

*ВТОРОЕ ПИСЬМО ШАУЛЯ (ПАВЛА), ПОСЛАННИКА ИИШУА,
МЕССИАНСКОЙ ОБЩИНЕ КОРИНФА:*

2 КОРИНФЯНАМ

ГЛАВА!

1-2 Это письмо имеет более свободную структуру, чем 1 Коринфянам (см. ком. к ст. 15-17 и к 13:1). Тем не менее, можно составить примерный план письма:

ГЛАВА, СТИХИ

1:1-11

1:12-7:16

Г12-2' 17

3:1-6:10

6:11-7:16

8:1-9:15

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное приветствие и слова благодарности.

I Оценка взаимоотношений, сложившихся у Шауля с коринфянами.

^" Шауль оправдывает свое поведение.

Б. Слава должности посланника. Мужество, страдания Шауля и его образ жизни как посланника.

В. Восстановление доверия и примирение с коринфянами.

II Благотворительные пожертвования для бедняков в Иерусалиме.

ГЛАВА, СТИХИ	СОДЕРЖАНИЕ
10:1-13:10	III Шауль доказывает, что его власть посланника выше власти посланников-самозванцев.
13:11-14	Заключительное наставление, приветствия, благословение.

От Шауля, то есть Павла (Деят. 13:9 и ком.). **Посланника**, обычно переводится как «апостола» (ком. к Мат. 10:2-4). **Мессии Йешуа**, обычно — «Иисуса Христа» (ком. к Мат. 1:1). **Тимофея**, спутника Шауля, недавно уверовавшего (Деят. 16:1-3 и ком.). **Мессианской общине**, обычно переводится как «церкви» (ком. к Мат. 16:18). **Божьему народу**, обычно переводится как «святым». **Ахайя** — южная область Греции; включает в себя Афины, Коринф и Кенхрею (все эти города упомянуты в Книге Деяний 17-18). **Шалом** — приветствие, означающее нечто большее, чем просто «мир» (Мат. 10:12 и ком.). Господа, см. Мат. 1:20 и ком., 7:21 и ком.

3—7 **Благословен Бог, Отец нашего Господа Мессии Йешуа, сострадательный Отец, Бог всякого ободрения и утешения...** Эта фраза соответствует литургической форме еврейской *брахи* (благословения); см. Еф. 1:3-14 и ком., 1 Кеф. 1:3-4 и ком. Обратите внимание на то, что хвала адресована Богу Отцу, а не Мессии Йешуа. Мессианская вера не «заменяет Бога Иисусом». Больше о *брахот* см. в ком. к Мат. 9:8, 14:19, 26:27-29; Лук. 5:26 и ком.; ком. к 2 Тим. 4:6-8.

Ободрения и утешения. Эти два слова используются в ст. 3 для перевода одного греческого слова, *параклесис*; в ст. 4-7 использовано только одно из них, как сокращенный вариант (см. Ин. 14:16 и ком., Деят. 4:36 и ком.). Бог поддерживает и утешает всех страждущих. Мессия призвал своих последователей разделить его страдания (Лук. 9:23, Рим. 8:17-18, Кол. 1:24 и ком.). Новозаветные верующие, как мессианские евреи, так и христиане-язычники, предупреждены о том, что их ожидают гонения и страдания (Мар. 10:30, Ин. 16:33 и ком.); современным людям, живущим в западном обществе, очень трудно примириться с этим. Все евреи, в том числе и мессианские, также будут страдать, поскольку в Книге Иеремии 30:7 говорится о «бедственном времени для Иакова»; христиане должны поддерживать их в тяжелое время, ободрять и утешать. Мессианские евреи наряду с христианами-язычниками могут рассчитывать на поддержку и утешение Бога, что дает им сверхъестественные силы ободрять других (ст. 4-7).

5 «Много скорбей у праведного, и от всех_ их избавит его Господь» (Синод, пер., Пс. 33:20). «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения Твои улаждают душу мою» (Пс. 93:19).

8 Испытаниях... в Асийской провинции, в современной Турции, возможно, в Эфесе (Деят. 19:23-41, 1 Кор. 15:32).

11 Ключевой стих, говорящий об эффективности молитвы.

12-14 Некоторые люди, пытаясь принизить власть Шауля как посланника Мессии, обвинили его в лицемерии, злоупотреблении своим положением, ненадежности, хвастовстве и слабости. Он вынужден (12:11) на протяжении всего письма отстаивать свою невиновность. При этом он не устает подчеркивать, что преследует этим двойную цель. Он делает это ради блага коринфян и ради Божьего имени, но ни в коем случае не ради собственного тщеславия.

15—17 Конкретнее, они обвинили его в том, что он не сдержал своего обещания посетить их. Тема посещений поднимается то там, то здесь на протяжении всего письма — в этом стихе, в 2:1-3, 12-13; 7:5-7; 8:16-24; 12:14; 13:1. В этом письме, в отличие от остальных, Шауль не переходит плавно от одной темы к другой (см. ком. к Рим. 3:31), а постоянно возвращается назад или забегает вперед, перемешивая прошлое и будущее, совет и похвалу, утешение и предостережение, отвлеченные рассуждения и детальные пояснения, теологию и практическое поведение, почтительное отношение и иронию, проявляя то твердость, то мягкость. Этим создается общий эффект человечности, проявляемой столь разными способами. См. ком. к 1:1-2 и к 13:1.

17 Готовый сказать: «да, да», и в ту же минуту: «нет, нет». Ср. Мат. 5:37.

19 Силу. См. Деят. 15:22 и ком.

20 Все обещания Бога **находят свое «да» в Иешуа.** Иногда Бог исполняет Свои обещания в самой личности Мессии — «Он стал для нас мудростью» (1 Кор. 1:30); он является последним Адамом, и, таким образом, его воскресение является гарантией нашего воскресения (1 Коринфянам 15, Рим. 5:12-21). Более того, с его помощью Бог воплощает в жизнь другие Свои обещания, поскольку все, что делает Бог, делается через него (Ин. 1:1 -5, Кол. 1:16-18, Ме. 1:1 -3).

Приверженцы теологии замещения, преподающие традиционную, но ошибочную христианскую доктрину о том, что Церковь заменила собой евреев в качестве Божьего народа, неправильно истолковывают

2 Коринфянам 1:20

этот стих и говорят, что поскольку Божьи обещания обрели свое «да» в связи с Иешуа, а Иешуа пришел две тысячи лет назад, то:

все обещания Ветхого Завета в каком-то мистическом смысле уже были исполнены в Мессии, так что для евреев больше не остается никаких обещаний. Однако этот стих не говорит прямо и даже не подразумевает, что все обещания уже были исполнены, но утверждает, что обещания Бога осуществляются только в Иешуа, через него, с его помощью. Он является орудием, посредством которого Бог Отец исполнил, исполняет или исполнит в будущем все обещания, данные Им еврейскому народу, включая обещание о том, что они возвратятся из Изгнания, и будут жить в Земле Израиля, которая вновь будет им принадлежать, а также о том, что Царство будет восстановлено и сын Давида воссядет на престоле. Отрывок Писания, заверяющий нас в том, что Бог исполнит все Свои обещания, данные евреям, не должен использоваться в качестве доказательства того, что эти обещания якобы уже отменены! (из моей книги «Мессианский еврейский манифест», с. 111-112)

Поскольку, по мнению сторонников теологии замещения, все обещания, данные Богом евреям в *Танахе*, уже нашли свое «да» в Иешуа, они должны считать чистой случайностью существование государства Израиль и тот факт, что треть всех евреев мира уже живет там. Для них это просто совпадение, не имеющее никакого отношения к осуществлению пророчества.

Однако данный стих, если толковать его правильно, имеет противоположное значение. Из-за того, что все обетования Бога нашли свое «да» в Иешуа, мы можем быть уверены, что исполнятся и все остальные обещания Бога, в том числе спасение Израиля как нации и возвращение еврейского народа в свою Землю. Мессия Иешуа, воплотивший «полноту всего того, что свойственно Богу» (Кол. 2:9), гарантирует исполнение всех Божьих обещаний. Это можно ясно увидеть из Рим. 8:28-39 в свете Рим. 9-11 (см. ком. к Рим. 9:1 -11:36).

Еще один пример того, как сторонники теологии замещения неправильно истолковывают Писание, см. в Мат. 5:17 и ком.; также см. ком. к Мат. 5:5.

«Амен», по сути, наше «да» (в контексте ст. 17-19). О слове «амен» см. Мат. 5:18, Рим. 1:25, 9:5 и примечания к этим стихам.

ГЛАВА 2

- 3—4 Я писал, а именно в 1 Коринфянам; см. 7:8-12 и 10:1, 9 ниже.
- 5—10 См. в 1 Кор. 5:1-5 и ком., 5:9-13 и ком. о том, почему возник этот вопрос.
- 11 Противник, Сатан, дьявол. См. Мат. 4:1 и ком.
- 13 Тит упомянут шесть раз в главах 7-8, в 12-й главе, кроме того, в Послании к Галатам 2 и во 2-м послании к Тимофею, 4 глава. Это верующий язычник, которого Шауль не обрезал. Ему адресовано письмо Шауля(Тит.1:4).
- 15—16а Хорошая Весть подобна аромату цветка. Если кому-то приятный запах цветка кажется зловонием, дело не в самом цветке. Скорее, не все в порядке с обонянием человека. В случае с Евангелием подобное расстройство носит название «грех». Поэтому, если **для Бога мы**, верующие и провозглашающие Добрую Весть, **аромат Мессии**, живущего в нас, то для спасаемых мы тоже **запах живительный, ведущий к большей жизни. Но для погибающих мы смертоносный запах, ведущий к большей смерти.** Люди, находящиеся во власти греха, стоящие на пути вечной гибели, не хотят даже слушать Добрую Весть, оставаясь безразличными, а если и реагируют, то только с удвоенной враждебностью (как видно из Отк. 16:9, 11, 21; ср. Рим. 1:19-32; Деят. 13:45, 14:4-5, 14:19, 16:20-24, 17:5-9, 17:32а, 18:9а).
- 2:166—3:18 Кто справится с таким заданием, через кого Бог может распространить повсюду «благоухание сути познания Его» (2:14)? Другими словами, что может сделать людей **сведущими в том, как служить Новому Договору** (3:6а), более великому, чем договор, принесенный Моисеем (3:6б-11)? Ответ заключается в том, что это не может зависеть от материального стимула (2:17), собственной рекомендации или писем кому-то или от кого-то (3:1), но это право дается Богом (3:5), посредством Духа (3:3, 6б, 8, 17-18). Именно *Риах ГаКодеш*, Святой Дух Божий, дает работникам **уверенность** (3:4), искренность и открытость (3:12-13), только у него есть власть удалить духовную слепоту (3:14-16), и именно он таким образом делает людей живым рекомендательным **письмом** от самого **Мессии**, устраняя необходимость в обычном письме (3:2-3).
- 17 Мы не торгуем **Божьим посланием**. Шауль дал коринфянам возможность услышать Добрую Весть, не прося никакой платы (10:7, 11:7-12, 12:13; также 1 Кор. 9:12б-19, Деят. 18:2-3), несмотря на то, что он имел право на материальную поддержку (1 Кор. 9:4-12а, Гал. 6:6).

Мишна говорит об обучении *Торе* то же самое: «Не делай [из *Торы*] корону, чтобы возвыситься с ее помощью, и мотыгу, чтобы копать ею». (Авот 4:5, более полно приведено в ком. к 1 Кор. 9:4).

ГЛАВА 3

1-3 Ср. 1 Кор. 9:1-3; и см. ниже, 10:13-16.

