 13:31). На это Он ответил скорбной речью об Иерусалиме и о его будущем запустении, но при этом предсказал, что однажды город примет Грядущего во имя Господне (Лук. 13:34-35). Предсказание о будущем принятии Иисуса в Иерусалиме указывало на Его второе пришествие и принятие Его Израилем, которое будет полностью противоположно тому, как иудейские вожди и народ в целом поступили с Иисусом при Его первом пришествии. Когда Он все еще был в Перее и ее окрестностях и на пути в Иерусалим, предчувствуя скорую развязку в Своих отношениях с вождями Израиля, Иисус в третий раз предсказал Свой скорый арест, страдания, распятие и воскресение (Матф. 20:17-19 = Мар. 10:32-34 = Лук. 18:31-33). Ветхозаветные пророчества о страдающем Мессии должны были исполниться, но кроме того, Он должен будет воскреснуть из мертвых, вознестись на небо и после этого возвратиться, чтобы установить Свое земное царство, в котором первостепенную роль будет играть этнический Израиль. Это было новым откровением и вместе с тем подтверждением неизменности ВЗ обетований.

В какой-то момент этого периода к Иисусу подошел богатый юноша с вопросом о том, как ему обрести вечную жизнь (Матф. 19:16 = Мар. 10:17 = Лук. 18:18), с вопросом, который Иисус приравнял к вопросу о том, как войти в царство Божье (Матф. 19:23 = Мар. 10:23 = Лук. 18:24). Иисус сказал, что богатым трудно войти в царство (Матф. 19:23 = Мар. 10:23 = Лук. 18:24), и повторил Свое предупреждение – в этот момент для всех – о том, что *любому* человеку трудно войти в царство (Мар. 10:24). Его ученики были очень озадачены этими словами и спросили: «Кто же может спастись?» (Матф. 19:25 = Мар. 10:27 = Лук. 18:26). После заверения их в том, что все возможно только Богу, Он делает поразительное заявление: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, – в пакибытии [т.е. в грядущем веке], когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Матф. 19:28). В общем контексте учения Христа «пакибытие» означает мир в восстановленном виде, когда Мессия возвратится для исполнения долгожданных ВЗ обетований о Давидовом царстве на земле. Из этого заявления ясно, что народ Израиля однажды снова станет центральным объектом Божьих действий в мире и что двенадцать учеников (за исключением Иуды Искариота, конечно) займут авторитетное положение в Израиле. После шокирующего заявления Иисуса о том, как трудно войти в царство Божье, эти слова должны были принести ученикам не только облегчение, но и дать новое подтверждение особой роли Израиля в том будущем царстве. Иисус тем самым разрушил надежду на будущее Израиля, а подкрепил ее.

Эпизод 16: Замечание о будущем разложении Израиля

Затем в жизни Иисуса наступил кульминационный момент, который часто называется «страстной неделей». Эта неделя началась с триумфального входа Христа в Иерусалим (Матф. 21:1-11 = Мар. 11:1-11 = Лук. 19:29-44 = Иоан. 12:12-19). Несомненно, этим событием Иисус представил Себя Израилю в роли Царя Давидова царства, а не в роли страдающего Слуги.²⁰ Он

²⁰В защиту своего мнения о том, Иисус во время Своего первого пришествия не приходил с целью предложить Израилю царство, Роберт Соуси, не соглашаясь с другими сторонниками прогрессивного диспенсационализма, пишет: «Мы предлагаем, что решение этого вопроса кроется в той же сфере, что и решение других вопросов по поводу взаимоотношения между Божьими суверенными решениями в истории и ответственностью людей за свои поступки. Идея о том, что Бог мог предложить реальный выбор и возможность, зная при этом, что человечество не примет его (и, по сути, предопределив это Своим решением на основании этого отвержения), выражена в других текстах Писания. В Эдеме человечеству была дана подлинная возможность избрать святость, хотя Писание указывает, что жертва Христа входила в Божий план уже от создания мира (Откр. 13:8; ср. Деян. 2:23; 4:28). Таким же образом в данном случае перед нами стоит подобный неразрешимый вопрос относительно возможного предложения царства: Как бы это повлияло на смерть Христа, если бы Адам и Ева не

всеми силами постарался продемонстрировать Свое положение как Царя Израиля во исполнение Зах. 9:9, что не было упущено народом, который назвал Его Сыном Давида и Царем (Матф. 21:9 = Мар. 11:9-10 = Лук. 19:38 = Иоан. 12:13, 15). Народ как одно целое не ошибся – однажды Мессия избавит Израиль от внешних угнетателей,²¹ – но они не исполнили духовного требования – они не покаяться. Национальные устремления этой группы израильтян в отношении будущего Израиля не были ошибочными, но по определенным духовным причинам они были обречены на разочарование и провал, из-за чего Иисус плакал даже в час Своего самого громкого всенародного признания (Лук. 19:41).

