

(ЕВРЕЯМ)

ГЛАВА 1

1 Данное письмо, наряду с письмами Якова, Кефы, Йоханана и Йегуды, обычно включается в раздел общих (или соборных) писем, поскольку считается, что эти послания были адресованы Мессиианской Общине в целом, в отличие от большинства писем Шауля, предназначенных исключительно язычникам, и от четырех пасторских посланий, обращенных к конкретным людям. Тем не менее, есть ряд библейских ученых, которые полагают, что за исключением трех писем Йоханана, остальные из восьми были адресованы мессиианским евреям. По поводу данного послания споры не утихают.

Заглавие, написанное по-гречески в нескольких наиболее ранних рукописях, *Προς Εβραίους* («Евреям»), не является частью изначального документа, тем не менее, по всей вероятности, оно очень древнее. Заглавие, несомненно, указывает на тот факт, что в книге затронуты темы, интересующие евреев, верящих в Иешуа: *каганут* («священство»), система жертвоприношений, ангелы, Малки-Цедек (Мелхиседек), Аврагам (Авраам), Моше (Моисей), израильтяне в пустыне, библейские договоры (заветы), мужи веры *Танаха*, роль *Торы* в Новом Договоре (Завете) и т. д. Если говорить еще конкретнее, автор писал определенной общине еврейских верующих, с которыми он был хорошо знаком, и за чьим духовным состоянием наблюдал (5:11-12, 6:9-10, 10:32-34, 13:18-24). По этой причине я перевожу заглавие именно так. Автора я не указываю по причинам, приведенным ниже.

Евсевий в своей «Истории Церкви» (324 г. н. э.) приводит слова Климента Александрийского (около 200 г. н. э.), утверждавшего, «что письмо принадлежит Павлу и что оно было написано евреям на еврейском языке и переведено [на греческий] Лукой». Больше не существует никаких ранних свидетельств в пользу того, что письмо было написано Шаулем или что оно было составлено на еврейском языке. На самом деле, греческий язык послания Мессиианским евреям наиболее правильный и утонченный по сравнению с остальными книгами Нового Завета, и наиболее очевидный вывод, к которому мы можем прийти, — посла-

ние было написано по-гречески. Однако это может означать всего лишь то, что переводчик, Лука или кто-либо иной, очень хорошо владел этим языком. Тот факт, что стиль отличается от стиля Посланий к Римлянам и Коринфянам, необязательно свидетельствует о том, что автор не Шауль. Возможно, он написал его по-еврейски, а переводчик, переводя его на греческий, использовал собственный отточенный стиль, а не более простой язык Шауля.

Евсевий также цитирует Оригена (ок. 280 г. н. э.), по мнению которого, высказанные идеи принадлежат Шаулю, но он не является автором:

...мысли принадлежат посланнику, однако язык и построение указывают на то, что кто-то приводил их по памяти, конспектировал, если можно так выразиться, слова своего учителя.

Доктор Иоахим Генрих Бизенталь (1804—1886), мессиянский еврей из Германии, написал комментарии к Евангелиям, Книге Деяний и Посланию к Римлянам. В 1878 году он опубликовал комментарий к данному посланию, озаглавив его «Утешительные писания апостола Павла евреям» (*Das Trostschriften des Apostels Paulus an die Hebraer*), в котором выразил идею о том, что Шауль написал данное послание «на диалекте Мишны, языке школ», то есть на иврите. Мессиянский еврейский комментатор Йехиэль Лихтенштейн (см. ком. к 3:13) согласился с этой точкой зрения, отметив, что подход Шауля и обсуждаемая в письме тема отличаются от остальных его писем именно потому, что это письмо предназначалось евреям, а другие были адресованы язычникам. В этом Шауль следовал собственному совету и «был евреем для евреев» (1 Кор. 9:19-22 и ком.).

Большинство современных ученых полагают, что письмо не было написано Шаулем, одна из причин состоит в том, что в Риме, где оно было известно с очень раннего времени, авторство Павла не признавалось. Дополнительные причины подробно рассматриваются в некоторых других работах. Я упомяну только частично свидетельство, содержащееся в самом тексте. Это 2:36, где автор пишет: «Это избавление, которое сначала было провозглашено Господом, подтвердили нам те, кто слышал его». Считается, что Шауль не мог написать эти слова, поскольку лично слышал и видел Иешуа (Деят. 9:3-6, 1 Кор. 15:8). При этом те, кто отстаивают авторство Шауля, могут ответить, что здесь он ссылается на «подтверждение», о котором он сам говорил в Гал. 2:1-2, 6-10, либо же имеет в виду тех, «кто слышал его», когда он находился на земле, а не после его воскресения.

Среди кандидатов на авторство, отвечающих условиям 2:36, — Аполлос, образованный ^ мужественный эллинистический еврей, наделенный чертами харизматического лидера (Деят. 18:24-19:1; 1 Кор.

1:12, 3:4-5); Прискилла, которая в Новом Завете четыре раза из шести упоминается перед своим мужем Аквиллой, особенно в связи с учением, когда «они отвели Аполлоса в сторону и более подробно объяснили ему Божий Путь» (Деят. 18:26; также Деят. 18:18, Рим. 16:3, 2 Тим. 4:19); Климент и Лука.

По мнению некоторых, письмо было написано в 60-х годах, незадолго до разрушения Храма (если оно принадлежит Шаулю, оно не могло быть написано позже). Другие датируют его периодом между 70-м и 100-м гг. н. э. Ссылки на поклонение в данном письме относятся не к Храму, а к Шатру Общения, или Скинии. Возможно, автор сделал это намеренно, приняв во внимание чувства тех читателей, которые принадлежали к общине ессеев, к кумранской общине или к другой подобной группе и рассматривали институт Храма (саддукеев и фарисеев) как продажное и развращенное учреждение, а потому сосредоточили свои мысли на Шатре Общения. Однако он мог сделать это еще и по той причине, что Храма больше не было. С другой стороны, автор пишет о *кагану те* левитов так, словно он все еще действует (9:6-9), тогда как в 70-м году н. э. священство уже перестало исполнять свои функции.

В давние дни, когда составлялся *Танах*, **Бог говорил**: «Так говорит Господь!» Некоторые люди заявляют о том, что верят в Бога, но при этом не верят в то, что Бог «говорил». Достаточно немного поразмыслить над подобным подходом, чтобы понять его несостоятельность. Если Бог не «говорил», не открыл человечеству ничего особенного, если до нас не дошли никакие Его слова, способные направить человека к истинному знанию о Боге, о человечестве и о взаимоотношениях между ними, тогда Бог никак не связан с нашей жизнью, и Его существование не имеет для нас никакого значения. Многие миряне, агностики и атеисты, по-видимому, готовы принять подобную точку зрения, к каким бы безнадежным и бессмысленным выводам она ни приводила. Я считаю, что они ошибаются, однако все же они ближе к реальности, чем те, которые верят в Бога, но не верят, что Он говорит.

Бог многократно и различными способами говорил, прямо и косвенно, в снах и повествованиях, в истории и пророчествах, в стихах и притчах, **Отцам** еврейского народа, **через пророков**, начиная с Моисея и заканчивая Малахией, и еще до Моисея — Аврааму, Исааку, Иакову и Иосифу.

- 2-3** Согласно еврейской традиции, Малахия был последним из пророков *Танаха*. В течение следующих четырех столетий, по выражению древнего пророка: «Слово *Адоная* было редко в те дни, видение было не часто» (1 Царств 3:1). Однако в *ахарит-гаямим*, «последние дни» *Танаха*, которые, как говорит нам Новый Завет, уже наступили (1 Кор. 10:11 и ком.), **Он говорил** вновь, но уже не Отцам, давно почившим

(ст. 1), а нам, в первом веке н. э. (см. ком. к 2:3), **через Своего Сына** (букв. «сына»).

Подтекст таков, что Сын превосходит «пророков» (ст. 1). Основной целью автора является показать, что Иешуа и все, что с ним связано, превосходит то, что было раньше. Слово «превосходит» и сходные слова используются в послании Мессиянским евреям двенадцать раз, когда Мессия и его век сравниваются с тем, что было прежде. Первое употребление слова — в ст. 4, последнее — в 12:24, где автор подводит итог сопоставлению старого и нового (12:18-24).

В стихах 2-3 далее перечислены семь отличительных черт Божьего Сына, показывающие его превосходство:

- (1) Бог дал ему **во владение все** существующее (ср. Кол. 1:15б). Буквально «сделал его наследником всего». «Проси Меня, и Я дам народы в наследие тебе, и во владение тебе — края земли» (Пс. 2:8); ср. Мат. 4:8-9, 21:38; Деят. 1:8. О том, как Псалом 2 можно применить к Мессии, см. ком. к ст. 5а ниже.
- (2) Бог **сотворил вселенную через** него, о чем говорится также в Йн. 1:3, Кол. 1:16. То, что вселенная была сотворена при помощи посредника — Слова (Йн. 1:1-3), *Шхины* (см. ниже), Мудрости, *Торы* — не чуждая иудаизму идея, как это можно увидеть из приведенных ниже слов раби Акивы (в Мишне):

Он говорил: любимы сыны Израиля, ибо дан им драгоценный инструмент [ивр. *кли*, «инструмент», «сосуд»]; *любовь особая оказана им* тем, что дан им драгоценный инструмент, которым сотворен мир, как сказано: «...потому что учение доброе дал Я вам. *Тору Мою не оставляйте*» (Притчи 4:2). (Авот 3:14)

Сын этот является сиянием Шхины, буквально «славы», но *Шхина* — более точный еврейский термин, который в статье Энциклопедии «Иудаика» (том 14, с. 1349-1351) определяется следующим образом:

Божественное Присутствие, сверхъестественная имманентность Бога в мире... проявление святости посреди нечестия...

Далее в статье говорится:

Один из наиболее часто используемых образов, связанных с *Шехиной*, — это образ света. Так, по поводу стиха «...земля озарилась славой Его» (Иезекииль 43:2), раввины делают следующий комментарий: «Это лицо *Шехины*» (Авот диРаби Натан [186-

19а]; см. также Хуллин 59б-60а). Как небесные ангелы, так и праведники в *олам га-ба'* («грядущем мире»), будут питаться от сияния *Шехины* (Исход Рабба 32:4, Брахот 17а; ср. Исход 34:29-35)...

Согласно Саадии Гаону [882-942 н.э.], *Шехина* тождественна *кевод га-Шем* («Божьей славе»), которая выступала в роли посредника между Богом и человеком во времена пророческих откровений. Он высказывает мысль о том, что «Божья слава» является библейским понятием, а *Шехина* — талмудическим термином, обозначающим сотворенное величие света, действуй шего в качестве посредника между Богом и человеком и иногда способного принимать человеческий облик. Таким образом, когда Моисей попросил Бога показать ему Свою славу, он увидел *Шехину*, а когда пророки в своих видениях видели Бога в образе человека, то на самом деле они видели не Самого Бога, а *Шехину* (см., как Саадия толкует Книгу Иезекииля 1:26, 3 Царств 22:19, а также Книгу Даниила 7:9 в «Книге верований и мнений» 2:10).

Цель этих цитат не в том, чтобы показать, что Йешуа является «сотворенным величием света», а в том, чтобы передать некоторые ассоциации, связанные с выражением «сияние славы», или **сияние Шхины**. См. также 2 Кор. 3:6-13 и ком., Отк. 21:23. Об этимологии слова *Шхина* см. Отк. 7:15 и ком. (3) Греческое слово *характер*, использованное в Новом Завете только в этом месте, более полно отражает идею о том, что **суть Бога** проявлена в Мессии (Йн. 14:9), чем слово *эйкон* («образ», 2 Кор. 4:4, Кол 1:15а). Ср. Числа 12:8: Моисей, в отличие от Мирьям и Аарона, видел *тмуна* («подобие», «изображение», в современном иврите — «картину») *Адоная*.

Рафаэль Патай приводит следующий поразительный отрывок из сочинений Филона Александрийского (20 г. до н. э. — 50 г. н. э.), отметив, что он «не упоминает Мессию по имени, однако говорит о „Ростке“ (что довольно неудачно переведено в издании Классической Библиотеки Леба как „всходящий, произрастающий“) ... который — в устах еврейского мыслителя это звучит необычно — „ни на йоту не отличается от божественного образа“ и является „старшим сыном“ Бога Отца...» Мои собственные комментарии и ссылки заключены в квадратные скобки.

Я также слышал прорицание из уст одного из учеников Моисея, которое гласило: «Вот, человек, имя ко-

торого „произрастающий"» [более точный перевод — «росток», «побег», Исайя 11:1, Захария 6:12], несомненно, наиболее странное из всех имен, если предположить, что здесь описано существо, состоящее из души и тела. Однако если допустить, что речь идет о Бесплотном [Йн. 1:1, Фил. 2:6], который ни на йоту не отличается от божественного образа [настоящий стих; Кол. 1:15, 17], можно согласиться, что имя «произрастающий», которым он был наделен, правдиво описывает его природу. Ибо этот человек — старший сын [Мар. 6:3], которого Отец воскресил [Деят. 2:24, 32; 3:15; 4:10; Рим. 8:11, 34] и в других местах называет Своим первенцем [Мат. 1:25; Лук. 2:7; Рим. 8:29; Кол. 1:15, 18] и Сыном [Мат. 2:15], рожденным подобным образом [Йн. 3:16], следовавшим путями своего Отца [Йн. 5:17-26, 36] и принимавшим различную форму [Йн. 1:3, Кол. 1:16-17], глядя на образцы-прототипы, которые предоставил Отец [Ме. 8:1-5]. (Филон Александрийский, *De Confusione Linguarum* 4:45, процитировано в книге Рафаэля Патая «Мессиа́нские тексты», с. 171-172).

- (5) Иешуа не только сам *является* Словом (Йн. 1:1), но он произносит (говорит) могущественное слово, которое поддерживает (см. Кол. 1:17 и ком.) **все существующее**.
- (6) Автор оставляет на время описание функций Мессии во вселенском масштабе и переходит к его функциям в отношении человечества: **собой** он совершил **очищение грехов**, а этого, как это шаг за шагом разъясняется на протяжении оставшейся части книги, не смог сделать никто другой.
- (7) Наконец, после всего этого, **он сел по правую руку** от Бога. Псалом 109:1 часто цитируется как в этой книге, так и в Новом Завете в целом; см. ком. к ст. 13, а также Мат. 22:44 и ком. В древнееврейском тексте Псалма 109:1, частично приведенном в ст. 13, говорит Сам Бог: «*ИГВГ* сказал моему Господу: седи по правую руку от Меня». «Правая рука Бога» — это не какое-то место. Выражение относится к высокому положению Мессии и к его тесной связи с Богом как *когена гадоля*, ходатайствующего за верящих в него (7:25-26). По отношению к Богу здесь использован эвфемизм, «*ГаГдула БаМромим*» («Величие на высоте»). Задолго до времен Иешуа в иудаизме появилась традиция не использовать личное имя Бога, *ИГВГ*, и эта традиция остается в силе по сей день. Фраза, употребленная здесь, восходит к 1-й книге Паралипоменон 29:11: «Твое, Господи (*ИГВГ*), величие (*ГаГдула*) и могущество (*ГаГеура*), и слава (*ГаТиферет*)». • *Похожее* выражение содержится в Мар. 14:62

и в Господней молитве (Мат. 6:13 и ком.). Кроме того, в греческом языке и «*ИГВГ*», и «господин» обычно переводятся словом *кюриос* (см. ком. к Мат. 1:20). Используя более сложное выражение, нежели *кюриос*, автор явно хочет показать этим, что он говорит о *ИГВГ*, а не о каком-то земном господине. Когда же он вновь цитирует Псалом 109:1 в 8:1, то сокращает выражение до «*ГаГдула*». В 12:2 автор использует парафразу «Божий престол», а в 10:12 пишет просто «Бог».

Таким образом, поскольку он находится по правую руку от Бога, **он во многом превзошел ангелов**, хотя «на короткое время был понижен в статусе ниже ангелов» (2:9). В наши дни некоторые немессиянские евреи из-за своего противостояния христианству настаивают на том, что в иудаизме Мессия никогда не рассматривался как нечто большее, чем обычный человек. Несмотря на это, нет сомнений, что в первом веке многие евреи, как те, кто был привлечен учением Иешуа, так и его противники, осознавали, что Мессия больше, чем просто человек. Но насколько больше? Равен ли он ангелам? Каким именно ангелам? В иудаизме раздел теологии, занимающийся ангелами, еще за шесть столетий до Иешуа превратился в очень сложную и запутанную систему. Какое место в этой иерархии ангелов занимал Иешуа? Данные стихи отвечают вполне определенно: никакого. Он выше всех их — именно это и должны показать отрывки из *Танаха*, приведенные в оставшейся части главы.

В одном *мидраше* раввины говорят о праведниках, что те превосходят ангелов (Бытие Рабба 78:1), и такое представление как нельзя лучше подходит к Иешуа, поскольку «он не согрешил» (4:15). В другом *мидраше* сам Мессия описан подобным образом, и, между прочим, это также еще один пример того, как в еврейской традиции Книга Исаяи 52:13-53:12 применяется к Мессии:

«Вот, преуспевать (поступать мудро) будет раб Мой». Это Царь Мессия. «Он поднимется, и вознесется, и возвысится чрезвычайно». Он поднимется превыше Аврагама, и вознесется выше Моисея, и возвысится над всеми служащими ангелами. (Йалкут Шимони 2:53:3, на Книгу Исаяи 52:13; процитировано в книге Б. Ф. Весткотта «Послание к евреям», с. 16).

Йалкут Шимони — это сборник более десяти тысяч рассказов и комментариев из Талмуда и *мидрашим*, которые в 13-ом веке были расположены в библейском порядке раби Шимоном ГаДаршаном (Симоном Толкователем, или Симоном Проповедником).

Превзошел. См. пункт (2) в примечании к ст. 2-3.

Имя, данное ему Богом, которое лучше ангельских имен, может

означать его репутацию, славу, но, что более вероятно, имеется в виду его подлинное имя. Здесь, согласно контексту, это имя — «Сын»; в Фил. 2:9 «имя, которое выше всех имен», — это «*Адонай*» (см. ком. к Фил. 2:9).

Буквальный перевод данного стиха будет звучать так: «Он стал тем, кто гораздо лучше ангелов, так как имя, унаследованное им, превосходит их имена». В двух других местах (7:22, 8:6) автор проводит похожую аналогию — А настолько же больше В, насколько С больше D, или, выражаясь математическим языком, $A - B = C - D$. Во всех трех местах в своем переводе я попытался передать смысл, не прибегая к услугам математики.

5-14 Ибо кому из ангелов Бог когда-либо говорил?.. Автор, как явствует из его слов, верит в существование ангелов (см. обсуждение данного вопроса в ком. к 13:2) и продолжает доказывать положение ст. 4 о том, что Мессия, будучи Сыном Бога, «во многом превзошел ангелов», приводя семь мест *Танаха*, каждое из которых наполнено богатством значений (см. ниже примечания к отдельным стихам). Далее он суммирует все сказанное и в ст. 14 делает вывод о том, что ангелы — «просто служащие духи, посланные на помощь тем, кто будет спасен Богом», то есть верующим в Иешуа.

5а Ты Мой Сын; сегодня Я стал твоим Отцом. Разве Бог не всегда был Отцом Иешуа? Почему Он должен был «становиться» его Отцом? См. 5:5 и ком., Деят. 13:33-34 и ком.

В иудаизме Псалом 2, процитированный здесь, толковался неоднозначно. Его относили к Аарону, Давиду, народу Израиля во времена Мессии, *Машиаху бен-Давиду* и *Машиаху Бен-Иосефу*. Однако самое древнее толкование в Псалмах Соломона 17:21-27 (середина 1-го столетия до н. э.) относит эти слова к *Машиаху Бен-Давиду*, и то же самое говорится в Талмуде (Сукка 52а).

Ангелы названы собирательным термином «сыны Божьи» в Книге Иова 1:6, 2:1, 38:7, а также, возможно, в Книге Бытия 6:2; однако никому из ангелов Бог не сказал: «**Ты Мой сын**», как сказал Он Иешуа в момент его погружения (Мар. 1:11, Лук. 3:22); ср. 5:5 и Деят. 13:33, где процитирован этот же стих. Другие отрывки Псалма 2 приводятся в связи с Иешуа в Деят. 4:25; Отк. 12:15, 19:15; также см. выше, пункт (1) в примечании к стихам 2-3.

5б-6а Я буду его Отцом, а он будет Моим Сыном. Натан пророчествовал царю Давиду о его сыне Соломоне и его потомках (2 Царств 7:4-17). Раввины использовали прием *мидраша* и отнесли эти слова к народу Израиля, а Новый Завет делает *хидуши* («нововведение»), применяя это место к Мессии, чтобы показать, что Иешуа, будучи Божьим Сыном, не только превосходит ангелов, но что пророчество в целом,

включая обетование о том, что Дом Давида будет править вечно, исполнилось в Иешуа, который «был физическим потомком Давида» (Рим. 1:3, Мат. 1:1 и ком., Лук. 3:23-38 и ком.), но «по духу — Божьим Сыном» (Рим. 1:4, Лук. 1:35).

Кроме того, данная цитата, поскольку в ней говорится о Божьем Сыне, а также следующая, так как в ней есть упоминание о Божьем Первенце, делают еще более очевидной параллель между Мессией Иешуа и народом Израиля, которую часто можно увидеть в Новом Завете (см. ком. к Мат. 2:15). Можно провести аналогию между Божьими обещаниями, связанными с Мессией в ст. 5б, и обещанием, связанным с Израилем: «Я буду их Богом, а они будут Моим народом»; процитировано ниже (8:10). Фраза взята из Книги Иеремии 31:33, но первоначально это обещание, в несколько иной форме, было дано Моисею (Исход 7:7). Еще раньше (Исход 4:22) Бог назвал Израиль Своим сыном, первенцем. Далее, Новый Завет не вводит ничего нового, когда относит эти концепции к Мессии; то же самое сделано в Псалме 88 (который в краткой форме излагает мысль 2 Царств 7):

Он призовет меня: «Отец мой Ты, Бог мой и оплот спасения моего». И Я первенцем сделаю его, выше царей земли. (Псалом 88:27-28)

Когда Бог вводит Своего Первенца в мир, то есть в *олам газе*, начинается подготовка к тому, чтобы ввести его также в грядущий небесный мир, *олам габа*. В этом основной смысл глав 1-2, где все внимание сосредоточено на земной жизни Иешуа (*олам газе*). Но это подводит нас, через смерть Мессии, к главе 7, где он предстает в качестве нашего *когена гадоля* на небесах (*олам габа*).

66 Текст Псалма 96:7 в оригинале звучит так: «Поклонитесь Ему, все божества (*элогим*)». Поскольку в иудаизме *элогим* может иногда означать «ангелы», неудивительно, что в Септуагинте это место переведено так: «Поклонитесь Ему, все Божьи ангелы». Однако удивительно, что, хотя в оригинале объектом поклонения является *Адонай*, здесь речь идет о Сыне. Это еще одно место Нового Завета, которое косвенным образом отождествляет Иешуа с Богом (см. ком. к Кол. 2:9). Стих 46 параллелен Фил. 2:9, данный стих — Фил. 2:10-11. Нет нужды говорить о том, что если ангелы поклоняются Сыну, значит Сын превосходит ангелов.

7 **Который делает ангелов Своих ветрами, огнем пылающим — служителей Своих.** Эта фраза служит основой для дальнейшего описания Сына в оставшихся трех цитатах из *Танаха*, приведенных в этой главе.

Греческое слово *пнеумата*, эквивалент др.-евр. *рухвт*, в ст. 14 переводится как «духи», а здесь — словом «ветры», поскольку на иврите этот стих Псалма 103:4 обычно звучит как «...Который делает ветры посланниками Своими, служителями Своими — огонь пылающий». Однако грамматика иврита позволяет поменять местами подлежащее и сказуемое, и подобное понимание нашло отражение в иудаизме. В псевдоэпиграфе первого века сказано:

О, Господь... пред Которым трепещут (небесные) воинства, и по слову Твоему превращаются в ветер и огонь... (3 Ездры 8:20-21)

Ангел, о котором повествуется в Книге Судей 13, сказал Маною, отцу Самсона:

Бог меняет нас час за часом...
Иногда делает нас огнем, а иногда — ветром.
(Йалкут Шимони 2:11:3)

8—9 Псалом 44 — это свадебная песнь, написанная в честь Давида или Соломона, или какого-нибудь другого израильского царя. Еврейский толкователь пишет:

Этот псалом впоследствии рассматривался как относящийся к Царю Мессии (как в Таргумах) и его бракосочетанию, под которым подразумевалось совершаемое им избавление Израиля (примечание А. Коэна к Псалму 44 в еврейской Библии в издании Сончино, Псалмы, с. 140).

Престол Твой, Боже. Коэн предлагает альтернативный перевод: «Престол Твой, данный Богом», и делает следующий комментарий:

Древнееврейский текст довольно сложен. A.V. и R.V. (английские переводы Библии) предлагают наиболее очевидный перевод: «Твой престол, Боже», однако он не поддерживается контекстом.

Безусловно, причина, по которой он считает, что такой перевод «не поддерживается контекстом», состоит в том, что, хотя он и относит Псалом 44 к Мессии, он не допускает мысли о том, что псалмопевец мог пророчествовать о божественной сущности Мессии.

Скипетр справедливости — скипетр царства Твоего. Любишь Ты праведность. Та же самая идея содержится в двух упомянутых ранее псалмах: «Справедливость и правосудие — основание престола твоего» (Пс. 88:15,*96:2), а также в мессиянском отрывке Книги

Исайи, 9:6-7 (5-6): «чтобы укрепить и поддержать ее [власть на плечах Мессии] правосудием и праведностью отныне и вовеки» (см. ком. к Лук. 1:79).

Собратья Мессии — это не ангелы (что противоречило бы цели данной цитаты), а люди, которые поверили ему (см. 2:10-11, 3:14; Рим. 8:17, 29). Или же имеется в виду человечество в целом, а не только верующие (см. 2:14-17).

Поэтому помазал тебя Бог, Бог твой. Или: «Поэтому, Боже, Бог твой помазал тебя». С грамматической точки зрения возможны оба варианта перевода.

10-2 В-Септуагинте, процитированной здесь, слова Псалма 101 произносятся божественной личностью, которая обращается к «Господу», или даже к «ИГВГ» (Мат. 1:20 и ком.). В современном варианте еврейской Библии это отрывок из молитвы человека, обращенной к Богу.

13 Псалом 109:1 начинается словами: «*Адонай* сказал Господу моему...». Самое очевидное доказательство того, что Сын больше ангелов, оставлено напоследок. Ссылки на данный псалом встречаются также в ст. 3; 5:6; 6:20; 7:17, 21; 8:1; 10:13 и 12:2. См. пункт (7) в примечании к ст. 2-Зиком. к Мат. 22:44.

14 И, наконец, **они** (ангелы), **просто служащие духи** (см. ком. к ст. 7), в отличие от Сына, который правит. Однако они служат не только ему (Мат. 4:11, 26:53; Йн. 1:51), но также и его «собратьям» (ст. 9), тем, кто унаследует Божье избавление.

ГЛАВА 2

1—4 Читателей данной книги автор не менее пяти раз предостерегает от бездействия, так чтобы им **не отпасть** в результате самодовольства, равнодушия, невнимательного отношения (здесь, 3:66-4:16; 5:11-6:12; 10:19-39; также 12:1-13:22).

1 Если Мессия — всего лишь ангел, стоит ли тогда всерьез воспринимать Евангелие? Однако, поскольку он является Божьим Сыном и «во многом превзошел ангелов» (1:4, подтверждается в 1:5-13), **поэтому мы должны быть особенно внимательны к услышанному.**

2 Хотя ангелы ниже Мессии по статусу, а в конце времен даже спасенные люди станут выше их (1:14), тем не менее, нельзя недооценивать их роль, поскольку именно **через ангелов** Бог произнес слово, *Тору* (иудаизм признает посредническую роль ангелов на горе Синай, см. ком. к Деят. 7:53). В *Торе* **всякое нарушение и непослушание было**

наказуемо по заслугам в полной мере, то есть *Тора* определила конкретные меры в случае нарушения ее законов. На земле фактическое наказание определяется постановлениями *бетэй-дин* (еврейских судов), кроме того, наказанием могут быть стихийные бедствия. Окончательное распределение наказания «по заслугам», как предсказано *Танахом* (особенно см. Даниил 12:3), произойдет во время Последнего Суда (Отк. 20:11-15).

