

Сергей Накул

Социальная справедливость Бога в Мих. 6:8 в контексте книги Михея и ее актуальность для современных христиан

Аннотация

Статья посвящена экзегетическому исследованию текста Мих. 6:8. Основная цель исследования – понять, что означает этот текст в контексте всей книги. Что такое социальная справедливость Бога, согласно Михею? Кто ее источник? Каковы ее составляющие? Как она проявляется в социуме? К кому она относится? Кто призван к ней стремиться и ее отстаивать? Каковы проявления социальной несправедливости в обществе времен Михея? Какой должна быть реакция верующего человека на проявления социальной несправедливости в социуме? Актуальны ли основные положения социальной справедливости Бога для современных христиан?

Введение

Тема социальной справедливости актуальна и важна в украинском обществе. Существует много дискуссий по этому вопросу среди разных групп людей, в том числе и среди представителей разных церквей. В Украине много проявлений социальной несправедливости. В частности, отмечается высокий уровень коррупции во всех слоях общества, а также злоупотребление политической, социальной и религиозной властью. В этом контексте люди задают вопрос: «Что говорится в Библии о социальной справедливости? Поднимается ли там вообще эта тема? Христиане должны противостоять социальной несправедливости, стремиться к социальной справедливости, или же они должны молчать, терпеть, закрывать глаза, прикрываясь высказыванием: «Наше жительство на небесах»? В чем разница между библейским взглядом на социальную справедливость и светским взглядом на социальную справедливость?»

В настоящее время христиане очень открыты для публичного обсуждения этой темы, хотя она очень неоднозначная и вызывает различные, зачастую диаметрально противоположные, мнения в христианских кругах. Некоторые считают, что Библия ничего не говорит о социальной справедливости и сосредотачивается на индивидуальном спасении человека и его переходе на небеса. Некоторые группы христиан говорят,

что нам не нужно участвовать в общественной жизни общества, потому что это – не наш мир. Другие готовы добиваться социальной справедливости, но при этом хотят основываться на Св. Писании. А для этого им необходимо библейское обоснование.

Текст из Мих. 6:8 выбран по трем причинам. Во-первых, он считается одним из самых важных отрывков в области библейского понимания социальной справедливости. Во-вторых, этот текст рассматривается как квинтэссенция книги Михея, которая много говорит о социальной справедливости Бога. В-третьих, на этот текст иногда ссылаются, не учитывая его контекст в книге Михея и ее ключевые концепции. Поэтому главная цель этой статьи – провести исследование Михея 6:8 в контексте книги Михея, учитывая основной вопрос: «В чем заключается социальная справедливость Бога согласно Мих. 6:8 в контексте книги Михея, и насколько она актуальна для современных христиан?»

Общие сведения

Место книги в еврейском каноне (Танах)

Сначала необходимо кратко рассмотреть общую картину книги Михея. Эта книга является частью книги Двенадцати (*Терей Асар*), известной нам как собрание книг двенадцати малых пророков. Христиане рассматривают их как двенадцать отдельных книг, но в еврейской Библии это одна книга, которая выражает многогранный и в то же время единый пророческий голос на темы Божьей заветной верности, справедливости, милосердия, предупреждений о наказании и надежде на восстановление. Книга Двенадцати находится во второй части *Танаха* – *Невиим* (Пророки), во второй части «*Невиим ахароним*» («Поздние пророки»). Раздел *Невиим* следует за Торой. Его главная цель – показать, как Тора выражается в разных исторических, социальных, культурных контекстах через разных пророков. В книге Михея мы и встречаемся с подходом применения Торы к обстоятельствам и времени, которые застал пророк Михей.

Общий исторический контекст времени Михея

Михей был пророком из Морешефа, деревни в Иудее примерно в 35 километрах от Иерусалима. Он пророчествовал во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских. Таким образом, его служение охватывает (по приблизительным подсчетам) период с 735 по 686 до Р. Х. Пророк был свидетелем разрушения Самарии ассирийской армией в 722 году (721 год) и массовой депортации ее населения. В тот же период в Иудее произошло

еще одно важное событие: ассирийцы осаждали Иерусалим, но из-за чудесного вмешательства Бога этот город был спасен. Михей пророчествовал в то же время, что и Осия и Исайя. Его служение не было бесплодным: так, царь Езекия положительно ответил на пророческое послание Михея и провел ряд реформ в своем царстве на основе учения Торы (Иер. 26:19). Вероятно, это была одна из основных причин, по которым царство Иудеи могло просуществовать дольше, чем царство Самарии.

