

ЕФЕСЯНАМ

ГЛАВА 1

1 От раби **Шауля** из Тарса, то есть Павла (Деят. 13:9 и ком.). **Посланника**, греч. *апостолос*, «посланный», обычно переводится как «апостол» (ком. к Мат. 10:2). **Божьему народу**, буквально «святым». В некоторых рукописях нет слов «в Эфесе».

2 *Шалом*. См. ком. к Мат. 10:12.

3-14 Настоящие четыре абзаца в греческом тексте являются одним предложением, и это отражено в некоторых переводах. По форме они соответствуют еврейской *браке* (благословению; больше см. в 2 Кор. 1:3-7 и ком., 1 Кеф. 1:3-4 и ком.). Об этом свидетельствуют первые слова: «**Да будет превознесен Адонай, Отец нашего Господа Мессии Йешуа**», созвучные началу молитвы *Амида*, центральной молитвы синагогальной литургии, читаемой трижды в день: *Барух ата, Адонай, Элогейну вэЭлогей-авотейну, Элогей-Аврагам, Элогей-Йицхик, вэ-Элогей-Яков...* («Благословен Ты, Господь, Бог наш и Бог отцов наших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова...»).

Многие другие выражения также напоминают синагогальные молитвы. Два примера: слова «**Он избрал нас любовью**» (ст. 4) схожи с концовкой благословения *Агава*, предшествующего чтению *Шма*: «Благословен Ты, *Адонай*, избравший народ Свой Израиль в любви». Фраза «**Во всей Своей мудрости и проницательности Он раскрыл нам...**» (ст. 8-9) схожа с четвертым благословением *Амиды*:

Ты даруешь человеку разум и обучаешь смертных пониманию. Удели же нам от Своего знания, понимания и разума. Благословен Ты, *Адонай*, дарующий разум!

Кроме того, рефрен в ст. 6: **«чтобы мы могли восхвалить Его в ответ на славную благодать, которую Он дал нам»** (буквально «в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас»), а также его укороченные варианты в ст. 12 и 14, разделяют отрывок на три самостоятельные части. Эту же функцию исполняют слова *Барух ата, Адонай*, завершающие каждое из девятнадцати *брахот* молитвы *Амида*.

- 3 **Адонай.** Греческое *твое*, означающее «Бог», использовано здесь при переводе личного имени Бога, *ЙГВГ* (*yud-eui-eae-gei*, «Яхве» или «Иегова» в русском варианте), которое вслух произносится как *Адонай* (см. ком. к Мат. 1:20). В Септуагинте *ЙГВГ* переводится как *теос* более чем в 250-ти случаях.
- 4 **Он избрал нас... прежде сотворения вселенной.** О проблеме предрешения и свободной воли см. Рим. 9:19-21 и ком., Фил. 2:12-13 и ком.
- 5 **Мы станем Его сыновьями.** Ср. Рим. 8:15, 29; Гал. 4:5.
- 6 **Благодать,** греч. *карие* (от которого произошло русское слово «харизматический») обычно соответствует в иврите слову *хен* («благосклонность», «расположение», «милость»), которое часто встречается в *Танахе*, и иногда слову *хесед* («любящая доброта»).
- 7 **Благодаря тому, что он пролил свою кровь, мы спасены.** Одно из еврейских слов, соответствующих греческому *лутросис* («искупление», «выкуп») — это *падут*, формой которого является *пидьон* (как в выражении *пидьон-габен*, выкуп первородного сына, см. Лук. 2:22-24 и ком.). Моше Бен-Меир (1904-1978), один из первых израильских мессианских евреев, объяснял связь между выкупом и кровью в своем кратком комментарии на книгу Ефесеям:

Пидьон несет в себе идею обмена, замещения. В *Торе* Закон о выкупе приведен в Книге Исход 13:13, 34:20. Каждый первенец мужского пола и первородный осленок должен быть выкуплен. В 3-й главе Книги Чисел описывается, как 22 000 левитов заменили собой 22 000 первенцев Израиля, а оставшиеся 273 человека, для которых не нашлось левитов, были выкуплены за 1, 365 шекелей. В 1-й книге Царств, гл. 14, Ионафану угрожала смертная кара за то, что он преступил публичную клятву, которую его отец дал в его отсутствие. Хотя царь Саул осудил его на смерть, приговор не был приведен в исполнение, поскольку народ не был согласен с подобным решением. Однако закон остается законом, и его

нельзя проигнорировать. Поэтому народ выкупил его и, таким образом, законным образом избавил его от смертной казни.

Мы, подобно Ионафану, также подлежим смерти. Ионафан был осужден несмотря на то, что он не знал о клятве, данной царем Саулом, и о его приказе. Мы же осуждены на смерть, несмотря на то, что не грешили в том, в чем согрешил первый Адам (см. Рим. 5:12-14). Подобно Ионафану, мы должны либо погибнуть, либо быть выкупленными. Ионафан и первенцы Израиля были выкуплены за деньги. Деньги тождественны крови. Один из еврейских терминов, обозначающих деньги, — *дамим*, множественное от *дам*, *кровь*, что отражает тяжкий грех человека. Это мишнаитский термин. .

Однако деньги не могут избавить нас от вечной смерти. У человека нет ничего такого, что могло бы выкупить его самого или окружающих (Псалом 48:8-9); Бог Сам должен искупить его от власти преисподней (Псалом 48:16). Но сказано о Боге: «Я нашел умиловление» (Иов 33:24); и это кровь Мессии. (Адаптировано из книги Моше Бен-Меира «Как еврей трактует Послание к Ефесеям» (Netivyah, P.O. Box 8043, Jerusalem 91080, 1978, pp. 23-25.)

9 Он раскрыл нам Свой тайный замысел (см. 3:3-9). Греческое *μυστήριον* означает «нечто, что было сокрыто прежде, но раскрыто теперь». Отсюда ударение на predetermined цели Бога (ст. 4-5, настоящий стих, ст. 11, а также 3:9, 11). См. также ком. к Рим. 11:25.

11—14 Мы, евреи (ст. 11-12), здесь противопоставляется слову «вы», язычники (ст. 13-14). См. ком. к 2:3.

Наследия (ст. 11, 14, 18; 5:5). Моше Бен-Меир обращает внимание читателей на употребление необычного древнееврейского слова для обозначения важной концепции наследства, *мораша*, в двух местах *Танаха*: Второзаконие 33:4, «*Тору* дал нам Моше, наследие обществу Израиля»; и Исход 6:8, «И введу вас в ту землю, о которой Я, подняв руку Мою, клялся дать ее Аврагаму, Ицхаку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я *Адонай*». Он писал:

Мы, мессианские евреи, по-прежнему претендуем на *мораша* и не отказываемся ни от *Торы*, ни от *своих прав на Эрец-Израэль* [Землю Израиля]. Мы остаемся неотъемлемой частью избранного народа. («Как еврей трактует Послание к Ефесеям», с. 31-33)

Стих 11 говорит о тех евреях, чье наследие является как духовным (*Тора*), так и физическим (Земля). *Тора* ведет непосредственно к Иешуа (Рим. 10:4 и ком.), благодаря которому язычники получают долю в духовном наследии (ст. 13-14). Также, благодаря Иешуа, еврейский народ получает Землю в вечное пользование (2 Кор. 1:20 и ком.).