3 **Вы являетесь письмом Мессии, доверенным нашему попечительству**, чтобы мы доставили его Богу в целостности и сохранности на окончательный Суд (ср. Фил. 1:6, 1 Кеф. 1:5-8). Выражение, переведенное как «доверенным нашему попечительству» буквально означает «которому мы служили». Греческое слово, означающее «служили» («проповедовали», «трудились») — *διακονεο*; однокоренные слова встречаются пять раз в стихах 6-9, а также в 4:1.

Бог записал *Тору* на **каменных скрижалях** (Исход 24:12, 31:18, 34:1; Второзаконие 9:10-11); в еврейском декоративном искусстве они изображаются как две дугообразные плиты с начертанными на них заглавными буквами каждой из Десяти Заповедей.

На людских сердцах (буквально «на скрижалях [которые есть] сердца, сделанные из плоти»). В *Танахе* используется тот же образ, а именно в Книге Притчей 3:3, 7:3 и в Книге Иеремии 31:32 (33), процитированной в следующем примечании. Пророк Иезекииль говорит, что, когда Бог вновь соберет евреев из изгнания и даст им Землю Израиля, Он возьмет «из плоти их сердце каменное» и даст «им сердце плотяное» (11:19) и вложит в них новый Дух (36:26). Противопоставление камня и плоти (или Духа) продолжается в ст. 6-11 и 14.

6-13 Считается, что этот отрывок учит о том, что **Новый Договор** обладает **большой славой**, нежели *Тора*. Так это или нет, зависит от того, как понимается слово *Тора* («буква» в Синод. пер.). Греческое слово *номос*, означающее «закон» или «*Тору*», не используется вообще ни здесь, ни где-либо еще во 2-м послании к Коринфянам. Поэтому если кто-либо хочет выдвинуть подобное утверждение о *Торе* на основании данного стиха, то он должен ограничить значение слова «*Тора*» теми элементами, которые упоминаются в этом отрывке. Здесь же Шауль касается только **письменного текста, вырезанного на каменных скрижалях**, который **производит смерть** и способствует **обвинительному приговору**, который принес временное **угасающее сияние** (см. последние три параграфа данного примечания). Именно этот письменный текст Шауль противопоставляет **Новому Договору**, сопровождаемому **Духом**, который пишет **на людских сердцах**, **дает жизнь**, способствует **оправдательному приговору** и существует вечно. Он выдвигает аргумент *каль вэхомер* (Мат. 6:30 и ком.), предь-

являя его тремя разными способами (ст. 7-8, 9, 11; ср. Йн. 1:17 и Рим. 7:6). Однако *Тора* — это не просто письменный текст, поэтому то, что Шауль говорит здесь о тексте, необязательно относится ко всему, что включает в себя *Тора*. (См. ниже параграф, в котором рассматривается Новый Договор).

И все-таки слова Шауля кажутся весьма странными. Как можно понять утверждение о том, что письменный текст *Торы* **производит смерть** (Синод, пер.: «буква убивает»)? Как Шауль может говорить о том, что *Тора* убивает, если он сам называет ее «святой» (Рим. 7:12)? Он не дает ответа в своих письмах к коринфянам, предполагая, что они уже разбираются в этом вопросе (что видно из этой главы и из 1 Кор. 9:19-23, 15:56). Но в другом месте он указывает, по меньшей мере, на четыре причины, по которым можно сказать, что *Тора* несет смерть:

(1) Она предписывает смерть в качестве наказания за грех (Рим. 5:12-21).
(2) Дав определение прегрешению, она тем самым способствует умножению греха (Гал. 3:21-31), который ведет к смерти. (3) Она предоставляет возможность грешникам исказить святую *Тору*, превращая ее в законничество, то есть в лишенную жизни систему правил, направленную на то, чтобы заслужить расположение Бога даже при отсутствии истинной веры (Рим. 3:19-31, 7:1-25, 9:30-10:10, 1 Кор. 9:19-23 и ком. к этим местам).

(4) Она не содержит в себе (то есть в своем письменном тексте, вырезанном на каменных скрижалях, ст. 7) животворящей силы Духа, который может сделать человека праведным (Рим. 8:1 — 11, Деят. 13:38-39 и ком.).

Нужно представить себе, какой шок испытывает еврей, слыша, как *Тору* называют орудием смерти, ведь в еврейском понимании *Тора* содействует жизни, а не смерти. Иешуа хорошо знал о почтительном отношении евреев к *Торе* как к орудию жизни (Йн. 5:39). В Мидраше Рабба процитированы слова раби Леви, который говорил:

Бог находился в вышних, делая для них скрижали, которые были призваны дать им жизнь. (Исход Рабба 41:1)

Всякий раз, когда в синагоге свиток *Торы* после прочтения возвращается в ковчег, произносится молитва, цитирующая Книгу Притчей 3:18:

Она дерево жизни для тех, кто держится ее.

В Книге Притчей говорится о мудрости; но, поскольку *Тора* содержит в себе Божью мудрость, в Сидуре эти слова относятся к самой *Торе*.

Шауль объясняет, что *Тора*, чья «буква убивает», является в то же самое время деревом жизни: Дух, *Руха ГаКодеш*, Святой Дух Божий, живущий в верующих (Рим. 8:9, 1 Кор. 3:16), то есть Сам Бог (ст. 16-18 ниже), **дает жизнь** («оживляет», «животворит»). Ключевым моментом, который все должны уяснить, является то, что Дух дает жизнь (Йн. 6:63, Рим. 8:2) грешникам, которые «мертвы по преступлениям и грехам» (Еф. 2:1, Синод, пер.). Но евреям также очень важно понять, что только Божий Дух дает жизнь самой *Торе*, то есть «букве». Или, точнее, только для того человека, который наполнен Святым Духом, данным ему Мессией Иешуа, *Тора* становится деревом жизни, а не источником смерти.

Рим. 8:1-11, где этот вопрос объясняется подробно, является лучшим комментарием к данному отрывку: «Нет более никакого осуждения [предписанного *Торой*] тем, кто в союзе с Мессией Иешуа. Почему? Потому что *Тора* Духа, производящая жизнь в союзе с Мессией Иешуа, освободила меня от „*торы*“ греха и смерти» (уравнение: Божья «*Тора* Духа» минус Дух равна «*торе*» греха и смерти). «Ибо, что не могла сделать сама по себе *Тора*, не имея силы привлечь старое естество к сотрудничеству, сделал Бог, послав Своего Сына как человека, обладающего естеством, подобным нашему греховному естеству. Бог поступил так, чтобы покончить с грехом, и, таким образом, Он привел в исполнение приговор греху, свойственному человеческому естеству, чтобы справедливые требования *Торы* исполнились в нас, живущих не по похотям старого естества, но согласно тому, чего желает Дух... Так как разум, руководимый старым естеством, враждебен по отношению к Богу, поскольку он не покоряет себя Божьей *Торе*... Вы же отождествляйте себя не со своим старым естеством, а с Духом — если только Дух Божий обитает в вас, так как всякий, не имеющий Духа Мессии, не принадлежит Мессии. Однако, если Мессия в вас, тогда, с одной стороны, тело мертво из-за греха; с другой же стороны, Дух дает жизнь, поскольку Бог считает вас праведными» (Рим. 8:1-4, 7, 9-10).

Новому Договору, тому договору, о котором говорится в Книге Иеремии 31:31-34. Шауль проводит то же самое различие, что и Иеремия, который говорил, что новый договор будет не таким, «какой Я заключил с отцами их... когда взял их за руку, чтобы вывести их из Египта... но Я вложу Свою *Тору* во внутренность их и напишу ее на их сердцах». См. Мат. 26:28 и ком., Ме. 8:6-13 и ком. Таким образом, Шауль не может говорить о том, что Новый Договор (Завет) более велик, чем *Тора*, так как Новый Договор *включает* в себя *Тору*, которую Бог вложил «во внутренность их» и написал «на сердцах их». Согласно Ме. 8:6 и ком., сам Новый Договор «был дан как *Тора*». Шауль говорит о *Торе*, раскрываемой Мессией (буквально «*Торе* Мессии»), в Гал. 6:2 и ком. и делает подобную ссылку в 1 Кор. 9:21 и ком. Следовательно, *Тора*, в той или иной форме, все еще в силе. Различие проводится между буквой и Духом, а не между *Торой* и Духом.

Сведущими в том, как служить Новому Договору, суть которого заключается не в письменном тексте, а в Духе, буквально «работниками» («служителями») «нового договора, который не в букве, а в Духе». В стихах 6-13 Шауль отстаивает свое право быть посланником Мессии. Он заявляет о том, что его служение более великое, чем , служение **Моше**, даже в момент его наивысшей славы, когда от его лица исходило сияние. Когда Моше спускался с горы Синай (Исход 34:29-30; ср. Мат. 17:2) после того, как увидел славу Бога (Исход 33:18-34:8), ему пришлось закрыть лицо покрывалом (Исход 34:33, 35). Но если осознать тот факт, что Новый Договор установлен через самого Мессию и обещает всем верующим Божий Дух, слава которого превосходит славу каменных скрижалей, тогда становится понятно, почему служение работников этого договора имеет большую славу, нежели служение Моисея.

В *Танахе* не сказано, что **сияние** постепенно угасало или что оно вообще угасло. Напротив, в еврейской традиции считается, что лицо Моше сияло до самой его смерти. Почему же подобная идея пришла Шаулю в голову? Существовала ли в самом иудаизме иная традиция, соответствующая тому, что говорит Шауль? Я лично о такой традиции ничего не знаю.

Мы очень открыты, то есть искренни (1:12-14, 18; 2:17; 6:11), не так, как **Моше**, который прятал лицо под покрывалом. Арамейское выражение «покрывать лицо» означает стыд и скорбь, в то время как непокрытая голова (ст. 18) свидетельствует об уверенности и свободе. В своем *мидраше* Шауль использует действия Моше в качестве инсценированной притчи, символизирующей скрытость и неискренность, не подразумевая при этом, что сам Моше был неискренним, двоядушным, или стыдился чего-либо. Суть сказанного Шаулем в следующем: мы, верящие Евангелию, имеем уверенность в том, что слава и сияние нашего вечного спасения никогда не угаснут, и потому у нас нет ни нужды, ни желания скрывать это.

14—18 Этот отрывок связан со стихами 4:3-6, в которых продолжается начатое рассуждение. Шауль использует еще одну метафору, говоря об ожесточенности разума и сердца, сопровождаемой недостаточным видением и пониманием. **Их разум**, то есть разум неспасенных евреев, **был ослеплен** (стал невосприимчивым, притупился; см. об этом слове ком. к Рим. 11:7), так как **по сей день**, то есть до того времени, когда жил Шауль, **то же самое покрывало остается на них**. Поэтому, **когда они читают Старый Договор**, Пятикнижие Моисея, *Тору*, они не видят, что он указывает на Мессию Иешуа, цель и исполнение (Рим. 10:4 и ком.; о неправомерности оскорбительных сравнений Старого и Нового Договоров см. Мк. 8:13 и ком.). **Покрывало лежит и на их сердцах**. Речь идет об общине в целом, которая отказывается открыться истине о Иешуа и оказывает социальное давление на людей, не по-

зволюя им исследовать Писания с целью проверки того, что им говорят (Деят. 17:9); однако на протяжении всей истории были отдельные евреи, которые открывались Евангелию и принимали его.