Структура книги и место текста

Книга состоит из четырех основных частей, которые характеризуются предупреждениями и обещаниями в контексте пророческих заветных речей Бога и в широком контексте царства Бога и мессианских ожиданий. Стих Мих. 6:8 находится в четвертой части, которая состоит из глав 6 и 7. Эту часть можно рассматривать как заветный судебный иск, направленный Богом как Сюзереном против Своего народа как вассала. В этой части книги Михей напоминает людям, что истинное поклонение Богу – это не формальная религия, а смиренная жизнь с Богом, которая выражается в Божьей справедливости и милосердии к окружающим нас людям.

Значение отрывка

Согласно раввинистическому пониманию, этот отрывок является одним из самых известных и важных во всей пророческой литературе *Танаха*. Его даже рассматривали как квинтэссенцию всего *Мицвота*. В Вавилонском Талмуде (Маккот 23б-24а) о Мих. 6:8 сказано следующее: «Это утверждение является частью более длинного текста, в котором каждый из пророков концентрирует суть Торы в нескольких сжатых, но емких принципах. Когда пришел Михей, он выразил шестьсот тринадцать заповедей в трех положениях: «Сказано тебе, человек, что добро, и что требует от тебя Господь: [1] действовать справедливо и [2] любить милосердие [3] ходить смиренно с Богом твоим». «Действовать справедливо» означает соблюдение справедливости; «любить милосердие» относится к совершению дел милосердия; «ходить смиренно с Богом твоим» применимо даже для дарования приданого бедной невесте или обеспечения погребальными пеленами для усопших»¹.

Некоторые из христианских авторов также рассматривают этот текст как один из самых важных для темы социальной справедливости Бога. Он отражает самую суть природы Бога и Его ожиданий от человека.

---

¹“The Jewish Study Bible,” the book of the Twelve.

Например, Тимоти Келлер пишет: «Мих. 6:8 – это резюме того, как Бог хочет, чтобы мы жили. Смирненно ходить с Богом – значит знать его глубоко и быть внимательным к тому, что Он хочет и любит»².

Экзегеза Михея 6:8

Первая часть стиха

תָּאָר - «Он сказал вам» или «Он объявил (объявил, объявил, сообщил, сообщил) вам».

С самого начала стиха Михей указывает на Бога, на голос Бога, чтобы показать важность и актуальность послания. Это выражение указывает на Божье откровение Его воли. Вероятно, Михей обращается к Торе, в которой Бог выразил Свою волю Своему народу. В то же время он мог сослаться на пророческие голоса, которые выражали суть учения Торы и применяли его в конкретном контексте и времени. Мы знаем, что до Михея было по крайней мере три пророка, которые провозгласили Слово Божье людям – Исаия, Амос и Осия. Все эти пророки возвышали свой голос (помимо прочего) против социальной несправедливости в своем контексте (особенно Амос).

Если обратить внимание на канон еврейской Библии, то можно обнаружить, что Пророки следуют Торе и представляют учение и применение Торы в разных исторических контекстах. Таким образом, голос Бога слышен в Торе и в послании пророков, которые творчески и верно провозглашают и применяют его в соответствии с сущностью Торы. Как говорит Кальвин в своей комментарии к книге Михея, «поскольку Закон учит вас с достаточной ясностью, чего Бог требует от вас, не очевидно ли вам, что такое истинное примирение? Но вы закрываете глаза на учение Закона и тем временем ведете себя, как невежды. Вы поступаете, словно малые дети. Бог уже провозгласил, что есть добро – вершить справедливость, любить благо и смиренно ходить с Богом. Суть слов пророка очевидна!»³

Поэтому когда Михей говорит: «Он сказал вам», он не указывает на себя и свое личное мнение по этой теме, а на Бога и Его волю, выраженную в Торе и пророческом послании. Более того, согласно Михею,

---

² Timothy Keller, *Generous Justice: How God's Grace Makes Us Just* (London: Penguin Books, 2012), 104.

³ Комм. на Мих. 6:8 по изданию: John Calvin, *Commentary on Jonah, Micah, Nahum, Christian Classics Ethereal Library* (Kindle Edition), 2009.

