

письмо

ЯКОВА(ИАКОВА)

ГЛАВА 1

1 **Яков** был не только рабом **Господа Мессии Йешуа**, но и его братом, а кроме того руководителем мессианской общины Иерусалима. См. Мат. 13:55, Деят. 12:17 и ком.

Выражение «Двенадцати коленам» относится к евреям и не является образным сравнением, подразумевающим христиан, как полагают некоторые христианские толкователи. Это очевидно из стиля письма, а в особенности из упоминания о синагогах (2:2 и ком.). Безусловно, письмо могли читать и верующие неевреи, хотя руководитель мессианской еврейской общины Иерусалима обращается к своим еврейским братьям **в диаспоре**, за пределами Израиля; ср. Ин. 7:35 и ком., 1 Кеф 1:1 и ком., а также следующую цитату из Талмуда (Шабат 16а): «Раби [Иуда гаНаси] направился в Диаспору», где греческое слово *диаспора* означающее «рассеяние», транслитерировано древнееврейскими буквами. Возможно, Яков пишет тем мессианским евреям, которые знали его лично и некогда жили в Иерусалиме, однако покинули его, опасаясь преследований со стороны Шауля (Деят. 8:1-3) или более поздних гонений, описанных в 12-ой главе Книги Деяний (44 г. н. э.). Более вероятным представляется, что эти евреи уже находились в диаспоре, когда уверовали, и что для них слова Якова имеют вес как слова брата Господа и руководителя Иерусалимской общины.

Шалом. См. комментарий к Мат. 10:12.

2-4 **С радостью... принимайте искушения** (или «испытания»), так как **испытание вашей веры производит стойкость**, см. также Рим 5:2-5.

5 Ср. Притчи 2:3-6.

6-8 Ср. 3:10-12; 4:16, 5-6а, 8б; Мат. 7:15-20; Рим. 7:23; 1 Кеф. 2:11.

9-11 Яков вновь возвращается к теме бедных и богатых в 2:1-9, 5:1-6; ср. 1 Кор. 7:22.

Шарав — это горячий, сухой ветер, приходящий в Землю Израиля из пустынь, лежащих к востоку от страны, весной и (реже) осенью. **Солнце встает, и поднимается шарав.** Когда-то в такую же погоду Иона потерял сознание и желал смерти (Книга Ионы 4:8). Ср. Книгу Исайи 40:7 («Засыхает трава, увядает цветок, когда ветер *Адоная* дует на него»); Псалом 101:4, 11.

13 Сатан искушал (или «испытывал») Иова (Книга Иова 1-2) и Йешуа (Мат. 4:1-11), но **Бог никого не искушает.** Отрывок из Книги Бытия (22:1) можно понять так, что Бог был намерен укрепить веру Авраама (ср. Ме. 11:17-19, 12:5-10; см. также ниже, 2:17-24), а не пытался при помощи искушения заставить его согрешить.

14 **Собственным желанием**, то есть *ецер ра* («злое побуждение»); см. ком. к Рим. 5:12-21. Происхождение греховных поступков равнины объясняют похожим образом. См., к примеру, «Врата раскаяния» (раби Иона из Героны, кузен Маймонида):

Совершающий прегрешение был охвачен похотью, его злое побуждение (*ецер*, подразумевается *ецер ра*) подтолкнуло его к этому.

Раскаяние моментально прерывает порочную цепочку, описанную в стихах 14-15.

15 **Грех порождает смерть.** Яков использует в своем письме яркие образы. Противопоставьте стиху 18: Бог «родил нас посредством Слова», рождение свыше, о котором говорится в 1 Ин. 3:3.

17 **Небесные светила... перемен... тьмы, рожденной изменением.** Язык астрономии, имеется в виду затмение или фазы луны. В космологии Яков скорее следует Копернику, нежели Птолемею; римско-католическая церковь, осудившая Галилея (и только недавно отменившая это решение), вероятно, проигнорировала этот стих. Смысл, безусловно, в том, что Бог не изменяется (Малахия 3:6, 1 Ин. 1:5).

18 **Приняв решение**, по Собственной воле, по благодати, а не на основании наших заслуг, Бог **родил нас посредством Слова, на которое можно положиться** (ср. Рим. 10:17). Слово истины — это Мессия Йешуа; об этом недвусмысленно заявляет Евангелие Йоханана (см. 1 Ин. 1:1, 14; 3:5-8; 15:26; 16:7-15; также 1 Ин. 5:4-8). Мы своего рода первые плоды всего сотворенного Богом, что можно заключить из Рим. 8:19-23, 29; 1 Кор. 15:20 и ком., 23.

- 19 Пусть всякий будет скор на слушание, но медлен на слова** (ср. 3:3-12), **медлен на гнев** (ср. Книгу Екклесиаста 7:9). Может ли современная психология предложить что-то лучшее, нежели этот совет, касающийся межличностных отношений? Когда какой-то человек делает или говорит что-либо такое, что может естественным образом спровоцировать ответные гневные слова, попросите его объяснить во всех деталях сказанное или сделанное им. Выслушайте такого человека, попытайтесь понять его, те обстоятельства, которые подвигли его на определенные слова или дела; отвечайте ему в любви, осознавая, что он, как и вы, был «создан по образу Бога» (3:9, Бытие 1:27).
- 20** История взаимоотношений евреев и христиан переполнена печальными последствиями того факта, что верующие отказались прислушаться к этому стиху. То, что евреи упорно противились вере в Иешуа, частично объясняется тем, что разочарованные христиане пытались достигнуть **Божьей праведности** через свой собственный **гнев**. Это недопустимо. Евреи получают Божью праведность только благодаря тому, что верующие язычники проявляют сострадание, а не гнев (Рим. 11:31 и ком.), смирение, а не высокомерие (Рим. 11:16-22).
- 21-27** Будучи заново рождены Словом Божьим (ст. 18), мы должны принять его (ст. 21) и исполнять (ст. 22). Истинная религия предполагает не просто слушание, но и исполнение (ст. 22-27). Во всем письме подчеркивается превосходство дел над верованиями, поступков над исповеданием, и это традиционный еврейский подход к религии, морали и жизни. См. ком. к Отк. 1:3 и приведенные там ссылки.
- 23—25 Подобен человеку, смотрящемуся в зеркало: он видит себя, отходит и тут же забывает, как выглядит** (вместо того, чтобы причесаться, привести себя в порядок и подготовиться к новому дню), то есть он не использует зеркало должным образом или использует его пассивно, а не активно. Совершенная *Тора* — это совершенное зеркало верующего; она совершенным образом отражает его «неухоженное» (т. е. грешное) состояние, или, как говорит Шауль: «*Тора* ясно показывает людям, насколько они грешны» (Рим. 3:20). Верующий человек использует ту оценку, которую совершенное зеркало дает его духовному состоянию, чтобы поправить и привести в порядок свое поведение. Это зеркало, как и зеркало в ванной комнате, мы используем постоянно на протяжении всей нашей жизни.
- В совершенную Тору, дающую свободу**, буквально «совершенный закон свободы». В 2:12 Яков вновь говорит о «*Торе*, дающей свободу», после того, как упоминает о «Царстве *Торы*» (2:8 и ком.). В то же самое время он считает ее Богом данным стандартом, который никто не может преступать (2:9-11), злословить или осуждать (4:11-12).

Совершенную Тору. Йехиэль Лихтенштейн (см. ком. к Ме. 3:13) пишет, вновь ссылаясь на Мат. 5:17:

Мессия сделал ее совершенной, так как Господь сказал, что он пришел довести *Тору* до завершенного состояния.