Данный отрывок прямо говорит об упорном нежелании традиционного иудаизма признать Иешуа. Здесь нет никакого порицания евреев в этническом, расовом, биологическом, культурном, национальном и даже религиозном плане (в отношении других аспектов иудаизма); меньше всего здесь подразумевается, что ожесточенный разум евреев свидетельствует об их ограниченных умственных способностях. Речь идет не об интеллекте, а о духовном покрывале, которое не позволяет спасенным евреям увидеть, что «цель, на которую указывает *Tora*, — это Мессия» (Рим. 10:4). Иешуа сам привел тот же аргумент, обращаясь к религиозным фанатикам своего времени: «Вы непрестанно исследуете *Tanax*, так как полагаете, что в нем имеете вечную жизнь. Сами эти Писания свидетельствуют обо мне, но вы не желаете прийти ко мне, чтобы иметь жизнь... Но не думайте, что я буду осуждать вас перед Отцом. Знаете, кто будет осуждать вас? Моше, тот самый, на которого вы надеетесь! Потому что, если бы вы в самом деле верили Моше [то есть *Tore*], вы поверили бы мне; так как он писал именно обо мне. Но если вы не верите тому, что он написал, то как вы собираетесь поверить тому, что говорю я?» (Ин. 5:39-40, 45-47 и ком.).

Как ни удивительно, относительно немногие еврейские авторы, пишущие о Новом Завете, высказали какие-либо возражения по поводу данных стихов. Единственная реакция, с которой мне лично приходилось сталкиваться, — это либо прямое несогласие, либо ироничное отношение: «Если это покрывало, которое не позволяет нам увидеть Иисуса, то нам оно вовсе не мешает». А жаль!

И все-таки надежда остается. По сути, Шауль берет стих из самой *Tоры*, из того самого отрывка, в котором говорится о покрывале Моисея, чтобы указать на надежду; об этой же надежде он пишет в Рим. 10:11, где цитируется Книга йоиля 3:5 (2:32): «Всякий, кто призовет имя *Адоная*, спасется». Текст Книги Исход 34:34 буквально звучит так: «Но когда Моисей предстал перед *Адоном*, чтобы говорить с Ним, он снимал покрывало, пока не выходил оттуда»; в ст. 16 Шауль использует этот стих *как мидраш*, говоря о любом человеке, ищущем Господа. В ст. 15 сказано, что не кто иной, как Мессия убирает это покрывало, и на память приходит Лук. 24:25-27, 44-45, где Иешуа сам объясняет своим *талмидим*, как можно применить к нему пророчества *Tanaxa*. В ст. 16 *АДОНЗЙ*— причина, по которой снимается покрывало, а в ст. 17 объяснено, что под словом «*Адонай*» в этом тексте подразумевается Дух. Именно Дух несет особенное служение обличения о «грехе, праведности и суде» (Ин. 16:7-11); именно он дает еврею и язычнику желание и способность увидеть Иешуа в еврейских Писаниях.

17—18 Под словом «*Адонай*» в этом тексте подразумевается Дух, буквально «Господь же есть Дух» (о слове «Господь» см. ком. к Мат. 1:20 и к 7:21). Здесь нет фразы «в этом тексте»; я добавил ее, чтобы пояснить, что именно, по моему мнению, говорит здесь Шауль (см. раздел V во Введении к *ЕНЗ*). Этот стих очень важен, поскольку свидетельствует о божественности Святого Духа.

Там, где присутствует Дух Адоная, там свобода, свобода поступать в рамках *Торы*, не порабощая себя ей. И, таким образом, все мы, не только Шауль и его соратники, но все верующие, **с непокрытыми лицами**, с открытыми сердцами, не ожесточенными, а искренними и счастливыми, **видим, словно в зеркале** (ср. 1 Кор. 13:12, Исход 33:18-34.8) славу Господа; и **преображаемся в Его образ, от одной ^тепени славы к следующей, посредством Адоная**, Духа (буквально «посредством Господа, который есть Дух» или «посредством Господа, то есть Духа»). Именно таким образом Дух «дает жизнь» (ст. 6).

ГЛАВА 4

1—2 Этот отрывок следует рассматривать в свете 1:12-24, так как здесь Шауль продолжает отстаивать свое право быть посланником. Причина, по которой я составил такое обширное примечание к этим двум стихам, заключается в том, что мессианских евреев и христиан, проповедующих евреям, часто обвиняют в использовании неэтичных методов для «обращения» людей. Как правило, подобные обвинения основаны не на прямых доказательствах, а на неверном понимании вопроса. Но поскольку люди, так или иначе, верят подобным обвинениям, стоит конкретно и подробно рассмотреть и опровергнуть их. В то же время нам самим, новозаветным верующим, не лишним было бы вспомнить те стандарты, которым мы обязаны следовать.

Мессианские евреи и христианские проповедники должны ссылаться на ст. 2 для того, чтобы опровергнуть обвинение в применении неэтичных методов, а также для того, чтобы следить за собственным поведением. С одной стороны, нет никакой гарантии, что люди, называющие себя мессианскими верующими, христианами или верящими в Библию, будут вести себя этично; с другой стороны, нет оснований для того, чтобы мириться с неаргументированными обвинениями и слухами о неэтичном поведении, распространяемыми только для того, чтобы дискредитировать мессианский иудаизм, христианских проповедников или само Евангелие.

Проблема заключается в том, что многие официальные представители еврейской общины и некоторых направлений в христианстве, а также люди, вообще никем не уполномоченные, распространяют слухи, направленные на то, чтобы оградить еврейский народ от Евангелия,

создавая впечатление, что мессианские евреи и христианские проповедники используют «постыдные коварные методы», «прибегают к обману» или «искажают Божью весть». Если говорить конкретнее, то среди подобных обвинений были выдвинуты следующие:

- (1) *Соблазн обращения.* Мессианские еврейские общины и христианские миссии оказывают денежную помощь, предоставляют пищу, одежду, предлагают помощь по уходу за детьми и в их образовании (то есть делают то, что Бальфур Брикнер, глава Антидифамационной Лиги, входящей в состав Американского Еврейского Комитета, назвал «умасливать» и «задабривать»), и при этом либо ставят условием обращение человека в христианство, либо предполагают, что люди станут охотнее слушать Евангелие и что у них будет стимул обратиться. Этот слух так сильно распространился в Израиле, что время от времени в миссиях появляются израильтяне, которые в обмен на обращение в христианство ожидают получить помощь в связи с эмиграцией. Это породило такой страх перед обращением, что некоторые беспринципные люди могут воспользоваться следующей угрозой: «Если вы [израильские власти, еврейское агентство] не дадите мне то, в чем я нуждаюсь [дом, ссуду], я обращусь в христианство».
- (2) *Охота на наиболее уязвимую часть населения.* Мессианские еврейские общины и христианские миссии часто упрекают в том, что они сосредоточивают свое внимание на людях слишком молодых или уже старых, бедных, физически неполноценных, психологически истощенных. Они умело применяют к ним свои методы убеждения, вместо того, чтобы открыто и прямо говорить о деле в рациональной манере, которую взрослый человек, интеллектуально развитый, полноценный в эмоциональном, духовном и материальном смысле, может либо принять, либо отвергнуть.
- (3) *Показное, неправильное использование еврейских святынь.* Мессианские еврейские собрания и христианские миссии якобы неправильно используют «еврейские святыни» (такие, как кипа, *талит*, *тфиллин*, субботние свечи, свитки *Торы*), компоненты Пасхи, а также еврейскую литургию для того, чтобы создать «видимость» еврейского, а не христианского поклонения. Цель всего этого — привлечь евреев, создавая у них впечатление, что они не обращаются в христианство.

В то же время зачастую они придают «еврейским святыням» «христианское значение», делая из них пародию на то, к чему (традиционный) иудаизм относится серьезно, и, таким образом, наносят оскорбление (традиционному) иудаизму. Чтобы оценить правомочность данного обвинения, представьте себе, как бы отреагировали христиане, если бы традиционный иудаизм присвоил обряд причащения или крещения.

(4) *Неискреннее обращение христиан в иудаизм.* Особая разновидность варианта (3). Некоторые язычники одеваются, как евреи, или даже обращаются в иудаизм, оставаясь при этом христианами и преследуя миссионерские цели.

(5) *Неправильное толкование Танаха.* Мессианские еврейские собрания и христианские миссии обвиняют в том, что они неправильно толкуют *Танах*, «Ветхий Завет», вырывая фразы из контекста и даже намеренно изменяя текст при переводе, чтобы «доказать», что Иисус является Мессией, а Церковь — Новым Израилем. Прежде чем попытаться опровергнуть эти серьезные обвинения, я хотел бы отметить, что Шауль также стал мишенью подобных нападок.

Говорили, что он «торгует Божьим посланием» (2:17), возвеличивает самого себя (3:1 а), использует в личных целях рекомендательные письма (3:16), подкупает людей и использует их в корыстных целях (7:2), а также вводит их в заблуждение при помощи «лукавства» (12:16). Отстаивая свою невиновность, Шауль отметил, что **Бог проявил к нам великую милость**, все больше и больше изменяя нас в Свой образ (3:18), что **мы не падаем духом**, ведем себя честно, **исполняя** порученное нам дело (см. ком. к 3:3), несмотря на все обвинения, искушения и неблагоприятные обстоятельства (все это является темой 4:1 — 6:13).

Прежде всего, дабы открыто опровергнуть обвинения, он пишет: **Отказываясь от постыдных коварных методов, мы не прибегаем к обману** (обвинения 1-4 выше) и **не искажаем Божьей вести** (обвинение 5). Во-вторых, он предлагает косвенное опровержение, фактически, переходя в нападение: **Напротив, разъясняя очень четко, какова истина, мы отдаем себя на суд совести всякого человека перед лицом Бога.** См. также 1 Фес. 2:3-12 и ком., где Шауль рассматривает похожие обвинения, ср. 2 Тим. 2:15.

Далее, есть два момента, которые должен принять во внимание верующий, возмущенный подобными обвинениями. Во-первых, могу ли я утверждать, что я абсолютно чист? Всегда ли я отказываюсь **от постыдных коварных методов** и разъясняю **очень четко, какова истина**? Если это не так, мне нет оправдания, я должен покаяться и измениться. Самой распространенной причиной подобного поведения, недостойного верующего, является страх, конкретнее — страх противостояния со стороны еврейской общины (или других людей, не принимающих Евангелие), когда им станет известно, что я верю в Иешуа. Если я поддаюсь на этот страх, я могу перестать свидетельствовать или превратить свидетельство в нечто отличное от открытой вести о Мессии. (О конкретных проблемах, которые могут возникнуть у израильских верующих, и о том, как преодолеть страх, см. ком. к Фил. 1:27-28.) Но подобные опасения, даже если они не надуманны, приходят не от Бога (2 Тим. 1:7). Их источник — либо плоть, «старое естество»,

2 Коринфянам 4:1-2

которое удаляет Мессия (Рим. 8:5-8), либо Сатан, Противник (2:11; см. Ин. 20:19 и ком. о «страхе перед иудеями»). Именно по причине искушения поддаться страху, связанному с тем, что могут сказать или сделать неверующие, Шауль говорит, что он не падает духом. Источником его мужества является не он сам, ибо он всего лишь хрупкий «глиняный сосуд» (ст. 7), а Бог, который в нашей слабости придает нам силы (12:9-10 ниже)

Во-вторых, для человека, провозглашающего Евангелие, недостаточно просто отказаться от неправды; он должен продемонстрировать истину, то есть сделать ее очевидной. Частично недопонимание и недоверие по отношению к мессианским евреям и христианским проповедникам проистекает из-за трудностей, возникающих в общении. Говоря обобщенно, именно заинтересованная в общении сторона должна выражаться ясно и обращать внимание на то, что говорят другие. В данном случае заинтересованной стороной является тот человек, который несет Добрую Весть о Йешуа; следуя Великому поручению Мессии (Мат. 28:18-20), он стремится распространять Добрую Весть так, чтобы его слушатели поняли ее и стали ей послушны (Рим. 10:14-15). По этой причине именно от него зависит, насколько четко он разъясняет, **какова истина**, а не от тех, кто слушает его послание, поскольку первоначально они могут быть безразличны к тому, что он говорит, или противостоят его словам. Лишь по прошествии какого-то времени, если у них возникнет жажда Евангелия, они сами определяют для себя, что же является истиной. Верующие не могут обвинять неверующих в том, что те искажают Евангелие; верующие должны настолько ясно и четко изложить его, что неправильно понять его сможет только тот, кто захочет этого. Шауль ясно говорит о том, **какова истина**, потому что у него есть очень важный мотив: он знает, что истина освобождает людей (3:17, Ин. 8:32). Люди, трудящиеся для Мессии, должны подражать ему в этом (1 Кор. 11:1).