17 Бога нашего Господа Мессий Иешуа, прославленного Отца.

Здесь Шауль подчеркивает различие между Богом и Иешуа, что не противоречит его мнению о том, что в Иешуа «телесно, обитает полнота всего того, что свойственно Богу» (Кол. 2:9 и ком.).

20—23а Настоящие стихи открывают тему духовной брани, которая будет продолжена в 2:2, 3:9-10 и 4:26-27, а особенно подробно будет рассматриваться в 6:10-18.

Стих 20 — это ссылка на Псалом 109:1, часто цитируемый в Новом Завете (см. ком. к Мат. 22:44):

Сказал *Адонай* Господу моему: «Сиди по правую руку от Меня, пока Я не положу врагов твоих у твоих ног».

Стих 22, беря за основу последнюю фразу, цитирует Псалом 8: «**Все положил к его ногам**» (см. Ме. 2:6-10 и ком. о том, как Псалом 8 применим к Иешуа).

Соматические образы продолжают, и Иешуа назван **главой** (ст. 22; ср. ст. 10, 1 Кор. 11:3), а Мессиянская Община — **его телом** (как и в 2:16; 4:4, 12, 16; 5:30; Рим. 12:5; 1 Кор. 10:17; Кол. 1:24, 2:19; дальнейшие детали сравнения приводятся в 1 Кор. 6:15-17, 12:11-27). В письме ефесянам Мессиянская Община (греч. *эклесиа*, обычно переводится как «церковь»; см. ком. к Мат. 16:18) названа также зданием (2:20-22, 1 Кор. 3:16-17) и сравнивается с женой (5:25-33, Отк. 19:7-9).

23б Полным отображением Того, Кто наполняет Собой все творение, буквально «полнотой (греч. *плерома*) Его (Бога), наполняющего все всем». *Плерома* — специальный термин, использовавшийся гностиками и означавший совокупность ангелов или «эонов», которая якобы исполняет посредническую функцию между Богом и человечеством. Гностицизм представлял собой философскую систему самосовершенствования посредством знания и предлагал дешевый заменитель как иудаизма, так и христианства, дешевый в том смысле, что он, как и движение «Новый Век» и ему подобные, обходит или сводит к минимуму проблему греха.

В Посланиях к Ефесянам и Колоссянам Шауль противопоставляет ереси гностицизма, используя в своей речи некоторые специальные термины гностицизма, чтобы выразить с их помощью библейскую истину. Из этих писем мы узнаем, что Шауль молится о том, чтобы верующие Эфе-

са могли «наполниться всей полнотой (*плерома*) Бога» (3:19); а также, что «Богу было угодно, чтобы Его *плерома* обитала в Сыне» (Кол. 1:19 и ком.); что «в нем [Мессии], телесно, обитает *плерома* всего того, что свойственно Богу» (Кол. 2:9); и что верующие в целом, Мессиянская Община, составляют тело Мессии, и, таким образом, являются полнотой (*плерома*) **Того, Кто наполняет Собой все творение** (настоящий стих). Однако в отличие от гностиков Шауль в следующем же стихе переходит к обсуждению греха. Следовательно, целью для верующих должно быть достижение «зрелости, эталоном которой является *плерома* Мессии» (4:13). Шауль выбивает почву из-под ног гностиков, утверждая, что, хотя достижение *плерома* является правильной целью, она не может быть достигнута подобными средствами, и что только библейский путь, а именно присоединение к Телу Мессии посредством доверия и верности Иешуа, может привести нас к нужному результату.

ГЛАВА 2

2 Повелителю Сил Воздуха, т. е. Противнику, Сатану (см. 6:11-12).

3 Все мы некогда жили так. Все — это «мы», евреи, и «вы», язычники, которые «некогда были мертвы» (ст. 1). Таким образом, Шауль вводит новую тему: каким образом евреи и язычники объединились в единый Божий народ благодаря Мессии. Это центральная тема в главах 2-3, и намек на нее уже присутствует и в 1:9, где говорится о «тайном замысле» Бога, и в упоминании о евреях и язычниках в 1:11-14 и ком. («мы», «вы»). Еще раньше, в Послании к Римлянам, которое рассматривает, главным образом, ту же тему, Шауль по очереди особо отмечал роль евреев (Рим. 2:17 и далее) и язычников (Рим. 11:13 и далее).

5—6 Ср. Рим. 5:6-8; 6:3-5, 11. Благодаря союзу с Мессией, верующие разделяют его статус; таким образом, Бог **посадил нас на небесах вместе с ним**, «по правую руку» от Себя.

8-10 Взаимоотношение между благоволением (благосклонность, благодать, расположение, любящая доброта; см. ком. к 1:6), доверием (вера; см. ком. к Деят. 3:16, Гал. 2:16в) и действиями (дела, поступки) следующее: Божье благоволение (благодать) — это Его незаслуженное расположение и любящая доброта к людям. Благодать включает в себя и дар, благодаря которому возможна вера в Добрую Весть о Мессии Иешуа; этот дар не предназначен для некой ограниченной аудитории, но доступен всем без исключения (Тит. 2:11). Когда человек доверяет Доброй Вести, это является свидетельством того, что Божья благодать стала применима конкретно к нему. Бог может преобразовывать нас в

соответствии со степенью нашего доверия, — так что мы превращаемся в творения Бога... для совершения добрых дел, заранее предусмотренных для нас Богом. Если мы не совершаем добрых дел, то показываем этим, что не являемся верующими. Нет такого явления, как вера в отрыве от дел, свойственных этой вере. «Вера без дел мертва» (Як. 2:14-26). Доверие, которое не ведет к добрым делам, не может спасти и не является каналом для Божьей благодати.

С другой стороны, дела без веры не могут спасти того, кто их совершает. Традиционный иудаизм косвенно признает, что добрые дела сами по себе не способны гарантировать спасение, как пишет мессианский еврей из Британии Эрик Липсон, отмечая, что в иудаизме

Огромное ударение делается на добрых делах, как на личном, так и на общественном уровне; однако молитвы о прощении (*слихот*) цитируют горькое признание Исаяи: «Вся праведность наша — как запачканная одежда» [Исайя 64:6]. Итак, Израиль молится: «Авину малкейну, Отец наш и Царь наш, будь благосклонен к нам и ответь нам, ибо нет за нами достойных награды дел, поступи с нами милосердно и милостиво и спаси нас». («Еврей-христианин», весна 1984, с. 17)

Ни одно дело не может считаться добрым и гарантировать вознаграждение тому, кто его совершает (даже если другие при этом извлекают пользу), если оно не проистекает из веры в Бога, которая теперь включает в себя и доверие Его Сыну, Мессии Иешуа (Ин. 14:6, 1 Ин. 2:23). Толпа в Галиле спросила у Иешуа: «Что нам делать, чтобы совершать Божьи дела?» На что он ответил: «Вот в чем заключается Божье дело: верьте в того, кого Он по-слал!» (Ин. 6:28-29).