В Евангелии от Иоанна непосредственно перед торжественным входом в Иерусалим упоминается еще значительное событие, а именно помазание Иисуса очень дорогим ароматом в знак Его подготовки к погребению (Иоан. 12:2-8 = Матф. 26:6-13 = Мар. 14:3-9). Некоторые из учеников Иисуса, включая Иуду Искариота, были недовольны такой растратой денег, которые можно было бы выручить от продажи этого аромата, но Иисус похвалил женщину, помазавшую Его голову и ноги. Иисус сказал ученикам: «Она приготовила Меня к погребению» (Матф. 26:12), – что должно было сильно удивить их в канун Его триумфального входа в Иерусалим. Вместе с остальными людьми они ожидали скорого наступления Давидова царства, но Иисус говорил им о Мессии, страдания Которого были необходимы по причине отсутствия покаяния у Его современников.

После триумфального входа Иисус проиллюстрировал отсутствие у Израиля истинного благочестия, прокляв смоковницу (Матф. 21:18-19а = Мар. 11:12-14). На следующий день Он более наглядно продемонстрировал разложение Израиля, повторив очищение храма (Матф. 21:12-13 = Мар. 11:15-18 = Лук. 19:45-48). Но ожидание Его правления на Давидовом престоле оставалось в силе. Неизменность заветов была подтверждена.

Эпизод 17: Горе, которое Иисус объявил книжникам и фарисеям

Во вторник страстной недели в ответ на то, что первосвященники с книжниками и старейшинами поставили власть Иисуса под сомнение, Он произнес несколько притч (Матф. 21:28–22:14 = Мар. 12:1-12 = Лук. 20:9-19). В поучения этими притчами было включено и такое утверждение Иисуса: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу [буквально, «нации»], приносящему плоды его» (Матф. 21:43). Это те же самые плоды, плоды покаяния, которые требовало от них Иоанново крещение (Матф. 3:8 = Лук. 3:8). Когда Иисус сказал, что царство отнимется от «вас» (т.е. от Израиля и его руководства) и дано будет другому народу, Он имел в виду, что руководство народа своим отказом покаяться лишило себя возможности войти в обетованное Давидово царство.²² Упоминание Иисусом другого

согрешили?» (*The Case for Progressive Dispensationalism: The Interface Between Dispensational and Non-Dispensational Theology* [Grand Rapids: Zondervan, 1993], 92). Как Адам и Ева имели действительную возможность остаться безгрешными, точно так же Израилю было действительно предложено покаяние и принятие царства, несмотря на то, что крест Христа был неизбежен, поскольку его предсказывали ВЗ пророчества.

²¹Тернер считает, что массы народа «неверно представляли себе Мессию в образе героя-освободителя» (*Matthew*, 497). Это неверное мнение возникло на основании предположения, что Иисус говорил о царстве, отличном от того, которое было обещано Давиду, т.е. «перевернутые ценности царства» (там же). В понимании Тернера «триумфальный вход должен рассматриваться как очень трагичный вход» (там же). Однако, в действительности, Иисус говорил о царстве, обетованном Израилю в ВЗ, обетования о котором не могут быть разрушены.

²²Этот текст и параллельные ему тексты (ср. Матф. 21:33-45 = Мар. 12:1-12 = Лук. 20:9-19) вместе с другими текстами Писания ошибочно используются Робертом Л. Реймондом в качестве указания на то, что Израиль не имеет никаких прав на обетования о земле, данные Аврааму (“Who Really Owns the ‘Holy Land’? Part 2,” *The Trinity Review* 257 [July 2006]: 1-2). Реймонд не принимает во внимание, что в НЗ существительное единственного числе *ethnos*, если его не сопровождают никакие другие слова, такие как «народ на народ» (Матф. 24:7 = Мар. 13:8 = Лук. 21:10) и «весь род человеческий» (Деян. 17:26), обычно относится к Израилю (BDAG, 276-77). В единственном числе это слово часто относится к Израилю (напр., Лук. 7:5; 23:2; Иоан. 11:48, 50, 51, 52; Деян. 24:2, 10). Во множественном числе оно обычно включает в себя людей, не входящих в состав Израиля. Тот же принцип прослеживается в и ВЗ. BDAG отмечает: «В Матф. 21:43 ё. (не язычники) в противоположность вождям, описанным в ст. 23, 45» (там же, 276), – это комментарий, который появляется под заголовком «сообщества людей, объединенных родством, культурой и общими традициями». Достаточно ясно, что в Матф.