- 3 Как мы сможем спастись** от проклятия, определенного в *Торе* за не послушание (ср. Гал. 3:10-13 и ком.), **если пренебрежем столь великим избавлением**, которое способно уберечь нас от ужасного наказания, заслуженного нами? Подразумевается, безусловно, что не сможем, поскольку нет никакого другого способа (Деят. 4:12).

Господь Иешуа, прежде всего, сам сделал возможным это избавление (ст. 10), а кроме того, первым возвестил о нем. Упомянув о тех, **кто слышал его**, а затем **подтвердил Евангелие нам**, автор указывает на тот факт, что ни он сам, ни его читатели не знали Иешуа лично в период его пребывания на земле (см. также ком. к 1:1).

- 4 Дары Руах ГаКодеш**, харизматические дары Святого Духа. См., главным образом, 1 Кор. 12:4-31 и ком.; также Рим. 12:6-8 и ком., Еф. 4:11 и ком.

:

- 5-18** Иешуа должен был стать человеком, чтобы избавить нас. При этом, так же, как он превосходит ангелов, он превосходит и остальных людей.

- 5 Поскольку.** Логическое продолжение мысли, высказанной в 1:14.

- 7-9а** Еврейское слово *меат* имеет единственное возможное значение — «немного», а греческое слово *браху* может означать либо «немного» (ст. 7), либо **«на короткое время»** (ст. 9). В ст. 7 автор, цитируя Псалом 8:6 из Септуагинты, в которой использовано слово *браху*, склоняется в пользу значения слова *меат*, «немного». Однако нет никаких причин полагать, что *браху* в стихе 9 означает то же самое. Автор, образованный еврей своего времени, не искажал значение еврейского псалма, когда цитировал его, а сделал межъязыковой *мидраш* на греческое слово *браху*, чего ему не удалось бы, если бы он использовал только текст на иврите. Автор пытается донести некую идею до читателя путем *мидраша*, при этом он не придает словам новое значение, отличное от того, которым наделил его псалмопевец.

В некоторых рукописях после слова **«славой»** приведена пропущенная строка из Псалма 8: «Ты сделал его властелином над творениями рук Твоих».

Согласно Книге Бытия 1:28, Бог **покоил** все существующее на земле человеку, а не ангелам. Хотя это еще не проявилось полностью в отношении всего человечества, мы все же видим, как это частично исполнилось в **Иешуа**.

96-10 Будучи Сыном Бога (1:4-14) и Словом Бога (Йн. 1:1-18), Йешуа во многом превосходил ангелов. Но как человек он был сделан **ниже ангелов... чтобы** он мог **вкусить смерть**, испытать на себе боль и страдание, **за все человечество** — это то, чего не могут сделать ангелы.

Так как претерпел смерть, буквально «за страдание (греч. *то патема*) смерти (*ту танату*)». Слово *патема* использовано во множественном числе в ст. 10 (страдания, *патематон*) без слова *танатос*, которое указывает конкретно на страдания смерти. Подобный эвфемизм употреблялся довольно часто. Автор данной книги не раз использует слово *патема*, а также однокоренной глагол *патемин* («страдать») в таком же значении; некоторые из этих случаев — 2:18, 5:8,9;26,13:12.

10—13 Как человек, Йешуа должен был пострадать подобно нам, чтобы полностью отождествить себя с нами. Именно это особым образом свидетельствует о его посреднической роли. Отождествив себя всецело и с Богом, и с нами, он закрывает собой брешь, убирает разделение (Исайя 59:1-2) и дает нам возможность стать едиными с Богом подобно тому, как он един с Ним. Ср. 17-ю главу Евангелия Йоханана. Стихи 12-13 предлагают в поддержку этой идеи два отрывка, взятые из *Танаха*. Традиционно считалось, что они имеют мессиянское значение.

14 Этот стих дает четкое определение тому, какое предназначение исполнил Мессия, облекшись в человеческое естество (ср. Фил. 2:6-8). «Ибо Мессия умер за грехи... праведник за неправедных, чтобы привести вас к Богу» (1 Кеф. 3:18). Ему удалось перехитрить **имевшего власть над смертью (то есть Противника, Сатана**, как это объясняется в ком. к Мат. 4:1). Сатан властен лишить человека жизни, но он не имеет права сделать это в том случае, если человек не поддается его искушениям и не грешит (2:17-18, 4:14-16 и ком., Мат. 4:1-11 и ком.), поскольку смерть является наказанием за грех (Бытие 2:17; ком. к Рим. 5:12-21).

Действительно ли Йешуа смог **лишить** Сатана силы? Хотя Сатан все еще обладает определенной властью, дни его сочтены, и он непременно будет уничтожен. См. Лук. 10:18; Отк. 12:9; 20:2, 10.

15 Не каждый может признать, что испытывает **страх смерти**. Элизабет Кублер-Росс пишет так, словно смерть — это всего лишь переход от одной формы жизни к другой. Многие религии учат тому же. Для неверующих такое понимание — ловушка и заблуждение. Для верующих

это является истиной, которая во много раз превосходит то, что этот автор или подобные религии могут себе представить.

16-18 Иешуа стремился **помочь** (или «позаботиться», «принять природу») не ангелам, потому что ангелы не могут умереть. Его заботят люди в целом, но, прежде всего, **семья Аврагама**, поскольку только у евреев, в отличие от остального человечества, были строгие постановления *Торы*, которым надлежало следовать, чтобы не грешить и тем самым избежать смерти. Если бы Иешуа сумел прожить как еврей в согласии с *Торой*, ни разу не согрешив, и тем самым не заслужив наказания смертью, он смог бы избавить от смерти евреев и *a fortiori* (лат. «тем более», см. Мат. 6:30 и ком.) язычников.

Иешуа должен был полностью уподобиться тем, кого ему надлежало избавить от смерти, поставить себя на наше место и узнать о наших переживаниях, чтобы стать нашим **когеном гадодем** (первосвященником), **милосердным** (что показано в 3:1-6, а также в Рим. 3:22, 24) и **верным, совершающим** *לגאולתנו* («умилостивление») **за грехи народа**. В мессианском пророчестве Исаяи (53:12) это было предсказано за семьсот лет до исполнения. Кроме того, там приводится и наилучшее объяснение: благодаря тому, что он «предал свою душу на смерть и был причислен к преступникам», он «понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем» (см. 7:25 и ком.).

17 Большая часть *мицвот*, предписанных письменной *Торой*, имеет отношение к системе жертвоприношений, в том числе к *кагануту* (священству), в котором все *когены* (священники) и *коген гадоль* были из колена Левия (см. 7:5-14). Таким образом, идея о том, что Иешуа, Сын Давида, из колена Иуды, может быть нашим **когеном гадодем**, звучит весьма необычно и даже революционно. В оставшейся части книги много внимания уделяется объяснению того, как это стало возможным и почему это необходимо (см. 3:1-6, 4:14-5:10, 6:19-10:23).

18 Он претерпел смерть, буквально «он пострадал». См. ком. кет. 9-10 выше.

ГЛАВА 3

1 Иешуа, подобно **Моше** у горы Синай, был **посланником Бога**, который принес народу Израиля Божью истину и сообщил им, чего ждет от них Бог. В этом смысле Иешуа исполняет роль пророка, подобного Моисею, что предсказано в Книге Второзакония 18:15-19 (см. Деят. 3:22 и ком.). Также, подобно Моше, Иешуа ходатайствует за народ (7:25), то есть исполняет роль *когена*, священника, как это делал Мои-

сей, когда народ поклонялся золотому тельцу (Исход 32:32) и в других подобных случаях.

2—4 Однако Иешуа не просто находится на одном уровне с Моисеем, который в иудаизме является образцом добродетели (**верен во всем доме Божьем**), но превосходит Моисея, так же, как превосходит ангелов (1:4 и ком.) и всех остальных людей в целом (2:8, 4:15). Таким образом, **Иешуа заслуживает больших почестей, чем Моше**. Обратите внимание, как автор поэтически обыгрывает слово «дом».

В традиционных еврейских источниках можно обнаружить идею о том, что Мессия превосходит *Моше Рабейну*.

«И дух Божий носился над водой». Эта фраза из Книги Бытия 1:2 содержит намек на дух Мессии, поскольку в Кн. Исаии 11:2 говорится: «и снизойдет на него дух *Адоная*» [*то* есть на «отросток от корня Иишая», выражение, являющееся одним из имен Мессии]. Также из того же самого текста, Книга Бытия 1:2, мы узнаем, что дух Мессии приходит благодаря покаянию; ибо в Книге Плач Иеремии 2:19 покаяние уподобляется воде: «Изливай, как воду, сердце твое». (Бытие Рабба 2:4)

Этот отрывок примечателен также тем, что в нем «дух Мессии» (термин, использованный в Рим. 8:9 и ком.) приравнивается к «Божьему духу», то есть к *Руха ГаКодеш* («Святой Дух»; Еф. 4:30 и ком.).

В начале творения мира царь Мессия уже существовал, потому что он находился в разуме Бога еще до того, как мир был сотворен. (Песикта Раббати 33:6)

Ни в одном еврейском источнике не сказано ничего подобного о Моисее, но что касается Иешуа, та же самая мысль выражена в Новом Завете (к примеру, Ин. 1:1-18, 8:58-59; Кол. 1:15-17 и ком. к этим местам).

Из стихов 3-4 логически следует, что Иешуа следует отождествлять с Богом, поскольку он — **построивший все** (ср. 1:2). Как и в других местах, Новый Завет не утверждает прямо, что Иешуа — Бог, но косвенным образом отождествляет его с Ним (см. 1:66 и ком., Кол. 2:9 и ком.).

5—6а Следующая причина, по которой **Иешуа** превосходит Моисея, состоит в том, что последний был слугой, первый же является Сыном. См. Гал. 4:1-7, где сопоставляются сын и слуга, а также Ин. 15:15.

Смотрите также введение к книге Рафаэля Патая «Мессиа́нские тексты» (раздел 6), где приводится детальное сопоставление Мессии и Моисея с точки зрения традиционного иудаизма. Просто поразительно, насколько точно это сопоставление соответствует Иешуа.

3:66-4:16 За основу следующего наставления (см. ком. к 2:1-4) взят новый отрывок Писания, Псалом 94:7-11, хотя по-прежнему сохраняется контекст стихов 1-6а, связанный с Моисеем. Это наставление связано со вступлением в Божий Субботний покой Последних Времен (4:9-10), что станет возможным, если мы будем иметь в сердце мужество, уверенность и доверие (ст. 66, 12). Подобно тому, как Иешуа сравнивался с Моисеем, здесь последователи Иешуа сравниваются с народом, следовавшим за Моисеем. Горький Ропот, или «бунт», — это состояние израильтян **в пустыне**, когда Моисей вел их и выслушивал постоянное недовольство и жалобы на Бога с их стороны. Это непрекращающееся ворчание, сетование описано в Книге Чисел 11-16, откуда взяты слова ст. 2. Стихи 15-19 показывают связь между этими двумя отрывками их *Танаха*.

7 **Сегодня, если вы услышите голос Бога** (буквально «...Его голос»). Псалом 94:7 использован также в известном *мидраше*, говорящем о времени прихода Мессии:

Раби Йегошуа Бен-Леви повстречал Илию и спросил у него: «Когда придет Мессия?» — «Пойди и спроси у него!» — «Где он?» — «У входа [в Рим], где он сидит среди прокаженных». Итак, он пошел туда, поприветствовал его и спросил: «Господин, когда ты придешь?» «Сегодня», — отвечал тот. Возвратившись к Илию, раби Йегошуа сказал: «Он солгал мне. Он сказал, что придет сегодня, но не пришел». Илия ответил: «Вот что он сказал тебе в действительности: „Сегодня, если вы услышите его голос“». (Сокращено из Сангедрин 98а).

То же самое относится и к истинному Мессии, Иешуа, и смысл этого еще глубже. Иешуа придет в тот же день к каждому, кто услышит его голос и не станет роптать, подобно израильтянам в пустыне.

12 **Отступиться**. Греческое *αποστειναι* («уйти», «покинуть», «отступать», «стать отступником»). О том, возможно ли, чтобы истинные верующие стали отступниками, см. ком. к 6:4-6.

13 Автор призывает своих читателей: **непрестанно наставляйте друг друга**, указывая тем самым на принципы мессиа́нского образа жизни, который состоит не в том, чтобы быть пассивными и перекладывать

всю работу на плечи нескольких «служителей». Напротив, Йешуа дает своим последователям руководителей, в задачу которых входит «снабдить Божий народ всем необходимым для совершения служения, созидающего тело Мессии» (Еф. 4:11-16). Ср. 10:24-25.

Каждый день... пока еще можно говорить «сегодня» (как в Псалме 94). Между 1891 и 1904 гг. Institutum Delitzschianum в Лейпциге опубликовал комментарий к Новому Завету Йехиэля Лихтенштейна. Насколько мне известно, это единственный комментарий ко всему Новому Завету, написанный мессианским евреем, помимо настоящего. Он был составлен на иврите, причем текст Писания был написан печатными буквами, а толкования — шрифтом Раши, как в любом раввинском комментарии. В своем труде Лихтенштейн отмечает, что отголоски той настойчивости, с которой Шауль пытается донести свою мысль в этом стихе, можно обнаружить в известном наставлении Талмуда:

Раби Элизер сказал: «Покайтесь за день до смерти». Его ученики спросили его: «[Как это возможно?] Кто может знать день своей кончины?» Он ответил им: «Тем более следует покаяться сегодня, потому что завтра вы можете умереть! Таким образом, вся ваша жизнь будет непрерывным покаянием». (Шабат 153а)

15—19 См. ком. к 3:66-4:16 выше, также ср., главным образом, Числа 14:26-35.

ГЛАВА 4

2 **Добрая Весть**, которую услышали израильтяне, — это **обещание войти в Его покой** в Обетованной Земле; **Добрая Весть**, которая **провозглашена нам**, заключена в следующем: мы входим в покой благодаря осознанию того, что наши грехи прощены.

3 **Покой**, в который должны **войти** мы, — это тот же самый покой, в котором пребывает Бог от **основания вселенной**, хотя Он все еще продолжает работать (Ин. 5:17).

36-11 **Седьмой день** (ст. 4). Псалом 94, процитированный в 3:8-11 и разъясняющийся в последующих стихах, пели по субботам в Храме, и он по-прежнему является частью субботней литургии в синагоге. По этой причине совершенно естественно, что автор пытается объяснить свою мысль относительно покоя, приводя отрывок Писания, имеющий отношение к *Шабату* (в наши дни он используется в домашней церемонии в пятницу вечером, перед началом субботней трапезы), Бытие

2:1—3, а также говоря в ст. 9 о соблюдении **Шабата** (см. ком. к ст. 9-10).

Хотя возможно, что автор говорит о покое, приходящем к верующим после их смерти (Отк. 14:13), мне представляется более вероятным, что он имеет в виду еврейскую традицию, которая приравнивает день к тысяче лет, и, следовательно, подразумевает покой, который наступит в Мессиянскую эру, Тысячелетнее царство. К примеру, рав Каттина учит (Сангедрин 97а), что вслед за шестью тысячелетиями истории настанет тысячелетие *Шабата*; за основу взят Псалом 89:5, процитированный также в ком. ко 2 Кеф. 3:3-9, см. Отк. 20:2-7 и ком.

6-8 Подробное толкование и точное использование текстов — прием, характерный для раввинов. Сравните логическую цепочку рассуждений Йешуа в Мат. 22:31—32 и ком. Стих 7 продолжает тему «сегодняшнего дня», поднятую в 3:7, 13, 15.

8 Йегошуа. Греческое *Йесус*, то же самое слово, которое употребляется по отношению к Йешуа (см. ком. к Мат. 1:1). В Библии короля Иакова (KJV) начало этого стиха переводится так: «Если бы Иисус дал им покой». Йегошуа бин-Нун (Иисус Навин) ввел Божий народ в Обетованную Землю, став прообразом Мессии, который носит такое же имя. Подобно тому, как Божий народ Израиля вошел в покой в *Эрец-Исраэль*, так и Божья Мессиянская Община имеет покой в Йешуа.

9—10 Соблюдение Шабата, греч. *сабатисмос*, слово, использованное в Новом Завете только в этом месте. В Септуагинте было специально создано однокоренное греческое слово *сабатизейн*, чтобы перевести древнееврейский глагол *шабат*, имеющий значение «соблюдать Шабат». Традиционный перевод — «остается субботний покой» — сводит к минимуму аспект соблюдения и отводит Божьему народу абсолютно пассивную роль.

Христиане часто полагают, что Новый Завет не требует от Божьего народа соблюдения *Шабата*, и далее заявляют, что воскресенье заменило субботу в качестве церковного дня поклонения (см. ком. к 1 Кор. 16:2). Однако данный отрывок, особенно в ст. 9, показывает, что от верующих по-прежнему ожидается соблюдение *Шабата*. Из Кол. 2:16-17, где говорится о том, что *Шабат* был тенью будущего, а сущность всего — в Мессии, мы узнаем, что суть соблюдения *Шабата* для верующих — это не скрупулезное следование всем постановлениям *галлаки*, относительно того, что можно делать в седьмой день недели, а чего нельзя. Скорее, как это объясняется в ст. 10, **соблюдение Шабата** для Божьего народа состоит в том, чтобы отдыхать **от своих дел, как Бог** отдыхал **от Своих**, а, кроме того, доверять Богу и быть верным Ему (ст. 2-3). Несмотря на то, что конкретные «дела», от которых читатели данного письма должны были отдыхать, — это жертвоприно-

шения (см. ком. к 6:4-6), подразумевается, что следует избегать всего того, что совершается собственными усилиями, которые ставятся выше доверия Богу. Тем самым автор пытается довести до сознания читателей ту же самую мысль, что и Шауль в Рим. 3:19-4:25.

11 По причине подобного непослушания. Этой фразой автор показывает связь между его рассуждениями о *Шабате* (ст. 3-11) и предыдущим размышлением о непослушании, проявленном израильянами в пустыне (3:2-4:3). Он также проводит параллель между концепцией послушания и концепцией доверия и верности; ср. «послушание, основанное на доверии» в Рим. 1:5, 16:25; также см. раздел (1) в примечании к Гал. 2:16в.

12-13 Вот, Слово Божье живо. Библия не просто повествует о прошлом, о том, что уже ушло, но также применяет живую истину к людям, живущим «сегодня» (3:7 и ком.). Когда мы читаем Божье Слово, и наше сердце, разум и дух воспринимают то, что Бог говорит нам, мы позволяем Богу пронизать всю нашу жизнь. Наши **сокровенные мысли и намерения сердца** судятся согласно стандартам, установленным Писанием; и единственная наша надежда состоит в том, чтобы войти в Божий покой, доверяя *когену гадолю*, которого Бог поставил ходатайствовать за нас (7:25 и ком.), и **твердо держаась признанной нами истины**.

Кроме того, Божьим Словом также является Мессия Иешуа (Йн. 1:1 и ком., 14 и ком.). В Книге Откровения мы находим описание того, как Иешуа возвращается на землю в конце времен, чтобы уничтожить нечестивых. Имя ему — «**Слово Божье...** Из уст его исходит острый меч»; глаза того, кому мы **должны дать отчет**, «подобны пылающему огню» (Отк. 19:11-15). На самом деле, отчет мы должны давать Богу, но Бог передал весь суд в руки Иешуа (Йн. 5:22, Деят. 17:31, Рим. 2:16).

14-16 В предыдущем отрывке, кульминацией которого стали стихи 12-13, автор оставляет читателей с чувством страха в связи с Божьим судом. Теперь же он утешает их и заверяет в том, что, хотя Иешуа однажды станет нашим судьей, сейчас он наш ходатай и заступник (7:25, 1 Йн. 2:1). **Поэтому** — поскольку он наш *коген гадоль*, а также будущий судья — **давайте приближаться к престолу, чтобы обрести благодать в период нужды**.

Впервые о Иешуа как о *когене гадоле* сказано в 2:17. Здесь автор резюмирует то, что было отмечено им в 2:5-18, говоря, что Иешуа обладал человеческой природой, в точности совпадающей с нашей, и это дало ему возможность **сопереживать нам в наших слабостях**. Единственная разница между нами состоит в том, что **он не грешил**.

Как и мы, он подвергался всевозможным искушениям. Иоханн перечисляет три основные типа искушения: «желания старого естества, желания глаз, житейские притязания» (1 Ин. 2:15-17 и ком.). Адам и Ева^а поддались всем этим искушениям в Эдемском саду (Бытие 3:1-6), но Иешуа дал отпор Противнику, когда тот искушал его (Мат. 4:1-11 и ком.). Ср. 2:14, 17-18; Рим. 8:3 и ком.

Поскольку Иешуа не согрешил, он прошел через Шеол (ад) и другие места, населенные душами мертвых и бесовскими существами (например, «мрачные темницы, находящиеся под Шеолом», 2 Кеф. 2:4 и ком.; «Бездна», Отк. 9:1 и ком.; см. также 1 Кеф. 4:19-22 и ком.) и перешел **в высшие небеса**, «жилище» Бога, где находился прежде (Ин.1:1; 17:5, 24; Фил. 2:6-11).

Что касается нас, то, поскольку мы принадлежим ему и едины с ним, мы можем последовать за ним. Вместе с ним мы можем **уверенно приближаться к престолу Бога, откуда Он дает Свою благодать**. Возможно, здесь также проводится сопоставление с тронном милости в земных Скинии и Храме, к которому мог приблизиться только первосвященник-левит (см. 9:5 и ком.). Многие евреи чувствуют, что определенное расстояние отделяет их от Бога и Его престола. Часто это происходит оттого, что в некоторых направлениях иудаизма слишком большое ударение делается на недоступности Бога. Новообращенные часто удивляются тому, что ощущают нежное и любящее присутствие Бога в непосредственной близости с собой. Они обнаруживают, что им совсем не обязательно просто декламировать молитвы из сборников, что Божья любовь — это не просто отвлеченное явление, не имеющее непосредственного отношения к нашим сердечным нуждам. Подобно Моисею и Аврагаму, мы также можем испытать на себе Божью **милость и благодать** (греч. *харис* и *элеос*; в последней части молитвы *Амида* этим понятиям соответствует выражение *хен вэ хесед вэ рахамим* («милость, любовь и милосердие»); см. ком. к Гал. 6:16). Призыв твердо держаться истины и нашей надежды и со всей смелостью приближаться к Божьему престолу вновь повторяется в 6:18-19, а также в 10:19-22, после того, как была подробно объяснена роль Иешуа как нашего **когена га доля**.

ГЛАВА 5

1-10 В числе требований, предъявлявшихся человеку, занимавшему должность **когена га доля** в рамках системы *коганим-левитов*, было умение сопереживать людям. Кроме того, **коген га доля** назначался свыше, Самим Богом (ст. 1-4). Иешуа отвечал этим условиям (ст. 5-10).

- 2-3 *Коганим* могли соперживать тем людям, от имени которых они ходатайствовали, поскольку та же самая человеческая слабость была присуща как ходатаям, так и тем, за кого ходатайствовали; и те и другие грешили. Иешуа не согрешил, однако он способен соперживать, потому что подвергался тем же самым искушениям, хотя и не поддавался им.
- 4 **Должен быть призван Богом так же, как Агарон.** См. Исход 28:1 и далее; Левит 8:1 и дал.; Числа 16:5, 17:5, 18:1 и дал.; Псалом 104:26. Его преемники также были призваны Богом (Числа 20:23 и дал., 25:10 и дал.), как и все те, кто исполнял служение священника, например, Самуил (1 Царств 6:3 и далее).
- 5 **Сегодня Я стал твоим Отцом.** Ф. Брюс («Послание к евреям», *ad /ос.*) выдвигает предположение о том, что эта фраза относится ко «дню воцарения Мессии — тому дню, когда Всевышний объявил во всеуслышание, что Он возвысил распятого Иисуса как „Господа и Христа“ (Деят. 2:36)». Однако см. также 1:5 и ком., Деят. 13:33-34 и ком., где приводится тот же самый отрывок из Псалма 2.
- 6 **Сравнимый.** Часто это слово переводится «по чину», словно существовал некий ранг священников, основоположником которого был Малки-Цедек. Здесь же имеется в виду нечто другое.
Малки-Цедек (Мелхиседек; на иврите имя означает «мой царь — праведность») впервые упоминается в Книге Бытия 14:18 как священник *Эль Эльона* («Всевышнего Бога») и в то же время царь Шалема, обычно отождествляемого с Иерусалимом (см. 7:1—4 ниже). Однако в иудаизме должности царя и священника были разделены. Первым царем был Саул, сын Киша; после него на трон взошел Давид, и все последующие цари Иудеи были из дома Давида (в том числе и Иешуа). С другой стороны, священническая генеалогия восходила к Аарону, брату Моисея. Так, Захария (6:13) ссылается на двух людей. По контексту ими, скорее всего, были царь Зоровавель (Дом Давида) и *коген гадоль* Йегошуа (потомок Агарона). Иешуа подобен Малки-Цедеку, поскольку в личности Иешуа объединены еврейский царь и еврейский священник. Судя по всему, автор делает *хидуш* («нововведение»), выдвигая идею о том, что одна и та же личность может исполнять роль царя и священника. О Псалме 109 см. ком. к 1:13.
- 7-10 В этих стихах продолжается тема, затронутая в 2:17 и 4:15. Иешуа способен соперживать людям, поскольку он стал одним из нас, но, в отличие от нас, он полностью повиновался Богу.
Сравните повествования в Мат. 26:36-46 и Лук. 22:39-46, где описывается, как Иешуа **со слезами и восклицаниями возносил молитвы и мольбы** в саду Гат-Шманим. Кто-нибудь мог бы сказать, что

он *не* был услышан, поскольку Тот, Кто властен был избавить его от смерти, не сделал этого. Однако Иешуа молился о том, чтобы Божья воля исполнилась, а согласно *Танаху* (см. 1 Кор. 15:3-4 и ком., ком. к Мат. 26:24), Божья воля состояла в том, чтобы Иешуа умер, праведник за неправедных (1 Кеф. 3:18), и благодаря этому стал **источником вечного избавления для всех тех, кто послушен ему**.

При этом «Зачинатель» (или «Инициатор») и «Свершитель» нашего доверия (12:1) и послушания, основанного на этом доверии (Рим. 1:5, 16:26), не воспользовался божественной силой небес, чтобы проложить этот путь для **всех тех, кто послушен ему**, хотя и был Божьим **Сыном**. Напротив, он сознательно лишил себя этой власти (Фил. 2:6-8) и **научился быть послушным через страдания** (греческое слово, означающее «страдания», подразумевает конкретно страдание смерти; см. ком. к 2:9-10). Только таким образом он мог достичь цели, стать «первенцем [из мертвых] среди многих братьев» (Рим. 8:29, 1 Кор. 15:20) и нашим совершенным *когеном гадодем*, сравнимым с **Малки-Цедеком**.

Достигнув цели. Эта фраза обычно переводится как «сделавшись совершенным», «совершившись» (Синод. пер.); см. ком. к 7:11. Но Иешуа не был несовершенным; скорее, цель Бога была в том, чтобы Иешуа сделался нашим совершенным *когеном гадодем*, полностью отображающим то положение, в котором находится человечество, и опереживающим людям (4:15). Будучи небесным первосвященником, он стал **источником вечного избавления для всех тех, кто послушен ему**, что объясняется далее в главах 7-10.

11—14 Фраза «всех тех, кто послушен ему» (ст. 9) становится отправной точкой для очередного наставления (см. ком. к 2:1-4), в котором послушание Богу приравнивается к духовной зрелости и к исполнению Божьего труда. Божий труд состоит в том, чтобы направлять все свои усилия на достижение Царства, а не просто пассивно принимать некую доктрину. Простое слушание основополагающих доктрин — это **молоко, а всякий, кто нуждается в молоке, — младенец**; сравните с тем, как Павел использует ту же самую метафору в 1 Кор. 3:1-2. Отличительной чертой **зрелых людей** является то, что они имеют опыт **применения Слова** (Писания), то есть опыт послушания Богу, нравственного поведения, устранения из своей жизни всего плохого. После некоторого времени у таких людей **способности постоянной тренировкой научены различать добро и зло**. Тот, кто еще неспособен к подобному различению, не может есть твердую пищу, которую собираются предложить автор, то есть усвоить то, почему первосвященство Иешуа превосходит священство левитов и почему его смерть превосходит систему жертвоприношения Храма и Скинии. Итак, существуют три стадии развития: младенчество, в котором мы узнаем основополагающие доктрины; нравственная зрелость, когда мы применяем эти

доктрины в своей жизни, чтобы совершать-добрые дела; и духовная зрелость, когда мы готовы принять более сложные доктрины (твердую пищу). В Ин. 4:31-34 Иешуа, который, безусловно, был зрелым и в нравственном, и в духовном смысле, говорит о том, что его «пища» — это исполнение Божьей воли.