9 Вы не были избавлены своими собственными действиями, потому пусть никто не хвалится. «Итак, уместно ли хвастовство? Ни в коей мере!» (Рим. 3:27, в ответ на Рим. 3:21-26). «Потому — как сказано в *Танахе* — „Хвалящийся пусть хвалится *АдонаемГ*”» (1 Кор. 1:31, где приводится цитата из Книги Иеремии 9:24 в ответ на 1 Кор. 1:17-30).

11-22 Данные стихи, которые христиане часто неверно толкуют и обращают против мессианских евреев, в действительности являются частью хартии мессианского иудаизма. Они имеют фундаментальное значение для понимания природы *Торы*, которая все еще имеет силу для верующих, а также для понимания взаимоотношений между евреями и неевреями в Мессианской Общине (1:22).

11 По мере того, как мы будем анализировать отрывок, следует постоянно напоминать себе о том, что здесь Шауль обращается к язычникам, а не к евреям. О слове «язычники» (греч. *этне*, эквивалент *гоим* в иврите) см. ком. к Мат. 5:46. Некоторые христиане основывают на 1 Кор. 10:32 ложную доктрину, суть которой в том, что язычник, однажды поверивший, уже не язычник более, но христианин (см. примечание там). На стоящий стих, подобно Рим. 11:13 и ком., опровергает это утверждение, так как называет христиан-неевреев «язычниками». Точно так же в Гал. 2:13 тот факт, что мессианские евреи названы «евреями», противоречит мнению о том, что еврей, поверивший в Иешуа, перестает быть евреем (см. примечание там).

Шауль учит здесь двум аспектам, касающимся язычников. Во-первых, от рождения человек может быть евреем или неевреем (**«вы, язычники по происхождению»**, буквально «язычники по плоти»), и это обстоятельство не меняется в том случае, если нееврей принимает Евангелие, если только он не становится еврейским прозелитом (см. Мат. 23:15 и ком., Гал. 5:2-4 и ком., Деят. 16:1-3 и ком.).

Во-вторых, хотя и существует некое существенное духовное различие между евреями и язычниками, вытекающее из того, как Бог взаимодействовал с каждой из этих двух групп (что суммировано в ст. 12), общепринятое разграничение основывалось вовсе не на этом. Что касается каких-либо врожденных различий, их также нет, поскольку «все согрешили и не смогли заслужить похвалы от Бога» (Рим. 3:23). Скорее, иудействующие и их приспешники из неевреев подчеркивали внешнее, искусственное, «плотское» различие. Они использовали тот факт, что язычников **называли необрезанными те, кто называются обрезанными, лишь благодаря операции, произведенной на теле**, используя это как предлог для презрительного отношения к необрезанным неевреям, несмотря на то, что благочестивый верующий должен воздерживаться от хвастовства (ст. 9 и ком.; Мат. 3:9; Рим. 2:17-23, 3:27-31; 1 Кор. 1:31 и ком. к этим местам). Мессия положил конец любым возможным поводам для столь недостойных сравнений, что объясняется в ст. 13--16.

12 В то время, или «в вашем прежнем состоянии», когда вы были «мертвы из-за своих грехов» (ст. 1-10), вам, язычникам, недоставало пяти вещей:

(1) У **вас'не было отношений с Мессией**, так как концепция «Мессии» является всецело еврейской. Слово «Христос» несет в себе для евреев такой негативный подтекст, что они иногда забывают о том, что сама идея «Христа» принадлежит им, а не язычникам. Взаимоотношения с Мессией упомянуты в самом начале, поскольку именно они открывают доступ к остальным четырем аспектам, в которых нуждаются язычники.

- (2) Вы **были отчуждены от общественной жизни Израиля**. Греческое слово, переведенное как «общественная жизнь», — *политех*, от которого произошло слово «политика». «Греко-английский словарь Нового Завета» Арндта и Гингриха предлагает среди возможных значений следующие: «гражданство, содружество, государство; образ жизни, поведение». Однако «Теологический словарь Нового Завета» под редакцией Г. Киттеля отмечает, что в Септуагинте *политея*

не означает гражданские права, конституцию или государство, [но] скорее, благочестивый образ жизни, предписанный Законом Моисея, который наследуется от отцов. [С одним исключением] это больше религиозное и нравственное понятие, нежели политическое; оно означает «путь», определяемый Моисеевым Законом. (Том 6, с. 526)

Та же статья утверждает, что в настоящем стихе *политея* означает «гражданские права» и

используется образно в смысле привилегированного религиозного положения Израиля как получателя обетования,

что согласуется с пунктом (3) ниже. Однако подобное заключение представляется мне довольно тенденциозным и антисемитским. Зачем лишать слово *политея* его обычного значения, которое подразумевает, что христиане-неевреи присоединяются к еврейскому народу и берут на себя определенную ответственность наравне с ним?

Мое собственное толкование весьма отличается от приведенного выше. Язычники не должны воспринимать свой союз с Израилем только в терминах прав и привилегий. Этот союз, помимо всего прочего, налагает на них обязательство следовать благочестивому образу жизни, основу которого составляют взаимоотношения Бога с еврейским народом. Более того, союз обязывает язычников рассматривать еврейский народ, с которым их связывает вера, как свою собственную семью (Рим. 11:17-24 и ком., Рим. 15:27 и ком.)

Когда Руфь присоединилась к Израилю, она прежде сказала: «Твой народ будет моим народом», а уже после: «Твой Бог будет моим Богом» (Руфь 1:16). Христиане-неевреи должны помнить, что если они «не чужестранцы и не пришельцы», а «сограждане Божьему народу и члены Божьей семьи» (ст. 19), то они причастны к еврейскому народу, как к мессианским его представителям, так и к немессианским. Те христиане, которые считают еврейских верую-

щих чужестранцами, а самих себя — законными владельцами, а также те, которые принимают верующих евреев, а остальных евреев отвергают, не подчиняются посланию настоящих стихов. Шауль не говорит, что Израиль был отчужден от общественной жизни язычников, а утверждает нечто противоположное: не язычники, а Израиль являет собой норму и центр притяжения. В Рим. 11:16-26 он сравнивает язычников с ветвями дикой маслины, привитыми к культурной маслине, которой является *Израиль*, еврейский народ, и предостерегает христиан-неевреев от неуместной гордости.

См. также Рим. 11:26а о выражении «весь Израиль» и Гал.6:16 и ком. о выражении «Израиль Божий», поскольку там рассматривается ключевое слово «Израиль», которое в данном письме встречается только здесь.