Тору, дающую свободу. Он продолжает:

Это означает, что верующий в Йешуа больше не служит Богу, как раб, из страха, но как сын, служащий своему отцу из любви. Дух Мессии освободил его и дал ему новый дух. («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

Лихтенштейн прав, однако некоторые христиане злоупотребляют этим стихом, а равно и Рим. 7:3, заявляя, что они «свободны от закона», подразумевая под этим «свободу от тягостных правил и постановлений, предписанных евреям *Торой* Моисея». На самом деле, все обстоит с точностью до наоборот: именно *Тора*, будучи совершенной, дает свободу! Только мятежные антиномисты стремятся быть свободными от правил и предписаний; мудрые же понимают, что истинная свобода возможна только в рамках закона.

Более того, сам Новый Завет (*брит хадаша*, Новый Договор) «был дан как *Тора*» (Ме. 8:66 и ком.; см. также Деят. 6:13-14 и ком., 1 Кор. 9:20 и ком., Гал. 6:2 и ком.), и ни один верующий не может быть свободным от него. Следовательно, «совершенная» или «завершенная» *Тора* — это *Тора*, включающая в себя и Новый Договор. В рамках этой совершенной *Торы* мессианские евреи, соблюдающие *мицвот*, данные еврейскому народу на горе Синай, служат Богу в абсолютной свободе, и эта же совершенная *Тора* предоставляет мессианским неевреям равноценную свободу не соблюдать их (Деят. 15:20-21 и ком., 28-29). Тем не менее, не забывайте, что эту совершенную *Тору* можно легко превратить в гнетущую законническую систему, как это было и в случае с *Торой* до заключения Нового Договора (см. Гал. 3:26 и ком.).

Но неужели из этого следует, что *Тора* Моисея незавершенная, несовершенная? Конечно же, нет. Она стала совершенным и исчерпывающим откровением, данным Богом человечеству в определенный момент истории. Впоследствии, «в назначенный срок Бог послал Своего Сына» (Гал. 4:4), чтобы заключить Новый Договор и предоставить дальнейшие откровения и указания (*Тору*), дополняя и доводя до состояния завершенности, в свете исторических событий после Синая, *Тору*, которая уже была совершенной. Нам также дано обещание более полного откровения в Конце Дней, когда возвратится Мессия, и мы будем видеть его не словно в зеркале, нечетко, но таким, каким он является в действительности (1 Кор. 13:12, 1 Йн. 3:2).

26 Всякий, кто думает о себе, что он послушный религии человек.

Греческие слова *трескос* в настоящем стихе и *трескейя* («религиозное благочестие») в следующем (как те же или однокоренные слова в Кол. 2:18, 23) подразумевают особую ревностность в совершении поступков, предписанных религией, религией истинной или ложной. Если использовать терминологию иудаизма, можно сказать: «Всякий, кто думает о себе, что он *даты*» («религиозный»), или *фрам* (идиш, «благочестивый»), или *шомер-мицвот* («соблюдающий заповеди» *Торы*), **но не контролирует свой язык** (см. 1:19-21, 3:3-12; также Псалмы 33:14, 38:2, 140:3), **зablуждается**.

27 Данный стих, по-видимому, берущий за основу Книгу Исаяи 1:15-16 (отрывок процитирован ниже, в ком. к 4:8), суммирует учение всех Пророков, которые настаивали на том, что истинная религия должна выражаться не просто во внешнем соблюдении, но в добрых делах, проистекающих из здорового духовного состояния. Сокращая *Тору* до двух заповедей (одна предписывает практическое выражение жертвенной любви по отношению к тем, кто ничего не может предложить взамен, вторая касается внутренней духовной и внешней этической чистоты, являющейся необходимым условием правильных поступков), Яков следует освященной веками еврейской традиции сведения сути *Торы* до основополагающих принципов, как это видно из широко известного отрывка Талмуда, Макот 23б-24а, процитированного в ком. к Гал. 5:14. Этот стих, подобно Посланию к Галатам, является предостережением для тех верующих, которые чрезмерно увлечены внешним соблюдением конкретных предписаний, оставив при этом «важнейшие вопросы *Торы*: правосудие, милосердие, веру» (Мат. 23:23).

ГЛАВА 2

1—9 В данном разделе речь идет о том, как верующие, в особенности мессиянские евреи, должны относиться к немессиянским евреям, интересующимся верой Нового Договора.

1 Веру нашего Господа Йешуа. Или «верность нашего Господа Йешуа», согласно ком. к Рим. 3:22, Гал. 2:16в.

Предпочтения. Ср. Второзаконие 1:17, Иов. 34:19, Деят. 10:34.

2-3 В вашу синагогу. Имеется в виду мессиянская синагога, то есть собрание верующих в Йешуа, которое состоит большей частью из евреев и исповедует веру Нового Договора, сохраняя большинство или все молитвы и обычаи, а также стиль служения традиционной синагоги. Греческим словом здесь является *сйнагоге*, которое в Новом Завете употребляется пятьдесят семь раз. Пятьдесят шесть из них оно подра-

зумеает место религиозного поклонения еврейской общины и переводится словом «синагога». Однако в этом стихе практически все переводы используют слова «церковь» или «собрание» (Синод, пер.), избегая упоминания синагоги. Этот факт отражает нежелание переводчиков признать еврейскую суть веры Нового Договора и свидетельствует об антисемитской предубежденности, заразившей христианство на многие века (см. Рим. 10:4 и ком.). В Новой Иерусалимской Библии, подготовленной римскими католиками, в этом месте слово «синагога» все-таки используется, но при этом сопровождается примечанием: «Иаков пишет евреям-христианам; возможно даже, что они все еще посещали еврейские синагоги, либо он использовал это слово для обозначения литургического служения христианского собрания». «Даже... все еще посещали еврейские синагоги» — какая отсталость! И насколько отсталым был Шауль, который «по своему обыкновению» (Деят. 17:2) ходил в синагогу!

Яков не говорит здесь ни о служении христианской церкви, ни о собрании неверующих евреев, но о мессианской синагоге. Если бы в этой синагоге не преобладали мессианские евреи, он не написал бы «**в вашу синагогу**» и не считал бы, что его читатели несут ответственность за распределение мест среди посетителей. Нет никаких аргументов в пользу того, что слово «синагога», в явно выраженном еврейском контексте, должно означать «христианское собрание». В ста двенадцати местах Нового Завета для этой цели используется термин *эклесиа* (обычно переводится как «церковь»; см. ком. к Мат. 16:18); сам Яков также использует его в 5:14. Сама идея о том, что эта синагога была мессианской, просто не могла прийти в голову составителя комментариев к Иерусалимской Библии. Перевод *синагоге* словами «собрание» или «церковь» лишает мессианских евреев их права на самовыражение. Настоящий стих предоставляет прочную новозаветную основу для современных мессианских синагог, при условии, что они открыты и для верующих неевреев. В противном случае, в нарушение Еф. 2:11 — 16 и ком., вновь воздвигается «стена разделения». Мессианская синагога, стремящаяся сохранить и развивать еврейский стиль поклонения в рамках веры Нового Договора, должны принимать всех верующих, как евреев, так и неевреев.

5 Бог избрал бедняков этого мира, чтобы они обогатились, о чем говорил и сам Иешуа (Мат. 5:3).

Царство. Царство Бога (см. ком. к Мат. 4:1), в котором основную роль играет «*Тора Царства*» (ст. 8).