голос Господа и Торы можно рассматривать как синонимы. Это можно увидеть, например, в следующих стихах: «Ибо от Сиона выйдет Закон, слово Господне из Иерусалима» (Мих. 4:2б). Авторитет его послания укоренен и основан не на его собственном человеческом авторитете, а на авторитете Самого Бога.

В контексте книги Михея мы видим, как Бог говорит через пророка, чтобы выразить Свою волю в конкретном историческом контексте. Много раз мы читаем в книге о *Vox Dei*, голосе Господа. Вот несколько примеров из контекста книги.

Слово Господа, которое пришло к Михею Морасфитину во дни Иоафама, Ахаза и Езекии, царей Иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалима (Мих. 1:1).

Посему так говорит Господь: вот, Я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить выпрямившись; ибо это время злое (Мих. 2:3).

Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляя войну (Мих. 3:5).

Слушайте, что говорит Господь: встань, судись перед горами, и холмы да слышат голос твой! (Мих. 6:1)

Глас Господа взывает к городу, и мудрость благоговеет пред именем Твоим: слушайте жезл и Того, Кто поставил его (Мих. 6:9).

В контексте книги Михея мы видим несколько выражений: «Слово Господа», «Так говорит Господь», «Сказано (Господом)», «Я сказал (говорит Господь)», «Мои слова (слова Господа)», «Господь объявляет», «Глас Господа». Соответственно, послание пророка – это послание Самого Бога. Михей не только ссылается на слова Господа или указывает на Господа, но возвещает послание Самого Бога. Михей говорит о себе: «А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его» (Мих. 3:8).

Итак, как мы можем узнать, что такое благо, справедливость и милосердие для человеческого общества? Согласно книге Михея – только через откровение Господа, которое выражено в послании Торы и послании пророков. Эти пророки верны Торе, и эти пророки исполнены Духа

Господня, Который выражает послание Торы через пророка и применяет его в своем собственном контексте и времени.

В то же время, существует конфликт и противоречие между истинным пророком и лжепророком, между *Vox Dei* и *Vox Populi*. Михей упоминает тех пророков, которые не верны Слову Божьему и говорят не от Бога, а от самих себя. Их послание не объясняет, что такое благо, справедливость, милость Бога. Их послание соответствует *Vox Populi*, но не *Vox Dei*. Их интересуют не социальная справедливость и истинная религия, а только оппортунистические возможности их собственного контекста. Михей возмущает:

Так говорит Господь на пророков, вводящих в заблуждение народ Мой, которые грызут зубами своими – и проповедуют мир, а кто ничего не кладет им в рот, против того объявляют войну (Мих. 3:5).

Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!" (Мих. 3:11)

В связи с этим Лесли К. Аллен пишет: «Михей обвиняет других пророков в отсутствии честности. Против тех, кто не может дать им деньги, они осмелились «объявить войну», буквально: «освятить войну, вести религиозную битву». Данная фраза относится к священным действиям в древнем Израиле перед тем, как он выступал на войну против врагов Божьих. В этих словах передаются высокомерные заявления пророков-вымогателей, провозглашающих месть Бога тем, кто их раздражал. Те, кто утверждал, что представляет Божью волю, на самом деле были мошенниками. Они превратили служение в средство обогащения и поставили свою жажду материальной наживы выше интересов Бога и людей, которым они должны были служить»⁴.

יְהוָה (Яхве) וְיְהוָה (Элохим)

Пророк Михей использует в этом стихе два имени Бога – Яхве и Элохим. Это интересное сочетание двух имен Бога, напоминающее нам о первых главах книги Бытия, описывающих творение: в одной представлена общая картина творения, где Бог Элохим изображен как Творец небес и земли, а другая написана с точки зрения завета, где Бог изображен как

⁴ Leslie C. Allen, "Micah's Social Concern," *Vox Evangelica* 8 (1973): 28.

Яхве, Бог завета. Эти два описания, по сути, являются двумя сторонами одной медали, поскольку Бог одновременно и правит всем творением, и устанавливает завет.