- (3) Поскольку вы, язычники, были отчуждены от общественной жизни Израиля, вы также **были чужды договорам, воплощавшим Божье обещание**, в числе которых договор с Аврагамом (см. Гал. 3-4 и ком., Рим. 4 и ком.), договор с Моше, а также Новый Договор с Иешуа (см. Мессиянским евреям 8 и ком.). Новый Договор был дан не язычникам, а Израилю; язычники чужды этому договору, если только не имеют веры, которая, как отмечает Шауль, делает их полноправными участниками.
- (4-5) **В этом мире у вас не было надежды (четыре) и не было Бога (пять)**, поскольку истинная надежда дается только Богом, а лжерелигии и нерелигиозные культы предлагают лишь иллюзии, которые впоследствии ведут к разочарованию. Отто Рэнк, еврейский психоаналитик, отколовшийся от своего учителя Зигмунда Фрейда, писал, что каждый человек нуждается в иллюзиях и вырабатывает их, чтобы каким-то образом поддерживать себя в мире, лишенном смысла. Эту своеобразную точку зрения он мог высказать потому, что не верил в Бога Израиля. Жан-Поль Сартр и Альбер Камю, атеисты и экзистенциалисты, смело разоблачали лицемерие и самообман, кроющиеся в зависимости от иллюзий, однако не предложили какого-либо удовлетворительного средства от осознания безнадежности, отметив лишь, что уверенность в безнадежности «обнадеживает» больше, чем уход в мир фантазий. Однако безнадежность или уверенность в ней невозможно сбить под видом надежды, разве что тем, у кого нет Бога. На протяжении столетий многие люди, чьи интеллектуальные способности и честность вполне достойны Рэнка, Сартра и Камю, показывали, что Библия не только является неотъемлемой частью реального мира, но и предлагает духовную реальность, несущую надежду миру, живущему в состоянии безысходности.

Наконец, следует отметить, что различие между евреями и язычниками до прихода Мессии заключалось не только во внешнем факте обрезания, но и в духовном-и онтологическом аспектах. Бог относился к

еврейскому народу особенным образом. Бог избрал еврейский народ, чтобы тот получил определенные обещания и призвал их служить примером взаимодействия Бога с человечеством и Его влияния на историю. Сделав Библию известной всему миру, показав пример посвящения Богу, но, прежде всего, благодаря самому Мессии Иешуа и его еврейским последователям, еврейский народ отчасти исполнил это призвание. Верующие неевреи, присоединившись к Израилю, становятся причастниками обещаний и призвания, как это объясняется в следующих стихах.

13 Бывшие далеко... приблизились. Язык предвосхищает стихи 14 и 17.

Благодаря пролитию крови Мессии, буквально «кровью Мессии». Все то, что описывается в ст. 14—22, стало возможным не по причине каких-то магических свойств крови Иешуа, но благодаря «жертвенной смерти с пролитием крови», ставшей умилованием как для евреев, так и для язычников (Рим. 3:25 и ком, 29-30; Йн. 3:16)

14 Хотя «мир» — это только одно из значений слова *шалом* (ком. к Мат. 10:12), в данном контексте именно это значение играет первостепенную роль. **Он... наш шалом.** Иешуа не просто примиряет евреев и язычников, он сам — мир. Он, живущий в верующих евреях и неевреях, **сделал нас обоих одним целым**, ибо наше единство — это единый Мессия, живущий в тех и других.

Мхицу, разделявшую нас, буквально «стоящую посреди преграду». Слово *мхица* в иврите буквально означает «то, что делит пополам». В любой ортодоксальной синагоге *есть мхица*, перегородка, разделяющая мужчин и женщин. Консервативные и реформистские синагоги отказались от *мхицы*, и эта практика отражает истину Нового Завета относительно мужчин и женщин. В Гал. 3:28 и ком. утверждается, что в Мессии «нет ни еврея, ни язычника... ни мужчины, ни женщины».

В действительности же, образы Шауля, вероятно, отражают не устройство синагоги, а устройство Храма. Храм был обнесен стеной, надпись на которой «воспрещала какому бы то ни было чужестранцу войти внутрь под страхом смерти» (Иосиф Флавий, Иудейские древности 15:11:5; ср. Иудейская война 5:5:2, 6:2:4). Это и была «преграда» между евреями и язычниками (кроме того, в Храме был также специальный двор для женщин). Подобно тому, как завеса Храма разодралась надвое, когда умер Мессия (Мат. 27:52), наделив каждого, кто находится в союзе с Мессией, правом входить в присутствие Бога, как в Святая Святых (ранее эта привилегия принадлежала исключительно *когену гагадолю*, Ме. 9:6-14, 10:19-22), так и Мессия устранил препятствие, не позволявшее неевреям присоединиться к Божьему народу (кроме как посредством обращения в иудаизм). Как это ни странно, именно обвинение в том, что Шауль якобы провел язычника, Трофима,

за преграду, отделявшую двор язычников от двора евреев, привело в ярость толпу, собравшуюся в Храме, и стало причиной ареста Шауля (Деят. 21:27-32).

Одно из наиболее частых и докучливых обвинений, которые христиане, плохо разбирающиеся в данном вопросе, выдвигают против мессианского иудаизма, состоит в том, что мессианские евреи якобы «пытаются восстановить стену разделения между евреями и язычниками, которую разрушил Мессия». Во всех без исключения случаях подобное обвинение выдвигается теми людьми, которые не понимают ни того, о чем говорит здесь Шауль, ни того, чего в действительности добивается мессианский иудаизм.

Смысл слов Шауля в том, что язычники уже не отделены более и могут присоединиться к евреям, сформировав в единстве с ними Божий народ через веру в Мессию Йешуа. Преграда пала, язычники могут объединиться с нами! Многие же толкуют этот стих с точностью до наоборот: преграда пала, следовательно, еврей, поверив однажды в своего Мессию, уже не имеет права сохранять свою еврейскую индивидуальность, но должен жить по нормам, присущим нееврейскому миру. Поразительно! И уж конечно это не согласуется с тем, как поступал сам Шауль (Деят. 13:9 и ком.).

Цель мессианского иудаизма не в том, чтобы разрушить общение между евреями и неевреями в Телe Мессии. Напротив, цель — сохранить его. Достаточно бегло просмотреть некоторые примечания, чтобы убедиться в этом (1 Кор. 7:186; Гал. 1:13, 2:146, 3:28). В то же самое время мессианский иудаизм стремится выработать определенную систему, в рамках которой еврейские верующие смогут выразить свою веру в Йешуа по-еврейски. Подтверждение в Писании можно найти не только в действиях самого Шауля, но и в том, что он всегда преподносит Евангелие таким образом, который сводит к минимуму все преграды, мешающие слушателям принять его (Гал. 1:17, 1 Кор. 9:19-22 и ком.). Мессианский иудаизм не должен был прекращать свое существование со времен Йешуа, так как верующие евреи были всегда. Не было никакой нужды в том, чтобы заново создавать его. Движение настойчиво заявляет о себе в наши дни только потому, что антиеврейские настроения внутри Церкви способствовали полному отказу от еврейского толкования истины Нового Завета, и потому, что подобное отношение в Церкви сохраняется по сей день. Тот факт, что Новый Договор был заключен с Израилем (ст. 12, Иеремия 31:30-33), только добавляет иронии к подобному обвинению.