Теперь перейдем непосредственно к выдвинутым обвинениям. Некоторые из них распространяются даже в том случае, если распространяющие их люди знают или догадываются об их ошибочности. Другие основываются на единичных фактах, но при этом проблема раздувается до невероятных размеров. Безусловно, эти методы *действительно* постыдны и коварны. Как бы там ни было, давайте рассмотрим все эти обвинения по очереди:

- (1) *Соблазн обращения.* Евангелие обязывает верующих быть гостеприимными и доброжелательными, поэтому от верующих можно ожидать проявления дружелюбия и щедрости. Однако они должны делать это от чистого сердца, бескорыстно (Мат. 5:42, 46-47), и уж тем более не должны требовать взамен нечто столь непостижимое, как вера в Бога и Его Мессию. Только Божий Святой Дух, а не верующие, может столь радикально изменить сердце неверующего человека.

В прошлом евреев насильно принуждали или уговаривали с помощью лживых обещаний «обратиться» в христианство, то есть публично заявить о своей приверженности христианству. Однако многие тайно оставались верными иудаизму (лучшим примером является существование «новых христиан», или «марранов», в средневековой Испании; даже спустя 500 лет там все еще были тайные иудеи). Другие предпочли отказаться и даже умереть *аль кидуш гаШем* («в освящение Имени» Бога; см. ком. к Деят. 7:59-60), лишь бы не исповедать то, что, по их мнению, было ложью. И даже если не принимать в расчет трагедии, вызванные подобной практикой, все равно человек, убежденный против воли, остается при своем мнении. Кроме того, не стоит бросать тень на Евангелие, навязывая его насильно. Добрая Весть либо привлекает человека, либо нет (см. ст. 3-6).

Иногда неверующие бесстыдно используют щедрость верующих в своих корыстных целях. Они могут даже притвориться верующими, чтобы ввести их в заблуждение. Но такое злоупотребление доброй волей верующих людей не говорит о том, что сами верующие проявляют радушие по отношению к человеку только при условии его обращения.

Что касается потенциальных *йордим* (израильских экспатриантов), которые оказываются у дверей какой-либо миссии, им вежливо сообщают, что миссия не торгует материальной помощью в обмен на веру. Если им интересно Евангелие само по себе, тогда, добро пожаловать; если же их интересует только билет на самолет до Америки, миссия ничем не может им помочь.⁴

- (2) *Окота на наиболее уязвимую часть населения.* Это неуместное обвинение. Когда фарисеи спросили Иешуа, почему он ест с «грешниками» (см. ком. к Мат. 9:10), он ответил: «Во врачевании не здоровые, а больные» (Мат. 9:12). Добрая Весть предназначена для всех людей без исключения.

Настоящей причиной этого обвинения является желание очернить Евангелие, лишить его доверия в глазах тех самых людей, которые скорее всего откликнулись бы на него, то есть людей, отчаявшихся во всем остальном. Бесспорно, глубоко посвященных иудаизму евреев скорее всего не убедят и самые рациональные доводы в пользу Евангелия, а люди, не испытывающие особых проблем в своей жизни, не чувствуют в нем нужды. Но это происходит не потому, что Евангелие иррационально. Скорее, дело в том, что традиционный иудаизм настраивает своих приверженцев против Евангелия, открыто или на подсознательном уровне осуждая его. Поэтому люди, воспитанные в духе традиционного иудаизма, часто не отдавая себе в этом отчет, создали для себя почти непреодолимые преграды, мешающие открытому обсуждению заявлений Евангелия и искренней вере в Бога и Его Сына Иешуа.

Вполне допустимо сосредоточивать внимание на тех людях, которые наиболее восприимчивы к Евангелию. Этот принцип проповеди заимствован из практики новозаветных верующих и основан на соображениях эффективности. Соответственно, если среди евреев наиболее восприимчивы к Евангелию студенты (из-за переосмысления общепризнанных ценностей), пожилые люди (из-за страха перед приближающейся смертью и желания примириться с Богом прежде, чем она наступит), бедные (из-за того, что Евангелие может обогатить их духовно, а также из-за того, что их ничто не держит в этом мире и ничто не может помешать им следовать за Иешуа), люди, постоянно испытывающие уныние (из-за того, что Евангелие предлагает непреходящую радость), физически или психологически неполноценные люди (из-за того, что Бог через Иешуа может компенсировать их недостатки и даже исцелить их), тогда необходимо преподносить Евангелие таким образом, при котором оно отвечало бы интересам нуждающихся в нем. Однако неправомерно упрекать проповедников в отсутствии рациональных доводов в пользу Евангелия, так как в них нет недостатка; такое обвинение — «отвлекающий маневр».

- (3) *Показное, неправильное использование еврейских святынь.* Обсуждая этот вопрос в «Мессианском еврейском манифесте», я отметил, что мессианские евреи, поскольку они все-таки тоже евреи, имеют точно такое же право использовать еврейские святыни, как и немессианские евреи (с. 167-175), ведь у последних нет монополии на них. К примеру, почему мессианские евреи не могут использовать *талит* и *тфиллин* или молиться традиционными молитвами? Они имеют полное право молиться еврейскими молитвами так, как это делают остальные евреи.

Более серьезным обвинением может быть то, что иногда еврейские святыни по незнанию используются не так, как следует. Дело не в том, что к ним не относятся с должным почтением, хотя, согласно традиционной еврейской *галахе*, если что-либо делается неправильно по незнанию, это свидетельствует о «неуважении». Скорее, использование некоторых предметов выглядит нелепо. (Представьте себе, как в еврейской мессианской общине разворачивают свиток *Торы*, а затем читают текст Синодального перевода, так как никто не умеет читать на иврите; сведущим евреям это может показаться абсурдом). Я мог бы указать на тот факт, что порой и традиционные евреи делают то же самое из-за отсутствия знаний, но при этом с благими намерениями. Но я принимаю это критическое замечание, если оно является стимулом к тому, чтобы серьезно относиться ко всему еврейскому.

Третьим аспектом является обвинение в том, что мессианские евреи якобы вводят людей в заблуждение. Верующие несут на себе ответственность за то, чтобы открыто говорить интересующимся о

Евангелии. Мессианские евреи часто употребляют термины «мессианская вера» или «мессианский иудаизм» вместо слова «христианство», «Иисус» заменяют на «Йешуа», «церковь» — на «собрание» или «общину», а «Христос» — на «Мессию». Цель этого в том, чтобы избежать возможных негативных ассоциаций, связанных у многих евреев с этими словами и возникших благодаря истории, а не Новому Завету. Тем не менее, проповедник Евангелия не должен вводить людей в заблуждение, это его моральная обязанность. Мойше Розен, руководитель организации «Евреи за Иисуса», рассказал случай, когда в самом начале его служения одна женщина, пришедшая в его миссию, приняла «Йешуа», но, узнав о том, что «Йешуа» — не кто иной, как «Иисус», больше не вернулась. Если мы используем «терминологию меньшинства», то должны объяснить, почему мы это делаем, не только для того, чтобы никого не обмануть, но и для того, чтобы верующие ясно осознавали суть и смысл своей веры.

Четвертый аспект имеет отношение к «христианизации» еврейских святынь. К примеру, при пересмотре Пасхальной Агады мессианские верующие связывают *афикоман* и голень ягненка с Мессией, третью чашу — с причастием, освобождение от египетского рабства — с освобождением верующих от греха посредством жертвы Мессии и т. д. Мой ответ, прежде всего, основывается на том факте, что сам Йешуа не только использовал еврейские святыни, но и зачастую придавал им новое значение (Мат. 26:28; Лук. 22:17-20; Йн. 7:37-39, 8:12 и ком. ко всем этим местам). Кроме того, поскольку они являются частью наследия мессианских евреев, равно как и традиционных евреев, у нас есть полное право наделять их тем значением, которое согласуется с Божьей истиной в том виде, как она изложена в Новом Завете. Я бы даже сказал, что у нас больше прав на это, чем у традиционных евреев — прав изымать эту истину.

Мессианский иудаизм, находясь на стадии экспериментирования, вводит новозаветные значения различными способами. К примеру, существует множество мессианских вариантов проведения церемонии *брит-мила* и десятки вариантов Пасхальной Агады. Единственное, что требуется от всех этих экспериментов, — это то, чтобы они способствовали более глубокому познанию иудаизма и еврейского контекста Нового Завета, чтобы вносимые поправки основывались на глубоком понимании источников и не были поверхностными трактовками. Тогда станет очевидно, что люди, разрабатывающие мессианскую еврейскую литургию, относятся к своей задаче весьма серьезно.

И, наконец, последнее: обвинение в «христианизации» еврейских святынь противоречит утверждению о том, что эти святыни используются с целью ввести в заблуждение традиционных евреев, заставить их поверить в то, что они попали в еврейскую среду. Придаваемое еврейским святыням новозаветное значение не способно убе-

дить еврея в том, что он попал в еврейскую (традиционную) среду. Наоборот, это только заставляет его усомниться в этом. Так что критикам нужно выбирать только одно из обвинений, чтобы не противоречить самим себе.

- (4) *Неискреннее обращение христиан в иудаизм.* Я уже рассматривал вопрос о том, могут ли христиане-неевреи перейти в иудаизм и сохранить при этом веру в Мессию Иешуа, в ком. к 1 Кор. 7:186 и к Гал. 5:2-4, а также в «Мессианском еврейском манифесте» (с. 175-180). Христианин-нееврей может настолько тесно отождествлять себя с еврейским народом, что захочет стать одним из них, не взирая на непринятие Иешуа традиционными евреями, как однажды это сделала Руфь, которая пожелала присоединиться к еврейскому народу. Более того, такой человек может обратиться в иудаизм искренне, если не будет утаивать тот факт, что он продолжает верить в Мессию Иешуа. Некоторые так и поступают.

Однако многие предпочли не сообщать об этом факте — возможно, они поступили неправильно с точки зрения этики. Правда, чтобы судить об этом, следует учитывать, насколько серьезно в поместной еврейской общине относятся к обряду обращения в иудаизм. Если обращение в иудаизм разрешено по не столь существенным причинам, например, чтобы внешне узаконить брак между евреем и язычником или позволить человеку принимать участие в жизни государства Израиль в качестве еврейского гражданина, и сам процесс обращения не требует от человека отвержения Иешуа, невольно хочется отметить, что для христианина-язычника не так уж и рискованно открыто сказать о том, что он по-прежнему верит в Иешуа как в Мессию. Верующие должны придерживаться высокие нравственных стандартов, независимо от того, как поступают окружающие.