Те люди, которым необходимо постоянно напоминать «основы учения о Мессии» (6:1), остаются духовными младенцами, питающимися молоком, а не твердой пищей. Новообращенные (младенцы) должны стремиться получить это молоко (1 Кеф. 2:2). И этого молока достаточно, чтобы наставить людей на путь нравственного взросления и исполнения Божьего труда. Тем не менее, когда верующие уже **с трудом** улавливают суть по причине нежелания взрослеть и что-то делать, когда они «пренебрегают столь великим избавлением» (2:3), когда их жизнь свидетельствует о недостатке доверия (3:12) и о непослушании (4:11), становится очень **трудно объяснить** то, что должен знать зрелый работник.

Не следует думать, что твердая пища важнее молока, что доктрины, касающиеся священства и жертвоприношения, важнее, чем учение о покаянии, доверии, очищении, рукоположении, воскресении и суде (6:1-2). Скорее, у всего этого должно быть свое место в жизни верующего, в соответствии со степенью его зрелости.

Слова о праведности. Вполне возможно, имеется в виду учение о том, что Бог провозглашает людей праведными на основании их доверия (Рим. 3:20-21, Гал. 2:16, Еф. 2:8-10). Это учение в руках духовных младенцев становится весьма опасным, так как они могут воспользоваться им, чтобы оправдать свои грехи (Рим. 3:7-8) и отсутствие усердия в исполнении работы на благо Царства. Это учение предназначено только для нравственно зрелых людей, чьи **способности постоянной тренировкой научены различать добро и зло.**

Данный отрывок параллелен учению Шауля в Еф. 2:8-10, где он говорит о том, что веру следует использовать для добрых дел.

ГЛАВА 6

1-2 Основы учения о Мессии можно разбить на три пары доктрин, составляющие **основание**, на котором следует строить мессианскую жизнь. Рождение свыше включает в себя два аспекта: первый состоит в **отказе от дел, ведущих к смерти** (покаяние в грехах), второй — в **доверии Богу**. Оба аспекта очень важны. Было бы лицемерием заявлять о своей вере (доверии) Богу, не оставив при этом грехов, поскольку Бог свят. Однако попытки отвернуться от грехов без доверия Богу либо окажутся неудачными, либо приведут к гордости и сомнению, либо и то и другое.

Далее следуют еще четыре темы, представляющие собой «наставление», которое необходимо знать новорожденному верующему после покаяния. Первые две относятся к нынешнему миру, остальные — к миру грядущему. И то и другое имеет большое значение для нашей веры.

Греческое слово *баптисмон* в Новом Завете обычно обозначает не погружение в воду, сопровождающее покаяние (Деят. 2:37, 8:38, 16:32; см. ком. к Мат. 3:9), а ритуальные омовения или очищения в целом, одним из которых является первоначальное погружение в воду при покаянии. Мессианские евреи, должно быть, были знакомы с этой темой, поскольку о подобных очищениях говорится во многих местах *Танаха*; также см. Ин. 13:3-17 и 10:22 ниже. *Смиха*, рукоположение (см. ком. к Мат. 21:23), относится здесь к церемонии назначения человека на определенное служение старейшинами собрания, как это было с Шаулем в Деят. 13:1 и Тимофеем в 1 Тим. 4:14; см. также ком. к Мат. 21:31. Наставление об **омовениях** становится отправной точкой для обсуждения вопроса о том, как следует вести святую жизнь в этом грешном мире, а вопрос о *смихе* служит введением к теме служения на благо Божьего Царства. Ср. Яак. 1:27, где «религиозное благочестие, которое Бог Отец считает чистым и безупречным», объясняется, по существу, в тех же самых терминах.

Без учения о **воскресении мертвых** трудно понять справедливость Бога (см. Книгу Иова), а жизнь верующего становится бессмысленной (1 Кор. 15:18). Надежда на вечное вознаграждение и страх перед вечным наказанием являются эффективными средствами, способными убедить верующих в необходимости вести святую жизнь и трудиться на благо Божьего Царства.

В отличие от Шауля в 1 Кор. 3:1, автор данного послания полагает, что его читателям «молоко» уже не нужно (5:11-14); он считает, что они уже понимают эти шесть основополагающих доктрин и готовы **стремиться к зрелости**, поэтому он намерен объяснить учение, согласно которому Иешуа является жертвой и первосвященником. Автор рад, что ему не нужно **вновь закладывать основание**.

4—6 Эти стихи послужили основой для бесчисленного множества теологических доктрин. Арминийцы (по имени предполагаемого основателя, Иакова Арминия (1560-1609)) рассматривают их как доказательство того, что для верующего человека существует реальная возможность безвозвратно отпасть от веры. Кальвинисты (по имени Жана Кальвина (1509-1564)), толкуя эти же стихи по-своему, считают подобное явление практически невозможным. Между двумя школами ведется ожесточенная полемика, при этом часто упускается из виду та цель, с которой автор писал эти слова. Цель автора состоит не в умозрительном рассуждении о «вечной сарантии спасения верующего», а в том, чтобы разобраться в конкретной проблеме — его читатели полагали, что их

грехи не могут быть прощены до тех пор, -пока левиты не принесут жертвы, предписанные Пятикнижием Моисея. На основании свидетельств данной книги нельзя заключить, действительно ли они возобновили жертвоприношения. Однако очевидно, что их внимание было сосредоточено на системе жертвоприношений. Автор ставит перед собой задачу объяснить им, что искупительная смерть Иешуа и его возведение в звание *когена гадоля* стали причиной «преобразования *Торы*» (7:12), что, в свою очередь, преобразует систему жертвоприношений и роль священства.

Далее следует обзор доводов, приведенных автором в этих стихах. Он говорит о людях, которые

(1) некогда были просвещены, то есть узнали о Иешуа и его предназначении; (2) **вкусил небесного дара** Божьего прощения;

(3) стали **сопричастниками в Руах ГаКодеш**, Святом Духе, которого Бог дает только через Своего Сына Иешуа (такой подбор слов четко показывает, что автор не обращается к псевдоверующим, так как только истинные верующие могут стать сопричастниками в *Руах ГаКодеш*);

(4) **вкусил благодать** (ср. Псалом 33:9) Божьего Слова и

(5) **вкусил сил олам габа**, то есть дары Святого Духа, которые перечислены в 1 Кор. 12:8-10.

Если же люди, пережившие спасение на столь глубоком уровне, **впоследствии отпали** от веры, положившись не на жертвенную смерть Иешуа и его роль первосвященника, а на жертвоприношения животных и систему *коганим*, установленную *Торой* для их совершения, тогда **невозможно обновить их так, чтобы они отвернулись от своих грехов, пока они снова и снова казнят в самих себе Божьего Сына**. Причина состоит в том, что они пренебрегают смертью Иешуа на стойке казни, так как доверяют не его жертве, а жертвоприношениям животных. Таким образом, они **выставляют его на всеобщее поругание**, не прославляя его смерть в качестве искупительной жертвы, не отводя ей должного значения, так что для них основным фактом становится то, что он был казнен как преступник.

Я благодарен Джерому Фляйшеру, мессиа́нскому еврею, трудящемуся в Сан-Франциско и прилегающих районах, за то, что он указал мне на цель автора при написании данных стихов. Она состояла не в том, чтобы предоставить тему для острой полемики между кальвинистами и арминийцами, возникшей 1500 лет спустя, а чтобы отвлечь внимание читателей от жертвоприношений животных и указать на смысл окончательной жертвы Иешуа. Это ясно видно из контекста последующих четырех глав, в которых рассматривается именно этот вопрос и в которых заключена основная идея всей книги.

Тем не менее, можно сделать *мидраш* на эти стихи, который не бу-

дет иметь отношения к спору кальвинистов и арминийцев. Кальвинизм ; учит, что верующий человек имеет гарантию спасения. Можно дать ; понятию «верующий» следующее определение: это тот человек, который никогда не отпадет от веры. Однако в таком случае никто не сможет быть уверенным в том, что он «верующий», до тех пор, пока не ум-; рет. Существует реальная возможность того, что человек, верящий Мессии так, как умеет, в той мере, субъективной и объективной, на которую он способен, испытавший на себе все преимущества веры, в определенный момент своей жизни отпадает от веры. В такой ситуации, до тех пор, пока он не выйдет из этого состояния, невозможно обновить его, чтобы он оставил грехи. Почему? Потому что Бог дал этому человеку все, что только можно дать, но он отказывается принимать свой статус праведника в глазах Бога и вытекающее отсюда обязательство вести святую жизнь. В стихах 7-8 щедрые дары Бога сравниваются с дождем, благодаря которому созревает хороший урожай. Если же вместо этого созревает злой урожай, в свое время его сожгут, что является напоминанием об участи, ожидающей нечестивых в День Суда. Однако Новый Завет предлагает совсем иной взгляд на проблему гарантии спасения верующего. Иоханан очень четко говорит об этом: «Только соблюдая его заповеди, мы можем быть уверены в том, что знаем его» (1 Ин. 2:3-6 и ком.).

Некоторые люди, настаивающие на том, что человек, однажды исповедавший Мессию, спасется в любом случае, полагают, что данный отрывок говорит о плотских верующих, которые будут лишены награды (1 Кор. 3:8-15 и ком.), или проведут Тысячелетнюю эру (Отк. 20:2-7 и ком.) во Тьме Внешней (см. Мат. 22:13-14 и ком.), вместо того, чтобы править вместе с Мессией.

9 Картина адского огня и серы, нарисованная в ст. 4-8, уравнивает ся ободряющими и утешительными словами: **мы уверены, что вы** не попадаете под категорию тех, кто отпал и близок к сожжению, но что **вы в лучшем положении, и обладаете всем, что ведет ко спасению.**

10 Здесь нет и намек на «оправдание посредством дел»; речь идет о том, что труд и служение **Его народу** представляют собой «добрые дела, заранее предусмотренные для нас Богом», которые надлежит исполнять тем, кто «избавлен по благоволению», благодаря доверию (Еф. 2:8—10). Возможно, здесь присутствует конкретная ссылка на 10:32-34 или на сбор благотворительных пожертвований для иерусалимской общины (Деят. 24:17 и ком., Рим. 15:25-16:2 и ком., 1 Кор. 16:1-4 и ком., 2 Кор. 8:1-9:15).

11—12 **Продолжали проявлять то же усердие.** Схожие наставления, побуждающие читателей «продолжать что-то делать», можно найти

также в 1 Кор. 9:25-27, Фил. 3:13-14, Рим. 8:11-13, а также в 12:1-2 ниже. Смысл этого наставления еще больше усиливается в следующей фразе, где оно выражено в отрицательной форме — автор убеждает читателей не быть ленивыми, инертными.

Верующие непременно постигнут, в чем состоит их **надежда**, и получат **обещанное**. В стихах 13-19 показывается, что Божьи обещания остаются неизменными для тех, кто обладает доверием и терпением. Ср. Рим. 8:31-39, ком. к 9:1-11:36.

13—20 Аврагам имел глубочайшую веру (11:8—19; ср. Рим. 4:1-22, Гал. 3:6-18). Поскольку Бог дал ему **обещание**, подкрепленное **клятвой**, это дает нам твердую уверенность. Мы также имеем надежду на то, что мы способны **проникнуть внутрь, за парохет** на небесах, к Самому Богу (ср. 10:22). Сделать это мы сможем потому, что едины с Иешуа, а он **вошел** туда перед нами, **в качестве предвестника**. Он же смог войти туда потому, что стал **когеном гадолем вовеки, сравнимым с Малки-Цедеком**. Таким образом, автор подхватывает нить рассуждений, прерванную в 5:10, чтобы указать своим читателям на необходимость усердия. Он также подготавливает почву для своих размышлений и доводов в 7:20-21.

ГЛАВА 7

1-10 Иешуа сравним с **Малки-Цедеком** (Псалом 109:4, процитированный в 5:6, 10; 6:20; 7:11, 17). Кроме того, он «**царь Шалема**»; значения обоих выражений приводятся в ст. 2. За исключением Псалма 109, Малки-Цедек упоминается в *Танахе* только в Книге Бытия 14:17-20. Автор сначала приводит цитату из данного отрывка, а затем делает *драш* о том, **насколько велик он был** (ст. 4), и цель этого *драша* в том, чтобы показать, насколько велик Иешуа.

2 Шалема (слово, родственное *шалом*, которое означает не только «мир», но также «здоровье», «благополучие», «целостность»; см. ком. к Мат. 10:12), то есть Иерусалима. Это можно заключить из Псалма 75:3, где Шалем (Салим) отождествляется с Сионом в поэтическом приеме параллелизма, а также из традиционных еврейских источников.

Царь мира. В Книге Исаяи 9:6-7, одном из важнейших пророчеств *Танаха* о Мессии (см. ком. к Лук. 1:79), он назван «князем мира» (покоя; *сар-шалом*).

3 Дело не в том, что у Малки-Цедека действительно не было «отца, матери, прародителей, рождения и смерти», а в том, что в *Танахе* нет никаких упоминаний обо всем этом. Этот факт позволяет автору сделать *мидраш* о том, что Малки-Цедек **остается когеном навечно, подоб-**

но **Божьему Сыну**, Йешуа, у которого не было отца-человека (Мат. 1:18-25), который существовал в качестве Слова еще до своего рождения (Ин. 1:1, 14), который и после своей смерти продолжает существовать. Можно сделать следующий *мидраш*: *Танах* не говорит о Малки-Цедеке ничего, кроме того, что он был *когеном*, и, поскольку *Танах* является вечной истиной, можно предположить, что Малки-Цедек навечно остается *когеном*. Этот *мидраш* составлен по всем канонам еврейской традиции, поэтому не имеет особого смысла отмечать, как это делают ученые, склонные понимать все буквально, что Малки-Цедек, несомненно, имел родителей и умер, подобно остальным людям. Также не стоит полностью принимать традиционную еврейскую точку зрения о том, что Малки-Цедек — это сын Шема (Вавилонский Талмуд, Недарим 326), поскольку *Танах* имеет для нас больший авторитет, нежели традиция.

Обратите внимание также на использование хлеба и вина Малки-Цедеком и Йешуа, а также всеми верующими в ритуале причастия. Автор не проводит эту параллель, по-видимому, потому, что она не имеет отношения к его теме (см. также ком. к 13:11-14).

4—11 Данные стихи указывают на пять причин, по которым можно заключить, что Малки-Цедек **велик** (ст. 4).

(1) Он взял у Аврагама десятину от военной добычи, несмотря на то, что

(а) **Аврагам — это Патриарх**, отец всех евреев и, следовательно, величайший из них;

(б) Малки-Цедек не имел родственных уз с Аврагамом, тогда как священники-левиты брали десятину **со своих собственных братьев**, от которых было более естественно ожидать материальную помощь, нежели от остальных людей, не состоявших в родстве с ними; также

(в) Малки-Цедек не был уполномочен брать десятину с кого бы то ни было, тогда как **коганим** из колена Левия **имеют в Торе заповедь брать с народа десятую часть дохода** (ст. 4-6а).

Здесь священники-левиты сравниваются с Малки-Цедеком, а несколько позже мы увидим, как проводится сравнение между ними и Йешуа.

(2) Малки-Цедек **благословил Аврагама**, а это свидетельствует о том, что он более велик, нежели Аврагам (ст. 6б-7).

(3) Священники-левиты получают десятины, будучи смертными, в то время как Малки-Цедек, судя **по свидетельствам, все еще жив**, то есть имеется в виду, что в тексте *Танаха* нет записи о его смерти (ст. 8; см. ст. 3 и ком.).

(4) Иерархия, представленная здесь, такова: величайший — Малки-Цедек, получивший десятину от Аврагама; второй после него — **Аврагам**, отдавший десятину; третий — Леви, который, хотя сам

получает десятую часть, заплатил десятину в лице Аврагама, поскольку находился в теле своего праотца Аврагама, когда тот встретил Малки-Цедека; далее — потомки Леви, *коганим*, которые в действительности и берут десятины, в отличие от самого Леви; и, наконец, народ Израиля, отдающий десятины (ст. 9-10). (5) Еврейскому народу была дарована *Тора* (греч. *неномофететай*, см. 8:66 и ком.), связанная с системой *коганим*, восходящей к Леви. Но эта система не была окончательной, и через нее невозможно было достигнуть цели — вечного нахождения в Божьем присутствии. Это будет ясно показано в следующих четырех главах. Этот факт указывает на возможность и даже необходимость существования *когена иного рода*, подобного Малки-Цедеку, *когена* который превосходит величайшего из первосвященников-левитов, Агарона.

¹ Ср. Деят. 20:35: «Больше радости в том, чтобы давать, нежели в том, чтобы получать».

1 Если бы было возможно достигнуть цели. Греческое *телейосис* часто переводится как «совершенство», но в данном случае оно означает «достижение цели». Эта цель состоит в том, чтобы примириться с Богом и получить возможность вечно находиться в Его присутствии, подобно Иешуа. (То же самое слово или однокоренное с ним встречается в ст. 19,2:10,5:9,6:1,9:9, 10:1, 10:14, 11:40, 12:23). Для того, чтобы грешные люди могли достигнуть этой цели, они действительно должны стать «совершенными», получив от Бога прощение своих грехов. Автор далее покажет, что этого невозможно добиться посредством левитского священства, но благодаря священству Иешуа это становится возможным.

Некоторые люди могут предположить, что эта цель может быть достигнута через *Тору*. Вот почему автор приводит следующий довод в пользу возможности достижения цели **через систему *коганим*, восходящую к Леви: *Тора***, дарованная еврейскому народу, связана с этой системой. Однако далее, в ст. 19, он разбивает этот аргумент, указав на то, что «*Тора* никого не могла привести к цели». Это отмечает и Шауль, когда говорит, что простой факт обладания *Торой* или законническое следование ее заповедям не делает человека праведным в глазах Бога, способным войти в Его присутствие; но что «*Тора* ясно показывает людям, насколько они грешны» (Рим. 3:20).

2 Это единственное место, в котором Новый Завет упоминает **преобразование *Торы*** (греч. *ному метафесис*, эта фраза обычно переводится как «перемена закона»). В ком. к Деят. 6:14 я сделал примечание относительно того, что сам *Танах* содержит упоминание, по крайней мере, об одном изменении в *Торе*, связанном с приходом Мессии. То, что по-

добное преобразование было необходимо, доказывается в ст. 11-14; а> подтверждение в Писании можно обнаружить в Псалме 109:4, процитированном в 5:6, 6:20 и ст. 17 ниже.

Контекст доводит до нашего сознания с поразительной ясностью, что не предвидится никакого другого изменения или преобразования *Торы*, кроме как преобразования священнической системы и системы жертвоприношений. Термин *метафесис* предполагает сохранение основной структуры *Торы*, в то время как некоторые ее элементы будут расположены по-новому («преобразованы»). Это не предполагает ни упразднения *Торы* в целом, ни тех ее *мицвот*, которые не связаны со священством и системой жертвоприношений. Как сказал сам Иешуа: «Не думайте, что я пришел отменить *Тору*... Я пришел не отменить, но исполнить» (дополнить до совершенства, Мат. 5:17 и ком.).

14 Наш Господь Мессия Иешуа произошел из колена Йегуды, поскольку его мать Мирьям была потомком Йегуды (если запись в Лук. 3:23-33 является родословной Мирьям; см. примечание к этим стихам). Ее муж Йосеф (Мат. 1:3-16) также был из колена Йегуды.

15-19 Вторая причина «преобразования *Торы*» (ст. 12) заключается в том, что левитское священство, установленное *Торой* в том ее виде, в каком Моисей получил ее от Бога, было основано на предписании *Торы о физическом происхождении* от Леви, сына Гершона, и это касалось *коганим* в целом. *Коген гагадоль* должен был быть потомком Агарона, праправнука Гершона. В то время как с Пинхасом, внуком Агарона, был заключен «союз вечного священства» (Числа 25:13), сам Иешуа также имеет вечное священство **по причине силы жизни, не подвластной уничтожению** (прообразом является жизнь Малки-Цедека, ст. 3 и ком.). Это устраняет необходимость передачи священства от поколения к поколению, как ясно показано в стихах 23-25 ниже. Противопоставление **слабости и силы** повторяется в ст. 18-19, а также подразумевается в других местах Нового Завета, как, например, Рим. 8:3 и дал., Гал. 3:2-5.

19 Тора никого не могла привести к цели. См. ком. к ст. 11 выше.

20—28 Более того. В ст. 4-10 были приведены пять причин, по которым Малки-Цедек превосходит Авраама; в ст. 11-19 автор переводит внимание читателей с Малки-Цедека на Иешуа, показывая, как то, что принес Иешуа, превосходит все то, что принесли его предшественники. В ст. 20-28 он приводит еще больше причин, по которым Иешуа и все то, что он совершил, **лучше** (ст. 22 и ком.) всего того, что было сделано до него.

10—21 *Адонай* поклялся и не передумает. 31ти стихи следует читать в контексте 6:13-20 (ср. Гал. 3:15-18).

Автор использует текст *Танаха* в типично раввинской манере. Он отдельно рассматривает каждое слово и словосочетание 4-го стиха Псалма 109, максимально раскрывая их смысл, чтобы показать важность того, что он хочет сказать. Здесь он делает ударение на слове «поклялся», в ст. 15-17 он выделил слово «вовекы», в ст. 11-14 — слово «подобный», а в ст. 1-10 — «Малки-Цедек».

12 В 8:5-13 и ком. приводится объяснение того, почему новый **договор, поручителем которого стал Иешуа**, превосходит договор, заключенный с Моисеем на горе Синай. О слове «лучше» см. последний абзац примечания к 1:2-3, а также последний абзац примечания к 1:4.

!3—25 Еще одна причина, по которой Иешуа превосходит *коганим-левитов*, состоит в том, что **он живет вечно**, так что ему не нужно искать замену; он **не передает свою должность когена кому бы то ни было**.

55 В Книге Исаяи 53:12 содержится пророчество о том, что слуга *Адоная* (т. е. Мессия) «будет ходатайствовать за преступников»; см. 2:16-18 и ком. В Послании к Римлянам 8:34 утверждается, что Иешуа находится «по правую руку от Бога... и ходатайствует за нас», а в 1 Ин. 2:1 говорится о том, что он «*Цадик*» («Праведник»), «ходатайствующий за нас перед Отцом». В других стихах подчеркивается, что только через него мы имеем доступ к Богу (Ин. 14:6, Деят. 4:12, 1 Ин. 2:22-23).

26-28 Еще один аспект, в котором Иешуа превосходит систему *коганим-левитов*, состоит в том, что последним нужно было **ежедневно приносить жертвы за собственные грехи**, в то время как Иешуа совершил это **однажды, раз и навсегда, отдав самого себя** ради грешников (9:14; Исаяя 53:12). Поскольку он **святой, без всякого зла и порока, отделенный от грешников** (Рим. 8:3 и ком.), ему не нужно было приносить жертву за самого себя. Процесс принесения жертвы, описанный в *Торе*, предполагает, что и *когену*, и тому, кто приносит жертву, необходимо отождествить себя с этой жертвой. Здесь же мы видим абсолютное, совершенное отождествление, которое нет нужды повторять.

Еврейская традиция в самых резких терминах осуждает принесение в жертву людей, содрогаясь от ужаса при одной мысли о том, что невинный человек может быть умерщвлен ради какой-то непонятной пользы, которая эта смерть якобы принесет другим. Однако смерть Иешуа является исключением из правила и выходит за рамки логических объяснений, как это часто происходит в тех случаях, когда сверхъестественные события, связанные с Иешуа, вторгаются в естественный уклад этого мира. Действительно, принесение в жертву грешника будет

бесполезно и для него самого, и тем более для других людей, и не станет платой за справедливое наказание смертью, определенное Богом. (Или можно сказать, что смерть самого грешника является платой за его собственные грехи, но все же она неспособна восстановить его взаимоотношения с Богом в *олам габа*; то есть, как сказано в Рим. 6:9, смерть имеет вечную власть над грешником.) Бог напоминает нам об этом, подчеркивая всякий раз, что жертвы должны быть «без порока» (эта фраза встречается в Книгах Левит и Чисел двадцать девять раз). Из-за того, что принесение в жертву грешника не отвечает этим условиям, оно будет неэффективным и бессмысленным, а потому еще более отвратительным. Однако Иешуа, будучи безгрешен, во-первых, не имел нужды приносить жертву за самого себя («смерть не имела над ним власти», Рим. 6:9), а, во-вторых, его жертва принесла пользу остальным, так как была «без порока», как и предписано *Торой*. Эта тема вновь поднимается в главе 9. Наконец, воскресение Иешуа не просто свело на нет весь ужас в связи с жертвоприношением человека, но и заставило нас прославить этот факт.

Отрывок, говорящий о произнесенной клятве, — это Псалом 109:4, процитированный в ст. 21 выше. **Написанный позже Торы**, многие столетия спустя.

Достигшего цели. См. ком. к ст. 11.

ГЛАВА 8

- 1 Автор переходит от описания личности, характера и статуса Иешуа как нашего *когена гадоля* (глава 7) к той работе, которую он совершает в **Святынище** на небесах, где он сидит (10:11-14 и ком., Псалом 109:1) или, возможно, стоит (Деят. 7:55-56 и ком.) **по правую руку от Бога**. Тот факт, что он находится именно там, был отмечен ранее (1:3, 13).
 О термине «*ГаГдула*» («Величие»), эвфемизме, употребляющемся по отношению к Богу, см. пункт (7) в примечании к 1:2-3.
- 2—6а Тот факт, что на небесах существует истинный Шатер Общения, или Скиния, подтверждается отрывком, процитированным в ст. 5. Шатер, сооруженный в Пустыне (Исход 25-31, 35-39), задолго до того, как появилась сама мысль о Храме, свидетельствовал о том, что Бог обитает среди Своего народа. Кроме того, в *Танахе* одним из слов, обозначающих «шатер», является слово *мишкан*, корень которого связан со словами *шахен* («сосед») и *Шхина* («Божье имманентное присутствие», см. пункт (3) в примечании к 1:2-3).
 Не только сам Иешуа превосходит коганш-левитов, что показано в главе 7, но и **труд, который предстояло совершить Иешуа, во многом превосходит их труд**, поскольку то место, в котором они служат, **представляет собой лишь копию и тень небесного подлинника**,

который в Отк. 15:5 назван «небесным Шатром Свидетельства». Сам термин «Шатер Общения» указывает на то, что Бог общается со Своим народом; в то время как термин «Шатер свидетельства» подразумевает свидетельство Бога о Своей праведности (ср. Ин. 5:37-40 и Рим. 3:25-26).

- 4 Нет никакого противоречия между левитским священством, установленным в *Торе* Моисея, и священством Иешуа, предсказанным в Псалме 109. Нет причин полагать, что священство Иешуа заменило собой священство левитов. В *Торе* сказано, что земные *коганим* должны быть потомками Леви, а в Книге Чисел 25:12 говорится о «союзе вечного священства» с Пинхасом, сыном Агарона. Однако поскольку служение Иешуа происходит на небесах, он может быть из колена Йегуды (7:13-14), а его служение является вечным (7:23-25).

6а Во многом превосходит их труд, так же, как превосходнее договор, посредником которого он является, буквально «настолько же превосходит их труд, насколько лучше договор, в котором он является посредником». См. второй абзац ком. к 1:2-3 и последний абзац ком. к 1:4.

Договор, в котором Иешуа является посредником, — это Новый Договор, о котором говорил Иеремия в процитированном ниже отрывке (ст. 8-12). Он лучше, нежели договор, заключенный при посредничестве Моисея на горе Синай, что подтверждается стихами 6б-13.

Посредником. О том, действительно ли идея о существовании посредника между Богом и человечеством является еврейской, см. ком. к 1 Тим.2:5б-6а.