С другой стороны, очень часто те неевреи, которые страшат всех «стоявшей посреди преградой», в действительности сами ее и восстанавливают! Они готовы позволить евреям присоединиться к Телу Мессии только в том случае, если те примут языческие обычаи и стиль жизни и откажутся от своего еврейства. Представителей любых других культур они не обременяют подобным образом. Эти люди трактуют

замечание Шауля так: Мессия сделал нас обоих одним целым, то есть сделал всех нас язычниками!

15a Мессия «разрушил *мхицу*, разделявшую нас» (ст. 14б), **уничтожив в собственном теле вражду, порожденную *Торой*, заповеди которой были даны в форме приказаний.** Ниже я привожу буквальный перевод стихов 14б-15а; запятые, заключенные в квадратные скобки, встречаются в тех рукописях, которые содержат знаки препинания, но не во всех из них:

Ибо он наш мир, [человек], сделавший обоих одним, и, разрушив стоящую посреди преграду, вражду [,] в своей плоти [,] *Тору* заповедей в постановлениях [,] отменив, чтобы из двоих [людей] он мог сотворить в самом себе одного нового человека...

Здесь следует обратить внимание на два аспекта. Во-первых, некоторые ученые считают, что последние две запятые в скобках не являются подлинными, и рассматривают слово «вражда» как объяснение фразы «стоящая посреди преграда». По их мнению, Шауль говорит, что Иешуа (1) разрушил стоящую посреди преграду, то есть вражду между евреями и язычниками, и (2) отменил *Тору*. Тем не менее, многие соглашаются со мной в том, что слово «вражда» здесь имеет отношение не к «преграде», а к «*Торе*».

Во-вторых, каково грамматическое значение того факта, что слово «Гора» является приложением, относящимся к слову «вражда»? Если это подразумевает тождественность двух понятий, тогда речь идет о том, что Иешуа, уничтожив вражду, уничтожил также и *Тору*, а это противоречит его собственным словам в Мат. 5:17. Подобное объяснение трудно назвать разумным. В действительности, никто не принимает всерьез мнение о том, что *Тора* — это вражда. Мой перевод отражает иное понимание. Поскольку слова «вражда» и «*Тора*» отделены друг от друга фразой «в своей плоти», концептуальное взаимоотношение становится менее тесным и требует наличия уточняющего слова: «вражду, порожденную *Торой*». Вражда — это не *Тора*. *Тора* также не является непосредственной причиной вражды (см. Рим. 7:5-14, где Шауль опровергает идею о том, что *Тора* служит причиной какого бы то ни было греха, а вражда между евреями и язычниками, безусловно, является грехом). Скорее, отрывок говорит о том, что *Тора*, хотя сама по себе она «свята» (Рим. 7:12), порождает грех (в данном случае вражду между евреями и язычниками), так как стимулирует в людях их греховные наклонности (см. Рим. 5:12-21 и ком.).

Вражда между евреями и язычниками включает в себя четыре компонента:

(Озависть язычников, вызванная особым статусом Израиля, которым Бог наделил его в *Торе*.

(2) Гордость, которую евреи испытывают в связи со своим статусом ; избранного народа.

(3) Возмущение язычников в связи подобного рода гордостью.

(4) Взаимная неприязнь к обычаям друг друга. Это часто является поводом для трений между различными культурами, но в случае с еврейскими обычаями дело обстоит по-иному по особой, уникальной причине. Они не развивались сами по себе, а стали реакцией еврейского народа на *Тору, заповеди которой были даны в форме приказаний*.

В связи с этим уместно говорить о том, что вражда между евреями и язычниками была порождена *Торой*.

Эта вражда была уничтожена в теле Мессии, когда он умер за всех грешников, как евреев, так и язычников. Любой человек, осознающий, что он стал объектом Божьей милости, хотя не заслуживает этого, и спасен от вечного и непрекращающегося уничтожения благодаря искупительной смерти Мессии, видит, что по сравнению со спасением различие между евреем и язычником является не столь значительным. Исаяя, столкнувшись с подобным проявлением Божьей святости, воскликнул: «Горе мне! Погиб я!» (Исайя 6:5). Евреи и язычники находятся в равном положении перед Мессией. Мессия уничтожает вражду, показав, что евреи и язычники, стоящие у основания его стойки казни, одинаково нуждаются в искуплении. Именно это имеет в виду Шауль, I когда говорит, что в Мессии «нет ни еврея, ни язычника» (Гал. 3:28, Кол. 3:11).

Кроме того, когда евреи и язычники рождаются свыше благодаря вере в Мессию Иешуа, упразднение вражды между ними становится не просто теорией. Вдохновляющие примеры можно найти среди мессианских евреев и подлинно верующих арабов-христиан, живущих в Земле Израиля в наши дни. Там, где мир ожидает увидеть лишь ненависть или, в лучшем случае, настороженное отношение, можно встретить веру и любовь Мессии, выходящую за рамки политики, и это является наиболее красноречивым подтверждением истинности Евангелия. Арабские и еврейские верующие могут высказывать несогласие в некоторых политических вопросах, но любовь Мессии по-прежнему объединяет их.

Из всех наиболее известных английских изданий Библии только Иерусалимская Библия, подготовленная римскими католиками, соглашается с *Еврейским Новым Заветом* по поводу данного отрывка. В 2:14б-15а перевод этой Библии гласит: «уничтожив в самом себе враждебность, вызванную правилами и постановлениями Закона». К сожалению, в примечании к стиху 15 там говорится, что Иисус отменил Закон! А еще более печально то, что исправленное издание, или Новая Иерусалимская Библия, возвращается к более традиционному антисе-

митскому толкованию: «уничтожив в самом себе враждебность, то есть Закон заповедей с их постановлениями». (В Синодальном переводе также говорится об упразднении закона; «упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением»). В некоторых других переводах (Phillips, Moffatt) говорится, что Мессия уничтожил «враждебность» или «вражду» Закона, но не сам Закон.

Чаще всего переводы данного стиха говорят о том, что Мессия отменил *Тору*. Люди, которые придерживаются подобного мнения, только на словах признают заявление самого Иешуа о том, что он пришел не уничтожить *Тору*, но наполнить ее до краев глубочайшим смыслом (Мат. 5:17 и ком.); только на словах они принимают толкования некоторых конкретных заповедей, которые предложил Иешуа, сделав их еще более строгими (Мат. 5:21-48). Эти люди на самом деле не соглашались со словами Шауля о том, что «*Тора* свята; то есть заповедь свята, справедлива и добра» (Рим. 7:12), и о том, что Евангелие не упраздняет *Тору*, а подтверждает ее (Рим. 3:31). Чтобы прийти к подобному заключению, необходимо исказить подлинный смысл других отрывков Павловых посланий, так, чтобы они означали упразднение *Торы* (Гал. 2:15-21 и ком., 3:21-26 и ком.; Рим. 9:30-10:10 и ком.).