Что касается тех язычников, которые одеваются, как евреи, к примеру, постоянно носят кипы, как ортодоксальные евреи, или длинный черный сюртук, как хасиды (я встречал даже такое!), об эффективности подобного поведения каждый может судить сам. Для евреев можно становиться «как еврей», однако это означает сопереживание, а не подражание (см. ком. к 1 Кор. 9:20а). Тем не менее, язычник, надевающий ермолку во время служения в мессианской еврейской синагоге, никого не обманывает; напротив, из уважения, он станет делать то же самое и в традиционной синагоге. (Б) *Искажение Танаха.* Неправильное толкование *Танаха* — это еще один постыдный и коварный метод; первые четыре заключаются в обмане людей; это же искажение **Божьей вести**. В определенном смысле, это наиболее серьезное обвинение, ведь обман, которым занимаются некоторые нечестные проповедники истинной веры, можно исправить, не затрагивая при этом самой истины; но если

суть самой веры основана на искаженном Божьем слове, то после исправления всех ошибок от такой веры ничего не останется.

Действительно ли мессианские евреи и христиане неправильно переводят *Танах* и изменяют сам текст? Подобное обвинение обычно основывается на определенных ключевых стихах, среди которых Псалмы 2:12, 21:17 и Книга Исайи 7:14. Неясно, в чем конкретно заключается проблема: либо ученые не могут выяснить, какой древнееврейский текст правильный, либо они не могут прийти к единому мнению относительно смысла этого места. Если верующий использует стих *Танаха*, в котором есть эти трудности, и сам не подозревает об этом, а его собеседнику проблема хорошо известна или же он придерживается другой точки зрения относительно этого стиха, также не зная о проблеме, тогда разговор произойдет неприятный. Давайте подробно рассмотрим три упомянутых стиха, чтобы увидеть, каким образом можно разрешить подобные споры.

Начало Псалма 2:12 в оригинале звучит так: *Нашкц-бар*, что в Синодальной Библии переведено как «Почтите Сына» («Поцелуйте Сына» в KJV). В еврейских переводах можно встретить следующие варианты: «Поклоняйтесь в чистоте», «Благоговейте в вере». *Нашкц* обычно означает «целовать». «Сын» на иврите — *бен*, а *бар* — арамейское слово. Еврейский ученый Аврагам Ибн-Эзра, живший в 12-м веке, писал:

«Служите Господу» относится к ГаШему, а «Поцелуйте Сына» — к Мессии; *бар* означает «сын», как в Книге Притчей 31:2 [где слово *бар* встречается трижды, несомненно, означая «сын»]. (Цитата взята из журнала «Мессианский вестник», 11:2 (1992), с. 17)

Из-за того, что ученые разошлись во мнениях по поводу перевода одного этого слова, возникли споры между людьми, не имеющими отношения к науке. Если же верующие, знакомые с проблемой, признают это, здесь нет ни обмана, ни искажения Божьих слов. (В Септуагинте греческий перевод следующий: «Принимайте исправление», что согласуется с контекстом.)

Также ученые ведут спор относительно значения древнееврейского слова *альма* в Книге Исайи 7:14 — означает ли оно «девственница», как перевели его еврейские переводчики Септуагинты за два столетия до Иешуа (цитируется в Мат. 1:23), либо просто «молодая женщина», безотносительно к целомудрию. Здесь следует учитывать то же самое предостережение. Больше об этом см. в ком. к Мат. 1:23.

По мнению верующих, Псалом 21:17 является предсказанием распятия Иешуа. Лично я отметил бы, что это не *пиат* (прямой смысл) текста, а *ремез* (намек), содержащийся в нем (см. ком. к

Мат. 2:15). Дискуссия среди ученых ведется не по поводу значения, а по поводу самого текста. В масоретском тексте, используемом в еврейской Библии, стоит слово *к'ари*, при этом последняя строчка означает: «Словно лев, мои руки и ноги». Однако в тексте, который использовали переводчики Септуагинты, вероятнее всего, стояло слово *кару*, при этом та же самая строчка звучит следующим образом: «Они пронзили мои руки и ноги». Легко увидеть, как могли появиться два различных варианта, поскольку в древнееврейском языке часто путались буквы *יוד* и *וав*, а буква *алеф* то убиралась, то добавлялась. Независимо от того, какой из этих двух текстов является изначальным, никто не сможет отрицать, что в 21 Псалме говорится о толпе, набросившейся на одного человека. Возможно, они «пронзили» его руки и ноги, или же толпа, подобно льву, стояла у его рук и ног; но настроены они были весьма недружелюбно.

Оставим в стороне проблемы текста и перевода и перейдем к рассмотрению того, действительно ли верующие неверно толкуют стихи, применяя их к Иешуа, в то время как оригинал не говорит о нем ни слова. Проблема в данном случае чаще всего объясняется путаницей, возникающей по причине различных уровней смысла. *Пиат* текста *Танаха* нигде не упоминает Иешуа по имени, однако он может делать это на уровне *драши* (поучение), *ремез* (намек) или *сод* (тайное значение). Далее, в нем может содержаться предсказание о Мессии, которое исполнил Иешуа, или «прообраз» («пророческое историческое событие», 1 Кор. 10:6 и ком.), исполнением которого является Иешуа. Я отметил, что *пиат* Псалма 21:17 не относится к Иешуа, но в нем содержится *ремез*. Похожий отрывок — Осия 11:1 (см. Мат. 2:15 и ком.). В 53-й главе Книги йсаии содержится, на мой взгляд, множество пророчеств, относящихся к Мессии, которые исполнил Иешуа; тем не менее, некоторые (но далеко не все) еврейские толкователи утверждают, что Исайя говорит не о Мессии, а о еврейском народе. (Однако, Книга Исаии 53:8 не согласуется с подобным объяснением: «Он отторгнут от земли живых; за преступление народа Моего претерпел казнь» (Синод, пер.). «Он», то есть Мессия, может претерпеть казнь из-за грехов Божьего народа, евреев, но каким образом «он», то есть еврейский народ, может претерпеть казнь за свои собственные грехи?) Противоречие, по моему мнению, можно разрешить в том случае, если отметить, что Иешуа отождествлен с еврейским народом, выступая в роли его представителя (см. Мат. 2:15 и ком., а также «Мессиянский еврейский манифест», с. 105-108).

Что касается интерпретации, результат во многом зависит от того, какой позиции придерживается человек в самом начале, поэтому мнения все равно будут отличаться. Однако если два человека, честно исследовавшие объективные свидетельства, приходят к раз-

личным выводам, они не должны обвинять друг друга в искажении Божьих слов.

В свете всего сказанного мы с полным правом можем опровергнуть обвинение в цитировании стихов, вырванных из контекста: это недопустимо. Если стих используется для подтверждения какой-либо мысли, то контекст должен помогать в этом; если же контекст не подтверждает мысль, значит, и сам стих не может служить доказательством.

В связи с этим мне хочется поднять вопрос, лежащий в основе подобной критики и рассматриваемый довольно редко: можно ли вообще использовать *Танах*, для того, чтобы «подтверждать» что-либо? То есть является ли *Танах* авторитетным источником, позволяющим доказывать истинность или ложность чего-либо? Мы сразу же затрагиваем область теологии, рассматривающую проблему богодухновенности Писания. Действительно ли Бог вдохновил Библию? Если да, тогда ее слова имеют вес и могут что-либо доказывать. Если же Библия — всего лишь творение людей, живших очень давно и писавших мудрые вещи, тогда ее слова стоят в одном ряду с тем, что говорили другие мудрые люди, и не имеет особой авторитетности. Она может быть полезным руководством к нравственному поведению, содержать слова ободрения и утешения, но у нее нет никакого веса, чтобы разрешать фактические вопросы, например, вопрос о том, действительно ли Иешуа является Мессией. Если вы придерживаетесь подобного «невысокого мнения» о Писании, из этого логически следует, что недопустимо доказывать идеи на основе текста, это является искажением *Танаха*, несмотря на то, что *Танах* для вас не является словом Бога.

Если же вы «высокого мнения» о Писании и считаете, что оно представляет собой Божье послание, обращенное к человечеству, что его авторы были вдохновлены Богом и что его слова на языках оригиналах, изложенные первыми авторами и редакторами, несут в себе авторитет Самого Бога, тогда подтверждение каких-либо мыслей с помощью текста допустимо и весьма полезно (в том случае, когда стихи рассматриваются в контексте).

Более того, даже в споре с человеком, придерживающимся «невысокого мнения» о Писании, не следует идти на компромисс; напротив, нужно полностью полагаться на обещание Бога о том, что Его Слово исполнит свое предназначение: «Вот, Слово Божье живо и действенно, оно острее обоюдоострого меча, проникает внутрь и отделяет душу от духа, суставы от костей, и судит сокровенные мысли и намерения сердца» (Ме. 4:12). В соответствии с этим, верующие могут полагаться на могущественное Слово Бога и на Божий Святой Дух, когда используют текст *Танаха*, чтобы вызвать отклик в сердцах неверующих, даже тех, кто относится к Писанию скепти-

чески, чтобы внушить им желание познавать и любить Бога и Его Мессию Иешуа, живое Слово.

И, наконец, верующие, старающиеся избегать обвинений в неэтичном поведении, могут с высоко поднятой головой провозглашать Евангелие, будучи уверенными в том, что имеют право, подобно Шаулю, сказать: **разъясняя очень четко, какова истина, мы отдаем себя на суд совести всякого человека перед лицом Бога.**

- 3—4** **Наша Добрая Весть закрыта** завесой от неспасенных евреев (3:14-15) и от язычников, стоящих **на пути** погибели. Эта завеса снимается только тогда, когда и те и другие повернутся к *Адонаю* (3:16-17), Почему же они не делают этого? **Потому что бог олам газе**, Противник, Сатан (2:11, см. ком. к Мат. 4:1), **ослепил их разум** (3:14) при помощи этой «завесы». Зачем? **Чтобы они не видели света, исходящего от Добрай Вести о славе Мессии**. Постоянно обвиняя и противясь Божьему замыслу, Сатан хочет, чтобы все люди погибли, в то время как Бог желает, чтобы «все отвернулись от своих грехов» (2 Кеф.3:9).
- 5 Стих отвечает «нет» на заданный ранее риторический вопрос Шауля: «Неужели нам снова надо представляться вам?» (3:1). **Мы провозглашаем не самих себя** в качестве объекта поклонения или подражания, занимаясь самовосхвалением, а **Мессию Иешуа, как Господа (ср. 1 Кор. 2:1-2), а сами мы — ваши рабы (ср. 1:24),** помогаем вам прийти к познанию Иешуа; и делаем мы это **ради Иешуа.**
- 6 Бог сказал однажды: «Пусть воссияет свет из тьмы».** Это не буквальная цитата из *Танаха*, а ссылка на Бытие 1:3: «И сказал Бог: да будет свет». В такой форме «цитата» обращает наше внимание на тьму, которая присутствует и в творении, и в человеческом сердце до тех пор, пока Бог не скажет Свое слово.
- Этот стих является кульминацией, вобравшей в себя все богатство мысли, подобно последней части «Юпитера» Моцарта. Симфония, состоящая из трех основных частей, начинается с 7-го стиха главы 3: сияние (3:7, 13), **свет** (4:4), **Божья слава** (ст. 4; 3:7-11, 18) сначала на лице Моисея (3:7, 11-13, 15), затем на наших лицах (3:18), и теперь на лице **Мессии Иешуа**; все это противопоставляется завесе, покрывалу (3:13-16, 18, ст. 3-4), тьме (ст. 4) и ослеплению (ст. 4).
- 7-18** **Сила Шауля и его спутников исходит от Бога** (ст. 7, ср. 3:4-6); они же всего лишь хрупкие глиняные сосуды, которые, тем не менее, остаются в целостности и сохранности даже в самых неблагоприятных условиях (ст. 8-9, ср. 6:4-10, 11:22-33, 1 Кор. 4:9-13); они мертвы, но

наполнены жизнью Иешуа (ст. 10-12а; ср. Рим. 6:2-11, 8:18-25, 1 Кор. 15:30-32; Гал. 2:20, 6:14), по причине своей веры (ст. 13-14а). Целью является вам **жизнь** (ст. 12б, 14б-15а; ср. ст. 5, 1:24, 10:8, 11:7, 13:9, 1 Кор. 9:19) и воздать **славу** Богу (ст. 10б). А третьей целью, достигаемой посредством ежедневного обновления, позволяющего нам не отчаиваться (ст. 16; ср. 3:18-4:1), является вечная слава, **величие которой неопишимо** (ст. 16-18; ср. Рим. 8:17б-28). Слово в иврите, обозначающее «славу», — *кавод*, корень имеет значение «вес».