- 6б—13 Данный отрывок является одним из двух наиболее важных мест Нового Завета, в которых рассматривается роль Нового Договора по отношению к Договору с Моисеем на горе Синай (второй отрывок — 2 Кор. 3:6-18). Евреи, не верящие в Иешуа, утверждают, что Бог не заключал никакого Нового Договора с Израилем. В действительности, им приходится это говорить, хотя это и уменьшает экуменическую терпимость, так как колеблет самые устои христианской веры. В противном случае у них не было бы никакой причины не придерживаться условий этого Договора и не признавать Иешуа Мессией. Рассматривая тему Нового Договора в контексте данных стихов, они выдвигают четыре возражения, которые я привожу ниже наряду со своими ответами. Первые два весьма поверхностны, но третье и четвертое заслуживают серьезного опровержения. (1) *Возражение:* «Договор с Моисеем является вечным, поэтому нет

никаких оснований ожидать нового договора». *Ответ:* Договор с Моисеем действительно является вечным (см. ком. к

ст. 13), однако отсюда логически не следует, что не будет нового

договора. Вечный договор с Аврагамом не помешал Богу заключить вечный договор с Моисеем, и этот договор не отменил предыдущий (Гал. 3:15-18 и ком.). Более того, было бы очевидной ложью утверждать, что нет оснований для ожидания нового договора. Это подтверждается словами Иеремии (ст. 86-12), написанными за шесть столетий до времен Иешуа.

(2) *Возражение:* «Кому нужен этот новый договор? Тот договор, который вы называете старым, меня вполне устраивает».

Ответ: Это не аргумент, а эмоции. Договор с Моисеем превосходен, однако мнение относительно того, достаточно ли он хорош и нужно ли отвергать Новый Договор, не должно опираться на чувства, даже если это чувство преданности еврейскому народу. Если Бог решил заключить с еврейским народом новый договор, который, как это подтверждается отрывком из Книги Иеремии, был обещан заранее, тогда следует согласиться с тем, что Он делает это во благо народу, а не во зло, поэтому все, что предлагает Бог, следует принимать с радостью.

(3) *Возражение:* «Я с радостью принимаю все то, что предлагает Бог, в том числе и новый договор. В *Танахе* действительно есть все основания ожидать подобный договор. Однако не Иисус принес его нам, и не в Новом Завете отражена его суть, что подтверждается следующими четырьмя аргументами, основанными на том же самом отрывке, который вы используете как доказательство своей точки зрения.

(а) Иеремия пишет о том, что **новый договор** будет с **домом Израиля и с домом Йегуды**. Там не сказано, что Бог заключит Свой новый договор с язычниками или с христианами».

Ответ: Иешуа сообщил о заключении Нового Договора не язычникам (тем более не христианам — тогда их еще просто не было), а группе людей, состоявшей исключительно из евреев во время Пасхального *Седера* (Лук. 22:15-20). Конкретнее, он провозгласил этот договор своим двенадцати *талмидим*, которые, как объяснил Иешуа немного позже, являются своего рода представителями от каждого из двенадцати колен Израиля, будучи их судьями (Лук. 22:30; ср. Мат. 19:28, Отк. 21:12-14). Именно двенадцать колен Израиля имеет в виду Иеремия, когда пишет «с **домом Израиля и с домом Йегуды**». Язычники вступают в этот договор, будучи «привитыми» к маслине, Израилю (Рим. 11:17-24; Еф. 2:11-16).

(б) «Бог говорит, что вложит Свою **Тору в разум их и в сердца их** напишет ее. Не секрет, что христиане сделали много зла евреям во имя Христа, и их поступки, совершенно чуждые *Торе*, указывают на то, что в их разуме и сердцах *Торы* не было. Нет необходимости показывать то, как христиане постоянно нарушали каждую из Десяти Заповедей в своих взаимоотношениях с евреями».

Тем не менее, я опущу все это и изменю ход рассуждений. Я могу признать, что Христос не уполномочивал христиан делать все то, что они делали, и что некоторые люди незаконно пользуются именем Христа, чтобы оправдать поступки, противоположные его учению и Десяти Заповедям. Более того, я знаю, что есть христиане, любящие Бога и желающие творить добро. Однако — и этот момент особо важен — это вовсе не говорит о том, что *Тора* записана в их сердце. *Тора* — это свод законов и предписаний, данный через Моисея еврейскому народу и включающий в себя Письменный и Устный Закон. Следовательно, тот человек, в сердце которого записана *Тора*, должен быть *шомер-мицвот*, то есть послушным всем заповедям Письменного и Устного Закона. Этого же я в христианах не вижу, даже в самых образцовых из них».

Ответ: Во-первых, относительно христиан, поступающих против *Торы* в своих отношениях с евреями: Бог действительно помещает Свою *Тору*, учение, в разум и в сердца Своих истинных последователей при помощи *Руах ГаКодеш*, Святого Духа, которого Иешуа послал для того, чтобы он научил нас всей истине (Ин. 16:13-15; о том, как соотносятся Святой Дух и *Тора*, см. ком. к Деят. 2:1, где говорится о еврейском празднике *Шавуот*, также ср. 2 Кор. 3:16-18, Рим. 8:1-4). На языке Писания иметь *Тору* в своем разуме и сердце — значит быть святым. Тропа, ведущая к святости, начинается с доверия Богу и Его сыну Иешуа. Невозможно в один миг пройти всю тропу, это целый процесс, и верующие не могут молниеносно стать святыми. У истинного последователя Иешуа есть глубокое желание угодить Богу. По мере того, как он все лучше и лучше будет осознавать, чего хочет от него Бог, он будет более подготовлен к тому, чтобы делать это, получив силу Святого Духа. С другой стороны, мнимый последователь Иешуа обладает свободой воли и может сопротивляться тому, чтобы «перст Божий» записывал что-либо в его сердце. Некоторые из тех, кто преследовал евреев, называли себя христианами, но на самом деле были неверующими, или же это действительно были христиане, противящиеся Божьей воле. Все это не может свести на нет замысел Бога (ср. Рим. 3:3-4), который осуществлялся в соответствии с условиями Нового Договора с тех самых пор, как Иешуа провозгласил о нем. Этот замысел состоял в том, чтобы записать *Тору* в сердце каждого человека, желающего этого, будь то еврей или язычник, если только он верит и доверяет Мессии Иешуа.

Во-вторых, в вашем понимании термин *шомер-мицвот* относится к немессиа́нскому (вероятно, к ортодоксальному) направлению иудаизма. С моей точки зрения, любое направление иудаизма, не признающее тот факт, что Новый Договор **был дан как**

Тора (ст. 66 и ком.), не может полностью понять *Тору* и, следовательно, концепцию *шомер-мицвот*. Человек, в сердце которого записана Тора, верит Иешуа и полагается на него, и соглашается с точкой зрения Нового Завета относительно того, что же в действительности является *Торой*. Это понимание не отводит Устному Закону той власти, которой наделяет его ортодоксальный иудаизм (хотя, в отличие от христианской теологии, Новый Завет ни в коем случае не очерняет Устный Закон, если он используется правильно; см. 1 Тим. 1:8 и ком.). Человек, в разуме и в сердце которого записана *Тора*, действительно должен быть *шомер-мицвот*, но в соответствии с *прушей-Тора* (толкованиями Закона), предложенными Иешуа и авторами Нового Завета. Моя цель при составлении Комментария к *Еврейскому Новому Завету* заключалась, среди прочего, в том, чтобы сделать новозаветное толкование ближе и понятнее еврейскому читателю. Позвольте также добавить, что нет никаких причин, по которым мессиянский еврей не мог бы стать *шомер-мицвот* в полной мере, чтобы это также включало в себя следование большей части Устного Закона. В Новом Завете нет ничего, что могло бы помешать этому. Напротив, есть ряд отрывков, которые поддерживают подобное желание (Мат. 5:19-20; 23:2, 23; Ин. 7:37-39 и ком.; Деят. 21:20; Гал. 5:3).

Однако христиане и мессиянские евреи должны осознавать, что для человека, состоящего под Новым Договором, *Тора* остается той же самой. Таков буквальный смысл фразы: «Вложу Я *Тору* Мою в разум их и в сердцах их запишу ее». Это не новая *Тора*, отличная от *Торы* Ветхого Завета. Это та же самая *Тора*, единственно возможная *Тора*, которую следует понимать в духе Мессии, «в толковании Мессии» (Гал. 6:2 и ком.; 1 Кор. 9:21 и ком.). Христианская теология слишком часто игнорирует или пытается затушевать очевидный смысл того, что здесь говорится, предъявляя к верующему человеку незначительные требования. Обычно ему просто нужно быть «чувствительным к Божьей воле», а это его практически ни к чему не обязывает. Нередко мотивом для возникновения подобной теологии служило желание создать искусственное разделение между Церковью и еврейским народом, показать их духовное отличие друг от друга. При этом были христиане, которые правильно понимали этот вопрос. К примеру, А. Лукин Уильяме пишет:

Слова, которые Бог говорит через Иеремию, возвещают не о появлении нового Закона, а о новом принципе соблюдения Закона, в соответствии с которым Бог прощает грешника, записывает Закон в его сердце, позволяет ему перейти на новый уровень взаимоотно-

шений с Ним и открывается ему. («Руководство для христиан, свидетельствующих евреям» (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1919, 1:184,))

- (в) «В тексте далее говорится: „**И не будет больше никто учить ближнего своего и брата своего, говоря: познайте Адо-наЖ**“ Если это так, зачем вы пытаетесь обратить нас? Кроме того, условие о том, что **все будут знать** Бога, все еще не исполнилось; следовательно, то, что вы нам предлагаете, — это не то, о чем пророчествовал Иеремия».

Ответ. Подобно тому, как отдельный человек не сразу становится святым, социальный процесс, в котором все приходят к познанию Бога, также осуществляется постепенно. За те столетия, которые прошли со времен земной жизни Иешуа, количество верующих чрезвычайно возросло. Наступит день, когда верующему уже не нужно будет **учить ближнего своего и брата своего**. Однако до того времени, до тех пор, пока будут люди, не принявшие дар Божьего прощения через Иешуа, будет существовать и подобная необходимость — не обращать кого-либо в чуждую религию, а сообщать людям Добрую Весть, посредством которой Бог приносит спасение, здесь и сейчас, в том числе и для окончательного и безусловного спасения еврейского народа (Рим. 11:26а и ком.). Поскольку в Писании говорится о том, что неверующие люди будут существовать вплоть до возвращения Мессии, завершение процесса всеобщего познания Бога произойдет только тогда, когда Мессия устранил и накажет тех, кто постоянно сопротивлялся Богу и Евангелию (Отк. 20:11-15). Оставшиеся же будут все до одного знать Бога, и им уже не нужно будет учить кого-либо о Нем (Откровение 21-22).

- (4) *Возражение*: «Замечания автора в ст. 6-8а и 13 принижают как народ Израиля, так и Божий договор на Синае. Бог не стал бы отречься от Своего избранного народа или Своего договора. Подлинный новый договор не будет антисемитским, каким он представлен в данной книге. Вот четыре антисемитских заявления автора Послания к Мессиянским евреям:

- (а) Он утверждает, что обещания нового договора лучше тех, что были в договоре на Синае (ст. 6в); это является прямым принижением Бога и Моисеева Договора».

Ответ: Это обвинение ложно, поскольку основано на неправильном толковании слов автора. См. ком. к ст. 6в, где приводится опровержение подобного мнения.

- (б) «Автор говорит, что первый договор был несовершенен (ст. 7)».

Ответ: Он этого не говорит. Впечатление, что он это делает, происходит из неправильного перевода. Первый договор сам по себе

не является несовершенным, но он дал основания для упреков. Подробнее об этом см. в примечании к ст. 7-8а.

(в) «Автор говорит, что Бог укоряет Свой избранный народ, евреев (ст. 8а)».

Ответ: Это нельзя назвать серьезной критикой. Слова принадлежат не автору данной книги, а Иеремии, который, в свою очередь, приводит слова Самого Бога, говорившего, что израильтяне **оказались неверны** Божьему договору (ст. 9). Отмечая, что **Бог действительно упрекает народ**, автор всего лишь констатирует очевидный факт. Одним из наиболее поразительных фактов является то, что хотя никто не совершенен (ни отдельные выдающиеся личности, ни еврейский народ в целом), но все грешат и совершают ошибки, тем не менее, Бог любит всех. В Новом Завете Бог упрекает членов Мессиянской Общины во многих проступках, но в то же самое время, как и в *Танахе*, с любовью поправляет их и наставляет на верный путь.

(г) «Автор называет первый договор старым, ветшающим, находящимся на грани исчезновения (ст. 13). Это утверждение не только принижает Моисеев Договор и Самого Бога, заключившего его, но, кроме того, как мы видим это 2000 лет спустя, является ложным. Моисеев Договор не исчез. Напротив, *ам-Израэль хай* („народ Израиля жив"); и живы мы только благодаря нашему договору, который не устарел, не обветшал и не исчезнет ни сей час, ни когда бы то ни было».

Ответ: Весьма красноречиво, однако см. ком. к ст. 13.

Итак, мы обнаруживаем, что все эти возражения по поводу Нового Договора легко опровергнуть. Вместо того, чтобы тратить время на подобные возражения, нам следует тщательно изучить Новый Договор, чтобы понять его обещания и условия, что даст нам возможность повиноваться ему должным образом — евреям в рамках своего призвания быть евреями, а неевреям в рамках призвания служить Богу, оставаясь неевреями (см. 1 Кор. 7:18 и ком.). Наставление подобного рода и является основной целью *Еврейского Нового Завета* и комментария к нему.

66 Новый Договор был дан как *Тора*. Это практически неизвестная теологическая истина, значение которой невозможно переоценить. Впервые, хотя многие (как евреи, так и христиане) полагают, что Новый Завет отменил *Тору*, здесь Новый Завет утверждает со всей ясностью, что он сам был дан в качестве *Торы*. Очевидный вывод состоит в том, что если Новый Завет сам является *Торой*, тогда *Тора* не была упразднена. Напротив, Новый Завет получил точно такой же статус, как и *Тора* Моисея, то есть он наделен высшей властью, которая только возможна, и эта власть провозглашена Самим Богом. Можно сказать, что

Тора была дополнена, или, точнее, что она была истолкована более полно (ср. Мат. 5:17-48 и ком.).

Во-вторых, сам факт, что Новый Договор был дан как *Тора*, означает, что еврей не сможет быть полностью верным *Торе*, полностью соблюдающим ее заповеди, до тех пор, пока не примет Новый Завет как *Тору*. Еврей, считающий себя *шомер-мицвот*, «соблюдающим заповеди», обманывает самого себя, если не повинуется Новому Договору. До тех пор, пока он не признает Иешуа Мессией и искупительной жертвой за свои грехи, он будет проявлять непослушание *Торе*.

И, наконец, в-третьих, это означает, что язычник, привитый к Израилю посредством своей веры в Мессию Иешуа (Рим. 11:17-24, Еф. 2:8-16), также оказался в рамках *Торы* Израиля. И хотя те требования, которые предъявляет ему *Тора*, отличаются от требований по отношению к еврею (см. Деят. 15:20 и ком.), христианин-нееврей никогда не должен считать себя «свободным от Закона», как многие это делают.

Тот факт, что Новый Договор стал *Торой*, имеет решающее значение для понимания Нового Завета. Тем не менее, насколько мне известно, ни один из существующих переводов не отражает данную истину, и ни один комментарий, из тех, что я знаю, не уделяет этому вопросу достаточного внимания. Если говорить точнее, этот вопрос полностью игнорируется. Типичным примером является перевод «утвержден на лучших обетованиях».

Греческий текст поможет нам прояснить, почему этот момент был полностью проигнорирован. Фраза «был дан как *Тора*» — это мой перевод пассивного глагола, стоящего в совершенном времени, *неномофеттай*. Это сложное слово образовано из двух составляющих — *номос* и *тифем*. *Тифем* — довольно употребительное слово, означающее «положить», «поместить», «сделать». Что касается *номос*, то обычно — то есть когда нет конкретного еврейского контекста — оно переводится как «закон». Таким образом, в нееврейском контексте *неномофеттай* означает «издать закон». Когда это выражение используется в связи с римским сенатом или афинским ареопагом (см. ком. к Деят. 17:19-22а), то вполне уместно переводить его как «принимать», «вводить в силу», «утверждать, как закон».

Однако слово *номос* в Септуагинте и в еврейской литературе, писавшейся на греческом языке, использовалось и как эквивалент еврейского слова «*Тора*». Поскольку Новый Завет был написан евреями, то всегда следует проверять, относится ли *номос* или сложные слова с этим корнем к «закону» вообще или конкретно к *Торе*. (В данном случае едва ли уместны значения «законничество» или «правовая часть *Торы*»; см. ком. к Рим. 3:206; Гал. 2:166 и ком., 3:17 и ком., 3:236 и ком.) Слово *номос* употребляется в письме Мессиянским евреям четырнадцать раз, и во всех без исключения случаях оно означает *Тору* и ни разу «закон» в целом.

Кроме того, во всех других местах Нового Завета, а также в Септуагинте, там, где появляется слово *неномофететай* или однокоренные слова, всегда подразумевается *Тора*, а не просто закон. В Яак. 4:12 слово *номофетес*, существительное, образованное от глагола, использованного в нашем стихе, употребляется по отношению к Богу: «один Даритель *Торы*... во власти Которого — освободить или погубить». В Рим. 9:4 *номофесия*, герундий, переводится как «дарование *Торы*». В Септуагинте *номофетейн*, форма активного залога рассматриваемого нами глагола, используется более десятка раз и в каждом случае означает «наставлять», что в контексте всегда подразумевает «наставлять *Торе*» (в то же самое время подчеркивается, что наставление *Торе* включает в себя не только правовой аспект, но полный спектр Божьего «Учения» — буквальный перевод слова «*Тора*»).

Кроме данного стиха, глагол *неномофететай* встречается в Новом Завете только в 7:11 выше, где сказано о том, что еврейскому народу «была дарована *Тора*». В 7:11 все без исключения переводы Библии признают, что *номос* в слове *неномофететай* означает конкретно *Тору*, а не закон в целом. Никто не считает, что на горе Синай собирался некий прообраз кнессета (законодательный орган государства Израиль) и принимал там свои законы. Что же касается данного стиха, то, хотя в письме Мессиа́нским евреям слово *номос* и содержащий этот корень глагол *неномофететай* всегда относятся конкретно к *Торе*, а не к закону в целом, ни один переводчик или толкователь не смог уловить идею о том, что Новый Договор **был дан как *Тора***.

Можно счесть меня параноиком, но я нахожу, что это вовсе не оплошность. Возможно, в наше время уже нельзя видеть здесь сознательный злой умысел, но я убежден, что ошибка при переводе слова *неномофететай* — это логическое следствие упорного нежелания христиан признавать и подчеркивать еврейскую суть Нового Завета. Это упрямство является следствием ошибочной теологии, согласно которой христианство — это религия, отличная от иудаизма и превосходящая его. Эта теология считает иудаизм мертвой религией, а Закон (*Тору*) — утратившим силу с приходом Иешуа. Подобно этому, в Рим. 10:4 слово *телос* было неверно переведено как «конец», вместо «цель». Неспособность увидеть, что Новый Договор был дан как *Тора*, свидетельствует о том антисемитизме (пусть даже ненамеренном), который господствовал в христианской Церкви на протяжении многих веков, после того, как она отделилась от своих еврейских корней (см. ком. к Рим. 10:4). - Больше об опровержении этой ошибочной теологии, которая пронизала Церковь, см. в последнем абзаце примечания к Мат. 5:5, где речь идет о теологии замещения

Я призываю и немессиа́нских евреев, и христиан признать тот факт, что Новый Завет был дан как *Тора*, осознать три следствия этого факта, которые приведены в первых трех абзацах данного примечания, и сделать соответствующий вывод.

6в Лучших обещаний Нового Договора, которые не были придуманы самим автором письма Мессианским евреям, но были провозглашены Богом в *Танахе* через пророка Иеремию (ст. 10-12). Лучше иметь *Тору* внутри себя, чем иметь ее написанной (ст. 10; ср. Рим. 2:13-29), и лучше иметь вечное прощение грехов, нежели временное (ст. 12; то, как это возможно, объясняется в 9:1-10:18).

7-8а Если бы первый договор, то есть тот, что был заключен с Моисеем на горе Синай, **не дал оснований для упреков**. В других переводах это место звучит так, словно с самим первым договором было не все в порядке (Синод, пер.: «Если бы первый завет был без недостатка...») Однако стихи 8-9 показывают, что недостаток, в котором можно было упрекать, заключался не в самом договоре, а в народе Израиля, *κοινη*, -- рый оказался неверным ему (ст. 9).

В «Теологическом словаре Нового Завета» под редакцией Г. Киттеля (том 4, с. 572) один ученый отмечает, что греческое слово *αμεμπτος*, использованное в ст. 7, в Септуагинте относится не к объективной вине, а «отражает осуждение субъекта». Если это так, тогда подобная «субъективность» указывает на цитату из Книги Иеремии в ст. 86-12, где говорится о том, что «отцы» нарушили договор, а не о том, что сам договор объективно был безупречным. Еще один ученый пишет также: «Бог не отвергает древний договор. Неверные израильтяне дали повод к заключению нового договора со стороны Бога. Их поведение, свидетельствующее о неверности, стало предметом *μεμψεσφαι* [упреков, ст. 8а], и они сами лишили старый договор его значения». Но даже если народ Израиля во времена Иеремии «лишил старый договор его значения» для самих себя, у них не было ни права, ни возможности упразднить его, поскольку именно Бог, а не они сами, навечно утвердил его.

Таким образом, единственный «упрек» в отношении первого договора, если это вообще можно так назвать, состоит в том, что он не имеет в себе силы сохранять в людях верность (ср. ст. 15-19 и ком.; также Рим. 8:3 и далее, где Шауль говорит то же самое о *Торе*). В этом отношении второй договор отличается от предыдущего, потому что среди его условий есть то, что Бог помещает Свою *Тору* в их разум и записывает ее в их сердцах, наделяя их силой для послушания, исходящей от Святого Духа, живущего в нас.

86—12 Это самая длинная цитата из *Танаха*, приведенная в Новом Завете, и здесь это действительно необходимо. Данное предсказание из Книги Иеремии является наиболее четким указанием во всем *Танахе* о существовании некоего «Нового Завета» (или «Нового Договора»; «завет» и «договор» — это два возможных перевода греческого слова *διαθεκη*); см. ком. к ст. 9:16-17 и к Гал. 3:15-17); см. раздел (3) в примечании к ст. 66-13 выше.

В греческом языке есть два слова, означающих «новый»: *каинос* и *неос*. *Неос* употребляется тогда, когда речь идет о чем-то ранее никогда не существовавшем, в то время как *каинос* несет оттенок придания нового качества, обновления того, что уже существовало раньше (см. ком. к Мат. 9:17). В восьмой главе в словосочетании «Новый Договор» всегда используется слово *каинос*, и это неудивительно, ведь Новый Договор самым реальным образом обновляет Старый Договор — хотя автор больше внимания уделяет здесь не сходству, а отличиям. Самым ярким подтверждением служит тот факт, что Бог объявил «И буду им Богом, а они будут Моим народом» (ст. 10) сначала Моисею (Исход 6:7, Левит 26:12), затем Пророкам (Иеремия 32:38; Иезекииль 11:20, 37:27), и, наконец, авторам Нового Завета, причем это относится как к настоящему времени (здесь, 2 Кор. 6:16), так и к будущему (Отк. 21:3 и ком.).

Остальные три элемента, отмеченные Иеремией в стихах 10-12, хотя и отличаются от условий Старого Договора, тем не менее, способствуют осуществлению его целей. Помещая Свою *Тору* в разум и сердца людей (ст. 10; ср. Иезекииль 11:19, 36:26-27; 2 Кор. 3:16-18), Бог исполняет таким образом требование *Шма* («И да будут слова эти, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоём...», Второзаконие 6:6-9). См. также раздел (3) (б) в примечании к ст. 66—13.

Бог всегда ожидал от народа, состоявшего в договоре с Ним, что они будут знать Его (ст. 11; ср. Книгу Судей 2:10; Осия 4:1, 6; 6:6; 1 Кор. 8:3; Гал. 4:9). Бог сделал так, чтобы познание было доступно людям, и открылся им различными способами (1:1-3). В конце концов, это познание станет абсолютным («Ибо полна будет земля знанием *Адоная*, как полно море водами», Исайя 11:9, Аввакум 2:14), хотя сейчас этого еще нет («Сейчас я знаю частично, а потом узнаю полностью, подобно тому, как Бог полностью познал меня», 1 Кор. 13:12).

Наконец, по условиям Нового Договора Бог прощает и забывает грехи людей (ст. 12). Согласно Библии, прощение грехов является ключевым моментом истории человечества. Эта тема поднимается впервые в Книге Бытия 2:17, и только в Книге Откровения 20:15 проблема полностью разрешается (см. ком. к Рим. 5:12-21). Старый Договор предложил способ, при помощи которого можно было получить прощение грехов, связанный с левитским священством и системой жертвоприношений. Новый Договор предлагает еще лучший способ, заключающийся в небесном священстве и системе жертвоприношений, что объясняется автором в настоящем разделе (7:1-10:18).

Таким образом, хотя Новый Договор отличается от Старого, а его система священства и жертвоприношений лучше, Бог использовал его, чтобы претворить в жизнь Свой изначальный замысел, Свои обещания, данные еврейскому народу ранее.

9 И Я перестал проявлять к ним участие. Автор цитирует Септуагинту, переводчики которой использовали древнееврейский текст, отличающийся от того, который имеем мы. Должно быть, там было сказано *бахалти* («Я пренебрег ими») вместо *баалти* («Я был им владыкою [господином]»), как в современном еврейском переводе. Раши, процитированный в Микраот Гдолот, отмечает то же самое в своих рассуждениях по поводу данного стиха из Книги Иеремии. Это отличие не имеет особого значения для понимания Нового Договора, однако здесь уместно сделать замечание: Бог не перестал интересоваться еврейским народом. Скорее, как это объяснялось выше (3:15-4:11), Он перестал проявлять заботу об этом поколении израильтян в том смысле, что не позволил им войти в Обетованную Землю. Кроме того, если расширить толкование, когда народ отворачивается от Бога, проявляя изрядную долю упрямства, тогда Бог отворачивается от них (Рим. 9:17-21 и ком.).

13 Используя слово «новый», Он показал, что первый договор стал «старым». Автор не критикует Моисеев Договор, а просто расшифровывает то, что имел в виду Иеремия. Шауль использовал выражение «Старый Договор» во 2 Кор. 3:14.

Означает ли это, что еврейские праздники, *Шабат*, кашрут, гражданские законы и нравственные законы Моисеева Договора находятся **на грани исчезновения**? Нет, так как вряд ли автору не был известен тот факт, что Моисеев Договор утвержден навечно. Кроме того, контекст показывает, что он говорит только о системах священства и жертвоприношений, не затрагивая остальные аспекты. Поскольку законы, касающиеся религиозных обрядов, составляют большую часть предписаний данного Договора, было бы уместно говорить о том, что прежний Договор стареет и близок к исчезновению.

В данном стихе немаловажное значение имеет время, в котором стоят глаголы. Договор с Моисеем уже стал старым, но он еще не устарел и еще не исчез. Он находится в процессе устаревания, **на грани исчезновения** в том же самом смысле, в котором «правители этого мира... находятся на пути гибели» (1 Кор. 2:6). Правители этого мира все еще находятся с нами, и то же самое относится к Моисееву Договору. Даже те христиане, чья теология постулирует, что договор с Моисеем был полностью упразднен, утратил силу, тем не менее, должны признать, что он по-прежнему существует. Некоторые люди, исследовав язык автора, пришли к заключению, что в то время, когда он писал книгу, Храм все еще стоял. Автор предсказывает его разрушение римлянами в 70 г. н. э. (о чем пророчествовал Иешуа в Мат. 24:2, Мар. 13:2, Лук. 21:2), что повлечет за собой прекращение жертвоприношений и упразднение священства. Такое толкование возможно, хотя против него выступает тот факт, что автор ни разу не упоминает о Храме, а только о Шатре (Скинии), которого не было уже более тысячи лет. Его

больше интересует сама система, предписанная Моисеевым Договором, чем то, как она претворяется в жизнь в настоящее время (указания относительно сооружения Шатра даются начиная с 25-й главы Книги Исход, сразу после того, как был заключен договор в 24:1-8). Независимо от того, когда это было написано, аргументы автора вполне убедительно показывают мессиянским евреям, почему им следует продолжать жить и трудиться, а не отчаиваться по поводу разрушения Храма. В этом смысле письмо Мессиянским евреям сыграло ту же роль, что и Совет в Явне для немессиянских евреев (ок. 90 г. н. э.), который перевел внимание с Храма на Письменную и Устную *Tору*. Книга советует мессиянским евреям сконцентрировать свое внимание не на Храме, а на Мессии и на том, что он сделал для нас.