Можно предположить, что сочетание этих имен в Мих. 6:8 подразумевает ссылку на первые главы Книги Бытия. С моей точки зрения, использование слова אָדָם (адам) в том же тексте может поддержать эту интерпретацию. Если это так, то Михей усиливает важность своего пророческого послания, показывая, что послание Господа не ограничивается только народом Израиля и Иудеи, но касается всех. Господь – не просто Бог одного народа, но и Бог всего творения. Таким образом, Его послание адресовано не только людям завета, но и всем людям на земле (хотя основное послание все же предназначено Израилю и Иудее в соответствии с Мих. 1:1, а заветное имя Бога Яхве используется 36 раз в контексте обвинительной речи против Израиля и Иуды). Он есть Бог завета, но также и Бог творения. Его откровение о добре, справедливости и милосердии актуально и важно не только для Израиля и Иудеи, но для всех народов земли. Эта интерпретация может быть поддержана, например, следующими стихами из книги Михея:

И пойдут многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева, и Он научит нас путям Своим, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне – из Иерусалима (Мих. 4:2).

И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена в отдаленных странах; и перекуют они мечи свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать (Мих.4:3).

Как видно, народы также включены в пророчество Михея. Существует не только заветный контекст, но и универсальный. Народы придут к Яхве, чтобы познать Его пути и ходить Его путями. Они это делают потому, что от Сиона исходит Закон, Слово Господа. Поэтому чтобы узнать Его пути и идти по Его путям, им нужно знать Тору. Следовательно, Слово Божье предназначено для всех народов, а не только для Израиля и Иуды. Интересно отметить, что в этом стихе также используется комбинация слов «Элохим» и «Яхве» с соединением с народами. Они придут на гору Господа, в дом Бога Иакова. Кроме того, что Бог судит народы и принимает решения даже для отдаленных народов. Его власть не ограничивается только Израилем и Иудеей; Его Слово и действия имеют универсальный охват. Когда народы изучают пути Яхве и ходят Его путями, войны и конфликты прекращаются. Исходя из вышеупомянутых примеров, можно

заклучить, что Михей использует это сочетание двух имен Бога, чтобы показать универсальный масштаб Божьих деяний и Его Слова (хотя я должен признать, что эти слова можно использовать просто взаимозаменяемо).

Использование слова אָדָם (адам) в Мих. 6:8 также может указывать на универсальный масштаб и применение Божьего Слова и, следовательно, на социальную справедливость Бога. Михей говорит не: «О, Израиль и Иуда!», а «О, человек (адам)!» Он использует общее слово для описания человека вообще или всего человечества. В сочетании с двумя вышеупомянутыми именами Бога и в связи с понятием народов в обвинительных речах Бога можно заключить, что послание Михея охватывает всех людей. Яхве Элохим – Творец всего человечества. Все люди – Его создания. Поэтому Слово Творца (и Бога завета) предназначено для всех народов. А значит, выполнение Божьих требований социальной справедливости ожидается от всех.

Это ожидание подчеркивается использованием слова – דָרִישׁ (*дараиш*) (ожидают, требуют). Ожидается, что Адам (как человек) и адам (как человечество во всей совокупности) выражает и воплощает волю Бога, следуя Его путем добра, справедливости и милосердия. Это не предложение на наше усмотрение, а ожидание Творца и Господа от всех людей.

Этот стих показывает, что Слово Господа Бога определяет то, что хорошо בְרָא (тоб). Если Бог есть Творец и Господь, тогда Он имеет право определить для Своих созданий, что есть благо. Его Слово само по себе есть благо. Соответственно, слушание слов Бога ведет к благу. Вот почему Бог говорит в Мих. 2:7: «Не благотворны ли слова Мои для поступающих справедливо?»

Ожидается, что это благо будет выражено и воплощено в духе справедливости и милосердия Бога в контексте человеческого общества. Слово «тоб» также можно перевести как «благополучие», «счастье», «процветание», «благо», «красота». Поэтому общество, которое стремится реализовать Божью благодать, выраженную в Торе и в истинных, верных Богу пророках, может пользоваться аспектами, выраженными в слове «тоб». Один из этих аспектов – это социальная справедливость Бога. По словам Михея, когда божественное «тоб» игнорируется или отвергается, мы видим проявления социальной несправедливости в обществе. Люди, которые ненавидят Божьи «тоб», вводят и воплощают нечестивые «ра» רָעָה – зло, страдание, бедствие, ранение. В этом отношении Михей прямо

говорит: «А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть – как бы в котел» (Мих. 3:2,3). Пророк показывает, что происходит, когда Божьи «*тоб*» ненавидят и отвергают. Социальная несправедливость широко распространена: власть имущие жестоко и немилосердно подавляют тех, кто слаб и беззащитен.