«народа» указывает на будущее время, когда Израиль покается и унаследует царство.

Другое действие Иисуса, совершенное также во вторник, продемонстрировало Его гнев, направленный на книжников и фарисеев. Его гнев выразился в семикратном провозглашении «Горе...», очевидно совершенном в их присутствии, чтобы они услышали Его осуждение в свой адрес (Матф. 23:1-36 = Мар. 12:38-40 = Лук. 20:45-47). Последнее «горе» осуждало их за ложное неодобрение действий их предков, которые убили пророков (Матф. 23:29-30). Иисус назвал это их заявление лживым, сказав, что Его противники свидетельствуют сами против себя, потому что они принадлежат тому же роду, что и их отцы, и не избегнут наказания в геене (Матф. 23:31-33). Далее, Он сказал: «Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город; да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником» (Матф. 23:34-35). Другими словами, Иисус предсказал, что они продолжают делать то же самое, что и их нераскаявшиеся отцы, и таким образом станут виновны в тех же делах, которые совершил в истории непокорный Израиль. Он обращался к слушателям, используя личное местоимение во множественном числе «вы», которое делало слушателей частью большей группы, участвовавшей в убийстве праведников во времена ВЗ. Когда Он в заключение Своей речи сказал, что «все сие придет на род сей», то слова «род сей» Он использовал как взаимозаменяемое понятие с местоимением «вы». Следовательно, «род сей» не является хронологическим термином, указывающим на период около сорока лет; а это качественный термин для обозначения нераскаявшихся израильтян, живущих на земле в любой отдельный момент времени.²³

В этот момент по ходу страстной недели Иисус мог бы отменить Божьи обетования, данные потомкам Авраама, но Он этого не сделал. Вместо этого, употребив то же собирательное местоимение во втором лице, Иисус завершил Свое семикратное провозглашение «горе» скорбным сокрушением о духовном запустении Иерусалима и выразил ожидание того дня, когда в будущем Израиль покается и скажет: «Благословен Грядущий во имя Господне!» (Матф. 23:39). При Его втором пришествии израильтяне, которые в тот момент будут жить в обетованной земле со столицей в Иерусалиме, покаются и примут Мессию. Чуть позже, в течение этого дня, Иисус подразумевал то же самое, когда говорил: «Истинно говорю вам: не пройдет род сей [т.е. непокаявшиеся израильтяне], как все сие будет» (Матф. 24:34). Этим Иисус имел в виду, что противление Израиля Богу будет продолжаться до времени исполнения событий при Его втором пришествии. В тот время Израиль покается.

Когда после произнесения семикратного «горе» Иисус покидал храм, ученики задали Ему вопрос о строениях храма, что дало Ему возможность пророчествовать о грядущем разрушении храма и о других событиях, связанных с Его возвращением на землю (Матф. 24:1-3 = Мар. 13:1-4 = Лук. 21:5-7). Иисус обратил внимание Своих учеников на будущее Израиля, а также на их ближайшее (Лук. 21:12) и отдаленное будущее, в частности, на события во исполнение пророчеств Даниила о семидесятой седьмине. В отношении последнего Он говорил о «начале болезней» (Матф. 24:8 = Мар. 13:8) и о «мерзости запустения» (Матф. 24:15 = Мар. 13:14; ср. Дан. 9:27; 11:31; 12:11), которая будет непосредственно предшествовать Его возвращению на землю (Матф. 24:29-31 = Мар. 13:24-27 = Лук. 21:25-27). Для Израиля это будет время очищения, «бедственное время для Иакова» (Иер. 30:7). После скорби тех дней Мессия возвратится, и покаявшийся Израиль возрадуется, заняв свое превосходящее положение среди остальных народов. Воссев на земном престоле Давида, Он будет судить народы, выжившие в «великой скорби» (Матф. 25:31).