То, что в самом деле находится на грани исчезновения, — это старая система священства. Старый договор не может исчезнуть, как не может исчезнуть неизменное естество Бога, стоящее за этим договором. Священство является темой целого раздела (а система жертвоприношений — тема всего письма), и именно священство находится на грани исчезновения, или, по крайней мере, функции его очень сильно изменятся (см. 7:12 и ком.). Пол Элингворт, написавший комментарий к Посланию к Евреям, говорит по поводу того стиха следующее: «Речь идет о замещении старой системы религиозных обрядов новой, а вовсе не об изменении этических или гражданских предписаний *Торы*!» «Старая» *Tора* не упразднена, и цель ее остается неизменной, однако появилась новая система *коганим*, что уже было отмечено ранее и что будет разъясняться далее в следующих двух главах.

ГЛАВА 9

9:1-10:18 Данный раздел показывает, что в Новом Договоре система священства и система жертвоприношений, в рамках которой Иешуа принес себя в жертву раз и навсегда, чтобы открыть всем людям доступ в Святая Святых, превосходят систему Старого Договора и эффективно замещают ее. Здесь обсуждается та же тема, что и в Седер Кодашим, одном из шести основных разделов Талмуда.

1-5 И Шатер, и Храм состояли из внешнего двора (не упомянутого в данном отрывке), **Святынища и Святая Святых**, согласно образцу, показанному в Книге Исход 25-31, 35-40. Эти стихи предоставляют предварительные сведения, необходимые для дальнейшего рассмотрения темы в ст. 6-10, а затем автор сообщает, что не намерен **рассматривать все это подробно**.

2 Менора («подсвечник», «светильник») имела семь ответвлений и была изготовлена из золота; *cjvi*. Исход 25:13-39, 37:17-24; различные вари-

ан ••*>! *меноры* можно обнаружить в синагогах по всему миру, а сам символ соревнуется с шестиконечной звездой Давида за право называться наиболее популярным еврейским символом. На обитый золотом **стол** из акации (Исход 25:23-26, 37:10-16) клался **Хлеб Присутствия** (хлебы предложения, Исход 25:30). Каждая булка символизировала одно из двенадцати колен, и каждый *Шабат* заменялась свежим хлебом (Левит 24:5-9); только *коганим* разрешалось есть это хлеб (ср. Мат. 12:4, Мар. 2:26, Лук. 6:4).

- 3 Первая завеса (Исход 26:36-37, 36:37-38) отделяла Святилище от внешнего двора, тогда как вторая завеса (*парохет*, Исход 26:31-33, 36:35-36; Мат. 27:51) отделяла **Святая Святых** от Святилища.

- 4 В Святая Святых находился **золотой жертвенник для воскресения фимиама**. Критики незамедлительно воспользовались возможностью показать, что автор не знает, о чем говорит, поскольку в *Торе* ясно сказано, что золотой жертвенник стоял за завесой (Исход 30:6, Левит 16:18, 3 Царств 6:22). На самом деле, автор прекрасно знал предмет обсуждения. Хотя жертвенник для воскурений использовался ежедневно для других целей, в *Йом-Кипур коген гагадол* использовал его особым образом. Он брал с него золотую кадильницу, наполненную углем, и нес ее в Святая Святых (Исход 30:10, Левит 16:12, 15). См. ниже.

Внутри Святая Святых находился **Ковчег Договора** (Завета), впервые описанный в Книге Исход 25:10-22. В Ковчеге лежал **золотой сосуд с манной**, которой израильтяне питались в течение сорока лет в Пустыне (Исход 16:33); **трость Агарона**, сухая ветвь миндального дерева, **расцветшая** за одну ночь в знак подтверждения Корею и остальным мятежникам, что Моисей и Аарон — полноправные представители Бога (Числа 17:25); а также вторые **каменные Скрижали Договора**, которые Моисей принес с горы Синай (Исход 34:1-4, 28-29; Второзаконие 10:1-5) и которые хранились в Храме Соломона (2 Паралипоменон 5:10), а впоследствии исчезли, возможно, во время Вавилонского пленения (587 до н. э.; см. ком. к Отк. 11:19).

Выше, в ст. 2, греческий текст утверждает, что стол с хлебами приношения и *менора* находился «в» Святилище. А в заключительной части настоящего стиха в греческом оригинале говорится о том, что манна, трость и скрижали находились «в» ковчеге. Однако пространственное отношение между Святая Святых и жертвенником для воскурений в греческом выражено не предлогом «в», а выражением «с которым был связан». Подобно ковчегу, жертвенник для воскурений был *связан* со Святая Святых. Автор не ошибся, *поместив* жертвенник в Святая Святых; напротив, тщательно подбирая слова, он ассоциирует, связывает жертвенник для воскурений со Святая Святых, *несмотря на то*, что он находился снаружи. Диаграмма устройства Храма и Скинии дает ясное представление об этом. На ней показано, что жертвенник для

Мессиянским евреям 9:4 — 9:6

воскурений находился в непосредственной близости от Святой Святых, тогда как *менора*, хлебы приношения и стол располагались поодаль.

<i>Ковчег Завета \</i>	
<i>СВЯТОЕ СВЯТЫХ</i>	
<i>[Жертвенник для воскурений</i>	
<i>СВЯТИЛИЩЕ</i>	
<i>Менора, хлебы приношения и стол \</i>	

Также ср. Отк. 5:8, 6:9-10, 8:3-4, где золотая чаша для воскурений олицетворяет собой молитвы верующих в Иешуа.

На крышку Ковчега. Она была также известна как «трон милости» (др.-евр. *капорет*), то есть физическое место, в котором *Адонай* встречался с *когеном гадолом* в *Иом-Кипур* (Левит 16:2) и с которой, в Своей милости, Он прощал грехи народа Израиля. Греческое слово, означающее «трон милости», встречается в Новом Завете еще в одном месте, в Рим. 3:25, где оно переведено как *капара* («покрытие», «умиловствление»): «Бог предоставил Иешуа в качестве *капары* за грех». Таким образом, трон милости в Скинии служил прообразом вечного трона милости, Иешуа.

Крувим (обычно транслитерируется как «херувимы»; см. Исход 25:18-22, 37:7-9), **отбрасывающие тень на** трон милости. *Крувим* охраняли Эдемский сад (Бытие 3:24). Бог говорил с Моисеем «посреди двух *крувим*» (Исход 25:22, Числа 7:89), и поскольку *Танах* часто упоминает о Божьем присутствии в этом месте (1 Царств 4:4; Исая 37.16; Иезекииль 10:1-22; Псалмы 79:1, 98:1), автор считает, что *крувим* символизируют **Шхину** («Божье присутствие»; см. пункт (3) в примечании к 1:2-3).

Предметы, упомянутые в ст. 2 и 4, указывают на то, какие именно **обязанности** исполняли *коганимъо* во внешнем шатре (Святилище). Среди прочего они должны были поддерживать свет *меноры* (Исход 27:20-22, Левит 24:1-4), класть свежий хлеб на стол (Левит 24:5-9) и приносить

горящий фимиам на жертвенник (Исход 30:7-9). Все это делал и Захария, отец Иоханана Погружающего (Лук. 1:9—11).

7 Автор упоминает все эти действия только для того, чтобы противопоставить их регулярность тому факту, что **лишь раз в году и только коген гагадоль входит во внутренний шатер** (Святолище), соблюдая при этом целый ряд условий. Он должен приносить **кровь** закланного животного как жертву за грех, как напоминание о том, что наказанием за грех является смерть (в действительности он не вносит ее не посредственно в Святолище, а закалывает быка у жертвенника в соответствии с предписаниями). Он должен приносить **ее в жертву за самого себя**, поскольку также является грешником, и **за грехи, совершенные народом в неведении**. Все эти требования приведены в 16-ой главе Книги Левит.

8 Подобное[^] устройство показывало, что в период, предшествовавший приходу Иешуа, когда **первый Шатер** (Скиния, утвержденная Моисеевым Договором, а впоследствии заменившие ее Первый и Второй Храмы) **имел таковой статус, путь в Святая Святых**, то есть в Божье присутствие, **все еще был закрыт** для народа в целом, а открыт лишь для **когена гагадоля** один раз в году, и то, если он входил туда с кровью.

Имел таковой статус. В некоторых переводах написано «стоял», но это неверно. Автор ссылается на то время, когда, по условиям Моисеева Договора, Скиния или Храм играли роль наиболее важного элемента в разрешении проблемы греха. Ср. 10:9.

Святая Святых. Греческое *агиа* может означать либо «Святолище» (как в ст. 1-2), либо «Святая Святых» (ср. Левит 16:2, где говорится: «входил во святолище за завесу»). Судя по контексту, в 10:1 *агиа* означает «Святолище», а здесь и в ст. 12, 24, 25; 10:19, 22; 13:11 — «Святая Святых». Только в 9:3 автор во избежание путаницы использовал более точный термин *агиа агион* («Святая Святых»).

9—10 Нынешний век — это период, начавшийся после первого прихода Иешуа, и продолжавшийся до тех пор, пока система священства и жертвоприношений в рамках Моисеева Договора не прекратила свое существование (8:13 и ком.). Жертвы все еще приносятся, но, в свете того, что совершил Иешуа, они показывают, что **в своей совести человек, совершающий служение, не может достигнуть цели** (Синод пер.: «сделать в совести совершенным»; см. 7:И и ком.) путем повиновения тем постановлениям, которые относятся **к внешним проявлениям** (о «пище и питии» в Храме см. Левит 23; ср. Кол. 2:16 и ком.). Если это так, тогда тем более (Мат. 6:30 и ком.) ритуал жертвоприношения не может привести к цели человека, ради которого совер-

шается служение, фактически очистить его совесть от вины и удалить! чувство вины]

Традиционный иудаизм никогда не утверждал, что механическое выполнение обрядов приносит прощение грехов. После разрушения Храма иудаизм изменил курс и стал учить, что ни жертвы, ни священническое посредничество не нужны для того, чтобы Бог простил грехи. Автор высказывает мнение о том, что жертвы и священство все же необходимы, что Моисеева система должна была оставаться **в силе до того времени, когда Бог придаст иную форму всему устройству**, буквально «до времени преобразования». Таким образом, он предсказывает систему, утвержденную Мессией.

11-15 Описав систему священства и жертвоприношений, действующую в рамках Моисеева Договора, автор начинает показывать своим читателям, чрезмерно ею увлеченным, что система Нового Договора и ее священник/посредник лучше; в ст. 13-14 он использует аргумент *каль вэхомер* (см. Мат. 6:30 и ком.): (1) Иешуа принес все блага, начавшие **совершаться уже сейчас** (ст. 11; в некоторых рукописях сказано «грядущие блага»). Вся последующая дискуссия до 10:18 показывает, насколько все эти блага лучше того, что принесла с собой Моисеева система священства и жертвоприношений.

(2) Шатер (Скиния), в котором служит Иешуа, **более великий, совершенный, нерукотворный (то есть не принадлежащий к сотворенному миру)** (ст. 11). Это не копия, а небесный подлинник (8:5, 9:24, 10:1).

(3) Иешуа, в отличие от *когена гагадоля* в Моисеевом Договоре (ст. 7а), **вошел в Святая Святых** (букв. «Святолище», но контекст подразумевает «Святая Святых»; см. ком. к ст. 8) **однажды и навеки** (ст. 12а). Этот факт, а также единственная, уникальная в своем роде и вечно эффективная жертва Иешуа, рассматриваются ниже, в ст. 25-28, 10:10-18.

(4) Иешуа вошел в Святолище **своей собственной кровью**, а это лучше, чем кровь **козлов и телят** и пепел **телицы** (ст. 12-13; значение крови обсуждается в ст. 18-22). Кровь любого другого человека не только была бы мерзостью сама по себе, но и остальным не принесла бы никакой пользы. Но, поскольку Иешуа был безгрешен, он принес **непорочную жертву**, и Бог принял пролитую им кровь (см. ком. к 7:26-28).

Во-вторых, его жертва совершалась **вечным Духом** (ст. 14), то есть была санкционирована Богом.

И, наконец, его смерть была необходима для того, чтобы освободить **народ от преступлений, совершенных при первом договоре** (ст. 15). Тема неэффективности жертвоприношений животных в сравнении с жертвой Иешуа вновь поднимается в 10:1-4.

(5) Результат, которого достигла смерть Йешуа, превосходит все то, что достигается при жертвоприношении животных: она **навек** освободила **народ** (ст. 12) и очистила **нашу совесть от дел, ведущих к смерти, чтобы мы могли служить живому Богу** (ст. 14), в то время как остальные жертвы не приводят к цели нашу совесть (ст. 9) и восстанавливают лишь **наружную чистоту** (ст. 13 и ком.).

13 Восстанавливает наружную чистоту, то есть дает право войти в Храм; буквально «освящает к очищению плоти». См. также ком. к ст. 23.

Пеплом телицы. Согласно Книге Чисел, 19, всякий человек, осквернившийся в результате соприкосновения с мертвым телом или близости к нему, ритуально очищался при помощи окропления водой, содержащей пепел рыжей телицы. Согласно Маймониду (Иад ГаХазака 1, *галаха* 4), в *Йом-Кипур*, перед гем, как *коген гагадоль* входил в Святилище Святых, его окропляли этой водой для восстановления чистоты. Если это действительно так, это объясняет, почему здесь упоминается пепел.

Любопытный феномен, который привлек внимание раввинов, — это то, что пепел рыжей телицы и очищает, и оскверняет. Церемония очищения устраняла ритуальную нечистоту человека (Числа 19:11-12), но при этом любой, кто касался пепла, становился нечистым до вечера (Числа 19:7-8, 10). У Йешуа такая же двойственная роль, см. Ин. 9:39, Лук. 20:18.

Окропление было средством очищения; см. также ст. 14, 19-22. В 10:19-22 использованы слова «окропление» и «вода». Это ссылка на Книгу Иезекииля 36:16-38, которая читается как *гафтара* (предписанный отрывок из Пророков) к *Шабат Пара* («телица»), когда основным чтением из *Торы* является Книга Чисел, 19.

В 13:11-13 проводится сравнение между Йешуа и животными, которые «сжигаются за станом»; рыжая телица была одним из таких животных (Числа 19:3, 5).

14 В этом стихе упоминаются Мессия, вечный Дух и Бог (как и в 10:29). Однако наше понимание того, каким образом три личности соотносятся с единым *Адонаем*, не может исчерпываться понятием «троица».

15 Посредником нового договора. Отношение Йешуа к новому договору (см. 8:6-13 и ком.) состоит, во-первых, в том, что он является его **посредником** (см. ком. к 1 Тим. 2:5б-6а), а, во-вторых, в том, что по причине **его смерти** этот договор вошел в силу (см. ком. к Мат. 26:28). Тем не менее, смерть Йешуа играла определенную роль не только в связи с Новым Договором, но также имела отношение к первому договору: она освободила **народ от преступлений**, совершенных при этом договоре, став эффективной жертвой, раз и навсегда искупающей наказа-

ние за грехи, тогда как смерть животных, приносимых в жертву, дает лишь временное прощение (см. 10:1-14, Деят. 13:38-39 и ком.).

Обещанное им вечное наследство. Эти слова красной нитью проходят через весь *Танах*, будучи одной из основных его тем. Бог обещал Адаму вечную жизнь, условием чего было его послушание (Бытие 2:9, 16-17; 3:22). Божий договор с Ноем включает в себя множество обещаний и назван вечным (Бытие 9:16). Бог обещал Аврааму и его семени Землю Израиля в вечное пользование (Бытие 13:15), а термин «наследовать» впервые использован в Библии в связи с этим обещанием (Бытие 15:7). Божьи обещания Аврааму вновь подтверждаются Им в договоре с Моисеем (см. примечание к Гал. 3:6-4:7, где приводится толкование этого стиха), однако грехи людей лишили их права получить обещанное. Те, кто принимают жертву Иешуа, принесенную однажды и навеки, как объясняется в этих главах, **могут получить обещанное им вечное наследство.**

16—17 Греческое *διατεκε* можно перевести как «договор», «завещание» и «завет»; чтобы уяснить смысл этих двух стихов, нужно помнить, по крайней мере, первые два значения. Современный читатель может гораздо легче понять суть аргументов автора, рассуждая в терминах завещания, но контекст (ст. 15, 18-22) имеет отношение к договорам, установленным в *Танахе*, где еврейское слово *брит* должно переводиться как «договор», но не «завещание». Хотя последнее слово в ст. 15, «наследство», может логически привести к слову «завещание», *Танах* использует слово «наследство» в значении «то, что будет получено», и не говорит ничего о завещаниях.

Непреренно должно быть представлено свидетельство о смерти завещателя. Для завещания это очевидно, но это не менее истинно и для Божьих договоров, поскольку жертвы замещают смерть того, кто их приносит. Ной принес жертвы (Бытие 8:20, 9:9). В случае с Авраамом присутствовали и жертвы как таковые (Бытие 15:9, 17-18), и символическое пролитие крови при обрезании (Бытие 17:11). Автор обсуждает жертвы, приносимые в рамках Моисеева Договора (Исход 24:1-8), в ст. 18-22.

В составлении завещания участвует одна сторона, в договоре их две. Очевидно, что умирал не Бог, определявший условия этих договоров. Во всех случаях умирал получатель договора — не фактически, а символически, путем отождествления с пролитой кровью. В Моисеевом Договоре мертвые животные олицетворяют народ Израиля как умерший для своего прежнего, не определявшегося договором, грешного образа жизни; а кровь окропления символизирует новую жизнь, ставшую доступной благодаря договору («жизнь в крови», Левит 17:11). Необходимая связь между смертью и договором в *Танахе* находит подтверждение и в выражении на иврите *ликрот брит* («заключить договор», буквально «рассечь договор»). В тот день, когда

Бог заключил договор с Авраамом о том, что его потомки наследуют Землю, Аврам рассек животных на части и увидел, как пламя огня прошло между ними (Бытие 15:7-21).

19 После того, как Моше провозгласил Десять Заповедей (Исход 20), а также гражданский кодекс (Исход 21-23), а народ ответил: «все, что сказал *Адонай*, сделаем», он торжественно ввел договор в действие, окропив **кровью жертвенник и **народ** (Исход 24:1-8). В Книге Левит, 14:4, 6, 49, 51-52, сообщается, что ритуал очищения производился при помощи **червленной шерсти и иссопа** (см. ком. к Ин. 19:28-29), а живая вода была смешана с кровью. Нигде не упоминается о том, что был окроплен свиток договора, с которого Моисей читал народу. Но, поскольку он был изготовлен руками человека, он также нуждался в очищении, несмотря на то, что содержал слова Самого Бога.**

21 В Книге Исход 40:9-10, говорится, что **Шатер и все его обрядовые принадлежности** очищались маслом, а не **кровью**, как здесь. Тем не менее, Иосиф Флавий, пересказывая содержание книги, пишет, что Моисей

помазывал... Скинию и всю утварь ее и окроплял все это кровью быков и баранов, которых он ежедневно резал. (Иудейские древности 3:8:6, в переводе Г. Генкеля)

22 Все очищается кровью. См. многочисленные примеры в *Торе*, а именно Исход 29-30; Левит 1-9, 14-17. **Почти.** См. Исход 19:10; Левит 15:5 и дал.; 16:26, 28; 22:6; Числа 31:22-24, где перечислены исключения.

И без пролития крови нет прощения грехов. Этот основополагающий принцип сводится к минимуму или полностью игнорируется современным иудаизмом.

С одной стороны, те направления иудаизма, которые заимствовали многие мысли из мирской философии, распространяют идею о том, что современный человек эволюционировал и уже не приемлет примитивную религию, в которой Бог требует искупления посредством крови. Так, реформистский иудаизм в своем молитвеннике устранил из молитвы *Амида* все ссылки на возобновление жертвоприношений.

С другой стороны, хотя ортодоксальные евреи трижды в день молятся о восстановлении Храма, чтобы жертвоприношения животных начали производиться так, как этого требует *Tora*, сам же ортодоксальный иудаизм пытается затушевать их значение, говоря об эффективности других факторов в искуплении. К примеру, в *Pouu-GalShana*, торжественное празднование Нового года, когда евреи должны исследовать свою жизнь, обнаружить грехи и искать Божьего прощения, одна из

наиболее благоговейных и трогательных молитв — это молитва *Унта-не Токеф*, процитированная здесь полностью:

Поведаем о святости этого дня, ибо он грозен и утдьяшающ. В этот день возвеличится царство Твое и утвердится милостью престол Твой и будешь восседать на нем в истине. Воистину только Ты — Судья и Обличитель, и всеведущий Свидетель, Ты записываешь, скрепляешь печатью, и исчисляешь, определяешь, и памятуешь все преданное забвению. И раскрываешь памятную книгу, которая сама возглашает написанное в ней, и в ней запечатлена рука всякого человека.

И раздастся трубление великого *шофара*, и слышится тихий, едва различимый голос. Несутся ангелы, объятые страхом и трепетом, и возглашают: «Наступил день суда!» — дабы небесное воинство созвать на суд, ибо и они не безгрешны пред Тобою на суде. И все рожденные в этот мир проходят пред Тобою, как стадо овец. Как пастырь, проверяющий стадо свое, проводит овец под посохом своим, так и Ты — проводишь и исчисляешь, определяешь и учитываешь души всего живого, решаешь судьбу всякого создания и подписываешь приговор.

В Рош а-Шана приговор записывается, а в пост Йом Кипура скрепляется печатью: скольким отойти и скольким быть сотворенными, кому жить и кому умереть, кому на исходе дней и кому безвременно; кому смерть от воды и кому от огня, кому от меча и кому от зверя, кому от голода и кому от жажды, кому от землетрясения и кому от мора, кому быть удушенным и кому быть побитым, кому покой и кому скитаться, кому безмятежность и кому тревога, кому благоденствие и кому мучение, кто возвысится и кто будет унижен, кому богатство и кому бедность.

Но покаяние, молитва и благотворительность (*цдака*) отменяют тяжкий приговор.

Эта молитва рисует ужасающую картину того, насколько серьезно Бог относится к грехам. Она описывает небеса в ежегодный Судный День (что дает лишь отдаленное представление о том, что произойдет в День *Адоная*; см. Отк. 1:10 и ком.), когда дела, канувшие в лету, вновь вспоминаются, а Бог наделяет каждого человека той судьбой, которую тот заслужил своими делами. В конце предпринимается попытка смягчить гнетущее воздействие при помощи заверения в том, что

«покаяние, молитва и благотворительность отменяют тяжкий приговор». Но это ложная надежда. Хотя покаяние, молитва и *цдака* (слово означает «праведность», но приобрело дополнительное значение «благотворительность»; см. Мат. 6:1-4 и ком.) — это необходимые составляющие жизни любого верующего, их недостаточно для того, чтобы отменить тяжкий приговор вечного отделения от Бога, который ожидает тех, кто отказывается прислушаться к Божьему Святому Духу и поверить в искупительную жертву Мессии Йешуа.

Вполне понятно, что для выживания традиционного иудаизма после разрушения Храма было необходимо свести к минимуму роль жертвоприношения с пролитием крови. Тем не менее, сама *Тора* заявляет о необходимости такого жертвоприношения за грех:

Ибо жизнь плоти в крови; и Я дал ее вам на жертвеннике, чтобы искупить ваши души; ибо именно кровь искупает, по причине жизни. (Левит 17:11; перевод Еврейского издательского общества)

Здесь нет и малейшего намека на то, что в крови присутствует некая магическая сила (см. ком. к Йн. 6:35 и к Рим. 3:256). Левит 17:11 — это одно из наиболее ясных утверждений *Танаха* о неразрывной связи между грехом и смертью. Уже в Книге Бытия 2:17-21 становится ясно, что грех, определяемый как непослушание Богу, влечет за собой смерть грешника (см. ком. к Рим. 5:12-21). Жертвоприношение животного, которое косвенным образом упоминается в Книге Бытия 3:11, служит напоминанием о серьезности греха (см. 10:3 ниже) и в то же время указывает на Божью милость по отношению к грешникам (ср. Рим. 3:25-26).

В традиционном иудаизме в настоящее время нет искупления посредством крови, что противоречит *Торе*, в которой сказано: «кровь искупает по причине жизни». Это противоречие косвенно признается некоторыми ортодоксальными евреями во время праздника *Йом-Кипур*, в обряде *капарот* («искупления»). Мужчина берет петуха, женщина — курицу. Держа их в руках, делают три вращательных движения над головой

и произносят следующее: «Это — замена мне, моя заместительная жертва, выкуп мой. Пусть уделом этого петуха станет смерть, а моим уделом — благополучная долгая жизнь в мире». Считается, что петух берет на себя все несчастья, которые в противном случае могли бы постигнуть человека в наказание за его грехи. После церемонии существует обычай жертвовать петуха или курицу бедным, а кишки бросать птицам. (Энциклопедия «Иудаика» 10:756).

Как жалко выглядит подобная замена по сравнению со вселяющими! благоговейный страх и трепет, бесконечными жертвоприношениями с! пролитием крови, совершавшимися в Храме. Это очевидно даже для тех, кто совершает обряд. Ведь если «невозможно, чтобы кровь быков и козлов устраняла грехи» (10:4 ниже), тем более это касается крови петуха.

В свете сказанного выше, как быть с теми отрывками Писания, которые, как кажется, принижают значение жертвоприношений животных? К примеру, в Книге Исайи 1:11-17 говорится: «Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота; и крови тельцов, ягнят и козлов не хочу... Кто требует от вас, чтобы вы топтали двory Мои?.. Не носите больше даров тщетных; воскурение — мерзость для Меня». В Мат. 12:7 Иешуа сам цитирует Книгу Осии 6:6: «Я желаю сострадания больше, нежели жертвоприношений животных». Ответ заключается в том, что жертвы, которые приносятся теми, у кого нет сострадания, чьи руки «полны крови», и кто не ищет правды, не спасает угнетенного, не защищает сироту и не вступает за вдову (Исайя 1:15-17; ср. Яак. 1.27), не просто бесполезны, они — «мерзость».

Михей описывает, как типичный израильтянин говорит:

С чем встречу Адоная,
преклонюсь пред Богом Всевышним?
Встречу ли Его жертвами всесожжения,
тельцами однолетними?
Угодны ли Адоною тысячи овнов
и десятки тысяч потоков елея?
Отдам ли я первенца своего за преступление свое?
Плод чрева своего — за грех души своей? (Михей 6:6-7)

Ответом является один из наиболее лаконичных и ярких отрывков *Торы* (см. ком. к Гал. 5:14):

Сказано тебе, человек, что добро
и что Адонай требует от тебя:
только вершить правосудие, и любить милосердие,
и скромно ходить пред Богом твоим. (Михей 6:8)

Другие похожие отрывки — это 1 Царств 15:22, Амос 5:2 и далее, а также Псалом 39:7-9, который автор цитирует в 10:5-7 в поддержку собственного аргумента. Таким образом, очевидно, что автор не считает эти стихи принижающими систему жертвоприношений. Он просто чувствует, что Бог никогда не предполагал, что жертвы сами по себе способны навеки удалить вину в каком-либо грехе (см. 10:1-4). Только те, чьи сердца чисты, могут принести жертвы, угодные Богу; «покая-

ние, молитва и *цдака* (праведность)» являюся *необходимым условием* приемлемой жертвы, но не ее *заменой*.

То, что это было истинно на протяжении всего *Танаха*, а не только на заре еврейской истории, подтверждается цитатой из последнего пророка, Малахии, который пишет, что в мессиа́нские времена, когда *Адонай* внезапно придет в Свой Храм с «посланником договора» («Ангелом завета», под которым следует понимать Мессию Йешуа),

Тогда приятна будет *Адонаю*
жертва Иуды и Иерусалима,
как во дни древние
и как в годы прежние. (Малахия 3:1-4)

Иуда и Иерусалим, в своем покаянии, молитве и праведности (благодарности), должны непрерывно приносить Богу «жертву благодарности» (13:15 и ком.). Они должны благодарить Его за то, что Йешуа раз и навсегда совершил *капару*, принес искупительную жертву с пролитием крови за грехи людей, поскольку **без пролития крови нет прощения грехов**, как сказано в данном стихе. Такого рода жертва поистине будет «приятна *Адонаю*, как во дни древние и как в годы прежние».