Вторая часть стиха

На основании структуры Мих. 6:8 можно предположить, что вторая часть предложения усиливает и более подробно объясняет первую часть. В таком случае можно заключить, что «*тоб*» выражается в «*мишпат*» («справедливость»), «*хесед*» («милосердие») и «*цана*» («смирение»). Вторая часть стиха – это повторение и усиление первой части стиха.

Слово «*мишпат*» («справедливость») – одно из самых важных слов Ветхого Завета. Оно используется много раз во всех трех частях Танаха. Много раз оно используется в связи с другим словом – «*цедека*» («праведность»). «Наиболее часто *мишпат* используется в пророческой литературе. Это выражение часто встречается в связи с нарушением социальной справедливости, когда израильтяне страдают от действий своих порочных и коррумпированных лидеров. В результате Сам Господь входит в суд со Своим народом. Впрочем, суд Господа направлен не только на коррумпированных лидеров. Однажды Господь будет судить весь мир. Подобно псалмопевцу и Иову, пророк также призывает к справедливости Божьей ради Него Самого (Иер 10:24, Мих. 7:9)»⁵.

Слово «*мишпат*» не ограничивается только одним строгим и точным определением, а имеет множество оттенков. В *Танахе* оно выражает природу Бога, Его отношение к людям и Его ожидания от людей. *Мишпат* – это не просто юридический термин, указывающий на юридические процедуры в соответствии с установленным законом. *Мишпат* – это совершение добра и справедливости согласно Божьей воле и отражение Его природы в определенном контексте. *Мишпат* – это прежде всего Божий *мишпат*, воплощенный в человеке и осознанно проявляющийся в действиях к окружающим людям. Бог является источником *мишпат* и определяет, что в нем подразумевается.

---

⁵ *New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, vol. 2, ed. Willem A. VanGemeren (Zondervan, 2012), 1144.

Также важно отметить, что, согласно Михею, Божий *мишпат* в человеке не может быть безмолвным и отстраненным от несправедливости вокруг него. Этот *мишпат* Бога порождает реакцию на несправедливость в обществе и призыв к действию на основе Божьего Слова (Торы). Отвержение обществом Божьего Слова порождает в верных чувство глубокой скорби и страдания. Это видно на примере самого Михея: «Об этом буду я плакать и рыдать, буду ходить, как ограбленный и обнаженный, выть, как шакалы, и плакать, как страусы» (Мих. 1:8).

Кроме Мих. 6:8, слово «*мишпат*» используется еще четыре раза в книге Михея:

И сказал я: слушайте, главы Иакова и князя дома Израилева: не вам ли должно знать правду? (Мих. 3:1)

А я исполнен силы Духа Господня, правоты и твердости, чтобы высказать Иакову преступление его и Израилю грех его (Мих. 3:8).

Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князя дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое (Мих. 3:9).

Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его (Мих. 7:9).

Из этих стихов можно сделать следующие выводы о понятии «*мишпат*».

1. «*Мишпат*» исходит от Бога и воплощается в пророке (Дух Господа в Михее). Бог дает ему правильное понимание *мишпат* и способность оценивать нарушение *мишпат* в обществе. Сам Бог говорит через пророка, чтобы осудить нарушение *мишпат* и показать, что такое настоящий *мишпат*. Неправильное использование и отказ от Божьего *мишпат* – это восстание и грех против Бога (Мих. 3:8).

2. Ожидается, что Божий *мишпат* должен быть известен властям и осуществляться ими. Власти должны воплощать Божий *мишпат* в своем правлении. Они существуют, чтобы поддерживать Божий *мишпат* в обществе и защищать его (Мих. 3:1).

3. Божий *мишпат* ведет к созиданию общества, а отказ от Божьего *мишпат* приводит к разложению общества (Мих. 3:9).

4. Бог осуществляет *мишпат* по отношению к Михею. Пророк ожидает *мишпат* от Бога, так как знает, что Бог – Бог справедливости. Действие Божьего *мишпат* приводит к свету и восстановлению, и, что более важно, действие Божьего *мишпат* выражает Божье *цедека*, праведность. Божий *мишпат* выражается не только в судебных приговорах и осуждениях, но и в справедливых действиях восстановления. Своим *мишпат* Бог делает добро для человека (Мих. 7:9).

Мишпат относится в равной степени ко всем людям без исключения. Раса, положение, статус, доход, собственность не дают предпочтений в свете исполнения Божьего *мишпат*. Поэтому к человеческим существам нужно относиться справедливо на основе Божьего *мишпата*.