Эпизод 18: Некоторые благословения Нового завета, распространенные на внешних

В четверг страстной недели Иисус вместе со Своими учениками участвовал в пасхальной трапезе. В это время Он указал на Иуду как на предателя и предсказал отречения

21:43 имеется в виду именно Израиль.

²³Gundry, *Matthew*, 472.

Петра. Третья из четырех чаш пасхальной трапезы – поднятая после ужина – напоминала о Божьих обетованиях об искуплении Израиля: «И избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими» (Исх. 6:6). Эта чаша и стала символом пролитой крови Иисуса во искупление (Матф. 26:28; Мар. 14:24; Лук. 22:20; 1 Кор. 11:25). Его упоминание «многих» в словах «сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26:28; ср. Мар. 14:24), по сути, расширяло границы благословений нового завета за пределы Израиля, включая язычников, что подтверждает и Павел в 1 Кор. 11:25, употребляя те же слова при описании Вечери Господней, когда обращается к церкви в Коринфе, состоящей главным образом из язычников.²⁴ Четвертая и последняя чаша, имевшая отношение к Божьим обетованиям о восстановлении Израиля, была пропущена, поскольку Иисус объяснил, что Он больше не будет пить вина, пока не будет пить его в грядущем царстве Божьем (Матф. 26:29 = Мар. 14:25 = Лук. 22:18). Без сомнений, Иисус, говоря о будущем, имел в виду обещанное Израилю царство. Это царство настанет, когда Он придет, чтобы исполнить Божьи обетования Израилю.

Когда Он предложил Своим современникам иудеям исполнение данных Аврааму Божьих обетований, они воспротивились Ему, в результате чего Он распространил предложение духовных благословений на остальное человечество. Павел отмечает это изменение получателей благословений: «Итак, спрашиваю: неужели они преткнулись, чтобы совсем пасть? Никак. Но от их падения спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Если же падение их – богатство миру, и оскудение их – богатство язычникам, то тем более полнота их» (Рим. 11:11-12). Обратите внимание, что Иисус, распространяя искупительные благословения Своей смерти за пределы этнического Израиля, при этом не отменяет ни одного из ВЗ обетований, данных этому народу.

Продолжая Свою речь на Последней Вечере, Иисус обращается к Своим ученикам с так называемой «Проповедью в верхней горнице». Его слушают те же люди (кроме Иуды Искариота), которые слушали Его проповедь во вторник вечером, но эти две проповеди радикально отличаются друг от друга. Во вторник Он сказал ученикам о будущем Израиля, которое уготовано также и им. Но в четверг Он обращается к ним как к представителям тех, кто станет верующим (т.е. церковь) в течение периода отсутствия Иисуса на земле (Иоан. 13:33, 36; 16:5-7; 17:20). Ожидания, касающиеся церкви, многие члены которой не являются израильтянами, значительно отличаются от национальных устремлений Израиля. В этом и заключается различие между двумя главными проповедями Христа, произнесенными во время страстной недели.

Особенно знаменательными были слова Христа, обращенные к апостолам, которые должны стать ядром церкви в День пятидесятницы, об сошествии Святого Духа (Иоан. 14:17, 26; 15:26; 16:13), Которого Он также называет «Утешителем» (греч. *παράκλητος*, Иоан. 14:16,