- 23** Почему для **небесного** вообще **необходимы жертвы**? Ведь то, что находится на небесах, не может оскверниться, в отличие от копий (см. ком. к 10:1), таких как Скиния и ее принадлежности. Хью Монтефиоре, еврей-англиканец, пишет по поводу данного стиха:

Вот что имел здесь в виду автор: очищение совести человека, совершаемое посредством небесного служения, для того, чтобы быть эффективным, требовало лучшей жертвы, чем те, что приносятся в земном служении, которое является всего лишь копией небесного оригинала. («Послание к Евреям»)

Благодаря крови Мессии, небесное могло очистить оскверненных грешников. Для внешнего очищения достаточно внешних жертв (9:9-10), но для духовного очищения необходимы жертвы духовные.

- 26 Претерпеть- смерть**, греч. *пангеин*, буквально «пострадать». См. ком. к 2:96-10.
- 27** Бог организовал вселенную так, что **всем людям однажды предстоит умереть**, один раз, а не «многократно» (ст. 26). Таким образом, Библия опровергает концепцию реинкарнации, присутствующую в большинстве восточных религий и заимствованную целым рядом недавних

западных имитаций. Реинкарнация основана на идее о том, что тело,] безусловно, смертно, но душа нет. После того, как тело умирает, душа, \ жившая в нем, по прошествии определенной .времени переселяется в другое тело. Цель подобного переселения по-разному трактуется этими религиями. Это может быть очищение, приобретение опыта или же] «карма». В индуизме и буддизме карма представляет собой духовную ' силу, которая прикрепляется к душе человека в результате этических ' последствий его поступков. В целом, карма становится причиной круга перерождений и смертей, который должна пройти душа, пока не достигнет духовного освобождения. Кроме того, карма, присоединившись к душе в определенный момент ее эволюции, определяет конкретную судьбу этой души в следующем воплощении.

Концепция реинкарнации весьма привлекательна для тех людей, которые в той или иной степени не удовлетворены этой жизнью. Это вполне понятно, ведь такая идея удовлетворяет определенную романтическую потребность. Можно предположить, что в прошлой жизни ты был генералом, принцессой, отшельником, великим религиозным деятелем, или даже львом или улиткой. Далее, концепция эта основана на небиблейском представлении о том, что только душа чиста, а тело нечисто, низко и не достойно бессмертия (та же идея лежит в основе гностицизма и других философских учений, которые считают полове отношения чем-то недостойным, распространяют различные аскетические принципы, или, как ни странно, наоборот — распутство; см. ком. к 13:4 и к Рим. 7:5, 1 Кор. 7:2-9 и ком., Кол. 2:18-23 и ком.).

Помимо того, что учение о карме и реинкарнации является ложным, оно побуждает человека не столь ответственно относиться к собственным поступкам. Тот, кто верит в реинкарнацию, не может всерьез воспринимать грех. По его мнению, прегрешения этой жизни можно исправить в следующих, тем более что, в конце концов, каждая душа освободится от «колеса кармы». Другими словами, не будет никакого Судного Дня, когда грешники должны будут дать отчет Богу за свои поступки и получить то, чего эти поступки заслуживают (эта тема рассматривается в 10:256-29; Ин. 5:27-29; Деят. 17:31; Рим. 2:5-16; 1 Кор. 3:86-15, 4:5; 2 Кор. 5:10). Поэтому почти ничто не мотивирует таких людей к этическому поведению здесь и сейчас, в данной реальности. Кроме того, популярное упрощение доктрины кармы позволяет людям оправдывать свои грехи тем, что это якобы плохая карма, доставшаяся им в наследство от их прошлой жизни, поэтому на них нет никакой ответственности («моя карма заставила меня это сделать»).

Однако наш отрывок со всей ясностью утверждает, что сначала каждый человек умирает, а **после этого наступает суд**. Человеческая жизнь неповторима, поступки человека в этой жизни судятся после его смерти, а потом уже нет никакой возможности исправить что-либо. Мой двоюродный дед, нерелигиозный еврей, не веривший в какую бы то ни было загробную жизнь, обычно говорил, что именно это неверие

побуждало его вести себя этично в этой жизни, ведь другого такого шанса уже не будет. Я лично считаю, что он жил за счет того «капитала», который накопили его предки, верившие в *олам габа*. Если кто-то не верит в жизнь после смерти, то так или иначе он не верит в существование Судьи, Который будет вознаграждать и наказывать людей согласно их делам. Концепция Судного Дня (*Йом-ГаДин*) присутствует как в *Танахе*, так и в еврейской традиции. Я не являюсь поклонником чрезмерных упрощений, но я не могу не увидеть, что этика без признания существования Бога и суда — это либо действия по заученным моделям, либо стремление к собственной выгоде. В таком случае я спрашиваю, может ли то и другое вообще называться этикой, даже если стремление к собственной выгоде толкуется так, будто бы оно включает в себя и благожелательность к окружающим.

Не будет ли это слишком смело с моей стороны, если я скажу, что вера в реинкарнацию у индусов — это одна из причин, по которым служение Матери Терезы, христианки, заключается лишь в том, что она утешает людей, обреченных на смерть на улицах Калькутты (за что она к тому же получила Нобелевскую премию мира)? Те, кто рассматривает горести этой жизни только как следствие кармы, приобретенной в прошлых жизнях, довольно легко могут счесть необъяснимые страдания справедливыми, и не имеют особого стимула облегчить их. Есть, конечно, и другие причины подобной небрежности: жизнь в Индии тяжелая, и бедные люди, вероятно, могут сделать совсем не многое, даже если хотят.

Доктрина реинкарнации также легко расправляется с идеей исторической цели, так как подразумевает, что путешествие отдельной души из тела в тело имеет несравненно большую ценность, чем все то, что касается народа или нации в целом. Я называю это исторической теорией «йо-йо». Она утверждает, что душа нисходит из вечного неизменяемого мира, облекается телом и приходит в этот иллюзорный мир быденного существования, где ничто не имеет значения, проживает жизнь, никак не связанную с жизнью окружающих и затем вновь возносится в вечный неизменяемый мир только для того, чтобы повторить все сначала. Эта теория «йо-йо», в которой ничто не происходит в настоящий момент, полностью противоречит центральной теме *Танаха* о том, что история имеет начало (творение), середину (откровение) и конец (избавление), что Бог сотворил человека с определенной целью и открыл Свой избранный наод, Израиль, через который Он достигнет цели избавления.

Суммируя вышесказанное, можно отметить, что по сравнению с рассмотренными учениями, идея, выраженная в данном стихе, предоставляет твердое основание для здоровой этики и предлагает удовлетворяющую интеллектуальные запросы теорию исторического развития. И то и другое необходимо для каждого человека, стремящегося обрести счастье и ищущего смысл жизни. Подробнее об этом см. в моей книге

«Мессиянский . еврейский манифест», глава III, озаглавленная! «История».

28 Это наиболее ясное утверждение Библии, касающееся взаимоотношения между Первым и Вторым пришествиями Иешуа. Его первый приход исполнил пророчество Книги Исаяи 52:13-53:12, которое предсказывало, что Мессия отдаст свою жизнь ради искупления человеческих грехов и воскреснет из мертвых. Затем он **появится во второй раз**, чтобы исполнить другие пророчества, такие как Исаяя 2:2-5 и 9:6-7, говорящие о том, что Мессия принесет мир земле и избавит от угнетения свой народ, Израиль. Тем не менее, поскольку «не всякий от Израиля действительно является частью Израиля» (Рим. 9:6), только те, **кто с нетерпением ожидает** возвращения Иешуа, могут быть уверены в своем избавлении.

ГЛАВА 10

1—18 «Если основной мыслью предыдущей главы была эффективность принесения в жертву крови, в этой главе лейтмотивом является смерть [Мессии], однажды и навеки спасшая нас» (Хью Монтефиоре, «Послание к евреям», с. 163).

Тень... суетей. Концепция земных копий и небесных подлинников является еврейской и основана на *Танахе* (см. 8:2-6а и ком.; 9:1-5 и ком., 23-24), однако здесь она отражает эллинистическую образность, источником которой служит «Республика» Платона.

В Торе — тень будущих благ, а не само проявление их суетей. Автор не преуменьшает значение *Торы* (ср. Кол. 2:16-23 и ком.), а отводит ей должное место в процессе исторического раскрытия Божьего плана. Что касается системы жертвоприношений, смерть Мессии и его вхождение в Святая Святых на небесах приносит человечеству суть того, что предвидела *Тора*, то есть те блага, которые мы будем иметь после возвращения Иешуа.

При этом данный аргумент не распространяется на остальные компоненты *Торы*. Прежде всего, подобно тому, как Шауль в Гал. 3:17-25 и ком. использует термин «*Тора*» только в связи с ее юридическими аспектами, автор настоящей книги часто употребляет слово «*Тора*», имея в виду исключительно «пищу, питье и различные ритуальные омовения» (9:10), а не мораль. Во-вторых, абсолютно ничего не говорится о тех еврейских обычаях, которые не связаны с системой жертвоприношений, таких как кашрут или еврейские праздники. См. ком. к 8:13

1—3 В иудаизме считается, что ежедневные синагогальные служения заменили собой жертвоприношения в Храме. Эта связь объясняется в самом Сидуре. Первая часть утреннего служения *Шахарит* включает

в себя отрывки, связанные с жертвоприношениями. Другие литургические отрывки напрямую относятся к проблеме греха и прощения (пятое и шестое благословения молитвы *Амида*, а также *Тахануним* (букв. «мольбы»)). Таким образом, хотя Храма уже нет, ежедневное синагогальное служение **из года в год** служит **напоминанием о грехах**. Представители консервативного и реформистского направлений иудаизма считают, что если синагогальные молитвы эквивалентны жертвоприношениям Храма, то и сам термин «Храм» можно использовать по отношению к синагогам. Тем не менее, см. 9:22 и ком. о том, почему это не так.

Йоханан Бен-Заккай, возглавивший Синедрион в Явне (90 г. н. э.) и переориентировавший традиционный иудаизм, ввиду разрушения Храма, от системы жертвоприношений в направлении *галахи* («закона»), даже на смертном одре не мог быть уверенным в том, что **на его совести нет греха** (см. талмудический источник, процитированный в ком. к 1 Фес. 4:13).

4 Ср. Псалом 49:13.

5—7 Оппоненты Нового Завета нередко заявляют, что в данном отрывке автор искажает *Танах* (см. 2 Кор. 4:1-2 и ком) для подтверждения того, что Иешуа является Сыном Бога. Конкретнее, они говорят, во-первых, что Псалом 39 вообще не относится к Мессии, а, во-вторых, что некоторые строчки намеренно изменены.

Ниже, для сравнения, приведен перевод Псалма 39:7-9, выполненный Еврейским издательским обществом:

Жертв и приношений Ты не хочешь;
Уши Ты открыл мне,
Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.
Тогда сказал я: вот, иду я,
со свитком книжным, предписанным мне;
исполнить хочу волю Твою, Бог мой.

Ответ на первое возражение заключается в том, что, хотя псалмопевец пишет о своей благодарности Богу за избавление от беды или болезни, наш автор, посчитав, что Мессия мог бы при помощи этих же слов описать свое предназначение на земле, использует для этой цели *мидраш*. Этот прием, распространенный среди еврейских писателей того времени, вполне оправдан, если правильно понимать его функцию.

Ответ на второе возражение, автор дословно цитирует Септуагинту, греческий перевод *Танаха*, выполненный еврейскими учеными более чем за два столетия до рождения Иешуа. Однако необходимо подробнее остановиться на трех фразах.

Приготовил мне тело. Эта строка значительно отличается от вто-

рой строки перевода древнееврейского текста, приведенного выше, который обычно трактуется так, что Бог открыл уши человека для того, чтобы тот смог лучше слышать *Тору* и, следовательно, лучше исполнять ее заповеди. Смысл этой же строки в Септуагинте, в сущности, почти не отличается от смысла оригинала. И в том и в другом случае речь идет о том, что человек полностью готов к тому, чтобы исполнить **волю** Бога и повиноваться Его *Торе*. Нам не известно, пользовались ли переводчики Септуагинты каким-либо другим древнееврейским текстом или просто пытались яснее отразить смысл имеющегося текста, что было частым явлением среди переводчиков Таргума.

В свитке книжном написано обо мне. Эта строка из Псалма 39 на иврите звучит так: *Бимегилат-сефер катув алай*. Мне кажется, что перевод Нового Завета и мой собственный гораздо лучше отражают смысл оригинала, чем вариант Еврейского издательского общества, приведенный выше.

Я пришел исполнить волю Твою. 9-й стих Псалма 39 в оригинале полностью звучит так:

Я желаю исполнить волю Твою;
Твоя *Тора* глубоко внутри меня.

Возражение состоит в том, что псалмопевец приравнивает желание исполнить волю Бога к повиновению *Торе*, а не к жертвенной смерти Иешуа, и что автор намеренно убирает вторую строку, чтобы устранить возможность подобного заключения. Однако, как я часто это отмечаю, раввинские цитаты текста *Танаха* всегда подразумевают контекст (см, к примеру, ком. к Мат. 2:15 и к Рим. 10:6-8). Поэтому из настоящего отрывка мы узнаем, что связь между Иешуа и *Торой* настолько тесна, что он мог сказать о ней: «*Тора* глубоко внутри меня». Это согласуется с его собственным заявлением в Мат. 5:17-20 о том, что он пришел не отменить *Тору* или Пророков, но полностью раскрыть их смысл. Мы также узнаем, что, «как первенец среди многих братьев» (Рим. 8:29), Мессия первым должен был получить от Бога обещание Нового Договора, описанного Иеремией: «вложу Я *Тору* Мою в сердца их, и напишу Я ее в мыслях их» (ст. 166 ниже). Мы, последователи Иешуа, принимая погружение в Иешуа (Рим. 6:2), в той мере, в какой мы отождествляем себя с ним (Йн. 15:1-10, 17:20-26), также имеем глубоко внутри себя Божью *Тору* и так же, как он, желаем **исполнить** Его **волю**. Суть *Торы*, таким образом, — это исполнение Божьей воли; но желание исполнять ее происходит только из нашего полного доверия Ему (Рим. 1:5, 17; Еф. 2:8-10; Фил. 2:12-13).

Такая обстоятельная речь в защиту автора, использовавшего Псалом 39 необычным способом, необходима по причине детального анализа каждого слова, который он производит ниже, в ст. 8-10.

8—10 Заметьте, Бог **устраняет** не *Тору*, а лишь **первую систему** жертвоприношений и священства, **чтобы утвердить вторую** в рамках единой и вечной *Торы*.

Более того, нет необходимости предполагать, что это «устранение» запрещает все жертвоприношения, совершаемые священниками-левитами. Слова автора относятся лишь к приношениям за грех: «нет больше необходимости в приношении за грехи» (ст. 15-18 и ком.), поскольку вторая система подобных приношений гораздо эффективнее первой (ст. 10, 9:11-15 и ком.). Остальные жертвоприношения и священство левитов могут оставаться в силе и дальше, если они не затмевают собой роль жертвы Иешуа, принесенной однажды и навеки, и его вечного статуса первосвященника. Теоретически, мог бы сохраниться и обряд приношения за грех, но только в том случае, если он рассматривается как напоминание. И поскольку он никогда не был чем-то большим, нежели «тьма» (ст. 1 и ком.), теперь, если он и будет возобновлен (для чего потребуются восстановление Храма; см. ком. ко 2 Фес. 2:4), он станет всего лишь напоминанием о том великом избавлении, которое стало возможным благодаря смерти Иешуа, ставшей окончательным и вечно эффективным приношением за грех, а также благодаря его воскресению и статусу нашего *когена гадоль*.

11-14 Вечно эффективная жертва Иешуа, принесенная **однажды и навеки**, противопоставляется здесь повторяющимся и приносящим лишь временный результат жертвоприношениям первой системы (ср. ст. 1-4, как очищается совесть, а верующие становятся поистине святыми; см. также 9:11-15 и ком.). Аргумент подкрепляется повторной цитатой Пс. 109:1. Иешуа, совершив свое ритуальное служение, сделал то, чего не делал ни один *коген гадоль* из левитов: он **сел по правую руку от Бога**.

11 Ежедневно... снова и снова. См. Исход 29:38. **14**

Привел к цели вечного прощения. См. ком. к 7:11.

15—18 Если Божья *Тора* написана у нас в сердце и разуме, это непременно подразумевает, что Бог простил нам грехи, так что **нет больше необходимости в приношении за грехи**. Поэтому читатели данного наставления должны избавиться от навязчивого желания приносить животных в жертву за грех. Они должны быть полностью уверены в том, что жертва Иешуа, принесенная им ради них, достаточна для прощения. У нас, современных людей, нет подобного побуждения, однако и мы должны осознавать необходимость пролития крови за грех и быть уверенными в том, что жертва Иешуа с пролитием крови отвечает этому требованию. Автор завершает этим свой основной аргумент.

Однако он четко ограничивает то, о чем говорит. **Нет больше необходимости в приношении за грехи**, но остальные приношения остаются частью Богом определенного устройства даже после смерти Иешуа, что подтверждается действиями Шауля в Храме (Деят. 21:26) и его собственными приношениями, о которых он упоминает в Деят. 24:17. С разрушением Храма стало невозможным приносить в жертву животных. Однако, если Храм будет восстановлен, жертвы благодарности, хлебные жертвы и жертвы хвалы могут вновь приноситься. Автор данного письма не провозглашает конец системы жертвоприношений в целом, он говорит только о животных, приносимых в жертву за грех.

19—39 Четвертое наставление (см. ком. к 2:1-4) состоит из трех частей: два ободряющих заверения (ст. 19-25, 32-39) обрамляют строгое предостережение (ст. 26-31).

19—21 Начав свое наставление с обращения к братьям, автор суммирует содержание своего аргумента, подробно изложенного в 2:17-3:6, 4:14-5:10, 6:13-10:18. Своей **кровью**, то есть своей жертвенной смертью за нас, **Иешуа** открыл нам путь в **Святая Святых**, более надежным способом, чем это мог сделать *коген гагадоль* из левитов.

20 *Через парохет*. Раби Элиша бен-Авуя (ок. 120 г. н. э.) стал известен как «Ахер» («другой», «чужой») после того, как покинул традиционный иудаизм. До сих пор ведутся споры о том, кем он стал: гностиком, саддукеем, дуалистом или мессиа́нским евреем. Однако один отрывок из Талмуда позволяет предположить, что его понимание небесной Святой Святых и завесы не столь сильно отличалось от понимания нашего автора. Ахер, объясняя раби Меиру стих Писания

сказал: «...У мудреца, даже если он согрешил, есть способ [исправиться]». [Раби Меир] ответил: «Тогда покайся сам!» Но он отвечал: «Я услышал из-за завесы: „Возвратитесь, мятежные дети (Иеремия 3:22), все, кроме Ахера!“» (Хагига 15а)

Элиша Бен-Авуя подразумевал, что Бог сказал ему о том, что он прав и что ему не нужно раскаиваться, но Меир понял его так, что Бог счел его неспособным к покаянию. Каким же образом он «услышал из-за завесы»? Будучи взятым в рай, как это объясняется в ком. к 2 Кор. 12:2-4.

22—25 Наставление о доверии (ст. 22), надежде (ст. 23) и любви (ст. 24-25) параллельно 1 Кор. 13:13; см. также 1 Фес. 1:3 и ком.

22 Окроплением очищенными... омытыми. См. ком. к 9:13. Во время праздника *Шавуот* марокканские евреи, следуя словам Книги Иезекииля 36:25-27, на которую ссылается данный стих, поливают друг друга водой, что символизирует очищение.

25 Не пренебрегая собраниями общины (греч. *эписюнагоген*) можно было бы перевести фразу так: «не пренебрегая синагоге всех нас»).

Гиллель говорил: «Не отдаляйся от общества». (Авот 2:5)

Многие верующие не только пренебрегают регулярными встречами с другими верующими в собраниях, но и считают их ненужными. Это очень серьезная ошибка, и даже ересь, которая ставит под угрозу их спасение (Ин. 13:34-35; 1 Ин. 3:10-11, 14, 18; 4:7-8), поскольку библейское учение является социально ориентированным.

В *Танахе* употребляются термины *кагал* (собрание) и *эда* (община), в Новом Завете — *эклесиа* (призванные, «церковь») и Тело Мессии, каждый из которых относится к Божьему народу. Это не мистические концепции. Да, действительно существует всемирное духовное единство всех верующих всех эпох, выходящее за рамки простого физического нахождения вместе. Однако ударение в *Танахе* ставится на общей исторической судьбе Божьего народа, на том, что Божьи дети должны поступать друг с другом справедливо и милосердно. Новый Завет уделяет не меньше внимания общности верующих. Он дает им заповедь любить друг друга на деле, а не на словах, и созидать Тело Мессии. Это влечет за собой личное участие, общение и совместный труд на благо Божьего Царства; все это невозможно осуществить, если верующие не будут часто встречаться.

За последние два десятилетия крайние формы индивидуализма, порожденные мирским обществом, проникли и в Мессианскую Общину, и добились немалых успехов, дискредитировав значение общения среди верующих. Бессовестный эгоизм, проповедуемый такими авторами, как Эйн Рэнд и Роберт Рингрен («В поисках номера 1»), стал вполне приемлемым элементом культуры. После того, как некоторые социологи, в том числе Дэвид Рисман («Одинокая толпа»), показали опустошающее воздействие конформизма, на смену ему пришло противоположное учение о самосозерцании, симптомами которого стали наркомания и повышенный интерес к восточным религиям. Приветствуемая поначалу как шаг в сторону развития самосознания (Чарльз Райх, «Америка как жертва мистификации»), подобная погруженность в себя вскоре стала рассматриваться как эскапистская и разрушительно влияющая на социальное устройство (Кристофер Лэш, «Культура нарциссизма»).

В добавок к подобному влиянию мирской среды, нередко верующие выносят из детства неприязнь к упорядоченной религиозной жизни, что побуждает их выплескивать из ванны ребенка (общение, сотрудни-

чество) вместе с грязной водой (косными организационными формами, формальным посещением собраний без искреннего общения). Телевизионные проповеди и домашнее изучение материала способствуют пассивному «благословению». Таким образом, многие так называемые верующие полагают, что их личная связь с Богом — это единственный элемент их религиозной жизни, который по-настоящему имеет значение. Однако без контакта с другими верующими плодотворный труд для Царства вскоре прекращается, молитвы становятся сухими, мировоззрение сужается, притупляются социальное сознание и социальная осведомленность и человек быстро замыкается в своем мирке, где преобладают ничего не стоящее ученичество и дешевая благодать.

Есть и другое непонимание подлинного участия в жизни общины, когда человек переходит из одного собрания (ивр. *кегила*) в другое, не связывая себя обязательствами ни с одним из них. Люди, поступающие так, обманывают самих себя, если думают, что они не пренебрегают **собраниями общины**, так как подобные «бабочки» не могут иметь тесных отношений с какой-либо группой людей или влиться в совместный труд ради какой-то общей цели. «Живые камни, созидаемые в духовный дом» (1 Кеф. 2:5) не перелетают с окна на стену и со стены на потолок. Павел, хотя и не оставался долгое время в каком-либо месте, был верным членом одной поместной общины (в Антиохии), которая с возложением рук направила его проповедовать и оценивала результаты его труда. Он не действовал по собственной инициативе и не предлагал собственное толкование повеления, данного Святым Духом (Деят. 13:1-4, 14:25-15:2, 15:35-40). Пришло время, когда Божий народ должен осознать, что духовность означает то, что Дитрих Бонхёффер сделал заглавием своей книги, — «Жизнь вместе».

Верующим евреям это несложно понять, поскольку иудаизм всегда поощрял чувство общности, что согласуется с наставлением данного стиха.

По мере того, как приближается День. «День» — это Судный День, а вся фраза подводит нас к предупреждению в ст. 26-31.

26-31 В этих стихах автор повторяет свое наставление в 6:4-8, используя более жесткие выражения и делая ударение на страхе перед Богом. В последнее время появилась тенденция заменять страх перед Богом «почтением Бога» или сводить его к минимуму, провозглашая, что любовь к Богу гораздо лучше мотивирует к правильному поведению, чем страх перед Ним. Однако подобный подход скрадывает то воздействие, которое должна оказывать перспектива грядущего суда (ст. 27, 30-31). Есть причины, по которым мы должны испытывать страх перед Богом. Есть также такое понятие как «святой страх» (11:7). «Начало мудрости — страх пред *Адонаем*» (Притчи 9:10).

Те, кто **сознательно** продолжают **грешить** (ст. 26), делают то, что в *Торе* называется «грешить с поднятой рукой», а подобные грехи ле-

витская система жертвоприношений, предписанная *Торой*, искупить не может (см. Яак. 2:10-11 и ком.). **Представьте, насколько более тяжким будет наказание** для тех, кто «с поднятой рукой» пренебрегает искупительной смертью Иешуа (ст. 29)! Это главная мысль отрывка.

Стих 26, кроме того, подчеркивает важность участия в собраниях общины (ст. 25 и ком.), хотя конкретный грех, о котором здесь идет речь, — это пренебрежение жертвой за грех, однажды и навеки принесенной Мессией, и возложение надежд на левитскую систему, которая только предвещала жертву Мессии (см. ком. к 6:4-6, 9:11-15 и ком., 10:1-18).

27 Яростного огня. См. 12:29 и ком.

29 Божьего Сына... Духа... Божье... См. ком. к 9:14.

32—39 Мессиа́нские евреи, к которым была обращена эта книга, столкнулись с тяжкими испытаниями и **страданиями** ради Евангелия (ст. 32-34а). Поскольку они уже доказали однажды свое мужество, автор призывает их **держаться до конца**, чтобы **получить обещанное** Богом (ст. 34б-37). Исполнить это можно не через возврат к уже знакомой системе жертвоприношений, но посредством доверия жертве Иешуа, принесенной однажды и навеки (ст. 38-39). **Доверие** становится центральной темой 11:1-12:4, где представлена *драша*.

38 Как и в Рим. 1:17, автор цитирует Книгу Аввакума 2:4, чтобы перейти к рассуждению на тему доверия (веры), уже поднимавшуюся в 3:12-4:3; 6:1, 12; также в ст. 22 выше.

ГЛАВА 11

1 Доверие, или «вера», греч. *πιστις*. См. Деят. 3:16 и ком. и пункт (1) в примечании к Гал. 2:16в.

Уверенность, греч. *упостасис* (букв. «то, что стоит под чѐм-л.»). См. также ст. 6 и ком.

2 Значение доверия в том, что «Писание» (здесь слово означает «Бог») считает его единственно возможной основой заслуг, то есть праведности (см. ком. к ст. 7), а, следовательно, угождения Богу (ст. 5-6). «Аврагам поверил Богу, и это зачлось ему как праведность» (Бытие 15:6, процитировано в Рим. 4:3).

В еврейских источниках есть и другие похожие перечни героев веры. Отец Иуды Маккавея, Маттафия, в 1 Мак. 2:51-61 вспоминает, как герои *Танаха* в различных стесненных обстоятельствах сохраняли вер-

ность Богу. Книга Сирах 44:1-50:21 начинается фразой, вынесенной в заглавие книги Джеймса Эйджи: «Теперь восхвалим славных мужей». Ср. 4 Мак. 16:20-21, 18:11-13; также мартиролог, описывающий казнь десяти раввинов римлянами во втором веке н. э., читаемый во время служения *Мусаф* в *Йом-Кипур*.

- 3 В отличие от остальной части главы, где рассматриваются «герои веры» в том хронологическом порядке, в котором о них говорит *Танах*, данный стих показывает основную функцию доверия: **благодаря доверию, мы понимаем**, или, как это выразил христианский теолог XI века Ансельм, *Credo at intelligam* («Я верю, чтобы понять»). Те люди, которые отказываются сделать даже небольшой шаг в сторону доверия Богу, не способны понять основополагающие истины. Вера имеет не только эмоциональные следствия, но и воздействует на сферу разума.