6—7 Зачем оказывать предпочтение богатым неверующим евреям, если именно они **притесняют вас и насильно ведут**, возможно, в *бейт-дин*, еврейский религиозный суд, а также **оскорбляют доброе имя того, кому вы принадлежите**, то есть имя «нашего Господа Иешуа,

прославленного Мессии» (ст. 1)? Возможно также, что эти стихи говорят о любом богатом человеке, будь то еврей или язычник, и о любом суде.

8 Торы Царства, обычно переводится как «царский закон» («закон Царства»), так как греческое слово *базиликос* означает «относящийся к, присущий царю». *Тора* Царя Иешуа, *Тора*, имеющая отношение к Царю Иешуа, — это именно то, что имеет силу в Царстве Бога, упомянутом в ст. 5.

Тора Царства — это не новая *Тора*, данная Мессией (см. ком. к 1:25 и ссылки там). Она не делает Моисеев Закон устаревшим, хотя, как сказано в Гал. 5:14 и ком. (ср. Рим. 13:8-10), «суть всей *Торы* можно выразить в одном предложении: Люби ближнего, как самого себя». Скорее, Яков имеет в виду, что *Тора* Царства по сути своей — это не что иное, как *Тора* Моисея, исполняемая силой Святого Духа в **соответствии с отрывком, который говорит: «Люби ближнего своего, как самого себя»**. Иешуа указывал в этом же направлении, когда говорил, что это одна их двух *мицвот* («принципов», Мат. 22:36 и ком.), на которых держатся *Тора* и Пророки (Мат. 22:40). Здесь принцип утверждает, что «ближними» являются для нас и бедные, в том числе «вдовыми сироты» (1:26), и богатые, и мы должны любить их, как самих себя. Иешуа подразумевал то же самое в Лук. 10:25-37, когда рассказал притчу о жителе Шомрона.

Если вы... добиваетесь Торы Царства. Обычно это понимается следующим образом: «Если вы исполняете ее и повинуетесь ей». Однако греческое слово *телейте* позволяет и такой перевод: «Если вы завершаете *Тору* Царства», приводите ее к цели (см. ком. к Рим. 10:4 и к Ме. 7:11). Тогда это будет означать, что верующие достигнут цели *Торы* Царства, если будут повиноваться *Торе* Моисея, толкуемой в **соответствии с отрывком, который говорит: «Люби ближнего своего, как самого себя»**, то есть принимая во внимание приход Мессии Иешуа и заключение Нового Договора. Если послание Якова, как полагают многие, действительно было написано первым, тогда можно сказать, что остальные авторы книг Нового Завета и люди, упоминаемые в нем, на самом деле, последовали указаниям Якова и завершили *Тору* Царства (или сообщили о ее завершении) в таких отрывках, как Деят. 10:28, 34-35; 15:19-29; Рим. 3:19-31; 11:16-22; Гал. 2:11-16; 3:28; Ме. 7:12-15; 8:6; 10:14-18 (см. примечания там и в Деят. 21:21). Это также согласуется с поручением, которое Иешуа дал своим *талмидим* в Мат. 18:18: «Что вы запретите на земле, будет запрещено и на небесах, а что разрешите на земле, будет разрешено и на небесах». Поручение сначала было дано Кефе, и ему же были вручены «ключи от Царства Небес», то есть от того же **Царства**, что упомянуто здесь и в ст. 5 (Мат. 16:19 и ком.).

Хотя в традиционном иудаизме послушание *Торе* и толкование *Торы* — далеко не одно и то же, поскольку только раввинские власти уполномочены толковать *Тору* и устанавливать *галаху*, тем не менее, очевидно, что в определенном смысле любое послушание требует некой доли толкования, по крайней мере, позволяющей понять, чему именно надо быть послушным. Кроме того, мессианский верующий, стремящийся «добиться *Торы* Царства», не может «отпустить поводья» и делать то, что кажется правильным ему самому. Границы устанавливает оговорка о том, что *Тора* должна достигаться в соответствии с принципом любви к ближнему. Однако подобный метод толкования может привести к *галахе*, отличной от той, что принята в традиционном иудаизме. Рассмотрение проблем, которые могут быть подняты в вытекающей отсюда дискуссии (*махлокет*), не входит в задачи данного комментария.

9 Ваши поступки являют собой. Греческое *эргазесте*, однокоренное с *эрга* («дела», «поступки»), в стихах 14-26 встречается двенадцать раз. Таким образом, **если вы оказываете предпочтение отдельным людям**, тогда, каким бы верующим вы себя ни считали, **ваши поступки являют собой грех**. Именно эта тема, то есть какие поступки соответствуют истинной вере, рассматривается более подробно в ст. 14-26. **Поскольку *Тора* осуждает вас как грешников.** *Тора* осуждает подобное поведение такими словами: «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте: не бойтесь лица человеческого, ибо суд — дело Божие» (Второзаконие 1:17, Синод, пер.). Шауль также проводит знак равенства между грехом и нарушением *Торы* (см. Рим. 4:15, 7:7-12), как и Иоханан («грех — это нарушение *Торы*», 1 Ин. 3:4; Синод, пер.: «грех есть беззаконие»).

10—11 Человек, исполняющий всю *Тору*, но спотыкающийся в чем-то одном, становится виновным в нарушении всего, то есть в нарушении всей *Торы*, как показано в ст. 11.

Эти стихи часто берут в качестве доказательства того, что человек, единожды нарушивший хотя бы одну заповедь *Торы*, навечно поместил себя в категорию грешников и не имеет иной надежды на восстановление взаимоотношений с Богом, кроме как полностью положиться на благодать Иешуа. Кроме того, иногда отсюда делают вывод, что, поскольку каждый человек грешит (Исайя 53.5, Рим. 3:23 и ком.) и рано или поздно непременно нарушит хотя бы одну заповедь *Торы*, Моисеев Закон, по своему существу, не мог дать человеку возможность иметь должные отношения с Богом. Подобный вывод ошибочен. Он противоречит Лук. 1:6 (см. примечание там).

Действительно, без Иешуа никто не может иметь надлежащих взаимоотношений с Богом. Но было бы неверно считать, что человек, однажды нарушивший заповедь, нарушил *Тору* раз и навсегда, и это нельзя

исправить. В этом стихе речь идет совсем не об этом. И, безусловно, неверно думать, что Моисеев Закон как таковой невозможно было исполнить.

Более вероятно то, что эти стихи соответствуют традиционному еврейскому пониманию, которое мы обнаруживаем в писаниях равнов: если человек отказывается признавать авторитетность какой-либо части *Торы*, он аннулирует тем самым авторитетность всей *Торы*. Здесь уместно будет процитировать комментарий Йехиэля Лихтенштейна (см. ком. к Ме. 3:13) к ст. 10 (мои собственные примечания заключены в квадратные скобки):

Здесь говорится о том, кого евреи и мудрецы Израиля называют *аварьян* [«преступник», «нарушитель»; буквально «тот, кто вышел за пределы»], так, как если бы он нарушил все и был виновен во всем. Мнение, высказанное Яковом, совпадает с мнением Реш Лакиша [раввин, живший в IV в., часто цитируемый в Талмуде], который сказал в Сангедрин П'а: «„*Шеол... без меры разинул пасть свою*" (Исайя 5:14), чтобы (поглотить) всякого, кто оставляет невыполненным хотя бы один устав». [Примечание Реш Лакиша приобретает особый смысл, если учитывать игру слов: в иврите «без меры» — *бли хок*, что обычно переводится как «без устава».]