4:13-5:8 Помимо Божьей власти, позволяющей нам при содействии Духа держаться стойко вопреки противостоянию, **Дух производит в нас веру** (ст. 13), и ключевым элементом этой веры является вера в наше воскресение. Эта надежда невидима сейчас, но будет длиться вечно (ст. 18). Также см. три отрывка, содержащие похожие идеи: 1 Кор. 15:35-52, Рим. 8:17б-28 и Фил. 1:18б-30.

4:18—5:7 Ср. письмо Мессиянским евреям 11:1, 7, 10, 13, 27.

ГЛАВА 5

10 См. 1 Кор. 3:8-15 и ком.

11—12 Шауль вооружает верных ему людей, чтобы они могли дать ответ тем людям, которые назначают посланников-самозванцев и хвалятся **внешним видом**, а не тем, что «невидимо» (4:18), то есть **внутренними качествами** (ср. Ин. 7:24).

13 **Если мы безумны.** Вероятно, некоторые решили, что Шауль и его спутники именно такими и были, иначе он не стал бы поднимать эту проблему. Как и в Деят. 26:24-29 и ком., он отвечает: это все **ради Бога**, подразумевая этим, что его совсем не беспокоит то, как могут отнестись к нему люди (как в 6:8-10). Сравните, как люди отнеслись к Иешуа в Мар. 3:20-21, Ин. 10:20 и ком.

5:14—6:1а Шауль детально рассматривает идеи, высказанные в данном отрывке, в Рим. 3:24-26, 5:8-21, 7:24-8:13; 1 Кор. 15:22, 56.

Все человечество было уже мертво (ст. 14) духовно и было приговорено к вечной физической смерти по причине греха. Смерть Иешуа отменила приговор и вместо духовной смерти дала духовную жизнь, при помощи нового творения (ст. 17). У всего этого была определенная цель, указанная в ст. 15.

Бог примирил нас с Сббой через Мессию, совершил искупление и, в соответствии со ст. 19, дал нам поручение говорить об этом примирении (ст. 18), объясненном в ст. 19 и в призыве в ст. 20б-21. Прими-

рением занимаются дипломаты, так что уместно назвать проповедников Добра́й Вести посланцами **Мессии**. Этой и без того высокой должности в 6:1 придается еще большее значение. Эти люди являются **сотрудниками** Самого **Бога**.

17 Если человек находится в союзе с Мессией, он новое творение.

Этот стих иногда приводится в подтверждение идеи о том, что еврейские верующие перестают быть евреями, поскольку **старое прошло**. Однако Шауль не рассматривает вопрос о том, остаются ли мессианские евреи евреями. Он говорит о примирении верующих с Богом. Их прежняя грешная жизнь осталась в прошлом. Однако они не перестают быть людьми, сохраняют присущие человеку качества и ассоциации; они не становятся абстрактными существами, никак не связанными со своим прошлым. Доказательства этой точки зрения приведены в Рим. 11:13 и ком., Гал. 2:13 и ком.; также см. ком. к Деят. 13:9, Гал. 3:28 и ч.ом.

ГЛАВА 6

16—2 Мы убедительно просим вас, чтобы благодать, полученная вами от Него, не оказалась тщетной (буквально «не получили Его благодать напрасно»), то есть получив, не жили затем для Бога (5:15). Это начало новой темы (поднимаемой вновь в ст. 13б: «откройте широко свои сердца»), значение которой раскрывается в призыве к благотворительности в главах 8-9. В соответствии с этим, ст. 2 не только говорит о том, что делает Шауль, подражая Богу, но и призывает коринфян, делать то же самое.

3 Ср. 1Кор. 9:19, 23.

4-10 Ср. 4:7-12, 11:22-33, 1 Кор. 4:9-13.

6:14—7:1 Шауль хочет, чтобы его дорогие друзья в **Коринфе** (ст. 11) **открыли свои сердца** по отношению к нему (и остальным; см. ком. к ст. 16), ибо сам он делает именно это по отношению к ним, а также чтобы они не объединялись с «лжепосланниками» (11:13), которые на самом деле неверующие; это и будет свидетельством того, что они не напрасно получили Божью благодать (ст. 16).

Стих 14 иногда используется в качестве доказательства того, что верующие не должны вступать в брак (впрягаться в одно ярмо) с **неверующими**. Конечно, можно сделать подобный *мидраш*, но прямой смысл текста не имеет отношения к браку. Верующей вдове предписывается не выходить замуж за неверующего (1 Кор. 7:39). С точки зре-

ния иудаизма, смешанный брак подразумевает ассимиляцию; см. 1 Кор. 7:18 и ком.

Об «Адонай-Цваог» (ст. 18) см. **ком. к Рим.** 9:29.

ГЛАВА 7

5—7 Здесь Шауль вновь поднимает тему путешествий и посещений, начатую в 1:15-17 и ком. О Тите см. ком. к 2:13.

8 Своим письмом; видимо, имеется в виду 1 Коринфянам, но, возможно, и другое письмо; ср. 2:3-4.

10 Два способа воспринимать **страдание** (или: «печаль», «скорбь»). Скорбь, печаль, переживания, не связанные с Богом, не являются добродетелью. ими руководит эгоизм, а не сострадание к другим людям; все это приводит к тому, что человек начинает ненавидеть самого себя, жалеть себя, впадает в депрессию, отчаяние, что ведет к смерти. С другой стороны, скорбь, связанная с Богом, ведет к покаянию (*тшувво*), способствует **оставлению греха и возвращению к Богу**, когда человек исправляет свои проступки и принимает решение поступать праведно. Богу не нужно, чтобы человек просто сожалел о том, что грешил. Ему важно, чтобы он окончательно отказался от греха и больше не поддавался на те же искушения.

12 «Обижающий» жил со своей мачехой (1 Кор. 5:1). «Обиженный» — это его отец. См. 2:5-10 и ком.

ГЛАВА 8

8:1—10:1a В этих двух главах Шауль призывает коринфян собирать пожертвования для своих братьев в Иудее; см. 1 Кор. 16:1 -4 и ком. Кроме того, этот раздел имеет отношение к двум темам, поднятым в других местах данного письма. Шауль предостерегает коринфян, чтобы Божья благодать не была получена ими напрасно (6:16-2 и ком.), и отстаивает свое право на служение (10:1 и ком.). Поводом для перехода к этой теме послужила Македония (ст. 1), о которой Шауль начал говорить в 7:5.

Методы, применяемые Шаулем для сбора пожертвований, во многом похожи на те, что используются в наши дни. Однако заметьте, что хотя у Шауля хватает *сехель* в отношении практических вопросов, он использует все: и сам дар, и мотивы, движущие людьми, и замечания, касающиеся «комитета по сбору пожертвований», и упоминание о том,

как отреагируют получатели этого дара, и упреки «идише мамы», адресуемые коринфянам, — для того, чтобы прославить Бога.

- 1—5** Шауль пробуждает в коринфянах «добродетельную зависть», рассказав о собраниях в расположенной неподалеку **Македонии** (ст. 1), которые могут послужить примером (ст. 8). **Несмотря на тяжелые испытания и вопреки нищете**, они проявили богатство **щедрости** сверх своих возможностей, **по доброй воле** (ст. 2-3). Они даже **упрашивали** не лишать их чести жертвовать (ст. 4); кроме того, их поступок был проявлением посвящения **Господу** (ст. 5).
- 6—8** Шауль поручает проверку того, как исполняется его просьба (1 Кор. 16:1-4), Титу, опытному в этой сфере человеку (ст. 6). Он не устает хвалить качества потенциальных благотворителей (ст. 7), но, по сути, намекает: «Смотрите, чтобы слово не расходилось у вас с делом» (ст. 8).
- 9 Еще один необычный стимул к тому, чтобы жертвовать, относящийся к верующим в Господа Мессию **Иешуа**. **Он был богат**, имея божественную «славу... еще до сотворения мира» (Ин. 17:5), был «образом Бога», имея «равенство» с Богом (Фил. 2:6), тем не менее, **ради вас он обнищал** (Фил. 2:5-11), **чтобы... обогатить вас** праведностью, которую заповедал вам Бог. Вы должны подражать его щедрости земным способом.
- 10—15** Так хочется увидеть Шауля в роли «идише мамы», которая лишь высказывает **«свое мнение»**. Однако он настаивает на том, чтобы они наконец начали воплощать в жизнь то, к чему давно столь ревностно стремились, для своей же **пользы** (ст. 10-11а). Нас не должна пугать бедность и то, что наш дар может оказаться недостаточным (ст. 11б-12). **Облегчение для других** не должно причинять **трудности вам самим**; необходима взаимная помощь (ст. 13-14), как в случае с израильтянами в пустыне, когда каждый собирал столько манны, сколько ему было нужно (ст. 15).
- 16—24** Шаулю известно, что люди, занимающиеся благотворительностью, могут запятнать свою репутацию присвоением денег или чрезмерными административными затратами. Он заранее устраняет саму возможность подобных обвинений, доверив этот вопрос комиссии, состоящей из трех человек, наделенных полномочиями (ст. 16-19, 22-23), поведение которых **не в чем упрекнуть** (ст. 20-21). Однако главная его цель — убедить коринфян в том, чтобы они отнеслись к этому надлежащим образом (ст. 24).

21 Не нужно далеко ходить — возьмите газеты и найдите там трагические истории о людях, которым не удается быть уверенными не только в том, что их поведение является праведным, но и в том, что оно кажется праведным окружающим. «Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:22, Синод, пер.).

ГЛАВА 9

- 1 И вновь «идише мама»: **«Вообще-то, мне не нужно писать вам».** Зачем же он тогда делает это? Используя особый стилистический прием, он отмечает, что ему известно, что под ленью и медлительностью коринфян скрывается мужество и желание исполнять Божью волю. В то же самое время он считает необходимым подтолкнуть их к тому, чтобы они в своих действиях руководствовались этими высшими мотивами.
- 2—4 Упомянув жителей Македонии в качестве примера для подражания, здесь Шауль отмечает, что другим он приводит в пример самих коринфян. Он побуждает их к тому, чтобы они своей жизнью оправдали свое доброе имя (ст. 2-3). В противном случае они могут оказаться в неловком положении, если станет ясно, что эти слова не соответствуют действительности, а Шауль будет чувствовать стыд за то, что они **были столь уверены в них** (ст. 4).
- 5 Комиссия направляется заранее еще по одной причине — **подготовить обещанный дар**, чтобы это не превратилось в **поборы**.
- 6 Далее Шауль предлагает более эгоистичный повод для жертвования. Он взывает как к возвышенным, так и к обычным внутренним побуждениям, но никогда не использует откровенно низменные и недостойные мотивы.
- 7—8 Шаулю важно внутреннее состояние дающего, а не просто само жертвование. Новый Договор делает ударение как на внутренних побуждениях, так и на внешних действиях; при этом внутренние побуждения вырабатываются не нами самими, а Богом.
- 8-11 Шауль убеждает коринфян не тревожиться за самих себя, потому что Бог предоставит им все необходимое в избытке, так что они смогут быть щедрыми (ст. 8-11; ср. Мат. 6:33, Фил. 4:19).
- 9 В Псалме 111 говорится (приводится не полностью):

Блажен человек, боящийся *Адоная*, И
истинно радующийся Его заповедям...
Обилие и богатство будет в доме его...
Добрый человек проявляет милость... Его
сердце твердо... Он расточил, Раздал
нищим,
Его праведность (*цдака*) пребудет вечно.
(Псалом 111:1, За, 5а, 8а, 9)

Слово *цдака* означает и «праведность», и «благотворительность»
(см. ком. к Мат. 6:1 -4).