Видимое не произошло из уже существующего, не было сотворено **словом, произнесенным Богом**. «И сказал Бог...» (Бытие 1:1-3, 6, 9, 14, 20, 26); см. также Псалом 32:6, 2 Кор. 3:5 и ком. Учение Библии противоречит материалистической философии, как и теория «большого взрыва», которая утверждает, что вселенная появилась около пятнадцати миллиардов лет назад в результате невероятно огромного взрыва, перед которым не было ничего (или, пользуясь терминами самой теории, «перед» которым концепции времени и материи невозможно определить математически и физически). Ряд ученых-материалистов и атеистов признали свою неспособность совладать эмоционально и духовно с последствиями собственной теории.

- 4 Приношение Каина от плодов земли было отвергнуто, а жертва Гевеля (Авеля) от первородных стада была принята, и Бог указал **ему на** это в Книге Бытия 4:3-10. В отрывке также говорится о том, что голос крови Авеля «вопиет от земли». На протяжении всего Писания мы видим, что голос этот по-прежнему говорит. Авель упоминается в Новом Завете в Мат. 23:35, 1 Ин. 3:12. Танхума (Балак 16), составленная в VI веке, отводит Авелю второе место в перечне «семи праведников, воздвигнувших семь жертвенников, от Адама до Моисея» (Ф. Брюс. «Послание к Евреям», с. 285).

Некоторые обвиняют Бога в том, что Он был несправедлив по отношению к Каину. Как мог Каин знать, *что* следует принести в жертву? Если же он не знал, почему Бог наказал его за это? Я отвечаю так: природа Бога такова, что Он всегда дает ошибающимся возможность раскаяться. Именно это Он и сделал в Книге Бытия 4:6-7. К сожалению, Каин, вместо того, чтобы повести себя подобающим образом, «восстал... на Авеля, брата своего, и убил его» (Бытие 4:8). Именно за это умышленное убийство он и был наказан (Бытие 4:9-15), а не за то, что принес не ту жертву.

5 **Ханох** (Енох; Бытие 5:18, 21-24), как и Илия, — человек, в отношении которого строится множество догадок, так как и тот и другой, согласно Писанию, были взяты Богом на небеса живыми. См. Книгу Премудрости Соломона 4:10-14, Сирах 44:16, Енох 70:1-4.

Он угодил Богу. Это перевод Септуагинты, в древнееврейском тексте говорится, что он «ходил с Богом».

6 Дальнейшее определение доверия, начатое в ст. 1.

Всякий приходящий к Богу должен верить, что Он существует. То есть никакого атеизма и агностицизма. Однако Бог отвечает и тем людям, которые не уверены в Его существовании и молятся для того, чтобы проверить это.

Бог **вознаграждает ищущих Его.** Эта идея исключает деизм, то есть концепцию, согласно которой Бог создал вселенную, а теперь она существует сама по себе, без Его вмешательства. Эта же идея лежит в основе доктрин о суде, небесах и аде. Представление о том, что гораздо достойнее вести себя праведно независимо от того, наградит нас Бог или нет, полно гордыни и является антибиблейским. Нам не нужно притворяться, что мы руководствуемся некими высшими мотивами, так как нет мотивов выше тех, которые предлагает сам Бог. В действительности, подобное поведение является разновидностью самовозвышения.

7 **Ноах.** См. Бытие 5:28-10:1. **Получив откровение о том, что еще не было видимым,** то есть о Потопе (Бытие 6:13-7:1; 2 Кеф. 3:20). Подобно Еноху (ст. 5 и ком.), Ноах также ходил с Богом (Бытие 6:9).

По причине подобного **доверия он осудил весь мир.** Праведное поведение несет осуждение греху (Рим. 12:20-21).

Праведность, проистекающую из доверия. Ср. Рим. 1:17,3:22, 4:13,9:30.

8—19 Веру Аврагама превозносит *Танах* (Неемия 9:7-8), а также Шауль (Римлянам 4, Галатам 3). Наш автор отводит Аврагаму больше места, чем кому бы то ни было, приводя, по меньшей мере, четыре признака его доверия: его послушание Богу, когда Он призвал его покинуть дом и пойти в незнакомую землю (ст. 8), его твердая надежда на невидимый небесный город (ст. 9-10, 13-16), его вера в то, что Бог даст ему наследника через Сарру, несмотря на физическую невозможность этого (ст. 11-12), а также его приношение наследника в жертву (ст. 17-19). Отрывок можно также разделить на следующие две части: вера в то, что осуществится в этой жизни (ст. 8-12), и вера в то, что за порогом смерти (ст. 13-19).

8 Бытие 12:1-5.

9 После того, как Аврагам прибыл в Кнаан, Бог сказал ему: «Я дам эту землю семени твоему» (Бытие 12:7). Но позже Он сказал: «Я дам ее тебе и семени твоему навеки» (Бытие 13:15).

Аврагам жил в Земле, обещанной ему Богом (13:14-18; 15:7, 18-21; 17:8), как **временный поселенец**, то входя в нее, то покидая ее (Бытие 12:6-10; 13:1-12, 17-18; 14:13-16; 20:1; 21:34; 22:19; 23:4), как и Йицхак (Бытие 26:3-4) и Яков (Бытие 35:12, 27). Все они умерли, не унаследовав землю, обещанную Богом им лично, а также их потомкам (ст. 13).

Означает ли это, что обещание осталось невыполненным? Нет, ведь Йешуа засвидетельствовал, что Аврагам, Йицхак и Яков все еще живы (Мат. 22:31-32 и ком.). Когда их семья, еврейский народ, полностью овладеет *Эрец-Израэль*, как и обещал им Бог, Патриархи, которые будут живы и тогда, смогут также унаследовать ее.

Но, может быть, данное Аврагаму обещание о том, что он унаследует Землю, духовно исполнилось в Новом Договоре? Может быть, слово «Земля» теперь относится к небесам, а не к участку территории Ближнего Востока? Нет, это не так, потому что Бог дал Аврагаму следующее указание: «Поднимись, обойди эту землю в длину ее и в ширь, ибо Я даю ее тебе» (Бытие 13:17). Очевидно, что Бог не требовал от него обойти небеса. Бог сдерживает Свои обещания, не отступает от них и не наделяет их новым, духовным смыслом. См. Мат. 5:5 и ком., 2 Кор. 1:20 и ком.

10,13—16 Он ожидал город, имеющий вечное основание и т. д. Автор рассуждает по-еврейски, постоянно держа в уме несколько уровней смысла. Он не отвергает прямое значение (*нишат*) обещаний, касающихся Земли Израиля, в которой Аврагам, Йицхак и Яков жили как временные поселенцы (ср. Бытие 23:4, 35:27, 47:9; Пс. 38:13; 1 Кеф. 2:11; см. также ком. к ст. 9).

Но в то же самое время автор подразумевает, что Аврагам понимал более глубокий смысл Божьего обещания, который относится не только к Земле Израиля, но к планете в целом и к небесам. Это видно и; цитаты, приведенной автором из 1 Пар. 29:15: «**пришельцы и временные поселенцы на земле**». Последние два слова по контексту можно перевести с греческого и как «в Земле» (то есть в Земле Израиля). Однако в Книге Паралипоменон слово *аль* означает «на», а не «в» а по контексту здесь видно, что *гаарец* здесь означает землю в целом, г не Израиль.

Понимание более глубокого смысла (*драш* или *ремез'*, см. ком. f Мат. 2:15) укрепило веру Аврагама, так что он смог остаться верным Богу, **не получив обещанного**, то есть Землю Израиля, при жизни. Вот почему он стремился **обрести лучшее отечество, небесное** (ср. Фил. 3:20), а именно **город, имеющий вечное основание, архитектором и строителем которого является Бог** (ст. 10), названный так

же «городом живого Бога», «небесным Йерушалаимом» (12:22; ср. 13:14 и Гал. 4:26).

11—12,17—19 Аврагам доверял Богу в том, что Он сдержит Свои обещания, даже если для этого требовались чудеса. Первым чудом должно было стать то, что престарелая чета сможет иметь детей (Бытие 17:19, 18:11-14, 21:2; ср. Рим. 4:17-22), а вторым — воскресение Исаака из мертвых, возможный подтекст истории *Акеда* («связывание» Исаака Авраамом, когда тот принес его в жертву; Бытие 22:1-19); см. ком. к ст. 17-19.

11 Некоторые переводы поддерживают версию о том, что в этом стихе говорится о вере Сарры, однако есть аргументы против подобного понимания. См. комментарий Ф. Брюса, *ad loc.*

17 Аврагам... принес в жертву Йицхака. История *Акедат-Йицхак*, «связывание Исаака», Бытие 22:1-19, читается в синагоге во время литургии второго дня празднования *Рош-ГаШана* (некоторые Сидуры также включают ее в первую часть ежедневной утренней молитвы); а служение *мусаф* в этот день содержит следующую молитву:

Вспомни для нас, *Адонай*, Бог наш, завет и милость и клятву, которую Ты дал Аврагаму, нашему отцу, на горе Мориа. Пусть предстанет пред Тобою наложение пут (*акеда*), которыми наш отец Аврагам связал Йицхака, сына своего, на жертвеннике и подавил в себе чувство жалости, чтобы исполнить волю Твою всем сердцем.

Очень уместно вспоминать это событие как раз в то время, когда еврейский народ размышляет о грехе и наказании за него, о смерти, которую символизируют жертвы (см., напр., молитву *Унтане Токеф*, процитированную в ком. к 9:22). Раши толкует Книгу Бытия 22:14 («в этот день») следующим образом:

Господь увидит эту *акеду* и будет прощать Израиль год за годом и избавлять их от бедствий; так что будут говорить: «В этот день» во всех грядущих поколениях «на горе Господа увидят» собранный в кучу пепел Йицхака, который служит для искупления.

Комментарий к стиху 19 объясняет, что *Акеда* является прообразом искупительной смерти Иешуа. В Новом Завете *Акеда* упоминается также в Яак. 2:21-23.

19 В данном стихе автор делает ударение не на этической проблеме принесения в жертву человека (см. об этом ком. к 7:26-28, также ком. к 1 Кор. 15:3, раздел, касающийся смерти Мессии за наши грехи), а на непоколебимой вере Аврагама, которую он не утратил, хотя и понимал, что жизнь Исаака была напрямую связана с исполнением Божьего обещания. Об этом свидетельствует уверенность Аврагама в том, что и он и его сын возвратятся с горы Мория: «Я и сын пойдем туда, поклонимся, и возвратимся к вам» (Бытие 22:5).

Бог и мертвых может воскрешать. Еврейская доктрина воскресения не была заимствована из персидского зороастризма, она содержится в *Танахе*. Подробнее об этом см. в ком. к 1 Кор. 15:3. *Прушим* верили в эту доктрину, а *цадуким* нет (см. Мат. 22:23-32 и ком., Деят. 23:8 и ком.). Вторая *браха* молитвы *Амида*, которую религиозные евреи читают трижды в день, отражает этот центральный элемент веры ортодоксального иудаизма (реформистский иудаизм отрицает физическое воскресение, а потому изменил это благословение). В ней говорится:

Твое могущество вечно, Господь, Ты возвращаешь мертвых к жизни, Ты — великий Избавитель, питающий по доброте Своей живых, по великому милосердию возвращающий мертвых к жизни, поддерживающий падающих, исцеляющий больных, освобождающий узников, исполняющий Свое обещание вернуть жизнь покоящимся в земле, — кто подобен Тебе, Всесильный, и кто сравнится с Тобой, Царь, Который умерщвляет, и оживляет, и взращивает спасение. И верен Ты Своему обещанию вернуть мертвым жизнь. Благословен Ты, Господь, возвращающий мертвых к жизни!

И («в результате» своей веры), **говоря образно**, Аврагам **так он и получил его**; ведь Исаак был все равно что мертв, когда ангел остановил руку Аврагама (Бытие 22:11-12). Исаак послужил прообразом Мессии Йешуа, который многие века спустя действительно воскрес; сравните слова Йешуа в Ин. 8:56: «Аврагам, ваш отец, был рад тому, что увидит день мой; и потом, увидев его, он возликовал от радости».

20 События, о которых говорится в Книге Бытия 27:27-40, действительно произошли **в будущем**, спустя многие годы, когда царь Ирод, идумей (или эдомитянин, потомок **Эсава**) сбросил ярмо Иакова (Бытие 27:40) и властвовал над его потомками.

21 **Яков, умирая, благословил каждого из сыновей Йосефа** (Бытие 48) **и при этом поклонился в молитве, опираясь на свой посох.** В масоретской версии Книги Бытия 47:31 говорится, что Иаков «поклонился с изголовья постели» (ивр. *мита*). Составители Септуа-

гинты, процитированной здесь, по-иному истолковали расстановку огласовок еврейского слова (*mate*, что означает «опора», «посох»).

- 22** Хотя Йосеф был весьма почитаемым жителем Египта и имел право быть похороненным в особой гробнице, он верил обещанию **об Исходе**, которое было дано Аврагаму (об Исходе см. ком. к Лук. 9:31). Указания Йосефа о том, что его останки должны быть перенесены в *Эрец-Исраэль* (Бытие 50:24-25), были выполнены более чем через четыре столетия спустя (Бытие 50:26, Исход 13:19, Ис. Навин 24:32).
- 23—29** Автор посвящает истории **Моше** больше места, чем остальным героям веры, если не принимать в расчет Аврагама.
- 23 Родители Моше**, Амрам и Йохевед (Исход 6:20), спрятали его в корзине и пустили ее по течению Нила в надежде спасти его от указа фараона, согласно которому всех еврейских мальчиков должны были предать смерти. В ответ на их веру, дочь фараона нашла его в реке и воспитала как собственного сына, взяв кормилицей его настоящую мать (Исход 2:1-10).
- 24—26** Моисей имел все привилегии, которые мог предложить ему Египет. В еврейской традиции есть мнение, что, будучи приемным сыном дочери фараона, он мог бы иметь шансы на египетский трон. Однако он также знал о Божьем откровении и о своей принадлежности израильскому народу, а потому **предпочел страдания вместе с Божьим народом** тем привилегиям, которые давало ему его положение, и, в конце концов, он был вынужден бежать из Египта, спасая свою жизнь (Исход 2:11-15).
- 26 Жестокое обращение, которому он подвергся ради Мессии, он счел...** Моисей не знал о Иешуа. Также нет никаких свидетельств о том, что он имел какие-то конкретные представления о приходе Мессии, Спасителя или Божьего Сына, хотя он упоминал о Звезде, которая взойдет от Иакова (Числа 24:17-19), и о *про_роке*, подобном ему самому (Второзаконие 18:15, 18-19). Однако в Ин. 5:46 говорится о том, что Моше писал о Иешуа. Можно сказать, что Моисей пострадал ради всех Божьих обещаний, как тех, что были известны ему на тот момент, так и тех, которые Бог дал в будущем, то есть и ради Мессии. Шауль, который во многих аспектах был Моисеем своего времени, страдал по добным же образом (Рим. 9:2-4а и ком., 2 Кор. 11:22-23 и ком.).
- Устремил свой взор на вознаграждение**, которое было еще невидимым (ст. 1).
- 27** Речь здесь идет не о событиях Книги Исход 2:11-15, а о появлениях

Моисея перед фараоном и о самом Исходе (Исход 5—11; 12:31-42, 51; 13:17-22).

28 Исход 12:1-30.

29 Исход 14:1-15:21.

30—31 Данные стихи описывают события времен Иисуса Навина (Иис. Нав. 6:1-20, 2:1-21, 6:21-25). Вера **Рахав** (Раав) упоминается также в Яак. 2:25. Рахав была вознаграждена тем, что стала прародительницей царя Давида и Мессии Йешуа (Мат. 1:5-6, 16).

32 Автор говорит также о трех наиболее известных судьях, одном генерале, царе **Давиде**, пророке и судьбе **Шмуэле** (Самуиле) и о других **пророках**.

Гидон (Гедеон, Судей 6:11-8:35) памятен за проявленную им веру, когда он согласился с решением Бога и сократил армию израильтян с тридцати двух тысяч до трехсот человек и этими силами нанес поражение войску мадианитян, насчитывавшему пятьдесят тысяч (Судей 7).

^Генерал **Барак** (Варак, Судей 4-5) был зависим от Дворы (Деворы) и Йаэль (Иаиль), но при этом имел собственную веру. Хотя он знал, что именно эти женщины, а не он, получают всю славу за победу (Судей 4:9), он возглавил израильтян в борьбе против Сисары, Иавина и хананеев.

Шимшон (Самсон, Судей 13-16) долгое время жил, не сосредоточив свой взор на Господе. Однако после того, как его ослепили, он ясно увидел свою проблему и молился о силе, достаточной для того, чтобы разрушить храм филистимлян. Именно это дало ему право войти в зал славы героев веры (Судей 16:25-30).

На первый взгляд, **Иифтах** (Иеффай, Судей 11:1-12:7) может показаться еще менее вероятным кандидатом на звание героя веры, однако его поспешно данный обет принести в жертву то, что первым выйдет ему навстречу из ворот его дома (впоследствии оказалось, что это его дочь), не преуменьшает той непоколебимой веры в Бога, которую проявил этот простой человек в борьбе против аммонитян.

33—36 Благодаря **доверию**, Моисей покорил **царства** аморрейского царя Сигона и васанского царя Ога (Числа 21:21-35). Даниил закрыл **пасть львам** (Даниил 6:1-29). Хананья, Мишаэль и Азарья (Шадрях, Мейшах и Аведнего) **угашали силу огня** (Даниил 1:6, 3:1-30). Илия и Елисей были среди тех, кто избегнул **острия меча** (3 Царств 19:2 и далее, 4 Царств 6:31 и далее). Вдова из Царфата (Сарепты) и женщина из Шунема (Сонама) получили **своих умерших воскресшими**, благодаря Илии и Елисею (3 Царств 17:8-24, 4 Царств 4:8-37). Из апокрифической литературы мы узнаем, как во времена Маккавеев девяносто-

летний учитель *Торы*, Эльзар, добровольно предпочел умереть *аль кидуш гаШем* («в освящение имени Бога»; см. ком. к Деят. 7:59-60), нежели съесть свинину и показать тем самым, что он оставил иудаизм. Он был в числе тех людей, которые **подвергались пыткам и были забиты до смерти, отказавшись от выкупа, чтобы обрести лучшее воскресение** (2 Мак. 6:18-31). Иешуа также терпел **насмешки и побои, затем оковы и заточение** (Ин. 19:1-3, Мар. 15:1-9); сравните с пророками Михаягу (Михей, 3 Царств 22:24) и Йирмиягу (Иеремия 20:2, 7; 37:15).

37—38 Зехарья, сын священника Йегояды (йодая), был побит камнями до смерти (2 Пар. 24:21; ср. Мат. 23:35-37).

Распиливание человека пополам было одним из жестоких видов казни (2 Царств 12:31). Согласно еврейско-христианской книге «Вознесение Исаяи», написанной в первом веке, пророк Иешаягу был умерщвлен именно таким образом. Талмуд содержит следующее описание:

Раби Шимон Бен-Азай сказал: «Я обнаружил в Иерусалиме генеалогический свитск, и там написано... [что царь] Менаше умертвил Иешаягу». Раба сказал: «Прежде чем убить его, Менаше инсценировал судебный процесс и сказал: „Твой учитель Моше говорил: «Ибо человек не может увидеть Меня и остаться в живых» [Исход 33:20]; а ты говоришь: «Я видел *Адоная*, сидящего на престоле высоком и превознесенном» [Исайя 6:1]". [Цитируются еще два похожих противоречивых утверждения] Иешаягу ответил: „Хорошо известно, что ты не принимаешь того, что тебе говорят; потому, если я отвечу на твои обвинения, я только превращу тебя в намеренного убийцу". И Иешаягу произнес Имя [Бога, которое, как полагали, обладало сверхъестественной силой] и был поглощен кедром. Кедр принесли и распилили пополам; и когда пила коснулась его рта, он умер; [это было наказание] за то, что он говорил: „Я живу среди народа с нечистыми устами" [Исайя 6:5]». (Иевамот 496)

В Книге Иеремии 26:20-23 упоминается о том, что пророк Урия был умерщвлен **мечом**, а Илия говорит о других пророках с такой же судьбой (3 Царств 19:10, Рим. 11:3).

Скитались в одежде их овчины и козьей шкуры, в нужде, будучи преследуемы и терпя жестокое обращение, странствуя по пустыням и горам, живя в пещерах и ямах. Описание подходит к Или и Елисею (3 Царств 19:13, 4 Царств 2:14), а также к тем богобоязненным евреям, которые скрывались от преследований Антиоха IV во времена Маккавеев (1 Мак. 2:38). Иоханан Погружающий носил одеж-

ду из верблюжьей шкуры (Мат. 3:4) и вел подобный образ жизни, а у Иешуа не было своего дома (Лук. 9:58).

Другими словами, люди, доверявшие Богу, не получали абсолютно никакого вознаграждения и одобрения со стороны окружающих. Обратная сторона монеты становится видна из следующих слов, когда автор пишет о том, что **весь мир был недостоин их!** Люди, не доверяющие Богу, не могут по достоинству оценить тех, чья жизнь основана исключительно на доверии, поскольку их системы ценностей сильно различаются. Но как только они, по Божьей благодати (Еф. 2:8-9), делают крошечный шаг веры со своей стороны, тогда великая вера, описанная в этой главе, приобретет для них совсем иное наполнение и станет источником вдохновения.

39—40 Глава 11 представляет собой поучение к 10:35-39. Суммировав две основные темы этой главы, стихи 39-40 вновь обращаются к более раннему отрывку, который говорит о необходимости непрестанно доверять Богу вопреки всем препятствиям и неудачам. Физическим и духовным, чтобы получить обещанное Богом вознаграждение.

С другой стороны, **о заслугах всех этих героев веры засвидетельствовано потому, что они доверяли Богу** (см. 2, 4, 5, 7). Действительно, только те поступки, которые проистекают из доверия Богу, названы достойными похвалы, что подробно объясняется в Посланиях к Галатам и к Римлянам (ср. Ис. 64:6). Первые читатели этого письма должны были обновить свою веру в искупительную смерть Иешуа, так как для них нет другого пути получить награду вечной жизни.

Тем не менее, эти герои веры, хотя и не переставали доверять Богу, **не получили обещанного при жизни** (ст. 13), так как **Бог предусмотрел нечто лучшее, относящееся и к нам, пришедшим позже, чтобы только вместе с нами они смогли достигнуть цели** (или «сделаться совершенными», как объясняется в ком. к 7:11 и к Рим. 10:4). Божий замысел в отношении истории (Рим. 11:25-26, 16:25-26; Еф. 1:9, 3:9), подразумевающий совершенствование людей из всех эпох, мест и культур (Отк. 7:9-10), язычников и евреев (Рим. 11:25-36; Еф. 1:9-14, 2:1-3:11), более величествен, чем мы можем себе представить (Рим. 11:33-36, Еф. 3:20-21). Только доверяя Богу, можно насладиться преимуществами этого грандиозного замысла.

ГЛАВА 12

12:1—13:19 Последнее из пяти наставлений автора (см. ком. к 2:1-4) самое длинное. Глава 12 делает ударение на негативном, кульминацией чего становится строгое предупреждение в ст. 25-29, а глава 13, напротив, особое внимание уделяет позитивному.

1—13 Помимо подведения итогов рассуждения о доверии, начатого в 10:35, стихи 1-4 содержат идею о том, что верующие в Иешуа участвуют в **состоянии против греха** (ст. 1, 4), требующем выносливости - , (ст. 1-3, 7). **Выносливость** подразумевает, что, сталкиваясь со стра-[:; данием, бедами и неудачами, неизбежными в жизни верующего (Деят. 14:22, Ин. 16:33), мы должны относиться к ним как к наказанию *Адо-яя* (ст. 5-13 представляют собой поучение изданную тему, в котором ст. 5-6 — текст-основа, а далее, в 7-8, 9-10 и 11-13 представлены три аргумента). Только в этом случае мы проявляем «послушание, основанное на доверии» (Рим. 1:5, 16:26), которое является целью Евангелия.

В предложенном нам состязании (ст. 1), которое представляет собой «совершение добрых дел, заранее предусмотренных для нас Богом» (Еф. 2:10). Шауль (Павел) использовал спортивные метафоры, когда писал грекам (1 Кор. 9:24-27, Фил. 3:12-14, 2 Тим. 4:7-8), для которых атлетические соревнования были неотъемлемой частью жизни. Однако автор данного письма пишет евреям, а для них в то время подобные состязания отдавали эллинистическим язычеством (см. 1 книгу Маккавейскую 1:10-15). Тем не менее, раввины производили сравнения с гладиаторами (Исход Рабба 30:24), борцами (Бытие Рабба 22:9) и другими атлетами. Язык спортивных метафор, использованный в ст. 1-4, повторяется в ст. 11-13, где автор сравнивает верующих с атлетами в процессе тренировки, которые лечат свои ушибы, чтобы продолжать эффективно заниматься спортом.

2 **Глядя**, подобно тому, как бегун устремляет взор на финишную черту, **на Зачинателя** (см. Еф. 2:8) и **Свершителя** нашего **доверия, Иешуа**, или, как сказано в других переводах, «на начальника и совершителя веры Иисуса» (Синод, пер.). Сравнение Иешуа с началом и концом, *алеф* и *тав*, можно найти в Книге Откровения 1:8, 21:6, 22:13. Его «выносливость» (ст. 1) является примером для нас: **думайте о** нем (ст. 3; ср. Фил. 2:5). Он, **в обмен на предложенную ему** в награду (10:35) **радость, подвергся казни на стойке, словно преступник** (см. ком. к Мат. 10:38 и к Фил. 2:8), **презрел бесчестье**, что описывается на более глубоком уровне в Фил. 2:6-11. Верующие должны презирать не тех, кто подвергает их бесчестью, а само бесчестье (ср. 1 Кеф. 4:16).

По правую руку от Божьего престола, или «на месте славы возле Божьего престола» (Живая Библия). См. пункт (7) в примечании к 1:3, а также 1:13, Мат. 22:44.

3—4 Сравните 4:15, где сказано, что Иешуа, подобно нам, «подвергался всевозможным искушениям, с единственной разницей — он не грешил».

Не упасть духом. Это выражение предвосхищает отрывок из *Та-наха*, процитированный в ст. 5-6.

- 7 Бог поступает с вами, как с сыновьями.** Израиль как единое целое назван сыном Бога (Исход 4:22, Осия 11:1, Мат. 2:15 и ком., Рим. 9:4 и ком.); но, более того, каждый верующий, будь то еврей или нет, на индивидуальном уровне также является Божьим сыном по причине своего единства с единокровным Сыном Бога, Мессией Иешуа (Рим. 8:14-19, 29; Гал. 4:1-7; Отк. 21:7).
- 8 В раввинистическом иудаизме слово *мамзер* является специальным термином, относящимся к ребенку, родившемуся в результате брака, запрещенного в Книге Левит 18. В более широком смысле оно означает «незаконнорожденный сын» и имеет резкий оттенок презрения. См. Ин. 9:34 и ком.
- 9—11 Наказание Адоная,** нашего духовного Отца, приносит плод святости (см. ст. 14) и праведности (5:13; 10:38; 11:4,7,33).
- 12—13** Разительный контраст со ст. 1: автор уже не ободряет бегущих, а обращается к тем, кто едва может ходить по причине невыгодного физического и социального положения, эмоциональных увечий или духовного отступничества.
- Укрепите ослабевшие руки,** то есть постепенно развивайте свою духовную способность к послушанию, основанному на доверии Богу (Рим. 1:5).
- Укрепите трясущиеся колени,** то есть контролируйте свои эмоции, перестаньте бояться мира.
- Проторяйте стезю.** «Направляет меня на стези правды ради имени Своего» (Псалом 22:3). Сделай свое физическое и социальное окружение таким, чтобы ты мог трудиться в нем на благо, не подвергая себя чрезмерным искушениям и берись лишь за то, что сможешь выполнить.
- Для ног своих.** Исайя пишет о нечестивых: «Ноги их бегут ко злу, и они спешат на пролитие невинной крови» (Исайя 59:7; ср. Рим. 3:15). А о Слуге Божьем он говорит: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение!» (Исайя 52:7; ср. Рим. 10:15).
- Тот, кто получил рану или ушиб в любом из этих аспектов и относится к этому беспечно, может **вывихнуть поврежденное**, так что, в конечном счете, «человек становится еще хуже, чем был до того» (Мат. 12:46). Если же он уделяет подобной проблеме должное духовное внимание, **поврежденное** излечится.
- 14—17 К святости, без которой никто не увидит Господа.** Это начало предупреждения, кульминацией которого станет ст. 29. Тех людей, которые не хотят прислушаться к нему, которые полагают, что их интеллектуальное признание существования Бога и мессианства Иешуа, не сопровождаемое добрыми делами и подчиненностью воле Бога, дает

им «пропуск на небеса», ожидает встряску и разочарование (ср. Яак. 2:19-20, Отк. 20:15).