См. также Макот 24а. [Отрывок, процитированный в ком. к Гал. 5:14, говорит о том, как в Псалме 14 царь Давид сокращает 613 заповедей *Торы* до одиннадцати и делает вывод: «Поступающий так не поколеблется вовек». Талмуд поясняет: «Всякий раз, когда рабан Гамлиэль [см. Деят. 5:34 и ком., 22:3 и ком.] доходил до этого отрывка, он плакал, говоря: „Только тот, кто соблюдает все эти [одиннадцать добродетелей Псалма 14] не поколеблется; но всякий, кто не исполнит хотя бы одну из них, поколеблется"».]

Также см. Йалкут Шимони на Левит 4:2 [«Если какая душа согрешит по неведению против какой-либо из заповедей...»], где сказано: «Если кто-либо нарушает одну заповедь, это подобно тому, как если бы он нарушил их все». [Упомянутый отрывок из средневекового *мидраша* Йалкут Шимони следующий: «*Зайит Раанан* говорит: Если кто по неведению нарушит любую из заповедей, это подобно нарушению всех Божьих заповедей. Почему так? Потому что тот, кто грешит осознанно, знает, какой грех он совершил, а какой нет, и потому заботится о том, чтобы не грешить; но если кто-то грешит в неведении, это подобно тому, как если бы он нарушил все заповеди, так как он не заботится о том, что-

бы соблюдать их. Потому написано: „Если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей..." (Левит 4:2) и: „Кто усмотрит погрешности свои?" (Псалом 18:13) Если это справедливо в отношении ненамеренного греха, то тем более это должно быть так и в отношении намеренного! Святой, да будет Он благословен, говорит: „Ты грешишь в этом мире, поскольку *ецер* [(злое) побуждение] управляет тобой; но в мире грядущем Я удалю его от тебя"; как сказано в Книге Иезекииля 36:26: „И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное"». («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

Показательное традиционное учение по данной теме можно также обнаружить в средневековом произведении раби Ионы из Героны «Врата раскаяния»:

Послушайте и поймите, ибо это весьма важный принцип: да, действительно, подчас и праведники совершают грехи, поскольку «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы» (Екклесиаст 7:20). Тем не менее, они подавляют свое *ецер* [(злое) побуждение] сотню раз. И если все же однажды они впадают в грех, то не повторяют его; напротив, став достойными презрения в собственных глазах, они раскаиваются. Но если кто-либо не заботится о том, чтобы избегать известного ему греха, и не берет на себя обязательство хранить себя от него, тогда, даже если это относительно незначительное нарушение, и даже если он старается избегать нарушения всего остального в *Торе*, тем не менее, мудрецы Израиля называют его «отступником в отношении одной вещи» (Вавилонский Талмуд, Хуллин 46-5а). Он причисляется к бунтовщикам, и его прегрешение столь велико, что не заслуживает прощения. Ибо если слуга говорит хозяину: «Я буду делать все, что ты велишь мне, кроме одного», он уже вышел из-под ярма хозяина и делает то, что хорошо в его глазах. В отношении этого сказано: «Проклят, кто не исполнит всех слов *Торы* этой и не будет поступать по ним» (Второзаконие 27:26); и здесь имеется в виду «кто не исполнит всех слов *Торы*, от первого до последнего». (Врата 1, параграф 6)

Яков в ст. 10-11 преподает похожее учение, свидетельством чему является употребление времен греческих глаголов: **Если ты не прелюбодействуешь**, то есть если ты постоянно (настоящее время) следуешь заповеди не прелюбодействовать, **но убиваешь**, то есть настроил самого себя на неповиновение этой заповеди, тогда **ты становишь-**

ся нарушителем Торы (*аварьян* в комментарии Лихтенштейна и «отступник в отношении одной вещи», согласно Талмуду), то есть раз и навсегда причислил себя к этой категории. *Танах* называет подобное отвержение власти Торы «грешить с поднятой рукой». Кроме того, в любом обществе принятие некоторых его законов и отвержение прочих равноценно отвержению всей его правовой системы. Ср. 4:11 — 12 ниже. Что касается того, можно ли было исполнить Моисеев Закон, заметьте, что сама *Тора* предписывает жертвы, сопровождаемые раскаянием, как средство примирения грешника с Богом. Подобное примирение не было «постоянным» (в этом суть всей книги Мессиянским евреям; см. особенно главы 9 и 10), но было эффективным «временным» средством. Неверно, что в рамках Моисеева Закона человек, не сумевший повиноваться одной заповеди, лишал себя всякой возможности восстановить взаимоотношения с Богом — как учат тому некоторые христианские теологи См. Рим. 9:30-10:10 и ком.

12—13 По Торе, несущей свободу. См. ком. к 1:25.

Любовь, плод Духа (Гал. 5:22), сама по себе исполняет то, что требует *Тора* (ст. 8 и ком., Рим. 13:8-10). Именно это подразумевается в Книге Иеремии 31:30-33 (31-34), где дается обещание о том, что по условиям Нового Договора *Тора* будет записана в сердцах Божьего народа (см. Ме. 8:66-13 и ком.). Однако всегда существует опасность превращения подобной свободы во вседозволенность; см. Гал. 5:13-14.

В настоящих двух стихах Яков напоминает своим читателям, что, хотя по условиям Нового Договора *Тора* предоставляет свободу, тем не менее, *Тора* по-прежнему устанавливает стандарт суда, по которому **будут судимы** люди, принадлежащие Богу (см. Рим. 2:12-13). Те, кто занимаются упрощенным сопоставлением христианства и иудаизма, полагают, что Ветхий Завет представляет сурового, беспрестанно судящего Бога, а Новый Завет изображает Бога, полного сострадания. На самом деле, Бог *Танаха* тоже милостив (Исход 34:6-7, Псалом 61:13), а в Новом Договоре **беспощадный суд ожидает того, кто не проявляет милости** сам. Яков смягчает это жесткое заявление словами о том, что **милость** (или любовь, ст. 8), которую человек проявляет по отношению к другим, **превозмогает**, то есть предотвращает Божий ответный суд. Ту же идею можно увидеть в словах Иешуа в Мат. 6:14, 18:21 -35, а также в Талмуде:

Если кто-то проявляет милость к другим, Небеса проявят милость по отношению к нему; если же кто-то не проявляет милости к другим, Небеса не проявят милости к нему.
(Шабат151а)

Греческий текст последней части ст. 13 сложный, его можно истолковать и по-иному: «Божья милость преодолевает Его суд». Безусловно,

для верующих в Иешуа милость Бога преодолевает Его суд. Хотя их поступки все равно будут судимы, спасение им гарантировано благодаря искупительной смерти Иешуа, которая стала окончательным и совершенным выражением Божьей милости. Несмотря на то, что в целом библейские факты не позволяют нам говорить о том, что милость Бога является более важной Его характеристикой, нежели Его справедливость, данный стих согласуется с отдельными отрывками *Танаха*, такими как Осия 11:8-9, где слова Бог приведены от первого лица:

Повернулось во Мне сердце Мое, возгорелась жалость Моя!
Не сделаю по ярости гнева Моего, не истреблю Эфраима,
ибо Я Бог, а не человек; Святой в среде твоей; не приду, как
враг.

Однако подобное толкование не совсем согласуется с контекстом главы 2, в которой Яков не учит о природе Бога, но наставляет своих читателей самим проявлять милость.

14—26 Противники новозаветной веры заявляют, что она предлагает «дешевую благодать», то есть спасение посредством простого умственного признания определенных фактов или представлений о Иешуа, или посредством хорошего отношения к Богу в сердце, без совершения добрых дел. Данный отрывок — классическое опровержение этого голословного заявления.