Но важно отметить, что этот *мишпат* сопровождается *хесед* (милосердием). Божий *мишпат* – это не просто «*Dura Lex, Sed Lex*» (Закон суров, но это закон). Божий *мишпат* - это не просто автоматическое мгновенное решение и исполнение на основе *Codex Dei*. Можно сказать, что он покрыт Божьим *хесед*. В контексте книги Михея Божий *мишпат* – это действие, а Божий *хесед* является стимулом для этого действия. Поэтому *мишпат* воплощается и реализуется в духе милосердного отношения к ближним. В этом случае люди отражают природу Самого Бога. Михеи применяет слово «*хесед*» для описания отношения Бога к людям:

Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать (Мих. 7:18).

Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых (Мих. 7:20).

Бог действует с *хесед*, потому что Он наслаждается *хесед*. Более того, в заветном обетовании Он уверяет людей в своем *хесед*. Михеи призывает людей подражать Божьей любви к *хесед*. Вот почему он призывает «любить милосердие». Это не просто какое-то обязательное действие, а образ жизни, который исходит от Самого Бога.

Слово «милосердие» не может выразить многогранный богатый смысл *хесед*. Кристофер Райт говорит: «Это слово часто переводят как “доброта”, “любовь”, но оно более многогранное, чем те слова, которые предлагаются в наших переводах. Оно означает Божью неизменную верность завету, Его неизменное желание сохранить Свое обетование. То, что Он решил и установил в Своей праведности, Он подтверждает неизменной целью... Часто *хесед* и *цедека* соединяются как параллели,

выражая как качество Божьего действия, так и требование человеческого этического отклика»⁶.

Мишпат и *хесед* выражаются также в смиренном хождении с Богом. Это хождение противостоит высокомерному хождению без Бога, о котором говорится в Мих. 2:3. Ветхозаветная концепция хождения с Богом указывает на жизнь *Coram Deo*, на реальные отношения с Богом, когда человек, несмотря на свои недостатки, ошибки и грехи, находится на правильном пути с Богом и идет в правильном направлении. Поэтому ходить с Богом – это образ жизни, который заключается в том, чтобы знать и практиковать Его Тору.

Михей связывает смиренный образ жизни с пониманием нашего подчиненного положения перед Творцом, как вассалов перед Сувереном. Мы смиренно признаем и принимаем Его права как нашего Господа и Творца, подчиняемся Ему и отражаем Его добродетели в нашем обществе. Это смирение по отношению к Богу ведет к смирению по отношению к окружающим нас людям и предотвращает от высокомерного хождения. Высокомерие проявляется тогда, когда человек не смирен перед Богом и людьми вокруг него, но ставит себя в положение бога, чтобы подавлять окружающих людей путем несправедливости, зла и немилостивого отношения. Такое надменное хождение без Бога и его результат хорошо отображены в Мих. 6:16: «Сохранились у вас обычаи Амврия и все дела дома Ахавова, и вы поступаете по советам их; и предам Я тебя опустошению и жителей твоих посмеянию, и вы понесете поругание народа Моего».

Помимо Мих. 6:8, в Ветхом Завете есть только одна ссылка на слово *цана*. Это Притчи 11:2: «Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными – мудрость». Этот стих также показывает противоречие между гордостью и смиренностью. Смиренность связана с *хакама* (мудростью). Интересно отметить, что в русском переводе Мих. 6:8 используется старое славянское слово «смиреномудрие» – «мудрая смиренность», или «смиренная мудрость». С моей точки зрения, это слово более полно выражает идею *цана* как мудрости в смирении перед Богом и смирения в мудрости от Бога.

Важно отметить, что нельзя делать четких различий между благом, справедливостью, милосердием и смиренным хождением с Богом. Эти слова связаны друг с другом и могут быть представлены в некоторой

---

⁶Christopher J. H. Wright, *Living as the People of God: Relevance of Old Testament Ethics* (Inter-Varsity Press, 1984), 135.

степени как концептуальные синонимы с оттенками конкретных значений в зависимости от контекста использования. Таким образом, Мих. 6:8 можно сравнить с многогранным алмазом.

Состояние общества и реакция Михея

Теперь нам предстоит ответить на следующий вопрос: как, согласно пророку Михею, *мишпат* и *хесед* отвергаются и извращаются в его социальном контексте? В книге Михея мы видим несколько примеров социальной несправедливости, которые противоречат основам социальной справедливости и, следовательно, характеру Самого Бога.