14 Стремитесь к шалому (ср. Пс. 33:15) **со всеми** (ср. Рим. 12:18).

15 Горький корень. При заключении договора между Богом и «всем Израилем» (Втор. 29:1) Моисей предупредил израильтян: «Не должно быть среди вас [тех]... чье сердце отвернулось бы от *Адоная*... кто пошел бы и стал кланяться богам этих народов. Не должно быть среди вас корня, чей плод — желчь и горькая полынь (противопоставьте это «мирному плоду праведности», ст. 11, выше), такого человека, который, услышав слова этого проклятия (Втор. 28:15-68), благословил бы себя в сердце своем и сказал: будет мир у меня, даже если буду поступать по усмотрению своего сердца... Не согласится *Адонай* простить такого» (Втор. 29:17-20).

17 Хотя просил со слезами, его раскаяние не помогло ему. Если-принять такой перевод, то здесь говорится о том, что хотя в промежутке между Быт. 25:27-34 и Быт. 27:30-41 Исав раскаялся, это не помогло ему уговорить своего отца, Исаака, благословить его тем благословением, которое тот оставил для первенца. Однако греческий текст может также означать следующее: «Хотя [Исав] просил со слезами, чтобы отец его изменил свое решение, его попытки не увенчались успехом», частично из-за того, что благословение, данное однажды, нельзя вернуть назад. Независимо от того, какой перевод правилен, мы видим, что невозможно аннулировать последствия греха.

Даже в том случае, если речь идет о раскаянии Исава, ни здесь, ни в Книге Бытия не подразумевается, что оно было искренним. Его слезы не были вызваны болью, страданием, которое воспринималось «так, как оно воспринимается Богом», способствовало «оставлению греха и возвращению к Богу, что ведет к спасению» (2 Кор. 7:10). Скорее его «раскаяние» (греч. *метанойя*, -«изменение отношения, мыслей»; см. ком. к Мат. 3:2) заключалось в том, что он оценил свои права первенца (Бытие 27), после того, как долгое время презирал их (Бытие 25). Таким образом, хотя некоторые переводы поддерживают такое понимание, нет никаких оснований заключать из данного отрывка, что бывает «слишком поздно раскаиваться» или слишком поздно отвернуться от грехов и обратиться к Богу. Подобное отношение является всего лишь предложением продолжать грешить. Никогда не бывает слишком поздно, Бог всегда готов заключить нам в Свои объятия, Его целью всегда было то, чтобы «все отвернулись от своих грехов» (2 Кеф. 3:9).

18-29 Как и в 2:1-4, автор, сравнивая гору Синай (ст. 18-21) и духовную гору **Цийон** (ст. 22-24), показывает все те многочисленные аспекты, явно или косвенно указанные в предыдущих главах, в которых мес-

сианский иудаизм с **Моше и Йешуа** превосходит (см. второй параграф примечания к 1:2-3) традиционный иудаизм, признающий Моше, но не признающий мессиа́нство Йешуа.

В обоих случаях один и тот же Бог открывает Себя, Свои обещания и требования. Можно прийти к единственно возможному выводу: **Смотрите, не отвергайте Говорящего** (ст. 25-29) через Моше тогда и через Йешуа теперь. Как лаконично сказано в *Шма*: «*Адонай* Один» (Второзаконие 6:4), потому всякий, отвергающий Бога Йешуа, отвергает и Бога Моше (это понимание находит отражение во многих местах Нового Завета, в том числе Лук. 16:29-31, 24:25-27; Ин. 1:45, 5:45-46, 9:28-41; Деят. 3:22-23, 26:22-23, 28:23-27; Рим. 3:29-31, 10:4-10; 2 Кор. 3:6-16; Ме. 3:1-6; Отк. 15:3). Наказание за отвержение Бога ужасно, поскольку, хотя Он и милостив к тем, кто доверяет Ему, **наш Бог — огонь пожирающий** (ст. 29; ср. исход 34:6-7, Мар. 9:43-49. Отк. 20:11-15).

18-21 Во время дарования *Торы* народу Израиля вид горы Синай вселял благоговейный страх, что отражало Божью святость. См. Исход 19:16-20, 20:15-18 (18-21); Второзаконие 4:10-13.

18 Теофания (явление Бога человечеству) часто сопровождалась огнем (Исход 13:21, Судей 13:20, 3 Царств 18:38), тьмой (Бытие 15:12; Исход 10:21-22, 14:20; 3 Царств 8:12; Иоиль 3:4 (2:31); Амос 5:18) и бурей (Наум 1:3; Иов 37:9, 38:1; Захария 9:14).

19 Звук *шофара* будет слышен в конце дней во время окончательного проявления Божьей славы (Исайя 27:13, Захария 9:14), которое в Новом Завете конкретнее отождествляется со Вторым пришествием Мессии (Мат. 24:31, 1 Кор. 15:52, 1 Фес. 4:16 и ком.).

Когда Бог давал Десять Заповедей (Второзаконие 5:6-18), которые в *Торе* названы «десятисловием» (Декалог; Втор. 4:13), весь народ Израиля слышал Его голос, и молил, **чтобы им больше ничего не говорили**, а только Моисею в качестве их представителя. Это описано в Книге Второзакония 4:10-13, 5:20-25 и 18:16-17 (в отрывке, где Бог обещает воздвигнуть пророка, подобного Моше; согласно Деят. 3:22-23 и ком., Йешуа исполнил это пророчество).

21 Моше сказал: «Я в страхе и трепете». Не только весь народ, но и сам Моисей был напуган. Тем не менее, цитируя слова Моисея, произнесенные им не на горе Синай, а по возвращении и обнаружении золотого тельца (Втор. 9:14-19), автор книги Мессиа́нским евреям показывает, что Моисей после личного общения с Богом испытывал здоровый страх перед Ним (Притчи 1:7, 9:10), и не только во время получения *Торы*, но и впоследствии, на протяжении всей своей жизни. Этим автор хочет сказать, что то же самое должно происходить с нами. Мы, однаж-

ды уверовавшие в Иешуа, не должны ослаблять своего усердия в дальнейшем.

22—24 Автор перечисляет восемь вещей, к которым мы **подошли**.

22 На **горе Цийон** царь Давид поместил Ковчег Договора (2 Царств 6:2); в Новом Завете Иоханан видит Иешуа, Ягненка, «стоящего на горе Цийон» (Отк. 14:1). Уже в *Танахе* гора Сион отождествляется с городом **живого Бога**, Иерусалимом:

Велик *Адонай* и прославлен весьма в городе Бога нашего, на горе святой Его. Прекрасна высота, радость всей земли, гора Цийон, на краю северной (стороны) — город Царя великого. (Псалом 47:2-3)

Однако это отождествление выходит за рамки земного Иерусалима и применимо также к **небесному Иерусалаиму** (Гал. 4:25-26, Отк. 21:2), о котором автор подробнее говорит в 11:10, 13-16 и ком.; 13:14. Идея о том, что духовная истина в том виде, в каком она проявляется здесь, на земле, является всего лишь тенью небесного оригинала, вновь и вновь встречается в послании (8:5 и ком.; 9:11 и ком., 23-24 и ком.; 10:1 и ком.).

Десятков тысяч ангелов. «Господь шел... со тьмами святых» на небесах, чтобы дать *Тору* на горе Синай (Втор. 33:2). **Собранию... торжествующих.** Из 1:14, Дан. 7:10, Лук. 2:13-15 и Отк. 5:11-12 мы узнаем, что цель этого собрания в том, чтобы служить Богу и Его народу.

23 Общине, греч. *эклесиа*; см. ком. к Мат. 16:18.

Первенцев. Иешуа «превосходит все творение», буквально «первенец творения» (Кол. 1:15 и ком.). «Кроме того, он глава Тела, Мессианской Общины, он — начало, первенец из мертвых, что дает ему возможность во всем быть первым» (Кол. 1:18). Наконец, он «первенец среди многих братьев», которые должны следовать его примеру и походить на него (Рим. 8:29), в результате чего они сами становятся первенцами в глазах Бога и получают все права, сопутствующие этому статусу согласно Библии (ст. 16 выше). Бог изначально наделил Израиль статусом первенца (Исход 4:22). Относя этот статус и к верующим в целом, Бог углубляет тождество между Мессианской Общиной и Израилем (см. Рим. 11:25-26 и ком., Гал. 6:16 и ком., Еф. 2:11-16 и ком.).

Чьи имена записаны на небесах в Книге Жизни (см. Отк. 20:126 и ком.).

К Судье, Который является Богом для всех. Нет никакой возможности избежать встречи с Богом, «праведным Судьей» (2 Тим. 4:8 и

ком.); многие отрывки Нового Завета и *Танаха* подтверждают, что все до одного предстанут перед ним во время Судного Дня; см. Отк. 20:11 - 15. Бог доверил суд Мессии Иешуа (Ин. 5:22 и ком., 27-30; Деят. 17:31; Рим. 2:16).

К духам праведников (11:4, 7, 33), **ц достигших цели** (ком. к 7:11), подобно нам (11:39-40), благодаря Иешуа, Свершителю нашего доверия (то есть тому, кто приводит это доверие к цели, ст. 2).

24 К посреднику нового договора, Иешуа. Ср. 7:22, 8:6-13.

К крови окропления, крови Иешуа. Ср. 9:12-14, 19-21; 10:19-21; 13:13-15. **Которая говорит о лучшем, нежели кровь Геведя** (см. 11:4 и ком.). Авель был первым из умерших (Бытие 4:3-10), Иешуа — **ц** последним (так как его смерть не имеет временных границ); кровь Иешуа приносит жизнь (Левит 17:11), а кровь Авеля принесла лишь смерть. См. ком. к 1 Кеф. 1:2.

25 Тем более не... Аргумент *каль вэхомер* (ком. к Мат. 6:30), подкрепленный ст. 26.

26 Даже тогда, на горе Синай, Его голос сотряс землю. Сравните Кн. Судей 5:4-5; Псалмы 67:9, 76:19, 113:7,

28 Давайте сохранять благодать. Давайте примем дар Его Сына, чья жертвенная смерть искупает наши грехи, вместо того, чтобы держаться жертвоприношений животных, утративших силу, или любых других способов воздействия на Бога в целях получения статуса праведника в Его глазах. Хотя животные жертвы первоначально были предписаны Божьей благодатью, теперь, после жертвенной смерти Иешуа, искупающей грехи, эти жертвы бесполезны, а приносящий их пытается заслужить праведность делами.

Приняв Божью благодать, **мы можем угодить Богу своим служением.** Слово *авода* в иврите означает «работа», «труд», «служение», но также используется как специальный термин для обозначения служения жертвоприношения в Скинии или Храме; ср. 13:15, Рим. 12:1. Глава 13 суммирует все то, что входит в такое служение, угодное Богу.

29 Огонь пожирающий. См. также 10:31, 12:18.

ГЛАВА 13

1-19 Последнее наставление автора (см. ком. к 12:1-13:19) содержит примеры служения, посредством которого «мы можем угодить Богу» (12:28). Читатели вновь призываются совершать добрые дела, как в «прежние дни» (10:32); сравните ст. 3, 5-6 с 10:33-34.

1—2а Братолюбие, греч. *филадельфия*. Дружелюбное отношение к другим верующим.

Греч. *филоксениас*, «радушие к **посторонним**», то есть к неверующим.

26 Некоторые, не зная о том, оказали гостеприимство ангелам. Это буквальное утверждение (как в 1:5-2:16, 12:22) воспринимает существование ангелов как нечто само собой разумеющееся. Действительно ли они существуют? Наука не может дать ответа на подобный вопрос, так как не занимается метафизикой. Современные сообщения «из первых рук», коих немало, тоже неубедительны, так как те люди, которые не желают верить, все могут истолковать по-своему и остаться при своем мнении. Авторы и персонажи Библии верили в реальность ангелов и описывали личное общение с ними так же недвусмысленно, как мы описали бы поездку на автомобиле. Поэтому тот, кто признает Библию Божьим Словом, открытым человечеству, должен без колебаний признать существование ангелов.

4 Брак достоин уважения во всех отношениях, в частности, половая жизнь чиста только в браке. Противники христианства, а также многие христиане полагают, что Библия не одобряет сексуальных отношений любого рода. Образец, устанавливаемый Новым Заветом, приведен в настоящем отрывке, а также в 1 Кор. 7:2-9 и ком. и Кол. 2:16-23 (см. также ком. к Рим. 7:5). Данный стих допускает значительное разнообразие половых отношений между супругами, при условии согласия обеих сторон (1 Кор. 7:2-5). Идея о том, что Бог позволяет лишь так называемую «миссионерскую позу», является вымыслом, ограничением, которое христиане в прошлом часто сами себе навязывали. Есть ряд популярных книг, касающихся отношения Нового Завета к браку, сексу и семье. С другой стороны, хотя Библия поощряет удовлетворение в сексуальной сфере, она непреклонна по отношению к блуду. Сексуальная жизнь должна ограничиваться супружескими взаимоотношениями. Существует определенное затруднение в греческом тексте. Возможен следующий вариант толкования: «Пусть половая жизнь в браке будет чистой». Если это понимание правильно, автор, возможно, призывает своих читателей, мессиянских евреев, соблюдать законы чистоты семейной жизни, особенно законы о *нида* (*нида* — букв. «отдаленная», женщина в период менструации). *Тора* говорит:

Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она должна сидеть семь дней во время очищения своего. И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера. (Левит 15:19, Синод, пер.)

Остальная часть 15-ой главы Книги Левит приводит все детали соблюдения этого закона.

Если ляжет человек с женою во время истечения, и откроет наготу ее, то он обнажил истечения ее, и она открыла течения кровей своих; оба они **Да** будут отсечены от среды своего народа. (Левит 20:18, Синод, пер.)

Хотя Иешуа четко поставил внутреннюю чистоту сердца над внешней, обрядовой чистотой (Мар. 7:1-23 и ком.), Шауль и мессиянские евреи Иерусалима продолжали соблюдать в деталях постановления, относящиеся к ритуальной чистоте (Деят. 21:24 и ком., ком. к Гал. 2:126).

5 Ср. Мат. 6:19-34; Фил. 4:6, 11-13, 19; 1 Тим. 6:6-10, 17-19,

6 Ср. Псалом 26:1.

7 Упоминание о наставниках здесь и в ст. 17, 24 позволяет предположить, что глава 13 была приложена в качестве сопроводительного письма, включающего в себя также краткое изложение тем, рассматриваемых в главах 1-12, и была адресована тем людям в общине, которых автор знал лично. Возможно, они некогда слышали эту серию проповедей из его уст и попросили его о письменном резюме. Построение фраз в греческом языке косвенно указывает на то, что упомянутые наставники уже умерли, возможно, в результате гонений.

Подражайте их вере. Читателям должно быть легче подражать в доверии наставникам, которых они знали и любили, чем своим далеким праотцам (10:35-12:4). Сравните слова Шауля в 1 Кор. 11:1: «Старайтесь подражать мне». Главный аргумент в пользу подобного подражания — итоги **прожитой ими жизни**.

8 Этот стих связан с той частью ст. 7, где говорится о том, что наставники «возвестили вам Божьи слова». Вы поступали в соответствии с этими словами, а теперь оставили это. Если же **Мессия Иешуа вчера, сегодня и вовеки тот же**, если его жертвенная смерть остается единственным истинным искуплением, если святость, «без которой никто не увидит Господа» (12:14), приходит только через него, тогда почему вы ослабили свое рвение или ищите другие тропы к Богу (см. ст. 9 и ком.)? Восстановите свою прежнюю преданность Иешуа и ведите себя соответственно!

Кроме того, тот факт, что Иешуа вчера, сегодня и вовеки остается тем же, означает, что он по-прежнему является частью еврейского народа и возвратится как еврей. Мессия не преобразился, став христианином (слово «христианин» относится к тем людям, которые преобра-

жаются благодаря ему). Иешуа был рожден евреем, умер и воскрес им. И сейчас, будучи евреем, он служит на небесах как еврейский *коген гадоль* (2:17 и ком., также Отк. 1:13 и ком.). Он вернется как еврейский царь, чтобы взойти на трон своего праотца Давида. Его человеколюбие делает его спасителем всех людей, будь то евреи или язычники. Но сам он не изменился и не стал язычником.

Не увлекайтесь различными чуждыми учениями. Эти слова — аргумент в пользу того, что в ст. 8 автор предостерегает читателей не искать иных путей к Богу, помимо того, который предложен Иешуа. Ср. Гал. 1:9,3:1;! Кор. 2:2.

Яствами. Здесь не поднимается вопрос о том, нужно ли мессианским евреям соблюдать кашрут, так как данная тема вообще не рассматривается в этой книге. Ученые соглашаются в том, что первые еврейские верующие соблюдали кашрут (см. Мар. 7:19 и ком., Деят. 10:17-19, ком. к Рим. 14:1-15:6), и единственный вопрос, обсуждавшийся ими, заключался в том, как еврейским верующим надлежит вести себя за одним столом с верующими неевреями (Гал. 2:11 — 16, особенно ком. к Гал. 2:126).

Здесь слово можно толковать двумя различными способами. Наиболее вероятный, если учитывать то, как ст. 10 разрабатывает тему, заключается в том, что оно относится к животным, принесенным в жертву, и употребляется с оттенком иронии (вспомните, что животные, приносимые в жертву, потом употреблялись в пищу теми, кто приносил эти жертвы).

Другой вариант: некоторые члены общины полагали, что употребление определенных видов пищи делало их более духовными. Как бывший владелец магазинов здоровой пищи, я могу предложить тем, кто считает такую идею маловероятной, провести час-другой в подобном магазине. Они обнаружат, что многие люди действительно верят, что особая пища, съеденная особым образом, поднимает их на более высокий духовный уровень. Как и в случае с любой ложью, в этом есть доля истины. Подобно тому, как существуют психосоматические феномены, когда на тело воздействуют мысли и эмоции, есть и «соматопсихические» явления, когда мысли и эмоции человека, и косвенно его духовное состояние, зависят от состояния тела. Пища, подобно наркотикам или кофе, также может влиять на рассудок. Наиболее радикальный способ проверить это — попоститься несколько дней и обратить внимание на то, как изменились за это время мысли и эмоции. Изменение диеты также ведет к похожим результатам, хотя они проявляются в меньшей степени. Однако придавать этим обыденным фактам какое-либо духовное значение — значит менять местами приоритеты. Духовное состояние грешащего человека изменяется под воздействием Божьей благодати, что становится возможным благодаря доверию, а не яст-

вам. **Тем же, кто посвятил этому всю свою жизнь, это не принесло никакой пользы.** Верность Богу и Иешуа должна быть центральным элементом жизни каждого человека. Эта верность является гарантией получения вечных благ.

- 10 У нас, верующих, **есть жертвенник.** Этот жертвенник находится на небесах. На небесном жертвеннике Мессия раз и навсегда принес в жертву самого себя (8:2-5, 9:23-24, 10:1-14). Кроме того, жертвенник находится «за станом» (ст. 11), так что **служащие в Шатре**, то есть /соганш-левиты, олицетворяющие собой религиозную систему до Иешуа, хотя и могут есть мирные жертвы и жертвы благодарности, **не имеют права** есть приношения за грех, так как тела этих животных **сжигаются за станом.** Поскольку смерть Иешуа была приношением за грех, неверующие **не имеют права** «питаться» от этой жертвы, до тех пока они не уверуют в Иешуа.

Хотя, по моему мнению, неверующие не должны участвовать в *судат-гаАдон* (трапезе Господа, причастии), в которой хлеб и вино символизируют плоть и кровь Мессии, здесь нет прямого упоминания об этом. Скорее, метафорическое использование слова «питаться» относится к духовной истине, которая становится доступной через *Руах ГаКодеш* тем, кто поверил Иешуа.

- 11-14 Здесь автор напоминает нам, по меньшей мере, пять образов:

(1) *Приношение за грех:* **Иешуа претерпел смерть** (см. ком. к 2:9-10), которая является приношением за грех по двум причинам. Во-первых, подобно тому, как *коген гагадол* **приносит в Святилище кровь животных, так и Иешуа претерпел смерть, чтобы своей кровью сделать людей святыми.** Во-вторых, подобно тому, как тела **животных, используемых в качестве приношения за грех, сжигаются за станом,** так и Иешуа **претерпел смерть за вратами города Иерусалима, воздвигнутого на месте стана в пустыне.** См. Мишна, Сангедрин 6:4, процит. в ком. к Деят. 7:58. (2) *Нечистота:* Подобно прокаженным и другим людям, объявленным нечистыми, которые должны были находиться **за станом** в бесчестии, Иешуа был ошибочно признан нечистым и **претерпел смерть за станом, за вратами Голгофы.**

(3) *Отделение:* Нахождение за станом предполагает не только нечистоту, но и отделение от еврейского народа. Иешуа и в самом деле отделен. Однако это отделение не *от* еврейского народа по причине нечистоты, но отделение *для* Бога по причине Его святости. Отделение Иешуа от еврейского народа лишь кажущееся и не постыдное. Более того, он может **своей кровью сделать святыми** как евреев, так и язычников, положить конец их отделению от Бога, которое они заслужили своими грехами. Мессиянские евреи, выходящие к Иешуа, который **находится за станом,** чтобы разделить бесчес-

тие вместе с ним, остаются, как и он частью еврейского народа, хотя некоторые не признают этого. Подобно Иешуа, мы страдаем от того, что нас не принимают, но мы должны оставаться на его стороне и не искать уважения или принятия в каком-либо сообществе людей на условиях, отличающихся от условий Бога.

(4) *Рыжая телица*: Упоминание о том, что Иешуа **своей кровью** делает **людей святыми**, вызывает в памяти отрывок 9:11-14, где говорится о рыжей телице, тело которой также сжигалось **за станом**. Иешуа, таким образом, является для нас также и «рыжей телицей». См. ком. к 9:13.

(5) *Постоянный город*: Говоря о вратах города, автор возвращает нас к 11:9-10, 13-16; 12:22 и напоминает, что **здесь у нас**, верующих, **нет постоянного города, но мы ищем тот, что грядет**, то есть небесный Иерусалим. Речь не идет о том, что нужно игнорировать потребности этого мира во имя чего-то потустороннего. Мы одновременно живем и в *олам газе*, и в *олам габа*.

15—16 Современный человек привык употреблять слово «жертва» в метафорическом смысле, однако здесь автор, возможно, говорит о самых настоящих, физических приношениях благодарности. Это вполне согласуется не только с контекстом ст. 10-14, но также с пророчествами Книги Иеремии 33:11, относящимися к последним временам, мессеанскими пророчествами в Книге Малахии 3:1-4 и с пониманием раввинов, как видно из Мидраш Рабба:

Раби Пинхас, раби Леви и раби Йоханан сказали во имя раби Менахема Галлийского: «Во времена грядущие все жертвы будут упразднены кроме жертвы благодарения». (Левит Рабба 9:7)

Однако есть две причины, по которым представляется равно возможным, что автор говорит здесь все-таки о жертвах метафорических, подобно тому, как это делал Шауль в Рим. 12:1-2. Во-первых, **плод уст, признающих Его имя**, — духовная жертва благодарности; ср. Псалом 50:17, читающийся во время синагогального служения перед молитвой *Амида*: «*Адонай*, открой уста мои, и язык мой возвестит хвалу Тебе». Во-вторых, **творить добро и делиться друг с другом** — это также духовные **жертвы**, угодные Богу.

17 **Повинуйтесь своим нынешним наставникам** (ср. ст. 7 и ком.) **и слушайте их**. Многие люди, считающие себя истинными верующими, послушными Библии, не желают повиноваться данному стиху богодухновенных Писаний. Возможно, по причине боязни и недоверия к авторитетам или чрезмерного индивидуализма (читай: эгоцентризма) они упрямы, недисциплинированы и не желают работать в команде, совер-

шая общий труд на благо Тела Мессии. Ср. Книгу Иеремии 6:17: «И поставил Я стражей над вами, сказав: слушайте... Но они сказали: не будем слушать». Эти люди должны признать, что подобная позиция греховна, и искать помощи и совета у общины, чтобы изменить свое поведение.

С другой стороны, есть наставники, которые злоупотребляют этим стихом, эксплуатируя своих подчиненных, «промывая мозги² или вынуждая их покориться своим неоправданным требованиям.

Однако настоящий стих поощряет наставника и подчиненных к сотрудничеству ради общего блага и во славу Господа. С одной стороны, наставники совершают немаловажный труд: **непрестанно наблюдают за вашей жизнью** (или: «за вашими душами»; ср. Иез. 3:17-18, 33:1-6). Кроме того, они не сами себе хозяева, **так как обязаны будут дать отчет** о том, как пасли стадо, «великому Пастырю овец, нашему Господу Иешуа» (см. ст. 18-21 и ком.). С другой стороны, вы, паства, **делайте так, чтобы это поручение доставляло им радость, а не огорчение**, так как это для вашей же пользы.

18—21 Автор просит читателей молиться о том, чтобы он **был скорее возвращен** им. Возможно, он находился в заключении (ст. 18-19; сравните Фил. 1:14-26, Еф. 6:18-20, Флм. 22-24); он, в свою очередь, молится о них (ст. 21). Свою короткую молитву он завершает напоминанием шести ключевых тем, рассмотренных в письме:

- (1) Бог — это **Бог шалома**. Примирия грешное человечество с Самим Собой через Иешуа, Он взял в Свои руки инициативу в деле восстановления мира, чистоты и целостности (см. 7:2, 12:14; Мат. 10:12 и ком.).
- (2) Иешуа был возвращен **из мертвых**, он жив, он наш *коген гадоль* навеки, ходатайствующий о нас по правую руку от Бога (см. 1:3; 2:5-18; 7:15-17, 24-28; 9:24-28; 13:8).
- (3) Иешуа — великий Пастырь, или «добрый пастырь», как он описывает себя в Ин. 10:1-18, там же разъясняя смысл этого выражения. Кроме того, здесь упомянуты овцы — евреи и язычники. Исайя (53:6) также сравнивает Божий народ с овцами: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу; но *Адонай* возложил на него», на Иешуа, «грехи всех нас». Кефа суммирует все это в одной фразе: «Ибо вы блуждали, как овцы, но теперь вернулись к Пастырю, охраняющему вас» (1 Кеф. 2:25). Он направляет каждую из **овец** «на стези праведности» (7:2; 12:11; Пс. 22:1, 3); он является зачинателем и свершителем нашего доверия (2:10, 5:9, 12:2); и именно ему дадут отчет (выше, ст. 17) все наставники, которые сами являются его овцами и также могут сбиться с пути.
- (4) **Иешуа — наш Господь** (1:2-4, 8-13; 3:6), наказывающий нас для нашего же блага (12:5—10) и ожидающий от нас послушания (5:9).

- (5) Иешуа получил право на подобную роль в управлении историей мира, поскольку отдал свою кровь ради искупления грехов человечества (1:3, 2:9-15, 9:12-10:14].
- (6) Посредством своей крови Иешуа ввел в силу **вечный договор**, Новый Договор (7:22, 8:5-13, 10:15-18), *брит хадаша*, обещанный Иеремией (31:31-34).

22 **Принять мои слова утешения, ибо я написал вам коротко.** Это подтверждает наше предположение о том, что в данном письме автор кратко излагает серию проповедей, которая ранее была преподана им устно некоторым из братьев.

23-24 Данные стихи могут служить аргументом в пользу того, что автор письма Мессиянским евреям является Шауль (см. ком. к 1:1). Хотя он провел последние дни своей жизни в тюрьме, в **Италии** (2 Тим. 4:6-8), к тому времени его сотрудник и **брат** в Господе, **Тимофей** (см. ком. к Фил. 1:1), некогда бывший в заточении вместе с ним (Флм. 1:1), **был освобожден**, так что Шауль адресовал ему Второе послание к Тимофею.

С другой стороны, слова «**я возьму его с собой**» позволяют предположить, что автор уже не был в тюрьме, когда писал настоящее письмо, и мог направляться, куда пожелает.