Контекстом здесь являются стихи 1-13. Тема веры («вера нашего Господа Иешуа») представлена в ст. 1 и упомянута вновь в ст. 5. Первые девять стихов показывают, что вера несовместима с оказанием предпочтения отдельным людям, а ст. 12-13 подразумевают, что вера является источником милости. Настоящий отрывок обобщает эти постулаты и выводит принцип, согласно которому подлинная вера находит свое выражение в добрых делах. Таким образом, умственная или эмоциональная **вера, которая не сопровождается** надлежащими делами, мертва (ст. 17, 26), бесплодна (ст. 20), ничем не лучше той «веры», которой обладают бесы (ст. 19), знающие, как устроен духовный мир. Только делами вера достигает совершенства (ст. 22), и только на основании веры человек признается праведником (ст. 24).

Греческое слово, переведенное как «вера» в данном отрывке, — *πιστις*, которое в *Еврейском Новом Завете* обычно передается как «доверие», по причинам, приведенным в примечаниях к Деят. 3:16 и Гал. 2:16в. Слово «вера» использовано здесь потому, что Яков на самом деле говорит не о доверии в целом, а только о некоей его составляющей, о том, что имеет отношение к исповеданию, умственному признанию. Яков указывает на это, используя ограничительные конструкции: **такая вера** (ст. 14; букв. «эта вера»), **вера без дел** (ст. 26; ср. ст. 20),

одной лишь веры (ст. 24); более того, он особенно подчеркивает, что к этому ограниченному компоненту веры необходимо добавить поступки, чтобы вера **достигла совершенства** (или: «стала совершенной», ст. 22; см. ком. к 1:23-25).

Некоторые люди часто ошибочно полагают, что мнение Якова полностью противоположно мнению Шауля, особенно таким местам, как Еф. 2:8-9 и Рим. 3:28. По этой причине Мартин Лютер считал книгу Якова «соломенным посланием». Ничто не может быть дальше от истины, чем подобное понимание. Яков полностью разделяет позицию Шауля, если учитывать, что «одна лишь вера», которую Яков считает бесплодной и мертвой, — это только часть подлинной веры (доверия), которую Шауль считает самодостаточной.

В Послании к Ефессянам Шауль, написав: «Ибо вы были избавлены по благоволению, доверившись [Богу]... не... своими собственными действиями» (Еф. 2:8-9), подтверждает важность добрых дел, добавив следующие слова: «Поскольку мы — творения Бога, созданные в союзе с Мессией Иешуа для совершения добрых дел, заранее предусмотренных для нас Богом» (Еф. 2:10).

В Послании к Римлянам проблема, в основном, вызвана переводом. Рим. 3:28: «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Синод, пер.) Часто отсюда выводят два ложных утверждения: (1) добрые дела человека не имеют особого значения и не влияют на решение Бога о признании кого-либо праведным; (2) все, что нужно для спасения — это одна лишь вера, понимаемая как умственное признание доктрины или как некое эмоциональное состояние, связанное с Богом. *Еврейский Новый Завет*, правильно передавая смысл Рим. 3:28, исключает любую возможность подобных выводов: «Потому мы придерживаемся мнения, что человек будет оправдан Богом на основании доверия Ему, а это не имеет отношения к законническому соблюдению повелений *Торы*».

Немаловажен и тот факт, что Яков в своем аргументе в пользу того, что подлинная вера должна вести к добрым делам, использует тот же самый стих об Аврагаме (Бытие 15:6, процит. в ст. 23), который Шауль приводит в Рим. 4:3, где он показывает достаточность веры, независимо от законнического следования предписаниям.

Яков и Шауль находятся в полной гармонии между собой. Оба видят подлинную веру во внутреннем признании Божьей истины, выражающемся и выливающимся во внешние добрые дела. Суть замечаний Якова в том, что если добрые дела вычитаются из подлинной веры, оставшееся бесплодно и мертво. Суть замечаний Шауля в том, что если законническое соблюдение предписаний прибавляется или вытесняет собой подлинную веру, это ведет к такому же результату.

Ни в Посланиях к Римлянам и к Ефессянам, ни где-либо еще, Шауль не принижает значение дел в жизни, исполненной веры. Напротив, такие стихи, как Гал. 5:6, 1 Тим. 5:8 и Тит. 3:2, подчеркивают важность

того, чтобы вера выражалась в добрых делах; в действительности, в полном соответствии с еврейской традицией, целые главы в своих письмах Шауль отводит советам о том, какие именно добрые дела необходимо совершать, когда и как это делать.

В ст. 14-20 Яаков использует иронию. Показав пример поверхностной интеллектуальной веры, которая вполне может проигнорировать очевидную потребность человека (ст. 14-17), он демонстрирует неспособность подобной «веры» доказать свое наличие (ст. 18), указывает, что она ничем не лучше той веры, которой обладают бесы (ст. 19), и называет того, кто исповедует подобную веру, «глупым человеком» (ст. 20). Затем он предлагает такому человеку узнать кое-что, и, оставив иронию, приводит два примера из Писания — Авраама (ст. 21-24) и Раав (ст. 25-26) — подчеркивая, что подлинная вера должна сопровождаться делами.

18 Но кто-то скажет, что у тебя вера, а у меня дела. Яаков вводит в разговор воображаемую третью сторону. **«Кто-то»** выступает в защиту оппонента Яакова и отвечает положительно на вопрос, прозвучавший в ст. 14, считая, что умственная вера, не сопровождающаяся добрыми делами, способна спасти его. **Кто-то скажет, что** именно у **тебя** подлинная **вера, а у меня, Яакова,** только дела без веры, и что я пытаюсь обрести спасение посредством дел (что действительно противоречит словам Шауля в Рим. 3:28). Мой ответ тебе (и косвенно третьей стороне) будет таким: **Покажи мне свою веру без дел!** Ты не сможешь сделать этого, так как о подлинности веры свидетельствуют не слова, а дела, к которым она ведет. Тем не менее, со своей стороны, я, Яаков, **покажу свою веру делами,** и ты будешь вынужден заключить, что я не пытаюсь обрести спасение при помощи своих дел, но мои дела являются результатом веры и подтверждают ее подлинность.

В еврейской педагогике прием введения воображаемого оппонента весьма распространен, в Талмуде его можно видеть практически везде. Пример подобного приема в работах Шауля см. в Рим. 10:14-11:11 и ком. к Рим. 10:14-15.

19 Ты веришь, что «Бог один»? Яаков бросает вызов своему воображаемому оппоненту: «Возможно, ты признаешь *Шма*, центральный постулат иудаизма, который произносится дважды в день всяким религиозным евреем. **Я рад за тебя!** Ну и что из того? **Бесы тоже верят;** Сатан и его приспешники хорошо знают Писание и не подвергают сомнению его истинность (см. Мат. 4:1-11 и ком.). Однако подобное умственное признание не является спасительной верой, потому **эта мысль заставляет их содрогаться от ужаса.** В отличие от верующих, которые с радостью ожидают вечной славы с Богом, они знают о той неизбежной и страшной участи, которая ждет их в аду при наступлении Окончательного Суда (Откровение 20). Кроме того, в отличие от

некоторых скептиков, они знают, что ад, с его озером огня и серы, существует в действительности, и что это не просто тактика запугивания легковерных».

20, 24, 26 Вера без дел бесплодна, и т. д. См. ком. к ст. 14-26.

21 Авраам авину... принес своего сына Йицхака, Бытие 22:1-19. См. Ме. 11:17-19 и ком.