1. Несправедливость в области частной собственности:

Горе замышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающим злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила! Пожелают полей и берут их силою, домов, - и отнимают их; обируют человека и его дом, мужа и его наследие (Мих. 2:1,2).

2. Несправедливость в области социального обеспечения:

Народ же, который был прежде Моим, восстал как враг, и вы отнимаете как верхнюю, так и нижнюю одежду у проходящих мирно, отвращающихся войны. Жен народа Моего вы изгоняете из приятных домов их; у детей их вы навсегда отнимаете украшение Мое (Мих. 2:8,9).

3. Несправедливость, которая выражается в жестоком и немилосердном обращении с людьми со стороны властей:

И сказал я: слушайте, главы Иакова и князя дома Израилева: не вам ли должно знать правду? А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их и плоть с костей их, едите плоть народа Моего и сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть - как бы в котел (Мих. 3:1-3).

4. Коррупция и злоупотребление властью и полномочиями:

Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князя дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим - неправдою! Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и

пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? не постигнет нас беда!" (Мих.3:9,11)

Не стало милосердых на земле, нет правдивых между людьми; все строят ковы, чтобы проливать кровь; каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло; начальник требует подарков, и судья судит за взятки, а вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело (Мих.7:2,3).

5. Несправедливость в экономических отношениях:

Могу ли я быть чистым с весами неверными и с обманчивыми гириями в суме? Так как богачи его исполнены неправды, и жители его говорят ложь, и язык их есть обман в устах их (Мих. 6:11,12).

Во всех этих примерах мы видим проявления социальной несправедливости, которые противоречат Божьей справедливости и милосердию, раскрытых в Его Торе.

1. Права частной собственности игнорируются или отвергаются. Власти (политические и экономические) используют свое положение, статус, деньги, чтобы получить больше земли и собственности для своего обогащения и влияния. Преследуя эти цели, они попирают закон Божий и не заботятся о своем народе.

2. Пренебрежение, злоупотребление, отказ от социальной помощи и заботы о вдовах, сиротах, инвалидах и бедняках, а также о поселенцах из других стран.

3. Власти подавляют своих людей и жестоко к ним относятся, не проявляя духа Божьего милосердия, справедливости и заботы об обществе. Действуя как дикие плотоядные животные, власти буквально «пожирают» своих соотечественников и в своем правлении используют подход ежовых рукавиц и железного кулака. Люди, которые перешли дорогу в области политики, экономики и религии, подвергаются террору и физическому истреблению. Правит угнетающий, диктаторский, эгоцентричный режим, который использует людей для своих целей вместо того, чтобы служить им с Божьей справедливостью, милосердием и заботой.

4. Среди представителей власти процветает коррупция. Решения судов обусловлены не Божьей справедливостью, а взятками. Религия коммерциализируется: священники служат, а пророки пророчествуют за деньги. Религия стала источником дохода и власти.

5. Обществом овладела ожесточенная внутренняя борьба: чтобы выжить, необходимо сражаться, убивать, лгать, манипулировать. Не только власти, но и общество в целом приняло этот образ жизни, игнорируя или отвергая Божью справедливость, милосердие и заботу. Конечно, остаются люди или группы людей, которые верны Богу и Его Торе, но они – в меньшинстве.

6. Экономические отношения омрачены обманом и ложью: весы неверные и обманчивые гири в суме. Людьюми движет не честность и прозрачность, а стремление к доходам незаконными средствами.

Во всех этих случаях мы видим картину, противоречащую вести Мих. 6:8: общество игнорирует и отвергает Слово Божье; общество вершит зло вместо добра; общество творит несправедливость вместо справедливости Бога; общество не отражает милосердие Бога по отношению к самым незащищенным и отвергнутым категориям людей; общество не ходит смиренно с Богом, а ходит высокомерно без Бога.

В результате такое общество испытывает социальную напряженность, классовые столкновения и распад. Ответ Михея сводится к следующему.

1. В отличие от нечестивых пророков и священников, Михей не принимает такой образ жизни и испытывает к нему отвращение. Михей – не приспособленец.

2. Михей не следует официальной религии, выраженной в различных внешних, бессодержательных, ритуальных формах, жертвоприношениях и поклонении в храме. Эта формальная религия, форма без содержания, упоминается в стихах, предшествующих Мих. 6:8. Михей показывает, что истинная религия – это не автоматическое и внешнее исполнение ритуалов, а смиренная жизнь с Богом, которая выражается в Божьей справедливости и милосердии к окружающим нас людям. Поэтому Михей – не религиозный формалист.