²⁴Когда Иисус устанавливал Вечерю Господню, Он объяснил смысл чаши таким образом, что она относится не только к Израилю, но ко всем народам: «ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Матф. 26:28); «сия чаша есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается» (Лук. 22:20); «сия чаша есть новый завет в Моей Крови» (1 Кор. 11:25). Тот факт, что этим заявлением Иисус расширил группу, получателей благословений искупления через Его жертву, очевиден из двух свидетельств. (1) Иисус сказал, что Его кровь завета – конечно же, нового завета – проливалась за *многих*, а не только за Израиль. Прилагательное *πολλῶν* имеет «всеобъемлющий смысл» в Матф. 26:28 так же, как и в Матф. 20:28 (W. D. Davies and Dale C. Allison Jr., *A Critical and Exegetical Commentary on the Gospel According to Saint Matthew*, vol 3 [Edinburgh: T & T Clark, 1997] 3:95, 474; Donald A. Hagner; *Matthew 14–28*, vol 33B of Word Biblical Commentary, eds. David A. Hubbard and Glenn W. Barker [Dallas: Word, 1995] 583, 773). Оно имеет значение «все», как и *πάντων* в 1 Тим. 2:6 (ср. Рим. 5:15, 19). Сформулировав это утверждение таким образом, Иисус тем самым распространил определенные благословения нового завета за пределы Израиля. (2) Павел цитирует слова Иисуса, устанавливающие Вечерю Господню, обращаясь к церкви, состоящей преимущественно из язычников (1 Кор. 11:25). Это еще одно указание на распространение некоторых благословений за пределы этнического Израиля. Применение этого утверждения к язычникам в церкви указывает, что Иисус распространил эти благословения на другие народы, не относящиеся к израильтянам. Распространение благословений нового завета не было всеобъемлющим, но касалось только ограниченного числа благословений, таких как прощение грехов. Иисус не распространил на другие народы никакие другие благословения Авраамова завета; они принадлежат только этническому Израилю, тому поколению Израиля, которое при втором пришествии Иисуса примет Его как обещанного Мессию Израилева.

26; 15:26; 16:7). Это было исполнением «обетования Отца Моего» (Лук. 24:49), данного через Иисуса позже, во время Его служения после воскресения (Деян. 1:4-5), и исполненного еще позже в День пятидесятницы (Деян. 2:23).²⁵ Говоря о служении Духа при зарождении церкви в День пятидесятницы, Иисус, по сути, распространил на верующих, не входящих в Израиль, и верующих из верного остатка Израиля благословение Божьего нового завета с Израилем (Ис. 32:15; 44:3; Иез. 39:29; Иоил. 2:28; ср. Гал. 3:14; Еф. 1:13).²⁶ Тем не менее, следует повторить еще раз, что церковь не представляет собой полного *исполнения* нового завета, предназначенного для этнического Израиля..

Члены тела Христова, безусловно, получают некоторые благословения нового завета в результате отвержения Израилем Мессии в время Его первого пришествия – т.е. прощение грехов и служение Святого Духа – но только верующие израильтяне в определенное время в будущем смогут насладиться полнотой благословений того завета, который церковь в настоящее время только вкусила.

Эпизод 19: Конкретное повеление о применении благословений нового завета ко всякому

В Своем служении после воскресения Христос поручил Своим ученикам научить все народы тому, что Он повелел им (Матф. 28:20), и дал понять, что некоторые из благословений нового завета, такие как прощение грехов (Лук. 24:47) и дар Святого Духа (Лук. 24:49; Деян. 1:8), должны быть проповеданы во всех народах.²⁷

Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и **прощению грехов во всех народах**, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю **обетование Отца Моего** на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше (Лук. 24:45-49).

Почему Иисус поручил ученикам проповедовать эти благословения всем народам, если только Он не распространил некоторые из благословений завета, изначально предназначенных для Израиля, на язычников, в частности, на других овец церкви из язычников, которую Он обещал создать? Обетование прощения грехов и обетование Отца и были теми благословениями нового завета, которые Он распространил на все народы.

Эпизод 20: Подтверждение благословений Давидова завета для Израиля и благословения нового завета для церкви.

В день Своего вознесения Иисус ещё раз встретился с апостолами и дал им следующие наставления:

И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите **обещанного от Отца**, о чем вы слышали от Меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, будете **крещены Духом Святым**. Посему они, сойдясь, спрашивали Его,

²⁵Nolland, *Luke 18:35–24:53*, 1220-21.

²⁶Там же.

²⁷«(i) В Евангелии от Матфея ἔθνη определенно обозначает тех, кто находится вне Израиля (4.15; 6.32; 10.5–6, 18; 15.24; 20.19). Но оно также может иметь и всеобъемлющее значение (24.9, 14; 25:32). ... Если имеет место это последнее значение, то употребляется определяющее слово *ἔθνη*; и поскольку *ἔθνη* употребляется в 28.19, то в данном случае оно имеет универсальное значение. (ii) Отсутствует ясный запрет на проповедь среди иудеев. (iii) В Дан. 7.14, лежащем в основе нашего стиха, эта фраза включает в себя Израиль. (iv) С исторической точки зрения выглядит маловероятно, что в то время и в том месте, где был Матфей, больше не было христианских миссионеров для иудеев. (v) Включение в это число иудеев согласуется с универсальным характером концовки этого текста. (vi) Подобное выражение πάντα τὰ ἔθνη в Лук. 24.47 должно включать и иудеев» (W. D. Davies and Dale C. Allison, Jr., *The Gospel According to Saint Matthew*, eds. J. A. Emerton, C. E. B. Cranfield, and G. N. Stanton, ICC [Edinburgh: T&T Clark, 1997], 684). Матфея 28:20 «представляет Иисуса авторитетным вестником откровения» (там же, 686). «Согласно учению Иисуса церковь становится частью Его служения» (там же).