Авраам был **признан праведником на основании... дел**. Относительно этого Йехиэль Лихтенштейн пишет (мои примечания заключены в квадратные скобки):

Это означает, что его вера проявилась в определенных поступках, что объясняется в следующем стихе; это согласуется с Быт. 22:12: «Теперь я знаю, что ты боишься Бога». См. комментарий Рамбана к этому месту. [Рамбан (Раби Моше Бен-Нахман, Нахманид, XII в) писал, что Бог знал о потенциале веры Авраама, но его готовность пожертвовать Исааком придала этой вере конкретную форму и позволила ему заслужить похвалу от Бога.] Павел сказал в Рим. 4:2: «Если Авраам был признан праведным на основании дел, то ему есть чем хвалиться, но не перед Богом». Смысл в том, что Павел, как и Раши, толкует слова Быт. 22:12: «Я знаю», таким образом, что Бог теперь может прославить Себя вместе с Авраамом перед человечеством. [Раши комментировал это так: «Теперь я знаю» — следовательно, могу ответить сатане и народам, которые хотят узнать, какова Моя любовь к тебе. Теперь Я могу отразить их нападки, так как они видят, что «ты боишься Бога».] В любом случае Павел признает, что Авраам был признан праведным на основании своих действий — как сказано в Книге Бытия 26:5: «Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». Это то, что Святой, да будет Он благословен, сказал Исааку. («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

23 Другом Бога. Друг — это не тот, кто просто говорит о своей преданности, но тот, кто доказывает это на деле. На тему дружбы Иешуа говорил своим *талмидим* следующее: «Никто не любит сильнее того, кто отдает свою жизнь за друзей. Вы мои друзья, если делаете то, что я повелел вам» (Ин. 15:13-14). Готовность Авраама принести в жертву своего сына Исаака наггомнает нам о том, что и Бог пожертвовал Своим сыном Иешуа (см. Ин. 3:16).

25 Рахав, блудница. См. Иисус Навин 2:8-2 L, 6:25. Она упомянута также в Ме. 11:31 как одна из героинь веры. Ее пример еще более поразителен, чем пример Авраама, так как до того, как произошло «обращение», ее дела, бесспорно, были злы. Мехилта к Книге Исход 18:1 сообщает, что она занималась проституцией около сорока лет, с десятилетнего возраста, а затем присоединилась к еврейскому народу и стала прозелиткой. Ее вера была подлинной, так как она не просто признавала Бога Израиля (Иисус Навин 2:11), но подтвердила веру своими действиями, **когда она приняла у себя посланников и вывела их другой дорогой.** Это было началом радикального изменения образа жизни. В книге Матитьягу Рахав упоминается как одна из прародительниц Мессии.

ГЛАВА 3

1 Не многие из вас должны становиться учителями. Ср. 1 Тим. 3:1-13 и Тит. 1:5-14. Нас будут судить по более строгим критериям. См. Ме. 13:17.

8 Язык... зол. Термин *лашон-ара* (букв. «язык зла») в иудаизме подразумевает сплетни, злословие, распространение слухов, клевету и другие виды злоупотребления речью. Талмуд строго осуждает подобное поведение:

Если кто-либо говорит *лашон-ара*, это подобно тому, как если бы он отвергал Бога... Грех *лашон-ара* равноценен грехам идолопоклонства, половой безнравственности и убийства. (Арахин 15б)

Перечисленные три греха — это те, которые еврей, согласно Талмуду (Сангедрин 74а, процитировано в ком. к Деят. 15:20а), не должен совершать даже под страхом смерти.

Рав Зелиг Плискин (немессаианский еврей) написал интересную книгу «Береги свою речь», касающуюся законов *лашон-ара*, взяв за основу работы раби Исраэля Меира Акоэна, известного как Хафец-Хаим («желающий жизни», из Псалма 33:13-14: «Человек, желающий жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро! Стереди язык [лашон] свой от зла *ра* и уста свои — от лживых слов»). Хафец-Хаим скончался в 1934 году в возрасте девяносто пяти лет.) Он отмечает, что даже правдивые утверждения могут быть *лашон-ара*, если они способны причинить вред. Пример его забавного, но полезного совета:

Телефон и *лашон-ара*. Если наш телефонный собеседник настаивает, чтобы мы рассказали ему что-нибудь дурное о

ком-то, нам следует упрекнуть его. Если он не реагирует на наши упреки и продолжает просить с большей настойчивостью, надо срочно найти повод и повесить трубку: «Извините, ко мне пришли (что-то кипит на плите, меня зовут...)». (Приводится по изданию: Рав Зелиг Плискин. Береги свою речь. — Иер.: Эш-аТора, 1998, с. 29)

Сердце является источником всякого рода зла (Мар. 7:20-23), и первое место, куда это зло направляется, — язык (ст. 6).

Источает смертельный яд. Ср. Псалом 139:4, процитированный в Рим. 3:13.

10-12См. 1:6-8 и ком.

13-18Ср. 1:5-8, 13-18. Существуют два вида мудрости. Мудрость мир-! екая, недуховная, бесовская производит **зависть и эгоистичное честолюбие**, отсюда **разлад и все низменное** (см., к примеру, Рим. 1:28-31, Гал. 5:19-21, где перечисляются подобные низменные качества). **Но мудрость, данная свыше**, приходит «от Отца», у Которого «нет ни перемен, ни тьмы» (1:17); мудрость эта превозносится в Книге Притчей 8:22 и далее.

18 Ср. Книгу Исаяи 32:17, Ме. 12:11.

ГЛАВА 4

1 Ваши желания, воюющие внутри вас. См. 1:6-8 и ком.

3 Молитесь с неверными мотивами. Среди верующих имеет хождение ересь, которая, в угоду чрезмерному индивидуализму и алчности, охватившим западный мир, пытается доказать, что Бог одобряет эгоистичные молитвы. Она заверяет: «Ты дитя Бога. Он любящий Отец, Который ни в чем не отказывает Своим детям. Поэтому ты можешь просить в молитве о чем угодно, и Бог непременно даст тебе это. Хочешь новую машину? Дом побольше? Модную одежду? Просто „просите, и дано будет вам" (Лук. 11:9)». Помимо того, что это учение искажает Писание, зарождает тщетные надежды и уподобляет молитву магическому заклинанию, используемому колдунами, оно также упускает из виду тот факт, что по-настоящему любящий отец не дает детям все, о чем они просят, так как знает лучше из самих, что им нужно на самом деле, и поступает соответственно. Настоящий стих опровергает подобную эгоистичную философию, выдающую себя за библейское учение. Сравните едкие замечания Якова по поводу надменных богачей в 4:13-5:6, см. также Книгу Исаяи 1:15-16, процит. в ком. к ст. 8 ниже.

О том, как следует молиться, см. Мат. 6:19-34, особенно 6:33; также Ин. 16:33, 1 Кеф. 4:2 и 1 Ин. 5:14. Яков также дает наставление о молитве в 1:5-8, 5:13-20.

4 Неверные жены. В *Танахе* неверность Израиля своему *Баалю* (ивр. «господин», «муж»), Богу, часто описывается в терминах супружеской измены и блуда; см. Иезекииль 23; Осия 1-2, 9:1. Иешуа имеет в виду то же самое, когда называет свое поколение «злым и прелюбодейным» (Мат. 12:39, 16:4); ср. Отк. 2:22. Наилучшим комментарием к остальной части стиха будет 1 Ин. 2:15-17; ср. также Гал. 1:4 и то, что говорится о мире в Ин. 14-17.