3. Михей не остается в стороне от контекста своего общества. Он не игнорирует и не убегает от проблем своего времени. Он не пытается спрятаться в своем религиозном «бункере», укрывшись от всего, что происходит во внешнем мире. Михей далек от эскапизма и пассивного нейтралитета по отношению к окружающей культуре.

4. Михей не только осуждает и критикует общество, но со страстью и состраданием показывает ему путь к оздоровлению. Михей далек от того, чтобы ограничиваться чистой деструктивной критикой окружающей культуры.

5. Михей не придерживается концепции светской социальной справедливости. Для него Бог – реальная Личность, которая открывает Себя в Торе и в пророческом служении. Согласно Михею, Бог вовлечен в этот мир и обеспокоен происходящим в нем. Михей раскрывает справедливость Бога, которая исходит от Бога, объясняется Богом и применяется Богом. Для него социальная справедливость – это не просто социальная конструкция, которая может быть изменена новой формой человеческого общества. Поэтому для Михея не характерны светская социальная активность и релятивизм.

Применение

На основании этого исследования можно заключить, что текст Мих. 6:8, учитывая общий контекст книги Михея, применим для украинского контекста, несмотря на некоторые различия между контекстом Михея и контекстом Украины. Главное различие состоит в том, что Михей жил в теократическом обществе, которое регулировалось и упорядочивалось Торой. Цари и судьи должны были следовать и практиковать Закон Бога во всех сферах жизни общества. В то время строгое разделение государственных и религиозных институтов было немислимим, и религия, даже в искаженных формах, играла жизненно важную роль в обществе. Пророк жил во времена абсолютной монархии, без какой-либо конституции, президентских или парламентских выборов, права голоса, равенства мужчин и женщин перед законом. В этом обществе не существовало таких понятий, как свобода религии, свобода слова, права человека. Социальная сфера, культура, политика и экономика – все это было иначе, чем в современной Украине, демократической и светской стране. Наше общество регулируется не Торой, а Конституцией как высшим законом, а церковь отделена от государства.

Несмотря на эти различия, в книге Михея можно обнаружить фундаментальные положения, которые превосходят различия в культуре и времени (и, следовательно, применимы к нашему современному контексту). В частности, можно выделить 10 таких положений:

1. Бог является источником справедливости.

2. Бог любит справедливость.
3. Бог определяет, что такое справедливость.
4. Бог открывает Свою справедливость в Своем Слове и через Своих верных пророков.
5. Бог ожидает, что люди будут любить справедливость и вершить ее.
6. Бог обеспокоен проявлениями социальной несправедливости в человеческом обществе и реагирует на нее.
7. Божья справедливость касается всех людей в равной мере и направлена на заботу о наиболее социально незащищенных людях.
8. Божья справедливость охватывает все аспекты человеческого существования и все взаимоотношения в обществе.
9. Божья справедливость воплощается и выражается в духе смирения, милосердия и мудрости.
10. Божье правосудие является неотъемлемой частью большой картины Царства Божьего и Божьего послания о восстановлении и надежде.

Сергей Накул

пастор реформатской церкви «Благодать» в г. Киев

Библиография

- Alfaro, Juan I. *Justice and Loyalty*. Handsel, 1990.
- Allen, Leslie C. "Micah's Social Concern," *Vox Evangelica* 8 (1973): 33-39.
- Calvin, John. *Commentary on Jonah, Micah, Nahum, Christian Classics Ethereal Library*. Kindle Edition, 2009.
- Keller, Timothy. *Generous Justice: How God's Grace Makes Us Just*. Penguin Books, 2012.
- New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis*, vol. 2. Zondervan, 2012.
- The Jewish Study Bible*, eds. A. Berlin and M.Z. Brettler. Oxford University Press, 2004.
- Waltke, Bruce. *A Commentary on Micah*. Eerdmans, 2009.
- Weinfeld, Moshe. *Social Justice in Ancient Israel*. Augsburg Fortress, 1995.

Williamson, H. G. M. *He has shown you what is good*. Lutterworth Press, 2012.

Wright, Christopher J. H. *Living as the People of God: Relevance of Old Testament Ethics*. Inter-Varsity Press, 1984.