говоря: не в сие ли время, Господи, **восстанавлиешь Ты царство Израилю?** Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас **Дух Святый**; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже **до края земли** (Деян. 1:4-8).

Обратите внимание еще раз, что обетование Давидова завета (1:7) о будущем восстановлении Израильского царства по-прежнему оставался в силе и что, ожидая наступления этого царства, всемирная церковь, основание которой должны были заложить апостолы, будет наслаждаться благословением нового завета в виде служения Святого Духа (1:5, 8).

Заключение

В приведенной ниже таблице в хронологической последовательности представлены упоминания в Евангелиях Авраамова, Давидова и нового заветов.

Таблица 3 – Основные периоды в служении Христа²⁸

	Время года	Год	Отрезок времени	Название периода	Текст Писания
	Зима	26 н.э.	}	Открытое служение Иоанна	Мф.3:1-12; Мк.1:1-8; Лк. 3:1-18
	Весна				
	Лето				
	Осень				
	Зима	27 н.э.	}	Конец служения Иоанна и начало служения Христа	Мф. 3:13-4:12 Мк.1:9-14а Лк. 3:21-4:14а Ин. 1:19-4:45
	Весна				
	Лето				
	Осень				
	Зима	28 н.э.	}	Служение в Галилее	Мф.4:17-14:12 Мк. 1:14б-6:30 Лк. 4:14б –9:10а Ин. 4:46-5:47
	Весна				
	Лето				
	Осень				
	Зима	29 н.э.	}	Эпизоды 11-20 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАВЕТОВ И РАСШИРЕНИЕ ИХ ГРАНИЦ	Мф. 14-18; Мк. 6-9; Лк. 9 Ин. 6-7
	Весна				
	Лето				
	Осень				
	Зима	30 н.э.	}	Позднее служение в Иудее	Лк.10-13; Ин.7-10
	Весна			Служение в Перее и ее окрестностях	Мф.19:20; Мк.10; Лк.14-19; Ин. 11
	Лето			Страстная неделя, воскресение и вознесение	Мф. 21-28; Мк. 14-16; Лк. 20-24; Ин. 12-21

В этой таблице представлен обзор учения Евангелий о Божьих обетованиях Авраамова, Давидова и нового заветов. Эти обетования переплетаются друг с другом, но полная истина состоит в том, что Господь Иисус распространил некоторые благословения заветов Израиля, в частности, обетования нового завета на Тело Христа, в которое несомненно входят верующие как из иудеев, так и из язычников.

Новозаветные авторы основывают свои объяснения на учении Иисуса и указывают, что некоторые благословения заветов Израиля дарованы церквям из язычников, которым они служили. Например, Павел видел возможность того, что верующие римской церкви,

²⁸ Заимствовано из Таблицы № 21 “The Major Periods of Christ’s Ministry” в Robert L. Thomas, *Charts of the Gospels and the Life of Christ* (Grand Rapids: Zondervan, 2000), 86.

состоявшей преимущественно из язычников, через веру стали детьми Авраама (Рим. 4:11, 16). Также он допускал, что верующие из язычников в коринфской церкви однажды получат власть судей в Давидовом царстве (1 Кор. 6:2). Но, тем не менее, эти авторы никогда не утверждали, что в жизни любого человека, не входящего в этнический Израиль, однажды *исполнятся* все обетования этих заветов. Их исполнение связано только с покаянием Израиля во время второго пришествия Христа на землю.

Остальные части Нового Завета, написанные апостолами или при их содействии, разъясняют подробности применения к церкви некоторых текстов ВЗ Писаний, говоривших исключительно об Израиле. Такое необычное использование ВЗ текстов новозаветными авторами в итоге опирается на подобное употребление ВЗ Иисусом, но это уже другой вопрос, выходящий за рамки предмета настоящего исследования.