5—6 Или вы полагаете, что напрасно сказано в *Танахе* о том, что внутри нас есть дух, склонный к зависти (или «ревнующий»). Йехиэль Лихтенштейн пишет:

У тех, кто толкует это место, возникают огромные трудности со ссылкой на *Танах*. Какой именно стих имеется в виду? Что он означает? Кого подразумевает этот стих? Некоторые говорят, что речь идет о Святом Духе. Однако, все ученые сходятся во мнении, что подобного стиха в Писании нет. С моей точки зрения, дух, о котором здесь говорится, — это не Божий Дух, а дух сатаны, как в Еф. 6:12. Злой дух — это злое побуждение (*еџер гара*), живущее в нас. Яков пишет об этом в ст. 7: «Дайте отпор Противнику, и он убежит от вас». В наши дни евреи по-прежнему называют сатану *дер руах* [идиш, «дух»; отметьте, что Лихтенштейн писал это в 1900 году]. Я полагаю, что Яков ссылается на Книгу Бытия 4:7, где Бог говорит Каину: «Грех лежит у дверей; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Это место трактуется всеми как говорящее о сатане, о злом побуждении, присутствующем в человеке; к примеру, в Талмуде (Бава Батра 16а) сказано: «Он — это Сатан, злое побуждение». Злое побуждение используется также ангелами сатаны, чтобы склонить человека к греху. («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

Как указывает Лихтенштейн, в ст. 5-6а греческий текст можно истолковать по-другому: «Или ты полагаешь, что *Танах* напрасно говорит о том, что Дух, который живет в нас по велению Бога, до ревности любит нас? Но благодать, которую Он дает, больше». Однако такое толкование менее соответствует контексту. Я, скорее, согласился бы с Лихтенштейном: **Внутри нас есть дух, склонный к зависти**, который вынуждает нас воевать друг с другом (ст. 1-2); поскольку этот дух выпитывает мирскую (ст. 4), бесовскую (сатанинскую) мудрость, поощ-

ряющую горькую зависть (3:14-16). *Танах* косвенно говорит об этом духе в Книге Бытия 6:5, 8:21 (См. раздел Г в ком. к Рим. 5:12-21). **Но благодать, которую Он** (Бог) дает для того, чтобы преодолевать все это при помощи Святого Духа, живущего в нас, **больше**, чем дух Сатана, склоняющий нас к зависти и ссорам; так как «тот, кто в нас», то есть Святой Дух, «более велик, нежели тот, кто в мире», то есть Сатан (1Йн.4:4).

7 Дайте отпор Противнику, Сатану (см. ком. к Мат. 4:1), который «ходит крадучись, словно рычащий лев, ища, кого поглотить» (1 Кеф. 5:8-9). Хотя он «бог этого мира» (2 Кор. 4:4), Иешуа покорил мир (Йн. 16:33). Поэтому, если вы должным образом используете Писание (2 Тим. 2:15, Мат. 4:1-11) и применяете другие доступные методы духовной брани (2 Кор. 10:3-5, Еф. 6:10-18), **он убежит от вас**. Стих говорит о том же, что и Книга Бытия 4:7 (см. ком. к ст. 5-6 выше).

8 Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам, как сказано в Книге Захарии 1:3 («Обратитесь ко Мне, говорит *Адонай* небесных воинств, и Я обращусь к вам»), а также в Мал. 3:7, 2 Пар. 15:2. Здесь инициатива примирения принадлежит нам; в некоторых других местах Писание отводит решающую роль Богу, как в книге Плач Иеремии 5:21 («Обрати нас, *Адонай*, к Тебе, и мы обратимся») и Еф. 2:4-10. Иоханан 3:16 указывает на равную ответственность обеих сторон: «Бог... от дал... чтобы всякий, верящий...»; также Ме. 10:20, 22 («Он [Иешуа] утвердил... Потому, давайте приближаться...») и Рим. 3:22 («оправдание приходит от Бога... ко всем, кто верит непрестанно»).

Омойте руки... очистите сердца. Ср. Книгу Исаяи 1:15-16:

Когда вы протяните руки ваши, Я отвращу от вас очи Мои; и сколько бы вы ни молились, Я не слышу: руки ваши полны были крови. Омойтесь, очиститесь; удалите зло поступков ваших от очей Моих; перестаньте творить зло. Учитесь творить добро; требуйте справедливого суда; поддержите угнетенного, верно судите сироту, вступайтесь за вдову.

Также Псалом 23:3:

Кто взойдет на гору *Адоная*?
Кто станет на святом месте Его?
Тот, у кого чисты руки и непорочно сердце.

Люди с двоящимися мыслями. См. 1:6-8 и ком.

9-10 Эти стихи разъясняют, что имеется в виду под очищением сердца (ст. 8).

10 Ср. Книгу Иова 5:11, 22:29; Мат. 23:12; Лук. 14:11, 18:14; 1 Кеф. 5:6.

11-12 Перестаньте говорить плохо друг о друге! См. ст. 1-2. Тот, кто говорит плохо о своем брате или осуждает его, присваивает себе полномочия „судьи, то есть Бога, во власти Которого — освободить или погубить. Йехиэль Лихтенштейн в своем «Комментарии к Новому Завету» пишет:

Важнейшая часть *Торы* следующая: «Люби ближнего своего, как самого себя» (выше, 2:8). При этом *Тора* не делает различий между праведным ближним и нечестивым... Господь учил, что ближним для нас может быть и самарянин,

то есть такой человек, который часто становится объектом предвзятого отношения (Лук. 10:37 и ком.). Ср. Мат. 7:1-5; Рим. 2:1-3, 12-16; 14:4, 10-12.

Если ты осуждаешь Тору, ты уже не исполнитель того, о чем говорит Тора. Речь идет практически о том же, что и в 2:10-11 и ком.

Даритель Торы, греч. *номофетес*, однокоренное со словом *номофететей*, употребленном в Мк. 8:6: «этот договор [Новый Договор] был дан как *Тора*».

13—16 Планирование является существенным компонентом жизни современного общества, однако люди, которые привыкли все планировать, часто забывают о том, что они целиком во власти Бога — не только их планы, но и они сами полностью зависят от Него. Следовательно, **«Если Адонай хочет, чтобы это случилось, будем жить», и сможете сделать то или иное дело.** А если мы не будем жить, какой смысл в наших планах? Это напоминает историю Иешуа о богаче, построившем новые амбары (Лук. 12:16-21). «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что принесет тот день» (Притчи 27:1), Больше о хвастовстве см. 1 Кор. 1:31 и ком.

17 Всякий, знающий, как поступать правильно, но не поступающий, грешит, и грех его более серьезен, чем грех того, кто не знает; это видно из Лук. 12:47-48, 2 Кеф. 2:21. В Рим. 14:23 и 1 Кор. 8:13 делается похожий вывод, однако там речь идет немного о другом. В данной конкретной ситуации грех — это когда мы говорим о своих планах так, словно мы можем управлять всеми обстоятельствами, и забываем о том, что все в руках Бога и планы наши зависят от Его воли.

ГЛАВА 5

1-6 Данные стихи развивают мысль, высказанную в 4:13-17; ср. Мат. 6:19-20. Те толкования, которые адресуют это обвинение неверующим евреям (как 2:6-7), не только питают антисемитизм, говоря о том, что Библия якобы подтверждает карикатурный образ скарредного и притесняющего еврея, но также неверно понимают роль пророчеств. В *Танахе* Псалом 72 и Книга Исаии 5:8 также критикуют надменных богачей, при этом не исключают их из числа Божьего народа. В книгах Пророков есть и другие похожие отрывки. Эти стихи, непосредственно обращаясь к **богатым**, могут подразумевать богатых верующих, которые прочтут послание (хотя, конечно, истина эта применима ко всем, в том числе и к неверующим.)