Те ученые, которые полагают, что этот стих говорит об упразднении *Торы* Мессией, часто выдвигают аргументы, которые либо неубедительны, либо фактически подтверждают противоположную точку зрения. В качестве примера можно рассмотреть отрывки из книги Фрэнсиса Фультке «Послание Павла к Ефессянам» (Tundale Commentary series, pp. 82-83); мои собственные комментарии приводятся в отдельных абзацах.

[Необходимо было, чтобы] закон заповедей, содержащихся в постановлениях, был упразднен... Петр был направлен к Корнилию, и ему было велено не делать более различий между ритуально чистым и нечистым (Деяния 10).

Это не так: кашрут не был отменен (см. Гал. 2:11-16 и ком.), речь шла об отмене обычая, согласно которому дома язычников считались нечистыми а это обычай так или иначе не был взят из *Торы* (см. ком. к Деят. 10:28).

Церковь во время Иерусалимского собора постановила, что тот факт, что у евреев было обрезание и все остальные постановления закона, а у язычников этого не было, не должен был более служить преградой (Деяния 15).

Это не означает, что на Иерусалимском соборе *Тора* была упразднена. Это означает лишь то, что язычникам не нужно было становиться евреями, чтобы стать учениками Иешуа.

Ефесянам 2:15а

Господь пришел не для того, чтобы уничтожить закон, но чтобы исполнить (Мат. 5:17).

Последнее слово означает «наполнить» (см. Мат. 5:17 и ком.), но даже перевод «исполнить» не дает никаких оснований предполагать, что *Tora* была отменена, так как непосредственно перед этими словами стиха Иешуа сказал, что он *не* пришел уничтожить закон!

Большая часть его (например, ритуал жертвоприношения)

1
подготавливала и предвещала приход Христа, и, таким образом, была исполнена тем, что Он сделал, когда пришел.)
|

Такого рода «исполнение» ничего не отменяет. Можно сказать, что оно преобразовывает прежнюю практику (Ме. 7:11-12 и ком.) или придает ей новое значение. Больше о системе жертвоприношений см. в послании к Мессиянам евреям 6-10 и ком.]
\
?

Нравственные требования и принципы закона не были смягчены Иисусом, но были углублены и сделаны всеобъемлющими (Мат. 5:21-48).

И это также не означает упразднение! На самом деле, замечания Фульке в этом месте только подтверждают мои слова относительно Мат. 5:17.

В том, что касалось дисциплины послушания, которую требовали его [закона] детальные постановления, а также в том, что касалось определения добра и зла, его целью было привести ко Христу (Тал. 3:24).

Мой перевод этого стиха таков: «*Tora* исполняла роль опекуна до прихода Мессии», а не: «закон был детоводителем ко Христу» (см. примечание к этому месту). Но даже если принять предлагаемый перевод, тот факт, что закон ведет ко Христу, не означает отмену закона.

В абсолютном смысле нельзя говорить о том, что во Христе он совершенно утратил силу (Рим. 3:31). >

Это еще один аргумент, опровергающий мнение о том, что *Tora* была упразднена Мессией, что отмечается в связи с Мат. 5:21-48. Или, иными словами, если о законе «в абсолютном смысле» *нельзя* сказать, что он *утратил* силу, тогда (изменим конструкцию) он «в абсолютном смысле» сохраняет силу, по-прежнему в действии.

Но как кодекс «специфических, жестких, относящихся к внешнему поведению постановлений» (Весткотт), способствующий разделению евреев и язычников, он был упразднен (ср. Кол. 2:20-22).

Во-первых, описание *Торы* не соответствует истине. Кранфильд и Бертон справились с этой задачей лучше, см. примечание к Гал. 2:166, где процитированы эти ученые. То, что описывает Весткотт, — это не *Тора*, а законничество, и если в этом стихе и говорится об «упразднении», то это относится отнюдь не к *Торе*, а к законничеству. Во-вторых, Кол. 2:20-22 также относится не к *Торе*, а к законничеству, и контекстом здесь является не иудаизм, а язычество. Этот факт подтверждается использованием термина «природные начала мира», который можно также обнаружить в похожем контексте в Гал. 4:1-11; см. примечания к обоим местам, а также Рим. 14:1 и ком.

В других местах настоящего комментария я объяснял, что *Тора* не отменена, хотя акценты в ней расставлены по-другому (ком. к Гал. 6:2) Безусловно, и здесь речь идет именно об этом. Из Гал. 2:11-14 и ком. мы уже знаем, что общение между евреями и язычниками в Мессинской Общине является более важной *мицвой*, чем любая заповедь, отделяющая евреев от язычников, например, кашрут. В этом смысле общение — это то, что раввинский иудаизм называет «весомой» заповедью, в то время как упоминаемые здесь заповеди, которые **были даны в форме приказаний**, являются, при сравнении, «менее весомыми». Новая расстановка акцентов не является упразднением. Если еврейские верующие могут исполнить «менее весомые» *мицвот*, не ставя под угрозу собственные взаимоотношения с верующими неевреями и не нарушая «истинный смысл *Торы*, раскрываемый Мессией» (Гал. 6:2), тогда им ничто не мешает делать это — как требует того сам Иешуа (Мат. 23:23).

Взяв основу все вышесказанное, можно истолковать отрывок следующим образом: Мессия не отменил *Тору* для своего Тела, Мессинской Общины, но лишь те *таканот* (раввинские постановления), которые на духовном уровне разделяют евреев и язычников. Преграда, стоящая посреди духовного храма, разрушена раз и навсегда.

156-22 Здесь мы видим повторение идей, высказанных в ст. 14-15, при этом ударение ставится на единстве. **В союзе с самим собой** Иешуа из **двух групп**, евреев и язычников, создает **новое единое человечество**, то есть единое тело. Это тело является как физическим телом Мессии, который принял **смерть на стойке казни**, словно преступник (см. ком. к Мат. 10:38), так и Мессинской Общиной (1:20-23а и ком.). Благодаря Мессии (Рим. 8:9-11; Ин. 14:26, 15:26), приходит единый

Дух (ст. 18), а слова «в союзе» трижды встречаются в ст. 21-22. Тема ! единства возобновляется в 4:4-6; ср. Ин. 17:20-26, 1 Кор. 12:4-6.