12-14 Еще одна причина для того, чтобы жертвовать: оказывая помощь, вы даете повод получающим ее людям прославить Бога за то, что Он удовлетворил их потребность, используя вас (ст. 12), и за то, что Бог выработал у вас послушание (ст. 13). В результате, эти люди будут молиться о вас Богу (ст. 14).

15 **Благодарение Богу за Его неопиcуемый дар**, а именно за возможность творить добро другим людям, самим себе, во славу Бога, оказывая помощь братьям из Иудеи!

ГЛАВА 10

1—2 **Я лично, Шауль**. Почему ему нужно подчеркивать это? Потому что некоторые считают его робким (или «кротким») и «слабым» (ст. 10), так что только на расстоянии он может быть таким грозным (или «смелым»). Шауль должен положить конец подобным обвинениям, так как это может вызвать у людей неуважительное отношение к нему самому и его власти (ст. 8) посланника Мессии и заставить их обратиться к более притягательным «великим посланникам» (11:5). В Коринфе уже были прецеденты; см. 1 Кор. 1:25-2:5,4:14-21.

Дабы опровергнуть подобные слухи, Шауль в последних двух главах старается показать, каким мягким, кротким и смиренным он может быть **на расстоянии** — в противовес тому, что ждут от него его обвинители. Призывая коринфян щедро жертвовать братьям в Иудее, он пускается в другую крайность, показывая свою кротость, снисходительность и тактичность; по сути, эти качества характеризуют все письмо вплоть до настоящего момента. Тем, кто осуждает подобные качества, он объясняет, что в «слабости» и есть настоящая сила (12:9-10) и что он скорее будет хвалиться такого рода «слабостью», нежели тем, что на поверхности кажется силой (11:19-20, 30; ср. 5:12, 1 Кор. 1:25-2:5).

Но даже в этом случае Шауль хвалится только потому, что эти качества не были выработаны им самим, а являются свидетельством того, как Господь изменил его (3:18). Если он и хвалится, то хвалится Господом (10:17, 1 Кор. 1:31). Новый Завет изобилует свидетельствами того, что конкретно в случае Шауля подобная кротость и снисходительность могли прийти только **от Мессии**. Необузданный темперамент, который он проявлял до своего спасения (Деят. 8:3, 9:1), никуда не делся, а оставался в его «старом естестве» (ст. 3-5) еще очень долгое время (Деят. 15:2, 39; 19:30-31; 23:3-5; Гал. 5:12). Он хорошо понимает, что ему по силам задание, заключающееся в провозглашении Доброй Вести (2:166), и что он достаточно «сведущ», чтобы быть посланником Мессии (3:5), но лишь потому, что Бог делает это возможным.

Тем не менее, те, кто думает, что Шауль способен быть храбрым, только находясь на безопасном расстоянии, должны принять во внимание, что он не преминет воспользоваться своей властью посланника Мессии: **Я умоляю вас не вынуждать меня прибегать к угрозам, когда я буду с вами, хотя по отношению к некоторым из вас, по мнению которых мы живем по—мирски, я намерен быть грозным**, если вы не раскаетесь и не изменитесь (ср. ст. 11; 13:2-4, 10; 1 Кор.4:19-21).

По сути, в этих двух стихах Шауль собирается с силами, чтобы затронуть весьма неприятную тему. Он хочет непосредственно обсудить поведение тех людей, которые постоянно его критикуют, и в настроении письма появляется ирония и даже сарказм. Шауль высмеивает своих противников, особенно «великих посланников» (11:5, 12:11), являющихся на самом деле «лжепосланниками» (11:13); он отмечает все более недвусмысленно, что не пощадит тех, кто продолжает грешить. Он уже показал, каким мягким может быть, теперь же он показывает себя с другой стороны, делая все возможное для того, чтобы превратить людей, сеющих распри и создающих проблемы, в преданных последователей Мессии и назначенного им посланника, Шауля (1:1).

Фраза **«жить по-мирски»** буквально звучит как «ходить по плоти». Слово «плоть» (греч. *саркс*) означает здесь, как и во многих других письмах Шауля, «старое естество», то есть эмоциональные, интеллектуальные и волевые качества человека, присутствующие в нем до тех пор, пока он не подчинится Богу, позволив Мессии изменить себя. Посмотрите, как Шауль объясняет это в Рим. 7:18-25а, 8:46-13; также см. ком. к Рим. 7:5.

3-5 Стих 3 буквально звучит так: «Ибо, ходя в плоти, мы не воюем по плоти», то есть, **несмотря на то, что мы живем в мире**, в теле, в плоти, и по-прежнему должны бороться со своим «старым естеством», тем не менее, **мы не ведем войну мирскими методами**, так, как это делают неверующие, и так, как это делало бы наше «старое естество». Примерно то же самое сказал Голиафу Давид в 1 Царств 17:45.

Прежде всего, мы воюем с другой целью; как сказано в Еф. 6; 12-13; «Мы ведем борьбу не против людей, но против правителей, властей и вселенских сил, управляющих этой тьмой, против духовных сил зла в небесных сферах», против того, что Шауль называет здесь «твердынями» и «превозношением».

Во-вторых, **оружие, которым мы воюем, не мирское**, это не оружие враждебности и вспыльчивости, которым не преминуло бы воспользоваться старое естество Шауля; это «боевое снаряжение, предоставленное Богом» (Еф. 6:13), — истина, праведность, Добрая Весть, вера, спасение, Дух и Слово Бога (Еф. 6:14-17). Во всем этом есть **Божья сила, способная уничтожать** бесовские силы и замыслы, которые строит неискупленная человеческая природа, восстающая против **познания Бога**; имея такое духовное оружие, **мы берем в плен всякую мысль**, какой бы враждебной и мирской она ни была, и **делаем ее послушной Мессии**, принуждая даже идеи, направленные против Бога, «служить добру» (Рим. 8:28).

6-11 Шауль хочет, чтобы коринфяне брали в плен всякую бунтарскую мысль и делали ее послушной Мессии (ст. 5б), то есть подчинились власти Шауля, посланника Мессии. Когда это произойдет, он посчитает, что они стали **до конца послушными** (ст. 6; ср. 2:9). Только тогда он будет готов **наказать любое проявление непослушания**, так как только тогда наказание будет иметь для них пользу. До того наказание может привести к обратному результату, поскольку не будет восприниматься как Господня кара (Ме. 12:5-11), идущая на благо (Рим. 8:28). Вместо этого оно может стать очередным поводом для обиды на Шауля. Любимым времяпрепровождением младенцев в духе является коллекционирование подобных обид, Шауль же желает, чтобы его подопечные возрастали (ср. 1 Кор. 3:1-4, 13:11, 14:20), были не детьми или подростками-бунтарями, а зрелыми людьми, способными разумно воспринимать людей, наделенных определенными полномочиями и властью (ср. Мат. 8:8-10, Рим. 13:1-7, Ме. 13:17).

Однако это не означает, что он намерен ждать бесконечно, пока коринфяне повзрослеют; он твердо намерен посетить их, и когда он придет к ним, то не пощадит грешников (ст. 11, 13:1-2). Между тем, Шауль, имея власть (ст. 8), без устали пасет этих непокорных овец, чтобы они стали **до конца послушными** (ст. 6). Он настоятельно просит, чтобы они смотрели глубже и учли, что он их брат в Мессии (ст. 7), что его власть дана **Господом** и призвана **созидать их, а не разрушать** (ст. 8; ср. 1:24; 4:5, 12-15; 11:7; 13:9; 1 Кор. 9:19). Шауль рассматривает их мнимые обиды (ст. 9; ср. ст. 16, 2:3-4, 7:8-12) и выступает против их неверного отношения к его слабости, начиная с 10 стиха и далее вплоть до 12:12 (см. ст. 1-2 и ком.).

12—18 С нескрываемой иронией Шауль говорит о том, что не осмеливается **сопоставлять или сравнивать себя** с «лжепосланниками» (11:13), не потому, что им лучше удаются эти мирские игры, и не потому, что их самовосхваление возмутительно (хотя это и так), но по причине, приведенной в ст. 18, это **просто глупо** (ст. 12). Зная о том, как опасно хвалиться чем бы то ни было, он ограничивается только своей областью **работы** (ст. 13, 166) и руководствуется правилом ст. 17, о котором он говорил этим людям и раньше (1 Кор. 1:31). Не выходя за эти рамки, он хочет хвалиться только растущей верой самих коринфян (ст. 15), которые являются его «рекомендательным письмом» (3:1-3, 1 Кор. 9:1-3), поскольку он привел их к Господу (ст. 14, 1 Кор. 4:15). Греческий текст довольно сложен, и возможны другие толкования.

ГЛАВА 11

26 Сравните 3:3а и ком.

36 Бытие 3:1-7.

4 Бесовский дух, **иной дух**, но не Святой Дух, *Руах ГаКодеш*, которого вы получили. См. Гал. 1:6-9 и ком.
Вы снисходительны к нему. Ср. ст. 19.

6 Может быть, я и плохой оратор. Шауль ссылается на критическое замечание, приведенное в 10:10. Ср. 1 Кор. 1:17, 2:1-5.

7-12 В 1 Кор. 9:4-19 Шауль приводит несколько причин, по которым он провозглашает **Добрую Весть безвозмездно**. В ст. 12 приводится еще одна причина; также см. ниже (12:13-15). Однако коринфян настолько волнуют денежные вопросы — это можно определить по тону глав 8-9 — что Шауль в данный момент не может открыто сказать им о главной причине, по которой он не примет от них помощи. Он не хочет, чтобы они решили, что оказали Богу услугу и исполнили свой долг по отношению к Нему, дав Шаулю денег. Он не допустит, чтобы они попытались заслужить билет на небеса своими законническими действиями; только от тех людей, которые не испытывают подобной гордости по поводу того, что жертвуют (ст. 8-9), можно принимать помощь. Кроме того, Шауль избавляет коринфян от чувства вины, которое может возникнуть у них в том случае, если он позволит им поддерживать себя материально, а они затем не смогут исполнить взятое на себя обязательство. Это представляется весьма правдоподобным, если учесть их поведение в отношении сбора пожертвований для братьев из Иудеи (главы 8-9).

2 Коринфянам 11:12-15-11:24-26

12-15 Лжепосланники, не «великие посланники» (11:5, 12:11), а люди, вдохновленные сатаной, Противником (2:11, 12:17; см. ком. к Мат. 4:1). Заклятый враг человечества, изображаемый в шутовском образе существа в красном облачении и с вилами, **выдает себя за ангела света**, извращает добро и использует это в злых целях, препятствуя тому, чтобы люди поверили Богу. Теологи движения «Новый Век» иногда сообщают о своих встречах с некими «светлыми» существами; интересно, читали ли они этот отрывок?

16-21 Примите меня как глупца, так, как принимаете остальных глупцов, самозванцев, **чтобы и я**, подобно им, **мог немного похвалиться**. Поставив себя на место коринфян, купившихся на фальшивый блеск ложных посланников, Шауль позволяет себе «чутьочку» похвалиться, чтобы вновь завоевать их доверие (см. 1 Кор. 9:18-23 и ком.). Делая это, он не устает повторять (здесь, в ст. 23; 10:12, 18; 12:1, 6, 11), как неразумно хвалиться чем-либо; в противном случае они могут поймать его на слове и начнут сравнивать его притязания с тем, что говорят остальные. Подлинное отношение Шауля к такого рода хвастовству (см. 10:17) изложено в Фил. 3:8 — по сравнению с познанием Мессии Иешуа как Господа, любое хвастовство такого рода кажется сором!