3 **Сейчас ахарит-гаямим** («конец дней»), **а вы накапливаете богатства!** Йехиэль Лихтенштейн отмечает:

Ироничное замечание, подразумевающее: «Вы накопили сокровища к тому времени, когда все будет разрушено». Именно так это будет в конце дней (*кец-гаямим*). Яков же говорит, что его надежда — на скорое возвращение Господа, как в ст. 8: «Близко возвращение Господа». («Комментарий к Новому Завету», *ad loc.*)

4 **Плата работников, косивших ваши поля, которую вы мошеннически удерживали.** Ср. Левит 19:13: «Плата наемнику не должна оттаваться у тебя до утра»: также Второзаконие 24:14-15, Малахия 3:5. **Вопли... достигли Адоная Цваота**, как кровь Авеля (Бытие 4:10) и израильтян в Египте (Исход 3:7). Бог видел грех в тех случаях и вмешался. Он также не оставит без внимания несправедливость, проявленную в отношении работников.

7-8 «Плода земли». Это отрывок из *браки*, произносимой перед едой, когда на столе присутствуют овощи или ягоды: «Благословен Ты, *Адонай*, Владыка вселенной, создавший плод земли». Ср. Мат. 26:27-29 и ком.

Осенние и весенние дожди, которые в еврейской Библии называются соответственно *йоре* и *малкош*. Ссылка на особенности климата Израиля, где большая часть осадков приходится на период между ноябрем и мартом. Обильные дожди в октябре (*йоре*) и в апреле (*малкош*) являются редкостью, но для урожая они имеют неоценимую пользу. Дан Левин, мессианский еврей, говорит: «Духовный *йоре* произошел в *LUaeyot* [Деят. 2 и ком.], *малкош* грядет вскоре». Или, как сказал Яков вслед за замечанием о том, что «сейчас *ах.арит.гаймим*» (ст. 3 и ком.): **Близко возвращение Господа.**

9 Повторение предостережения в 4:11-12.

10—11 Возьмите, братья, пример страдания пророков, которые терпеливо переносили злое отношение. Ср. Мат. 5:11-12, 23:29-37; Ме. 11:32-38.

Стойкости (см. 1:12) Иова (Иова), и вы знаете, какова была цель *Адоная*. Целью было, как писал Мильтон в «Потерянном рае»: «Пути Господни оправдать пред человеком». Беды Иова начались, когда Бог решил принять вызов Сатана, позволив ему коснуться имущества Иова и его самого, но не разрешив отнимать у него жизнь (Иов 1-2). Иов проявил стойкость перед лицом всех своих потерь и страданий, преувеличенных бесполезными советами его «друзей» (Иов 3-37). В конце концов, Бог оправдал Самого Себя и доказал Иову, что только Он имеет силу и мудрость, чтобы указать Сатану на его место (в Книге Иова 38-42 «бегемот» и «левиафан» — ссылки на Сатана).

12 Иешуа также говорил об этом в Мат. 5:33-37. Данный стих продолжает развивать идеи, высказанные в 4:13 и ком.; если мы не знаем, что нам готовит день грядущий, мы не осмеливаемся давать клятвы, так как это чрезвычайно серьезный поступок.

13-20 Здесь, как и в 1:5-8 и 4:3, Яков учит о молитве. Стихи 14-20 говорят об исцелении.

14—15 Согласно настоящему отрывку, Господь исцеляет больных в Своем народе в ответ на «молитву, произнесенную с верой». Исцеление было одним из трех основных направлений служения Иешуа (Мат. 4:23-24), и он обещал, что его последователи будут совершать более великие дела, чем он сам (Ин. 14:12). Кроме того, Святой Дух, которого он дал своим ученикам (Ин. 15:26), наделяет некоторых из нас дарами исцеления (1 Кор 12:9,30).

Помажут его оливковым маслом. Помазание маслом — это не просто обряд. В библейские времена оливковое масло было медицинским средством (Исайя 1:6, Лук. 10:34); кроме того, умягчение маслом было просто приятной процедурой (Псалмы 22:5, 132:2-3).

16 Данный стих используется римскими католиками в качестве библейской основы таинства исповедания перед священником. Сравнивая это место с современной мирской психологией, можно отметить следующие моменты:

(1) В грехах. За исключением таких психологов, как Меннингер и Мурер, мирская психология снимает с человека ответственность за совершенные им грехи, называя их «неврозами» или «проблемами».

(2) Открыто признавайтесь. Раскрытие своего внутреннего состоя-

ния является основой психоанализа и других видов вербальной психотерапии.

(3) **Молитесь друг за друга.** Мирская психология предлагает групповую терапию и диалог доктор-пациент, но ничего такого, что могло бы сравниться с исцеляющей силой молитвы Богу. Однако для того, чтобы молитвы были услышаны, грешнику прежде необходимо раскаяться в грехе (Исайя 59:1-2).

(4) **Чтобы вам исцелиться.** «Исцеление» греха подразумевает не только его признание, но и искреннее сожаление, намерение покончить с грехом, которое воплощается в действительность. **Молитва праведника действенна и эффективна.** Этот постулат, за которым следует упоминание о пророке Илие, воскрешает в памяти следующую агаду из Талмуда:

Элиягу часто навещал академию раби [Йегуды гаНаси]. Однажды, в *Рош-Ходеш*, раби ждал Элиягу, но тот не пришел. На следующий день раби спросил у него: «Почему ты не пришел?» Элиягу ответил: «Я вынужден был будить Аврагама, мыть ему руки, ждать, пока он закончит молиться, затем вновь укладывать его; то же самое и с Исаком и Иаковом». — «Разве ты не мог разбудить их всех в одно и то же время?» — «Я знал, что если они будут молиться вместе, их молитвы возымеют такую силу, что заставят Мессию прийти раньше времени».

«Есть ли в этом мире кто-либо подобный им?» — спросил раби. «Есть рав Хия и его сыновья», — ответил Элиягу. Раби объявил о посте, и рав Хия с его сыновьями были вызваны [к *биме*, кафедре в синагоге]. Когда он молился [из второго благословения *Амиды*]: «Он повелевает дуть ветрам», ветер подул. Он продолжил: «Он повелевает, чтобы шел дождь», и дождь пошел. Когда он приготовился сказать: «Он оживляет мертвых», вселенная сотряслась, и на небесах прозвучал вопрос: «Кто раскрыл нашу тайну миру?» «Элиягу», — ответили они. Элиягу привели и обрушили на него шестьдесят обжигающих ударов плетью; и он пошел и в образе пылающего медведя вошел [в синагогу] и разогнал их. (Бава Меция 85б)

Ср. Левит 26:8, Второзаконие 32:30, Псалом 90:7.

17-18 См. 3 Царств 17:1, 18:42-45. Там нет упоминания о молитве Элиягу, но о ней говорит агада из Талмуда:

Якова 5:17-18 - 5:19-20

Элиягу помолился и получил ключи от дождя и затворил небеса. (Сангедрин 113а)

19—20 Величайшая форма исцеления — отворотить брата от греха, так как это спасет его от духовной смерти. Ср. Книгу Иезекииля 33:14-16, 1 Ин. 5:16-17 и 1 Кеф. 4:8 и ком.