В данном отрывке Шауль обращается к язычникам, и его цель — заверить их в том, что они на сто процентов являются Божьим народом и что по причине их веры в Мессию и благодаря тому, что он сделал ради нас, нет больше никакой преграды между ними и евреями. Язычники — это не второсортные граждане Царства. Шауль не намерен преуменьшать значение отличительных черт еврейского народа. Он лишь подчеркивает значение того, что Бог делает теперь для язычников. Использовать эти стихи в качестве основы для сопротивления идеям мессианского иудаизма — значит исказить их подлинный смысл ради цели, которую Шауль никогда перед собой не ставил.

17 Ср. ст. 12-13.

20—22 Мессианская Община сравнивается со зданием также в 1 Кеф. 2:4-8. О том, что Мессия является **краеугольным камнем** этого здания, говорится в Псалме 117:22-23. Иешуа сам цитировал это место в Мат. 21:42-43. См. также Книгу Исаяи 28:16 (ср. Рим. 9:33). Как единое целое, тело Мессии **вырастает в святой храм** (как в 1 Кор. 3:16-17, 2 Кор. 6:16); а на индивидуальном уровне тело каждого верующего уже является храмом Святого Духа (1 Кор. 6:19).

ГЛАВА 3

1 Письмо было написано, когда Шауль находился в тюрьме; ср. 6:20.

3 Тайный замысел (см. ком. к 1:9) состоит из двух аспектов: (1) язычники стали частью Божьего народа наравне с евреями, что раньше, скорее, было исключением (ст. 5 и ком.), и (2) многогранная мудрость Бога, благодаря существованию Мессианской Общины, была явлена духовным существам на небесах (ст. 9-10; см. ком. к 1:20-23а).

Я уже писал об этом, об этой тайне, **коротко**, в 2:11-22; стих 6 суммирует идеи данного отрывка.

5 В прошлом о равенстве евреев и язычников внутри Божьего народа было известно не так много, но все-таки кое-что было известно, поскольку в Деят. 15:13-18 Яков цитирует пророка Амоса, чтобы подчеркнуть ту же идею.

13 См. ст. 1-2.

14—21 Продолжение молитвы Шауля, начатой в 1:17-19.

18 Широту, длину, высоту и глубину любви Мессии. Подобно многим другим евреям, я считаю себя человеком с широкими взглядами и испытываю неприязнь к узколобости фанатиков и фундаменталистов любых религий и нерелигиозных движений. Поэтому мне очень радостно осознавать, что любовь Иешуа имеет **широту**; эту широту любви, Иешуа можно увидеть во многих евангельских историях. Кроме того, любовь имеет **длину**, то есть она пребывает вечно. Поскольку он также имеет **высоту**, она поднимает дух человека в присутствии Бога. Кроме того, имея **глубину**, она способна помочь нам, когда мы находимся в самом бедственном положении и депрессии. Ср. Псалом 138.

21 Из поколения в поколение, во веки веков. Язык Псалмов (напр., Псалом 118:90; 144:4, 13).

ГЛАВА 4

1 По этой причине. По причине всего того, что Бог сделал для нас (главы 1-3), Шауль призывает верующих делать все то, что описано в главах 4-6. Суммировано это все в одной фразе: **«вести жизнь, достойную того предназначения, для которого вы были призваны»**. Ср. Рим.8:1 и ком., 12:1 и ком.

2-6 Первой среди конкретных заповедей идет заповедь сохранять единство в теле Мессии. Иешуа в своей молитве за тех, кто будет верить в него в течение последующих веков, просил, чтобы они были едины (Ин. 17:21-23 и ком.). Стихи 2-3 говорят о том, как мы должны относиться друг к другу, чтобы сделать это единство реальностью, а стихи 4-6 напоминают нам о том, что служит основанием подобного единства (см. 2:156-22 и ком.). Стихи 7-13 объясняют, как сам Мессия способствует этому единству, наделяя нас необходимыми дарами.

Вполне возможно, что стихи 4-6 являются фрагментом гимна, содержащего символы веры (подобно еврейскому гимну *Игдаль*, основанному на символах веры Маймонида). Ученые находят в Новом Завете отрывки многих ранних гимнов; см. 5:14 и ком.; Ин. 1:1-18 и ком.; Рим. 11:33-36 и ком.; Фил. 2:6-11 и ком.; 1 Тим. 1:17, 2:5-6, 3:16, 6:15-16; 2 Тим. 2:11-13 и ком.; Йег. 24-25; а также множество примеров в Книге Откровения (см. ссылки в ком. к Отк. 4:11).

7—11 Фраза «безвозмездно дана», употребленная Шаулем (ст. 7), подкрепляется стихом из Псалмов, процитированным в ст. 8, который представляет библейскую основу для приведенного в стихах 9-11 *мидраша*.

7 Ср. Рим. 12:3-8, 1 Кор. 12:4-30.

- 8 Он... дал дары человечеству.** Многие переводы этой строки из Псалма 67:19 утверждают, что Бог «принял дары от людей»; текст на иврите, *лакахта матанот баадам*, означает буквально: «Ты принял дары в человеке». Немессианские евреи иногда жалуются на то, что Новый Завет неточно цитирует *Танах*, но Шауль не единственный, кто изменил слово «принял» на «дал». Арамейский таргум на Псалмы относит слово «ты» к Моисею, а вся фраза звучит следующим образом: «Ты, пророк Моше, взшел на твердь, пленил пленных, ты учил словам Закона и дал их в качестве даров сынам человеческим». Подобно этому, Пешитта (арамейский перевод Библии, датируемый I-IV вв. н. э.) содержит следующие слова: «Ты взшел на высоту, пленил пленных и дал дары сынам человеческим».
- 9 В нижние сферы, то есть на землю.** Мессия предсуществовал в качестве Слова, равного Богу, и ради человечества сошел на землю как человек (Ин. 1:1, 14; Фил. 2:5-8). Менее вероятным мне представляется, что Шауль говорит здесь о том, что Йешуа сошел после своей смерти в Шеол (Деят. 2:27, 31; Рим. 10:7; 1 Кеф. 3:18-20); но если принять подобную точку зрения, тогда фразу следует перевести как «в нижние сферы земли» (в противоположность высшим сферам.)
- 10 Мессия умер за нас и воскрес.** Затем он **поднялся гораздо выше всех небес**, то есть к присутствию Бога (ср. Фил. 2:9-11, Кол. 1:16-20). Все это дает нам, верующим, уверенность в том, что мы также воскреснем в будущем и что Дух прямо сейчас действует в наших жизнях (Ин. 14:26, 15:26; 1 Кор. 15:1-58).
- 11** Это и есть те дары, которые Йешуа дал Мессианской Общине. Поскольку греческий язык в этом стихе не столь однозначен, некоторые ученые полагают, что термины «пастыри» (пасторы) и «учителя» относятся к одной и той же должности. **Пасторы и учителя** во многом имеют сходные функции, но также и отличительные черты. **Посланные** (апостолы) создают общины. **Пророки** говорят слова от Бога. **Провозвестники Доброй Вести** (евангелисты) несут послание Доброй Вести каждому, чтобы все могли отвернуться от своих грехов и принять Божье прощение через Мессию. Вслед за этим пасторы продолжают обучать новообращенных, а также всех остальных верующих, помогая им вести мессианский образ жизни. Учителя излагают библейскую истину и учат тому, как следует применять ее в своей жизни. Никто не должен хвастать своей должностью. Каждый должен стремиться к тому, чтобы «снабдить Божий народ всем необходимым», как это объясняется в ст. 12-13.