22-33 Ср. 4:7-12, 6:4-10, 1 Кор. 4:9-13.

22—23 Они евреи?., израильтяне?., потомки Аврагама? Я тоже.

Шауль отождествляет себя с еврейским народом, как это делают сегодня мессианские евреи. См. ком. к Деят. 13:9. Он не называет себя «христианином» (см. Деят. 11:26). Тем не менее, он провозглашает себя служителем Мессии; мессианские евреи в своем стремлении отождествить себя со всем еврейским, не должны скрывать тот факт, что они служат Иешуа.

Говорю, как говорил бы сумасшедший! См. ком. к ст. 16-21.

24-26 «Сорок ударов без одного» — устойчивое выражение, используемое в еврейской судебной практике. За некоторые преступления Устная *Tora* предписывает наказание в сорок ударов плетью. Было принято назначать тридцать девять ударов, оставляя в запасе один в случае ошибки при подсчете. Нельзя несправедливо превышать наказание, это гораздо хуже, чем ошибиться и нанести немного меньше ударов, чем было назначено. Почему евреи, то есть суд, состоявший из немессианских евреев, приказали подвергнуть Шауля порке? Из-за опасных настроений, возникших по причине проповеди Добра Вести, то есть, можно сказать, на основании сфабрикованных обвинений и безо всякой причины (ср. Деят. 13:50-51; 14:2-5, 19-20; 17:5-8, 13; 18:12-17; 19:9; 21:27-36; 24:2-9; 25:2-11). Является ли это свидетель-

ством особо опасной формы жестокосердия, свойственной евреям? Да, это действительно свидетельство жестокосердия, но разве это присуще исключительно евреям? Шауль отмечает дальше: «**Трижды меня били палками**»; это было римское наказание, хорошо известное коринфянам, так что ему не нужно было добавлять «римлянами». Язычники настолько же способны проявлять жестокосердие и несправедливость¹ по отношению к Шаулю (см. Деят. 16:19-24, 19:23-34, 22:25-29, 25:9).

Однажды меня закидали камнями — толпа, состоявшая из евреев и язычников (Деят. 14:19). Неудивительно, что он говорит о том, что не раз **подвергался опасности как со стороны своего собственного народа, так и со стороны язычников**.

30—33 Этот случай, описанный в Деят. 9:23-25, является примером **слабости** Шауля и его зависимости от других; этим он и желает **хвалиться**. Здесь он начинает отвечать тем, кто критикует его «слабость» (10:10), о которой иронично говорится в ст. 21 выше. Тема вновь поднимается в ст. 29, в 12:9-10 он объясняет, как следует понимать «слабость», и в 13:3-4 опять упоминает о ней.

ГЛАВА 12

1—2, 5—7 Шауль хочет показать, как неразумно хвалиться чем-либо (см. ком. к 11:16-21). Вот почему когда он говорит: «**мне приходится хвалиться**», то добавляет: «**я ничего этим не достигну**».

Знаю такого человека, то есть самого себя, Шауля. Из скромности он предпочитает говорить о себе в третьем лице, рассказывая о своих видениях и откровениях. То, что он имеет в виду самого себя, очевидно из ст. 6б-7; поэтому, когда он говорит: «**Таким человеком я стану хвалиться, но самим собой хвалиться не стану**», создается впечатление, что личность Шауля раздвоилась (ср. Рим. 7:14-25), или, точнее, что сейчас он абсолютно объективен, рассуждая о том, что с ним произошло, со стороны, будто он никак к этому не причастен.

1—4 Третье небо — это не атмосфера (первое небо) и не звездное небо (второе небо), а то «место», где находится Бог, то есть духовная сфера. Возможны и другие объяснения.

Вознесен или «восхищен». Это слово используется еще раз только в одном месте Нового Завета, в 1 Фес. 4:17, где описывается, как верующие будут «вознесены на облака, чтобы встретить Господа в воздухе».

В еврейских произведениях также упомянуты случаи, когда люди попадали в рай. Известным примером является трактат Хагига 14а:

Наши раввины учили: «Четверо попали в *пардес* [рай; см. ниже о «Ганн-Эден»]: Бен-Азай, Бен-Зома, Ахер и раби Акива».

Далее говорится о том, что там с ними происходило; интересно, что об Ахере сказано, что после пребывания в раю он «повредил растения», то есть стал отступником. Возможно, он стал мессианским евреем, либо перенял другие религиозные убеждения, но точно ученые этого не знают. После того, как он покинул традиционный иудаизм, его перестали называть Элишей Бен-Авуей, каким было его настоящее имя, и стали называть словом, означающим «другой» или «не такой». Больше о нем см. ком. к Деят. 22:3; также ср. ком. к Мат. 1:21, где говорится об имени «Йешуа», «Ешу»); также см. ком. к Мк. 10:20.

Был ли он в теле или вне тела — это мне не известно, но известно Богу. Некоторые современные религии, связанные с оккультизмом, большое значение придают отделению души от тела; они оперируют такими понятиями, как «астральная проекция» и «эфирное тело», чтобы произвести впечатление на легковверных людей. С моей точки зрения, такие случаи иногда имеют место, но в большинстве своем они не от Бога. Они могут быть от сатаны, приходящего под видом ангела света (11:14), или это какие-то естественные явления, до конца не изученные; примером может послужить фотографирование по методу Кирлиана, при котором, как утверждается, видны ампутированные конечности. В ряде книг, в том числе и христианских, люди рассказывают о том, как побывали «на том свете», при этом они, находясь вне тела, преодолевали огромные расстояния за несколько секунд, иногда проходя сквозь «туннель со светом в конце» или побывав в некоем «месте», которое соответствует раю, аду или какой-либо местности на земле^ где их «встретил» Иешуа или еще кто-нибудь. Безусловно, затем эти люди «возвращались в тело», которое по медицинским показателям, возможно, было мертво в течение какого-то времени, иначе некому было бы рассказывать это. Часто в обсуждении подобных явлений упускается из виду основная мысль, выделенная Шаулем: это не должно становиться поводом к гордости. Репутация человека должна основываться только на его словах и поступках (ст. 6).

Ган-Эден. См. ком. к Лук. 23:43.

7-10 Что же это за **жало в плоть**, данное Шаулю? Некоторые полагают, что это мог быть физический недостаток: заикание (10:10, 11:6), эпилепсия (5:13, Деят. 9:4) или плохое зрение (Деят. 9:7, Гал. 4:15); другие считают, что речь идет о глубоком эмоциональном переживании, вызванном тем, что евреи не поверили в Мессию, как он бы того хотел (однако см. Деят. 28:24 и ком.); третьи говорят, что его преследовало искушение, например, жадность (Рим. 7:8); четвертые делают вывод на основании фразы «**посланный** [греческое *ангелос*, «посланец»,

«гоним», «ангел»] **Противника**», что этим «жалом» было некое демоническое духовное существо, специально направленное сатаной (ком. к Мат. 4:1) для того, чтобы «изводить» его (ср. Мат. 25:41, Отк. 12:7, 9).

Из ст. 8-9а мы узнаем, что «посланник Противника», что бы это ни значило, даже если это был бес, был послан Богом. У Противника нет суверенной власти; Бог управляет всей вселенной. Также мы видим, что иногда Божьим ответом на молитву может быть не исполнение просьбы человека, а изменение самого человека (3:18), чтобы он больше не стремился к тому, о чем просил ранее (ст. 9б-10). О «слабости» см. 10:1-2 и ком.

11 Я вел себя неразумно, так много хвалясь. См. ком. к 11:16—21. «**Великих посланников**». См. **11:5**, 13.

12 То, что подтверждает мое служение посланника... знамения, чудеса (см. Мар. 16:15-20, Ин. 14:12), совершаемые посредством силы (ст. 9), данной Духом (Рим. 15:19; 1 Кор. 2:4-5, 4:19; Еф. 3:7, 20); поскольку «**Божье Царство не в словах, но в силе**» (1 Кор. 4:20).

13 См. 11:7-12 и ком.

14 Шауль вновь говорит о своих планах; см. 1:15-17 и ком.

ГЛАВА 13

1—11 Шауль подводит итог письму, в котором он старался изо всех сил не оттолкнуть коринфян, поскольку считает их младенцами в духе (1 Кор. 3:1-3), людьми, которые ведут себя словно капризные и непоседливые дети или подростки, неспособные сосредоточить на чем-либо свои мысли. По этой причине структура письма очень современна, так как люди в наши дни привыкли к перегруженным информацией сообщениям и мультимедийным презентациям, в отличие от предыдущих веков, когда превалировал последовательный обмен информацией.

В «проповеди» Шауля можно обнаружить несколько «пунктов», не связанных с темой напрямую (ср. ком. к 1:1-2): (1) Не правда, что я потерпел неудачу. (2) Я считаю свои слабости преимуществом. (3) Я не поступаю по плоти. (4) Я делаю все посредством Божьей силы.

(5) Все, что я делаю, делается ради вас.

(6) Будучи посланником Мессии, я уполномочен Богом.

(7) Я честен и откровенен.

(8) Мои письма призваны принести вам пользу.

(9) Вы достойные люди, обладающие великой силой.

2 Коринфянам 13:1-11 - 13:14

- (10) Не поддавайтесь на обман лжепосланников.
- (11) Наше страдание и слабость на благо вам, это еще одна сторона моей силы.
- (12) Я без малейшего колебания воспользуюсь своей властью, когда буду у вас.

Шауль не останавливается подробно ни на одном из этих пунктов, но постоянно возвращается к ним, поднимая их наряду с другими вопросами, в различных сочетаниях и контекстах, в надежде на то, что коринфяне, слушая человека, читающего письмо вслух, просто повторяя за ним, задумаются и почувствуют необходимость в перемене. Только в конце Шауль четко говорит о цели своего письма, в ст. 5-10, а особенно в ст. 9-10: он хочет, чтобы коринфяне **стали совершенными** и чтобы для этого ему не пришлось воспользоваться **своей властью, проявить твердость по отношению** к ним, поскольку **Господь** дал ему эту **власть для назидания, а не для разрушения**.

- 1** **Всякое обвинение должно подтвердиться свидетельством двух или трех очевидцев.** Шауль использует библейский, еврейский стандарт, приведенный в Книге Второзакония 19:15 в нееврейском правовом контексте. Поэтому нельзя утверждать, как это делают некоторые христиане, что «гражданский кодекс» *Торы* был упразднен Новым Заветом.
- 12** Никто не знает точно, что же представлял собой **святой поцелуй**. Безусловно, он был физическим проявлением теплоты и любви и предполагал объятие, поцелуй, прикосновение, без всякого намека на нечто непристойное, неподобающее. В Израиле арабы, а также евреи, выходцы из ближневосточных стран, приветствуют друг друга поцелуем в обе щеки. См. ком. к Рим. 16:16.
- 14** Форма этого благословения подразумевает равенство между источниками благодати, любви и общения (греч. *койнония* можно также перевести как «общность», «приобщение»), то есть равенство между Отцом (Богом), Сыном (Господом и Мессией Иешуа) и Святым Духом (*Руах ГаКодеш*). Однако это только намек, но не прямое утверждение. Как отмечено в другом месте, *Адонай* в Новом Завете ни разу не назван «Троицей». Тем не менее, три термина, появляющиеся здесь, а также их эквиваленты, используются и в Новом Завете, и в *Танахе* по отношению к Богу.