и

13-16 Новый Договор утверждает, что однажды люди «уже не будут учить друг друга и говорить: „познайте *Адония*“, ибо все сами будут знать Меня» (Иеремия 31:34). Этого еще не произошло, и хотя процесс уже начался, нам по-прежнему нужны учителя (ст. 12). До каких пор? **Пока все мы не достигнем единства** (см. ст. 2-6 и ком.), **проистекающего из доверия и познания Божьего Сына**, и пока не исполнится все остальное, о чем сказано в стихах 14-16.

17—24 Анализ того, что приводит к безнравственности (напр., «обманчивые похоти», ст. 22), и наставления о том, как добиться нравственно-го поведения.

18 Житейская мудрость нашего века расходится с тем, чему учит Библия, так как неповиновение Божьей воле ведет к невежеству и помрачению разума.

27 Противнику. См. ком. к Мат. 4:1.

30 Божьему *Руха ГаКодеш*, в большинстве переводов: «Святому Духу Божьему». Это выражение в Новом Завете встречается только здесь и прямо отождествляет Святой Дух с Духом Божьим. См. также ком. к Ме. 3:2-4.

ГЛАВА 5

5 Ср. Гал. 5:19-21.

8 Дети света. Ессеи и некоторые другие еврейские пиеисты использовали этот термин по отношению к Божьим избранникам. Ср. также Ин. 1:4-5, 8-9; 3:19-21; 12:36; 1 Ин. 1:5-8.

14 Цитата взята не из *Танаха*. «Подобно ессеям, ранние христиане имели обычай петь гимны с восходом солнца, восхваляя „Солнце праведности“ (ср. Малахия 4:2). Эти строки, возможно, взяты из одного из подобных гимнов. См. также Ин. 1:1-17». (Хью Шонфильд, «Подлинный Новый Завет», с. 389).

5:18—6:9 Подчеркнув наше равенство в некоторых аспектах («**непрестанно наполняйтесь Духом**», ст. 18-20; «**подчиняйтесь друг другу в страхе перед Мессией**», ст. 21), Шауль обсуждает дальше три асимметричные связи: муж-жена (ст. 22-23), родители-дети (6:1 — 4), хозяин-слуга (6:5-9). Ср. Кол. 3:16-4:1, 1 Кеф. 2:13-3:7.

5:22-25 Жены пусть подчиняются своим мужьям, как они подчиняются Господу (ср. 1 Кор. 11:3). Что касается вас, мужья, любите своих жен. Асимметрия заповедей отражает суть асимметрии супружеских взаимоотношений. Шауль мог бы написать: «Жены, любите своих мужей» или: «Мужья, властвуйте над своими женами». Однако мужчинам гораздо легче показывать свою значимость, чем выражать любовь и чуткость, доходя до самопожертвования. Шауль устанавливает очень высокий стандарт: **подобно тому, как Мессия возлюбил Мессианскую Общину, и т. д.**

Подобно этому, женщинам свойственно проявлять любовь, но не так легко подчиниться авторитету мужа. Феминистки часто возражают против подчинения жен мужьям, утверждая, что мужья не следуют предписанию любить жен так, как Мессия полюбил Мессианскую Общину (совет тем верующим женам, которые живут с неверующими мужьями, приведен в 1 Кеф. 3:1-6). В тех семьях, где каждый ориентирован на самого себя, раздоры имеют место именно по той причине, что жены отказываются подчиняться мужьям, а мужья не любят своих жен. В тех семьях, которые ориентированы на Бога, разногласия также случаются, но имеют совершенно иной характер, так как муж готов сделать все возможное, чтобы проявить любовь, а жена делает все возможное, чтобы подчинить себя мужу. Как магнит притягивает металлические опилки, так и правильный настрой в семье, на который указывает Иешуа.

В другом месте Шауль говорит, что «жене глава — ее муж» (1 Кор. 11:3). Будучи главой, он ответственен за то, чтобы сделать первый шаг, чтобы упорядочить семейную жизнь. Прежде всего, он должен любить, без каких бы то ни было условий, не ожидая и не требуя от жены, чтобы сначала подчинилась она.

266—27а Еврейская невеста входит в *микву* (ритуальный бассейн), чтобы очиститься, прежде чем начнется свадебная церемония, называемая *кидушин* (буквально «отделение для Бога»).

Погружения. См. ком. к Мат. 3:1, хотя в греческом оригинале здесь, как и в Тит. 3:5, стоит не *баптизмос*, а *лутрон* («омовение»).

27б Без пятна, без недостатка или чего-либо подобного, как в Песни Песней 4:7: «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». Кроме того, это было неизменным условием для жертвы (ст. 256).

ГЛАВА 6

4 Воспитывайте их, руководствуясь Господней дисциплиной и наставлением, как это Делал Аврагам (Бытие 18:19). «Наставь юношу

на путь его, и он не уклонится от него, когда и состарится» (Притчи 22:6).

5—9 С некоторыми необходимыми изменениями эти стихи применимы к отношениям начальник-подчиненный.

10—18 Мы ведем борьбу не против людей, но против невидимых приспешников (1:20-23а и ком.) **Противника,** Сатана (Мат. 4:1 и ком.). По этой причине «оружие, которым мы воюем, не мирское. Напротив, в нем есть Божья сила, способная уничтожить твердыни» бесовских духов (2 Кор. 10:26-5 и ком.). Это описание «боевого снаряжения, предоставленного вам Богом» ставит в тупик тех людей, которые привыкли сражаться с людьми мирскими методами и не имеют представления о Божьих методах, которыми являются: **истина, праведность, готовность нести Добрую Весть о шаломе, вера, избавление** (или «спасение»), **Слово Божье,** данное **Духом, и молитвы.** Неверующие люди, захваченные врасплох триумфальными словами песни «Вперед, солдаты Христа», должны понимать, что «солдаты», то есть верующие в Иешуа, не сражаются за то, чтобы насильно обратить их в христианство. Их цель состоит в том, чтобы взять верх над бесовскими правителями и властями при помощи методов, предписанных Богом.

176 Ср. Мк. 4:12-13.

18 Проповедь о молитве, уместившаяся в один стих; обратите внимание на употребление слов «всякое», «всевозможными», «весь».

21 Тихик. Верующий из Малой Азии, сопровождавший Шауля в Иерусалим (Деят. 20:4). Шауль направил его в Эфес с настоящим письмом (этот стих и 2 Тим. 4:12), а также с письмом, адресованным верующим в Колоссах (Кол. 4:7). Возможно, он дал ему также письмо Титу, находившемуся на Крите (Тит. 3:12).